想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

念佛往生开示
－－净宗法师2007年2月10日讲于威海「慈圣寺」一生可以决定成就的法门
各位大德莲友：
南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！
大家请放掌。

今天是农历过小年，我们今天这个小年过得很有意义。事情都是因缘的成就，也没有想到今年的小年会在慈圣寺和各位莲友在一起。在这除旧迎新的时节和大家相聚，过一个佛法的年，我感到很欢喜。走进这个道场，大家念佛都非常虔诚、专注，声调统一，这很难得。
我想今天先给大家做一点汇报，然后留一些时间给大家提问。

我是学净土法门的，其它的都不会，只会念一句佛，这句佛念得也不太好，可能还没有我们在座很多老菩萨那么精进，但是，我个人对这个法门、对这句名号还是很满足的。印光大师讲：
一句南无阿弥陀佛，
只要念得熟，
成佛尚有余，
不学它法，又有何憾？

这句南无阿弥陀佛，成佛都有多余的，即使其它的微妙法门我们没有学，又有什么遗憾呢？

学法就是为了解脱成佛，我们念这句佛号，成佛都有余了，其它的不学也没有遗憾了──我们也就抱定这个宗旨。

佛法非常广大，经典、法门非常多，我们的人生很有限，因此要抓住一门──自己这一生可以决定成就的法门。这是我们抱定的宗旨。
慧净法师也讲：念佛法门虽然简单，但是可以了生死，可以成佛。
念佛往生

今天有这么一个难得的因缘，我想主要在这里跟大家谈一谈念佛往生。这个题目是我们佛教的主题，大家都听说过了，遇到出家师父、莲友，几乎都会谈念佛往生极乐。

「念佛往生」四个字，我们稍微介绍一下。在座有些莲友都是老修行了，或许有的是新学的，需要介绍一下。

「念佛」就是口称南无阿弥陀佛名号。念佛本来有很多种，我们这里讲的念佛，就是指刚才大家在院子里绕佛、上堂念佛，这就是正确的口称南无阿弥陀佛。
「往生」是指前往极乐世界莲花化生。

为什么要谈往生呢？我们每个人从生下来，一年老似一年，根据佛教的道理，人并不是一死万灭的，人死之后还存在着一个轮回的大事，如果不往生到净土，我们的结局就是要六道轮回。

我们生而为人，我们的身体只是一个外壳，就好像我们坐车一样，从这部车换下一部车，再换一部车，身体是我们外面的一个壳，神识由于业力的催动，会去投胎转世，如果不往生到极乐世界，下一生我们做人的可能性是很小的，佛经里说：
一切众生，
必堕三恶道。

我们都要堕落到三恶道里，那样，我们就换了一个身体，冬天也不用穿棉袄，换了一个什么身体？换了一个狗，换了一个羊，身上长了厚厚的毛，这还是畜生道；或者生到饿鬼道、地狱道，那就更苦恼了。

佛告诉我们一切众生都存在着六道轮回的大事，目的是让我们解决这件大事，对此大家要认识清楚。

有的人在佛法里求平安、求长寿、求富贵，这些不是佛教的目的，佛教的目的是了生脱死。如果我们不能往生净土，我们将来就轮回三恶道，所以，有必要求生西方极乐世界。

如果我们平时念佛，临终的时候就会见到阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨──你喜欢的任何菩萨都会来，地藏王菩萨、韦陀菩萨、药王菩萨、普贤菩萨、文殊菩萨……一切诸大菩萨、诸大阿罗汉都来迎接我们，我们会听见天乐鸣空，会看见天花飘散，也会看见光明满室，整个房间一片光明。我们在这殊胜庄严的景象当中，随着阿弥陀佛一念之间往生到极乐世界。
到极乐世界之后，就不是肉体凡胎了，是从莲花里化生出来。
除旧迎新

如果临终不是阿弥陀佛来接我们，那会是怎样的景象呢？那就是阎罗大鬼带领小鬼小卒，拿着钢叉铁链，推着火车，变化着种种形象，用铁链把我们套到阎罗王那里去，那样就悲惨了。

所以，在这个新旧转换的时候，祝愿我们每位在座的莲友，大家有机会听闻微妙的佛法，在这一生真正完成除旧迎新的任务。

除什么旧呢？就是我们生生世世以来都在六道轮回，我们换了一个人的身体，换了一个猪马牛羊的身体，这些都是旧的，我们都在搞六道轮回。讲「过年」，其实也没什么新鲜事儿，儿童说不定还有新鲜劲儿，过了三四十岁、五六十岁，都怕过年，「烦死了」。但是又不能不过，怎么能不过呢？过又过得不舒服，步子依旧要往下迈。人生总是在六道轮回。

我们这一生，大家就要了结这个六道轮回，往生到崭新的净土。

极乐世界

极乐净土我们从来也没去过，那个地方景象如何？经典讲的，也是万分之一。比如说经中讲极乐世界「黄金为地」，不像我们这里飞沙走石，外面的风灌进来，冷得要命。「黄金为地」，我们就想到「哦，大地是黄金的」，这也是依我们凡夫能够想象到的，其实，极乐世界何止是这样的境界呢？完全是一种佛性功德的显现，只是在我们这个世界大家觉得金子是最宝贵的，是纯洁、光明、柔软的金属，所以用黄金来说明。真的极乐世界是什么样子？比金子就微妙太多了。经典这样描述，是让我们发起至诚的愿望，脱离三恶道，往生极乐国。

《阿弥陀经》这部经典大家都知道吗？

（「知道。」）

极乐世界大家都知道吗？

（「知道。」）

那边有张图，就是阿弥陀佛带领诸大菩萨来迎接念佛的人，你看旁边有菩萨打着幡；阿弥陀佛放着光明，白毫光从眉间放出来，接引下面的众生；诸大菩萨，观音、势至、地藏、弥勒都有，这里只画了二十五位菩萨；还有天鼓、天乐等等，种种乐器；还有天花飘散，这是示意图。

极乐世界为什么叫「极乐世界」呢？

无有众苦，

但受诸乐。

离苦得乐

我们每个人都有各自的愿望，归纳起来我想不过四个字：

离苦得乐。

每个人都是为了这个。求发财也好，求健康也好，求长寿也好，都是离苦得乐。但是，这个目的在人世间可以讲是达不到的，我们在人世间只能是「从苦入苦」。

比如说，衰老好不好？

（「不好。」）

衰老不好，病也多，耳也聋，眼也花，鼻也流涕，面孔也皱，头发也白，但是，谁能不老呢？我们每天都在老，一天老似一天，所以，我们的人生越来越苦。

老也不好，死也不好，病也不好，但是，这三件事几乎没有人能离得开，一辈子跟老没有缘分的人也有，是哪种人呢？幼儿生下来就死掉了，他跟老没有缘分，他没有资格老，从小就死掉了；一辈子跟死没有缘分的人能找到吗？我们在座有一两百，「师父，我跟死没有缘」，你跟死没有缘，死跟你还有缘呢，不死的人是没有的。

所以，人生很苦，苦过之后还要六道轮回。

我们的目标、愿望是要离苦得乐，结果我们的结局是从苦恼走向更加的苦恼，这就违背了我们的愿望。

我们要达到离苦得乐的目的，就一定要在佛法里寻求，就是刚才讲的：念佛往生，往生极乐。

「极乐世界」这个名字一听，就让我们心中欢喜，「那个地方叫极乐世界，啊！」为什么叫「极乐」呢？《阿弥陀经》说：

彼佛国土，

无有众苦，

但受诸乐，

故名极乐。

一切的苦恼都没有。

忆苦

在我们这个世界，比如说今天在座的每一位，我们都可以点出很多的苦恼，刚才讲的衰老，过年了，过了一年就是老了一年，过了一年就是离火葬场近了一年，过了一年就是往棺材里又爬了一年，过了一年就是我们的背又弯了一年——老和死大家都有；我们这里夏天热、冬天冷，也有苦；坐在这里精神混沌，要打瞌睡，这也是苦；儿女工作不稳定，下岗，心里也是苦；孩子读书成绩不好，眼又近视，这也是苦；夫妻闹矛盾、父母去世、父子离别……，人世间的苦太多！所以，我们每个人的脸相看上去都苦歪歪的，很苦的。我也苦，你也苦，大家都苦，苦来苦去。

「师父，今天来不是听你讲苦的，苦经我们天天读，家里天天都发生，我们今天是要听师父讲乐的。」讲乐，我这儿有乐，有大乐，这个乐不是赵本山那个乐，春节晚会那个乐，乐那么一会儿，我们讲往生极乐。到达极乐世界，这个世界的一切苦恼都没有了。

极乐世界是怎么样的乐呢？按说我们不容易了解，但是，我们知道这里是怎么样的苦。比如说一个人很穷，没有发过大财，他不知道发财是什么滋味，但是，他知道穷是什么滋味，反过来讲，不穷，那就是好的。极乐世界我们没有去过，但娑婆世界我们呆过。这里有老，极乐世界没有老，极乐世界的众生都永远青春常驻，那个多好啊！长的面相都跟阿弥陀佛是一样的，都是三十二相、八十种好，不是说哪个漂亮、哪个不漂亮；极乐世界肯定没有医院，这个地方有医院，你到医院去看——在这个世界如果想觉悟，有两个地点是很好的，一个是医院，一个是火葬场，你到医院去一看，怎么人间地狱在这里呀？断腿的，拔舌头的……，舌头为什么要拔？得了舌癌，医生给他做手术，舌头勾住，用刀来割，这些都是地狱的苦恼显现在人世间。开刀的、插管子的、哭爹叫娘的……苦啊！有很多人一住进医院就想到说「哎呀，我一辈子辛苦挣钱，都交给医院了」，年轻的时候拼命挣钱，年老的时候花钱买命。

我们今天来到慈圣寺，大殿外面的莲友大概听不到声音，也苦，如果我的声音能够有穿透力——佛在极乐世界讲法就不像这样子，大家冻得抖抖地在听。在极乐世界听佛讲法，每个人都坐着大莲花，温暖、柔软又舒服，金光闪闪。

总之，这个世间有种种的苦恼，我们略微根据经典把它摆一摆，先忆苦，然后才能思甜，我们开个忆苦思甜会。

第一、生苦，生下来的苦恼（不过我们忘记了）。为什么苦恼呢？从母亲的子宫、产道出来，要受挤压，然后刀风割体，小孩子在母胎里很温暖，一到外面，衣服、手一碰到他，就很痛苦，所以，小孩子生下来都哭。很苦。

第二、老苦，生下来就要衰老，老苦。我一讲「老苦」的时候，很多人都在点头了，「是啊，老不好啊」，特别是花白头发的，都在点头了，老苦他体会得更深刻。

第三、病苦，生病的苦恼。

第四、死苦，死亡的苦恼。死亡之后还要六道轮回。

佛讲，人世间还有求不得苦，你想求的，就是得不到：想求发财，偏偏穷困潦倒，想要健康，偏偏老是生病。求不得苦也是很苦恼的。有的人想求个好工作，就是找不到好工作，总之，所求的万般事情都有可能得不到。

得到的东西呢，都是我们不想要的——怨憎会苦，过去互相有冤仇的经常碰头。

还有爱别离苦，相爱的人也好，相爱的事情也好，要离别我们远去，对此，每个人都有亲身感受。

还有五阴炽盛苦（这是佛教的专门名词），我们的身体，五阴、四大不能协调，覆盖我们的真心。

思甜

那么，到了极乐世界呢，没有生苦，因为是莲花化生，我们一到极乐世界，莲花一打开，身体就长高，成为菩萨童子，观世音菩萨、大势至菩萨拿来法衣给我们一披，说：「现在你从娑婆世界来了，第一个项目是带你去拜见阿弥陀佛。」我们就从莲花池出来，一抬步，轻轻下了地，一下地，就有莲花把我们的脚托住，根本不要我们走路，就像磁悬浮列车一样，莲花「嚓」就运送过去了，带着我们去见阿弥陀佛。

阿弥陀佛高大的金身，六十万亿那由他恒河沙由旬那么高，我们像小虫子一样，但是也没关系，一见到佛，我们的身体「哗」一下也长得很高大，往那儿一礼拜，当下就开悟了，过去今生所有的事情都明白了——生下来就开悟了。

阿弥陀佛就跟我们讲话了：「某某人哪，来啦？」「来了。」

「你看娑婆世界跟极乐世界怎么比？」

「哎呀，佛啊，没法比啊。」想到娑婆世界怎么苦怎么苦。

佛就说了：「你也不要怪人家了，你是自作自受莫怨他啊！造了罪业就要六道轮回。现在这样吧，我派观世音菩萨、大势至菩萨作导游，带你在极乐国土游览一番。」好，观世音菩萨、大势至菩萨就带我们先到七宝树林参观，七宝树四百万里那么高，树林中有种种美妙的鸟儿，白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利……，种种杂色美妙之鸟，这些鸟儿的声音都在宣讲微妙的佛法；树上的叶子、花、果都非常的殊胜庄严，都放出光明，果子很大，摘一个尝一尝，味道非常甜美；树林放出百千万亿的光明，而且宝树里面都像现在我们看电视一样，可以照见十方国土，一看，「哎呀，原来我的父母还在娑婆世界的哪一道轮回」，都能看得到，「我的前世、我的孩子在干什么……」。不仅看到娑婆世界，也能看到他方国土，看得很清楚；宝林之中，风吹过来，树叶就能发出微妙的声音，这些声音可以讲百千万亿的佛法。

「师父，我读《金刚经》读了多少遍都没有开悟……」你在娑婆世界读，功效不大，到了极乐世界，风一吹，树叶一碰，你就开悟了，你比六祖大师悟得还要大，开悟得像百千个太阳一样，非常的明亮，明心见性达到彻底了。

宝林还没看完呢，前面是宝楼，广大庄严，你需要多大，它就有多大，有百千万亿的菩萨在里面讲法。你往里面一走，「欢迎欢迎，娑婆世界新来的善男子，我们举行一个欢迎仪式。」怎么举行欢迎仪式呢？菩萨在空中作神变，舞蹈、音乐，极乐世界的音乐非常优美、柔和，能让

我们的心得到开悟，不让我们起烦恼。宝楼里还有种种微妙的快乐。

宝楼还没游览完呢，「来来，到莲花池里来」，来到莲花池中。莲花池里的八功德水是自然如意的，又叫「如意水」，为什么叫「如意水」呢？你想让它快，它就快，你想让它慢，它就慢，你想让它热，它就热，你想让它凉，它就凉。比如说莲花池里有一万个人，这一万个人要求的温度不一样，都不影响的，随着每个人的心愿；「我想在水面上走路」，好，水就在你的脚下；「我希望水淹住我的脚背」，它马上就盖住你的脚背；「再深一点，淹到膝盖」，它马上到膝盖；「再深一点，到脖子」，它马上到脖子；「这个还不够，我希望像喷泉一样灌下来」，它马上「呼」给你来个灌顶。想快就快，想慢就慢，想热就热，想凉就凉，想深就深，想浅就浅。我们娑婆世界的水从高处往低处流，极乐世界的水不是这样，《观经》里描述：池子岸边有很多七宝树，池中的水顺着树爬上去，有的水下来，有的水上去，水和水之间碰撞，发出声音，宣讲佛法，不像我在这里讲，还要口干喝水。

极乐世界的水也讲法，风也讲法，树也讲法，鸟也讲法，光明也讲法，音乐也讲法，空中天乐齐鸣，都在讲佛法。你眼睛看到任何地方都开悟，耳朵听到任何声音都开悟，鼻子闻到空气也开悟，想不开悟不可能；在娑婆世界想开悟，白天想、晚上想，十万个大劫也开不了悟。到极乐世界，你想不开悟都不行，极乐世界没有不开悟的人。

善导大师说：

六识纵横自然悟，

未藉思量一念功。

什么叫「六识」呢？就是眼、耳、鼻、舌、身、意，是我们的六种感觉器官，叫「六识」。

怎么叫「纵横」呢？随便看到哪个地方，横着看，竖着看，横着听，竖着听，随便你碰到什么地方，就开悟了，这叫「六识纵横自然悟」，你自然而然就开悟了，不需要勉强，不需要着急，「自然悟」。

「未藉思量一念功」，不需要你有一念的思惟，「我这么开悟：坐在那里，眼睛使劲闭，脑袋使劲想，使劲开悟！」——不用！都是很自然的。

你要听佛法，极乐世界的八功德水也会讲种种的佛法，会讲《金刚经》，会讲《地藏经》，会讲《法华经》，会讲《华严经》，而且，极乐世界的《华严经》比我们这个世界的《华严经》不知道要丰富多少倍。《华严经》是佛教重要的经典，《华严经》有三个本子，在娑婆世界流通的是最简略的本子，《华严经》是龙树菩萨从龙宫里请出来的，龙宫里还有中本、广本，内容太多了！我们娑婆世界的众生没法读完，就像计算机一样，储存空间不够，根本没法流通，所以，拿了一个最简略的本子。我们到了极乐世界呢，一切诸佛的佛法在那里自然通达，身心没有任何障碍，没有生苦，也不会衰老——没有老苦，不会生病，也没有医院，更不会死亡，到极乐世界的每一个众生都有无量寿，《阿弥陀经》里说：

彼佛寿命，

及其人民，

无量无边阿僧只劫。

我们每个人到极乐世界都会决定成佛，不需要经过第二生，一辈子就成佛，因为我们都是无量寿。到达极乐世界之后都是不退转，都是大菩萨，都和阿弥陀佛一样得到无量的光明和无量的智慧。

欣求极乐

总之，极乐世界的好处讲都讲不尽；这个世界的苦恼呢，也是说不完，也是无量无边。所以，我们要离苦得乐，发起求生净土的愿望。

前面讲这一段，是让大家对极乐世界产生欣求的愿望。人要有大心，做事要发大心，要立大志。求乐，就要求彻底的乐；求自在，就要求彻底的自在；求名望，就要求彻底的名望。在这个世界再怎么有名望、再怎么自在、再怎么富裕，都是一种欺骗你的手段，给你看一看，给你过一过小瘾，六十年一过、八十年一过，就不是你的了，你到阎罗王那里去了，一分钱也带不走，哪里是你的？娑婆世界都是无常的，所以，我们要求生净土。

大家愿不愿意往生西方极乐世界？

（「愿意！」）

我就怕你们不愿意。愿意不愿意？

（「愿意！」）

好啊！我们干脆有力的声音，代表我们内心决定的愿望。

「师父，愿意不愿意，我想一想……」

那就不用想了，还要想一想！有什么好想的？极乐世界非常好！

有的人可能讲了：「师父啊，我愿意去，但是不愿意马上去，我还想在这里呆个三十年五十年。」我说：「可以。」

为什么不愿意马上去？「我还有什么事没办，还有……」这个，当然了，因为我们在人世间，极乐世界的好处我们不知道，希望真要走的时候再去，现在还有事儿办一办。

其实，我们在这个地方，时间是很短暂的，几十年是很短暂的。

有的人讲：「不对！这样的讲法不是我的心理，我今天晚上就想去！」这个心态很好，往生心很急切。

有的人说：「师父，你讲的不对，我是今天生病了，我就很想去；明天病好了、发财了，我就不太想去了。」这样的人也有，也很正常。但是，大家要有坚定的愿望，不要太摇摆。人要急中生智，现在身体还好，工作还顺，也还有事情做，「我还要呆两年」，但是，人生是无常的，我们也不知道自己什么时候会命归西天，所以，要打定主意，真要走的时候，就要一切放下，说走马上就走，要有这个志愿。

阿弥陀佛两度来迎

今天给大家介绍一位刘茂仲居士，这位居士往生得有一点特殊。他是湖南临澧人，刘居士家我去过，他就有一点拖泥带水、不干脆，非常危险，差一点没往生，最后还是往生了（我把答案告诉大家），但是，他往生得很玄乎，怎么玄乎呢？他夫妻俩都是学佛的，妻子学佛比较早，丈夫退休之后也修学净土法门，愿意求生净土。后来病重了，莲友给他助念，开示他：「刘居士，你要求生西方极乐世界啊……」大家来念佛了，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」。

哎！刘居士在病床上说：「来了，来了！」

「谁来了？」

「阿弥陀佛来了。」

大家一听说阿弥陀佛来了，非常喜悦，念的声音马上提高了，「好啊！阿弥陀佛怎么样？」「阿弥陀佛托着莲花来了。」

「那你跟着去啊！」

他不讲话。

然后大家声音很高地在那里念，提高嗓门念，念了两个小时，把助念的莲友嗓子都念哑了，他还在那里眼睛上翻，他还不动。

「你怎么不去啊？」

他还是不出声。过一会儿他说：「阿弥陀佛终于走了。」阿弥陀佛走了！

「怎么搞的！阿弥陀佛走了？」助念的莲友听到这么一句话，都泄气了，「这么好的机会给你，你不去，让给我也好啊！」如果你们助念，你们泄气不泄气？来了又走了，你看多可惜！

他妻子就打电话给我：「你看我们家老刘，阿弥陀佛都来了，后来怎么又走了呢？他怎么没往生呢？师父，这是怎么回事？我们从来没见过。」我说：「不用问我，问你们家老刘，他肯定是有什么没放下，你好好问问他，盘问盘问。」她就问了：「老刘，你是不是平时说想往生是假的？你是不是不愿意往生？你有什么没放下来？为什么阿弥陀佛来了又走了？你老实说。」老刘说：「我还有一点事儿没放下。」

「有什么放不下的？」

「我就舍不得我那个小孙子。」

大家要注意啊！谁是冤家债主？小孙子可能就是你的冤家债主，「小孙子可爱呀！很可爱！我就舍不得小孙子。」老伴和莲友是恨铁不成钢，说：「你这个老刘，平时跟我们讲得那么好，说你怎么愿意去往生，结果你讲的不是真话，你还舍不得小孙子，阿弥陀佛来了你还不跟着走！」我在电话里说：「大家现在就不要责怪他了，要鼓励他再次发起愿往生心，要真的愿意往生。什么办法？他不是喜欢小孙子嘛，你就跟他讲明白。」她就把媳妇叫来，媳妇就在爸爸的床前跪着，儿子也一起跪着，很肯切地请求：「爸爸，你现在病得这个样子，人寿不长了，你老人家放心跟阿弥陀佛走，我们一家三口一定会过得很好。极乐世界我们将来都去，去那里我们还可以再见面。如果不往生极乐世界，想孙子也是白想，阎罗王把你抓走了，我们将来到极乐净土，你怎么办？」「哎！对呀！我要往生！我打定主意了，我这次真的愿意往生。」哦，原来以前都是假的，这次真的愿意往生了。

「好啊，真的愿意往生，我们再来给你助念。」我们的莲友很慈悲（佛就更慈悲，不用说了），又来助念，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」走了，这次真的往生了，走得很殊胜，很安详，身体柔软，往生了。

佛的慈悲

为什么举了他的例子呢？他的例子很有特色，第一点，你看阿弥陀佛多慈悲，刘居士并不是一定不想往生，他也想往生，但是有点摇摆。虽然他摇摆不定，但是佛说：「你临命终时，我也前来迎接你。」你看，摇摆不定的人佛也来接引，佛是不会失约的。

所以，有人讲：「佛啊，我想往生西方极乐世界，我已经做好准备了，阿弥陀佛你有没有做好准备？到时候你会不会来？会不会失约？会不会忘记了？」阿弥陀佛决定会来！阿弥陀佛如约来迎接。阿弥陀佛发了四十八愿中的第十九愿：愿生极乐之人，临命终时，我与大众现其人前，来迎接他。阿弥陀佛的誓愿不会是空头支票，祂来了，但是，刘居士在那里动摇，那佛就在那里等，一直等两个小时！你看，佛这么尊贵，来接我们，我们还要佛在那里坐凉板凳等两个小时，我们不象话！如果说国家领导人来接见你，你还在那里摇摇摆摆，摆个大架子，让国家领导人等你两个小时，你合适吗？

你看，刘茂仲让阿弥陀佛在那里站两个小时，这不合适啊！他在动摇，后来泄气了，「我的小孙子舍不得」，那么，阿弥陀佛就暂时离开，走了。第二次他又发愿，愿意往生，阿弥陀佛又来第二次，佛多慈悲！佛不会失约，决定会接引我们往生，责任都在我们这边。

真的愿往生

刘居士的往生心为什么没有那么急切呢？就是对世间的事情还没有看得破，还没有放得下。

大家能不能向刘居士学习？

（「不学习他。」）

不学习他是吧？我们不能向他学习，我们发愿要发真实的愿。

大家愿往生极乐世界是不是真的？

（「真的！」）

真的吗？

（「真的！」）

当初刘居士也是这么回答我的。

（众笑）

「真的！真的！真的！」结果他被小孙子绊住了。希望你们超过他。刘居士现在在极乐世界做菩萨了，我是把他作为一个例子来说明。我们要超过他。

你是不是真的愿意往生，你自己心里明白，这个不需要问人家的。

「师父，你看我是不是真的愿意去往生？」

「我看不出来，谁知道？你自己是不是真的愿意去往生，你要问我吗？」什么叫真的愿意去往生？你看有的人，他在这个世间，看样子好像不怎么样，其实他心里已经打定主意了，到往生的时候，他一点也不含糊，说走就走。

有的人口号喊得很响，手举得很高，「师父，告诉你呀，我就是不能跳起来，如果能跳起来，我跳两丈多高，我很愿意去往生！」结果到最后的时候，他犯熊了，软了，那就不是真的愿意去往生。

至诚心、回向发愿心

释迦牟尼佛在《观经》中说，发三种心即便往生：

一者至诚心，

二者深心，

三者回向发愿心。

刚才大家说：「我真的愿意去往生！」那么，你的「至诚心」──「真心」就有了，恭喜你！鼓掌。

第二个，你的「回向发愿心」──「发愿心」也有了，还要鼓掌。

释迦牟尼佛告诉我们：

具足三心，

必得往生！

深心之一：深信自身现是罪恶生死凡夫，无缘出离「一者至诚心，二者深心，三者回向发愿心」，好，下面我们主要讲「深心」──其它两种心都有了，「至诚心」、「回向发愿心」：「我真的愿意去往生」。

有的人说：「师父，我给你写保证书。」

「我不用你给我写保证书，你愿意去往生，阿弥陀佛都知道。」谁是真谁是假，佛的眼睛不会看错，佛闭着眼睛都看得出，「真的吗？真的。」你是假的佛也知道。

我们要真的愿意去往生。

下面我们来讲「深心」。什么叫深心呢？善导大师分成两个方面来说明──深心有两种：

一者决定深信：

自身现是罪恶生死凡夫，

我们是不是罪恶生死凡夫？是不是？

（「是！」）

哎呀，好像我们是罪恶凡夫还挺勇敢的，这么大声音。我们确实是罪恶生死凡夫，我们是凡夫，不是圣人；我们是凡夫，又有生死轮回，是「生死凡夫」；我们有生死，因为我们有罪恶，我们每个人都是「罪恶生死凡夫」。

旷劫以来常没常流转，

们无始劫来都在这个世界流浪、流转，「旷劫以来常没常流转」，是不是这样？往事不堪回首啊！我们生生世世以来都在六道轮回当中，「常没常流转」，什么叫「常没」呢？「没」是沉没，就像一个人掉到海里，头没到水下面，淹得要死，这叫「常没」；「流转」就是六道轮回。

无有出离之缘。

善导大师告诉我们：我们自己身上有三点要深信：

第一要深信自己是凡夫，是生死凡夫，是罪恶生死凡夫，是不是这样？

（「是。」）

决定是这样子，我们在座还没有阿罗汉呢，大家都是凡夫。

第二要深信我们过去世都在六道轮回当中，我们不是极乐世界来的菩萨。你不要说「哎，师父，我可能是极乐世界乘愿再来的菩萨」，你可能是，我不知道。
　　我们都是罪恶凡夫，旷劫以来常没常流转。第二点能不能相信？
　　（「能！」）

第三点，善导大师告诉我们说：要相信自己「无有出离之缘」，我们自己身上没有出离生死轮回的可能性，我们身上没有缘。

这个要解释。我们凡夫在六道轮回当中，要出离生死，就要有缘，没有缘，出离不了。比如说我想过海，「我想过海」，这个叫因，佛法讲「因缘」，有因有缘，事情就办成了。想办这件事，这就是因；「我想过海」，但是没有船，那能过得了海吗？过不了，对不对？我们想了生死，但是没有了生死的方法，我们有缘出离吗？没有！我们自己所修行的功德，毫不客气地告诉大家，也是实实在在地告诉大家：我们大家所修行的，每天都是功不抵过，我们每天修的一点点小福报，还比不上罪业，每天都在欠债，每天都在往下堕落。我们想想自己的起心动念，难道有一念是无人相、无我相吗？我们每天都是有人、有我、有自私心、有贪嗔痴，清净心、清净念根本就没有，有一点善心、善念，也都是轮回之业。

修行，大家要懂得：不要把世间法当作佛法，世间法不是出世间法。什么叫世间法？我们所做的一切事情都是世间法，甚至包括行善积德，都是世间法，不是出世间法，出世间法都是无人、无我，破人相、破我相，不生不灭，这才是出世间法。行善积德怎么叫世间法呢？行善积德会让你下次投胎做人，升官发财，会有好的待遇，会升天，这还在六道轮回当中，不是出世间法。
　　只有我们以大菩提心和不生不灭的无漏智慧所行的，才是出世间法。

如果以这个为标准，就发现：我们自己身上没有出离之缘，因为出离就要不生不灭。哪种人有出离之缘呢？最起码，从禅宗来讲，你已经开悟了，悟得了自性，悟得了不生不灭的真如，悟后起修——开悟之后就可以乘性修行，这才可以说你身上发现了出离之缘，有这个悟境了，消除烦恼，每一生、每一生慢慢修行，生生不退，这样才有可能解脱生死轮回。最起码要达到这个水平，没有这个水平，谈都谈不上。

所以，善导大师告诉我们：我们每个人自己身上没有离开生死轮回的可能性，没有这个机会，我们自己身上没有。

比如说你要过海，要过海就一定要有船，如果没有船的话，你不要谈过海，是不是？如果想到月亮上去，你有办法吗？没有办法，想上去，一定要坐登月飞船才能上去。好，现在你想出离生死轮回，想离开三界，你说：「师父，我使劲想离开！」你使劲想离开，你也没办法，因为你没找到工具，没有修行。

我们在这个世间所做的一切，都让我们堕落在轮回当中。出离三界六道这件事情，不是说我们使劲就能使得了劲的，我们没有悟得不生不灭，我们身上没有出离之缘。

这一点大家再复习一遍，大家跟着我来想，善导大师讲：一者决定深信，自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘——在自己身上没有办法找到出离之缘。

「那我怎么办？那我不是判死刑了吗？我还想出离，你说我没有出离之缘！」对呀，我们都想出离，但是，我们自己身上没有出离之缘。
　　深心之二：深信弥陀救度，乘愿定得往生
　　那怎么办？哪里有？第二点就告诉你了：
　　二者决定深信：

出离之缘在哪里呢？不在我们身上，我们自己怎么修都修不来，就好像我们过海一样，我们自己没有办法游过去，海太宽了，浪太高了，水太寒了，我们自己游，肯定会葬身鱼腹。那怎么办？一定要有大船！没有船过不了海。
　　好，现在我们想出离，那我们就要有船了：
　　二者决定深信：
　　彼阿弥陀佛四十八愿，
　　摄受众生；

第二点就要信阿弥陀佛了。第一点信自己是没有办法出离的凡夫，第二点要信阿弥陀佛有办法救我们，阿弥陀佛发了四十八大愿，「摄受众生」，「摄受」就是救度的意思。救度哪种众生呢？救度我们这些造罪造业、轮回生死、没有出离之缘的众生。
　　无疑无虑，
　　乘彼愿力，
　　定得往生。

不用怀疑，不用顾虑，我们乘上阿弥陀佛的愿力，决定可以往生净土，这叫「二者决定深信」。

就好像我们刚才打的比喻一样，我自己是一个不会游水（再会游也没有用啊！海太宽了，过不了），那么，就要有船来救我们。

阿弥陀佛弘发四十八大愿所成就的六字名号，就是大愿船，这条大愿船来救度哪种人呢？就是救度我们这些自己没办法出离的人，来救度我们。我们靠阿弥陀佛的愿力，就可以往生西方极乐世界。

这个叫做「深心」。

所以，「深心」归纳为两点，就是：

信自己没有力量，

信阿弥陀佛有力量救我这个没有力量的人。

大家能不能听懂？

（「听懂了。」）

有的人不这样信，他说：「我相信我自己有力量，我能够离开生死轮回。」那就不是「深心」了。缺乏「深心」不能往生。如果这样想，你不能往生。

有的人说：「我相信阿弥陀佛有力量，但是，祂救的不是我。阿弥陀佛有力量救那个出家人，阿弥陀佛有力量救那个烦恼少的，阿弥陀佛有力量救那个修行久的，像我在家，烦恼多、修行差、妄念纷飞，像我这样的人，阿弥陀佛可能救不了。」如果抱有这样的想法，不能往生。这个想法不叫「深心」，这个想法没有深信阿弥陀佛。

阿弥陀佛救度的众生，就是我们这些生死轮回的众生，祂有这样的慈悲愿力，在祂的四十八愿中的第十八愿里说：「我发愿要救度十方世界一切众生！」任何众生，不论出家在家、会识字不会识字、会修行不会修行、有杂念没有杂念，这些阿弥陀佛通通都不问，「你只要称念南无阿弥陀佛，我就救得了你，请你相信，请你接受，你不要怀疑！」大家相信不相信？

（「相信。」）

真的相信阿弥陀佛救得了我们？

（「真的。」）

那我给你们提个建议，如果真的相信阿弥陀佛能救得了你，今年的春节多买点鞭炮，放得啪啪响，这才是人生真正值得祝贺的一件大事。除此大事，没有一件事更值得喜悦。

阿弥陀佛真的救得了你，你就真的要成佛啦！「嗨，我可以去成佛了！」这是真的！阿弥陀佛真的能救你，阎罗王就跟你白白了，你说：「阎罗王，再见！再见，阎罗王。我坐上了阿弥陀佛的飞机向你摇摇手，再见，阎罗王，娑婆世界，白白！」走啦！难道不值得庆幸吗？

因为阿弥陀佛一定要救度我们：「任何人，你只要念这句名号，你不往生，我负责！」你不往生，阿弥陀佛负责，阿弥陀佛说：「十方众生，你称念我的名号，若不生者，不取正觉！如果威海的王居士、张居士、李居士，山东的、中国的、外国的，十方众生都包括在内，有人念我的名号，想往生我的极乐世界，结果你不能往生的话，那我为你负责任，我誓不成佛！」阿弥陀佛用祂成佛的功德为我们负责任，祂已经成佛了，祂负得了这个责任。祂用六字名号的功德来救度我们，他有功德来负责任；我们没有功德，但是，我们信靠阿弥陀佛，没有不往生的。百分之百往生！

能够这样相信，叫做「深信」，叫做「深心」。如果具足这个「深心」，大家就三心具足了，这样三心具足，称念弥陀名号，必得往生！

「念佛往生」、「念佛往生」，念佛就决定往生！

大家不要边念佛边怀疑，「南无阿弥陀佛……能往生吗？能往生吗？」边念佛边怀疑，「老王，你看我这样念佛能往生吗？」老王又不是判官；「老李，你看我这样念佛能往生吗？」你不要问老王老李了，你问阿弥陀佛，「阿弥陀佛，你曾经发了愿，你说十方众生念你的名号不往生的话，你就不成佛，现在我是十方众生之一，我念你的名号，你要让我往生啊！」阿弥陀佛会不会讲假话骗我们？

（「不会。」）

阿弥陀佛说：「你念我的名号，我决定救你！」阿弥陀佛会不会救我们？

（「会。」）

我们每个人念佛，都决定往生的。我在这里讲多了，好像有点过头儿，一遍就够了，我们念阿弥陀佛的名号，决定可以去往生，没有任何问题。

除不掉妄念，佛也救度

那么，怎么念呢？有人就怀疑了：「师父，我有疑问，我念阿弥陀佛名号的时候心有杂念，不清净啊，这样也能往生吗？」你们说？

（「能！」）

我们大伙儿都回答得很干脆。等我一走，你不要打个问号，「『能』后面还有个字我没好意思说，能-吗？」有的人有疑问。

我分两点来说明。第一点，如果你是阿弥陀佛，你有无量的慈悲和愿力救度众生；这个众生念

你的名号，他也不想打妄想，但是他事情很多，想这个事、想那个事，他又是你前世的儿子，他打了妄想，你救他不救他？
（「救！」）

对呀！你都有这个慈悲，阿弥陀佛的慈悲超过你，不可能不救，因为他不是别人，他是你的儿子，他不想打妄想，但是他没有办法不打妄想，你不救他，那就是你不慈悲了，不是众生的问题，对不对？
大家愿意打妄想吗？
（「不愿意。」）
大家有办法不打妄想吗？
（「没有。」）
对呀，我们不想打妄想，但是我们没有办法不打妄想。
这个时候，我们想往生吗？
（「想！」）
如果阿弥陀佛不救我们，祂就太残酷了！

「阿弥陀佛，我每天念你三万遍，我不想打妄想，我想清净，但是我做不到，我特别想往生，可是你不救我！」那就不慈悲了。

阿弥陀佛没这个条件，绝对没这个条件！祂说「十方众生」，特别是念佛容易打妄想的人，祂早就知道我们念佛容易打妄想，知道我们心不清净，但是没关系，只要张口念佛，佛就救度！
大家都长嘴巴，都会念佛，都愿往生，是不是？
（「是。」）

愿意往生，长嘴巴、会念佛，这就够了，就达到阿弥陀佛的标准了。阿弥陀佛的标准很低：愿意往生、称念佛号就达到标准了。
所以，往生不是问题，就看大家相信不相信、念不念佛。
正常现象

我走了很多地方，问了很多人，还没有一个人告诉我说他念佛从来不打妄想（我们佛教徒不打妄语），每个人都在那里烦恼，都在那里着急，说：「哎呀，师父！念佛打妄想怎么办？」我说：「不用办。」
「师父，我打妄想怎么办？」
我说：「就这么办。」
「师父，念佛打妄想怎么办？」
「阿弥陀佛来办，你不用办。」

我们莲友之间，大家也可以交谈交谈，交流交流心得体会，我们念佛的人不愿意打妄想、不愿意起杂念，可是大家都起杂念，说明这是个正常现象，对不对？如果不打妄想了，那你是出格了，就是特殊现象了。这个正常现象阿弥陀佛不救度，那祂的生意做不了了。

就像开医院一样，医院来的都是病号，这是正常现象。医院里都是些伤风、感冒、长疮、流脓、拉肚子、做手术的病号，这是正常现象。
阿弥陀佛救度的众生，念佛会打妄想，这是正常现象，一点也不影响。
只要念佛、愿生，妄念无碍往生

第一，从道理来推论，阿弥陀佛没这个要求，祂在第十八愿里说「十方众生」，祂没有说「不打妄想的众生」。
第二，我们不想打妄想，但是做不到。
第三，我再讲一个比喻，听了这个比喻，大家就知道没问题。

我想，在座的很多莲友都坐过船，我们坐船，最重要的，我们的身体要坐上去，是不是？但是，坐在船上也不可能总是不打妄想，坐在船上会看看风景，「天气不错，海面上风平浪静」，然后也会想想家里的事情。
请问：这会影响你坐船吗？会不会因为你一想，就掉到海里去了？
（「不会。」）

如果那样的话，我们不敢坐船了。你一上船，船长说：「各位旅客请注意，下面广播乘船须知：任何人乘上我的船，不可打妄想、起杂念，如果起了杂念、掉到海里去，我船长不负责任！」他这样一广播，所有的乘客都下去了。

南无阿弥陀佛六字名号来了，说：「各位众生请注意，我六字名号大愿船开来救度你们，请上我的愿船吧！但是有一点，如果你们坐在我的大愿船上打了妄想，堕落到三界六道去轮回，那样我不负责任。」我们谁敢坐这条大愿船？
不可能，对不对？

如果船长说：「各位旅客请注意，乘上我的船，不要跨越栏杆，不要自己跳到海里，要老老实实坐在船上，我保证你可以过海。」这样乘客就高兴了，对不对？

好了，阿弥陀佛讲了：「各位众生请注意，上了我的六字名号大愿船，你要坐在船上，不要下去，不要杂行杂修，不要翻过栏杆跳到海里，你只要专门念我的六字名号，坐在大愿船上不下来，虽然有妄想杂念，没有问题，我保证你可以到极乐世界！」是不是这样？
（「是。」）

对呀，世间的船都有这样的功能，何况阿弥陀佛六字名号大愿船，怎么可能说一想就掉下去了？不可能的事情！

我们念佛，念着念着，「现在四点半，要接孙子去了」；念着念着，「哎，要去买菜了」……这都是正常的，家庭生活就是如此，凡夫本来就这样子，接孙子、买菜，乱七八糟的杂碎事儿，不想这些想什么呢？凡夫就想这些。虽然想这些，但是，我们看清这些是假的，不是真的；我愿意往生西方极乐世界，那才是真的，不会因为说我想了一下幼儿园的孙子，就不愿意去往生了（如果那样的话，你就跟刘茂仲一样，那就完了）。我虽然想了这件事，但是，我往生的心决定不会改变，是不是？
（「是。」）

如果是这样的心态，说明你念佛是坐在了阿弥陀佛的大愿船上；如果你念佛只是嘴上念，心里说：「我还不太愿意去往生。」如果有这样的心态，即使你没有妄想杂念，你也不能去往生，因为你是在那里做功夫，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……我想求开悟」；「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……念得很清净」，你没有愿意去往生，你等于是没有坐在大愿船上，你在修功夫，这样不能往生。

只要你心里百分之百愿意去往生，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」，有时候念头跑出去了，跑出去就拽回来，那么，你肯定往生，没有问题。

就好像我们刚才讲的坐船一样，我从威海坐船到大连去，我真要去大连，过年了，我要回去了，坐在船上，那么，偶尔想东想西，那个不影响，因为我的身体还在船上，对不对？不影响。

我们念佛呢，我们的心完全归靠阿弥陀佛，虽然偶尔脑子会想这个事、那个事，这是正常的，不影响往生的。阿弥陀佛的大愿船会稳稳当当、实实在在摄取不舍。
摄取不舍
阿弥陀佛为什么摄取不舍？所谓：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。

摄取不舍就是白天晚上保护你、救度你、不离开你。就像船的密封舱一样，把你封在里边，你坐在船的密封舱里，你打妄想，想跑也跑不出去。

我们专念南无阿弥陀佛六字名号，阿弥陀佛的八万四千光明就把我们密封在里边，所以，我们就放心大胆，阿弥陀佛决定让我们往生西方极乐世界。

阿弥陀佛这条大愿船——六字名号，叫做「无漏功德」，没有遗漏的。就像一条船，如果船底有个洞，漏了，那么，这条船就要沉下去。阿弥陀佛六字名号是无漏功德，大家坐在这条船上，不会说因为起了一个杂念，它就成为有漏了、沉下去了——不可能这样！是不生不灭、无漏清净功德。我们既然一心归命阿弥陀佛，完全仰仗阿弥陀佛，来念祂的名号，那是万无一失，没有一个不往生。
阿弥陀佛的救度是万无一失，没有问题的。
《观经》「下品下生」

我再跟大家讲一段经文的证据，光是这样讲，可能大家心里还有疑惑，「你这样讲，人家说这样不行啊，光你一个人讲行吗？」不是我讲的，这是佛讲的。

下面给大家报告一段《观经》「下品下生」，这段听了之后，大家都会觉得「哎呀！好啊！」《观无量寿佛经》是我们净土三部经之一，下品下生是最精彩的一段，精彩在哪个地方呢？因为下品下生这个人是个恶人。经典里说他是什么样的一个众生呢？他是造作五逆重罪：
五逆十恶，
具诸不善。

五逆罪，修学佛法的人都知道，五逆，五种罪大恶极的罪过：杀父、杀母（这样的人！大逆不道）、杀阿罗汉（阿罗汉他都敢杀）、出佛身血（要谋害佛）、破和合僧（要毁灭佛教）。这样的人是直堕地狱的，这样的人造作了堕落地狱的定业，以他本身的业力来讲，他是肯定要堕落地狱的，这样的人不下地狱，地狱该收谁啊？
但是，这个必定要堕入地狱的众生，居然能往生西方极乐世界！不敢相信！
「这样的人怎么能去往生？」
这样的人就可以往生。
《观经》的经文是这么说的：这个人，看他的罪业：
以恶业故，
应堕恶道，
经历多劫，

受苦无穷。

以他本身的因果报应来讲（这是讲我们众生这边的因果报应），他应该怎么样呢？应该堕在地狱里面。造这样的重罪，他还能不堕落吗？
「受苦无穷」，在地狱里无穷无尽地受罪，无量劫受罪。

阿弥陀佛的救度，就是以这样的众生作为一个蓝本，就好像医生救病人一样，最重的病、必死的病，疑难杂症，没人能救好的，把他救好了，说明这个医生很厉害。这么一个众生，造了五逆罪，现在快死了，这样的人、在这么短暂的时间之内，能够把他救到极乐世界，这说明阿弥陀佛不可思议！是不是？这不可思议！

好，下面就要讲到这个情景了。现在他要死了，要堕入地狱了，这样的人能有好死吗？不可能！经中讲：
地狱众火，
一时俱至。

地狱的火都烧来了，阎罗大鬼推着火车来烧他，他是四大分离、身心逼迫，冤家债主都来讨债，「地狱众火，一时俱至」，苦恼得不得了，对不对？

在这千钧一发的时刻，他遇到了善知识（哎，就是我们在座的各位莲友，你去跟他讲念佛，就是善知识了）。善知识跟他讲什么？
种种安慰，
为说妙法，
教令念佛。
「某某人哪，你现在很苦恼是不是？」
「是啊！」（火都烧来了）
「阿弥陀佛要救你呀！阿弥陀佛救得了你！」
「哎呀！我造了这么多罪业，祂还救我吗？」

「放心！阿弥陀佛大慈大悲，任何众生，只要你肯回头，愿意往生极乐，阿弥陀佛决定要救你！」这叫「为说妙法」，讲念佛法门，教他念佛。
经中怎么说呢？
彼人苦逼，
不遑念佛。

这个人现在太苦恼了，这个时候如果教他清净心，他能做到吗？「某某众生啊，你造了五逆重罪，现在阿弥陀佛要救你，但是有一个要求，你要清净心念佛，你要不起妄想杂念，你要如入禅定……」，他能不能做到？
（「不能。」）

做不到的。我们都做不到，发个高烧就做不到了，不要讲现在快死了。经典里说「彼人苦逼，不遑念佛」，他被临终的死苦所逼迫，四大分离，精神恍惚，恐惧迷闷，冤家债主讨债，地狱景象现前，所以，他心里是一团乱麻。我们大家说自己心里乱，跟他比，我们就是神仙了，一点都不乱了，他这个时候乱得不得了，大家想想是不是？

大家设身处地地想一想：这个人就是我，造了五逆重罪，现在就要死了，地狱的火烧来了，你想想看，心里多乱！一团乱麻。所以，在心里念佛念不了，「怎么忆念……？」念不了！

善知识一看，「哎呀！让他在心里念佛，不可能了，清净心都做不到。」不要讲清净心，就是在心里忆念都做不到了。
善友告言：
汝若不能念彼佛者，
「你心里不能忆念阿弥陀佛、不能忆念佛名」——应称无量寿佛。
「你只要张口喊出来就可以。」
「称」就是口称名号，「应称无量寿佛」。前面的「念」，就是指心里忆念。

「某某人哪！现在时间来不及了，你不要误会，不是让你怎样凝定心神来念佛，这你做不到的，阿弥陀佛有无量的神通道力，没有任何条件，你只要张开嘴巴念出佛号就可以了！这样就解决了！」这个他才做得到，对不对？他会「哎哟」叫爹叫娘，就能张口喊出佛号。
这个五逆众生，经中说：
如是至心，
令声不绝，
具足十念，
称南无阿弥陀佛。
他一听说只要张嘴喊出来就管用，这样就能往生，这个简单不简单？
（「简单。」）

对呀！只要张嘴巴喊出来就能往生了，大家都能张嘴巴喊，都可以的，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」喊了十句，经中说：

称佛名故，
于念念中，
除八十亿劫生死之罪。

每一声、每一声都了生脱死，每一声、每一声都具足灭罪往生的功能，每一念、每一念都具足了。

他念了十句佛就断气了，见到金色的大莲花，像太阳一样来迎接他，他刹那之间随着莲花往生西方极乐世界。
精彩不精彩？
（「精彩！」）

他造作五逆重罪，看着看着就要堕入地狱了，念了十句佛，阿弥陀佛马上就递来一朵大莲花，接着他。他正要往地狱堕落呢，往下掉，阿弥陀佛「啪」就把他接起来，刹那之间往生西方极乐世界。
这个不可思议啊！在千钧一发、一发千钧的时刻，阿弥陀佛出现了！

当然，你不念佛，阿弥陀佛出现不了，因为念佛，感应道交，口称南无阿弥陀佛，当下大莲花来迎接他。
任何众生念佛都能往生

大家说「我修行差」，你总比他好多了：他一辈子没有做过一件善事，他造的都是恶业，五逆重罪，我们虽然也有罪过，但是没有杀父杀母，像他这么罪业重的人，他都能得救，那么，罪业轻的人不能得救吗？能不能？
（「能！」）

我们再来看，他念佛有清净心吗？他念佛能够不起杂念、能够如入禅定吗？他念佛能够心里不慌乱吗？他临终的时候死苦逼迫，他的苦比我们更重，他的心比我们更乱，我们在家里四大轻安，稳稳当当坐在那儿念佛，跟他比，我们都是神仙了，他都能往生，我们不能往生吗？阿弥陀佛不要求他，会要求我们吗？
不会的！

但是，他有一个优点，他是一心靠倒阿弥陀佛，他这时不会说「念佛太简单，我要学《楞严咒》」，他没有这个想法，他决定不会杂，他就是口称六字名号，他就是一心愿意求生西方极乐世界，一心归投阿弥陀佛，因为地狱的火都现前了，他不靠佛没得靠了。
所以，大家要向他学习，但不是向他学习造罪，向他学什么？
一心投靠南无阿弥陀佛！
「不管我心里乱还是不乱，我都不管！口称六字名号。」这样决定往生西方极乐世界。

所以，念佛，不是看我们心里清净不清净（你能清净当然好），主要是看我们是不是投靠南无阿弥陀佛，愿意仰靠南无阿弥陀佛，没有不往生的！《观经》下品下生就是例子。论修行，他是最少、最差的，只念了十句佛；论造业，他是最凶、最猛的，造作五逆重罪；论心境，他是最慌、最乱的，「彼人苦逼，不遑念佛」；论时间，他是千钧一发、最短暂的，现在就要死了，没有机会再作他念。这样的众生都能往生，显示没有一个不能得救。

我们跟他比：论罪业，他比我们重；论修行，我们虽差，但我们归依三宝、我们吃素、我们行善、我们念佛，我们比他强；论心境，我们虽说不清净，但是跟他比，我们还是稳定多了；论时间，他是临终只念了十句佛，我们念一天、七天、一年、七年，他能往生，我们怎么不往生呢？

《观经》这段经文，是释迦牟尼佛举出这么一个造作极重恶业的人，一生不修佛法、不行善，直到临终才念了一句佛、十句佛，当下声声念念之间除灭生死之罪，往生极乐世界，以此来说明：任何众生念佛都能往生。
这是佛亲口讲的。
任何众生念佛同样具足灭罪功效

这里的每一声每一念除灭八十亿劫生死重罪，我们现在念的这句南无阿弥陀佛，也是一样的，我们念的这句六字名号，当下也是除掉八十亿劫生死重罪。什么叫「生死重罪」呢？就是说：这句六字名号，让我们离开生死轮回，超生西方净土。讲「八十亿」也好，讲「五十亿」也好，讲「无量亿」也好，都是不定词，都是说明我们罪业很多、很重，就是说：把我们的生死罪都除掉了，叫「除灭八十亿劫」或「除灭无量亿劫生死重罪」。
请问诸位莲友：我们现在念的这句南无阿弥陀佛是不是南无阿弥陀佛？
（「是！」）
我们念的这句南无阿弥陀佛和《观经》下品下生的众生念的佛是不是一尊佛？
（「是！」）
那么，他念佛有那个功效，我们念佛有没有那个功效？
（「有！」）

确实有！大家不要认为只有他念佛才有灭罪的功效，不是的！每个众生念佛都同样具足灭罪功

效。

就像一把手电筒，张三打也亮，李四打也亮。阿弥陀佛是无量光，下品下生的人念是无量光，我们念也是无量光，无量光就能灭除无量罪业，就能增长无量功德。

存款单喻：平时念佛同样管用

有人讲：「师父，我有不同意见。」

我说：「可以讲。」

他说：一辈子念佛，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」一辈子念的佛都不管用，什么时候管用呢？最后临死的时候念的那句佛才管用，平常念的不管用。

这个观点是错误的！很多人抱这样的观点，他说：平时念的佛都不管用，都是在那里演习，到最后才是实干，临终那一句才管用——这就错了。我们最后念的那句佛跟我们平时念的佛都是一句佛，都是一样的，不是说最后那句佛才管用。

打个比喻给大家听。大家到银行去取过款吗？比如说一个人拿了一张存款单到银行去取款，走在半路的时候就操心了：「哎呀，银行柜员不知道给不给我钱？」到了银行，往柜台一递，银行的职员就给他钱了，有多少就给多少，「终于给我钱了！」然后他说：「哎呀，我这张存款单，就是最后递这一下子才有钱，以前拿的时候都没有钱。」这个想法正确吗？（「不正确。」）

不正确，对不对？你之所以最后递这一下子可以取到钱，是因为你拿它的时候就有钱，如果拿的时候没有钱，你递十下子也没有钱，是不是？

六字名号就像这张存款单，我们现在念着，就是拿在手上了，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，到临死的时候递一下子，阿弥陀佛接引你，是因为现在这句六字名号里边就有往生功德，不然不能往生；是因为现在这句六字名号里边就有阿弥陀佛的接引，不然祂不来接引；是因为现在这句六字名号里边就有阿弥陀佛的无量光、无量寿，是不是？不是说你现在拿拿拿，到临死那个时候，好像股票，「哗」上涨了，不是的！现在拿到手上就是无量光、无量寿！所以，我们今天在这里念佛，我们今天就往生决定了。

佛在《阿弥陀经》里告诉我们：

执持名号

什么叫「执持名号」？你把这句名号抓住，就像到银行取款要把存款单抓紧了，不要丢掉，这叫「执持」。

阿弥陀佛告诉我们说：「你执持名号往生，半路上不要杂行杂修，你要把六字名号抓紧！」好，你抓紧了，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」今天这样；明天起床还是这样，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」你这样才保险、才稳当，这样才决定往生。

不要把六字名号丢在旁边，杂行杂修，那就不一定了。

「执持名号」也叫「一向专念」。

专依善导大师思想

大家修学净土法门，要有择法的眼睛和择法的耳朵，一定要有传承，一定要专依善导大师，善导大师的思想，你越听越欢喜，越听越有信心，善导大师经常讲：

必得往生

定得往生

莫不皆往

皆得往生

即得往生

通通往生，没有不往生的。

其它人讲的，「你这样不能往生，那样不能往生」，听到后来，你都没有信心了。

大家要专门听善导大师的思想，因为他是阿弥陀佛的化身，没有任何问题的。

上午就跟大家报告到这个地方，下面请大家提问。

如果你说「师父，没有问题了，所有的问题都给你讲完了，大风扫除乌云，我心中一片明朗」，好，你这是听法入心了，佛光普照了。

还可以提问，各种各样的问题都可以提，因为我刚才讲的，是针对有愿往生心、但是对于往生还有所担心的人讲的，他可能听起来就比较相应。

看病吃药是否反映出对六字名号信心不足？

问：念佛决定往生，但在离开娑婆世界之前，因为罪业深重，还会得这样那样的疾病，这个时候，往往就会去看病、吃药，或者吃保健品，这样做对不对？这个是否反映出对六字名号信心不足、对娑婆世界还有留恋？或者我自己可以认为说：我称念南无阿弥陀佛坚定不移？

先给答案：如果你自己认为称念南无阿弥陀佛坚定不移，你就是坚定不移。

在这个世间，我们都是肉体凡胎，过去有业障，所以会得病，有病了去看病、吃药，算不算是

对阿弥陀佛信心不够呢？这个不算，信心是够的。

世间的法，一法克一法，这跟往生扯不上关系，我们生病了，可以去看病。如果医生检查了，说：「某某人，你得了癌症晚期，恭喜你往生极乐世界！」「哎哎哎！不要！你要救活我，我不想往生！」如果这样想，你就是留恋了，医生说你的病没法治了，你非要赖着治疗、赖着不想往生，那就说明你留恋娑婆。

如果医生说你这个病可以治，那么你就治；如果医生说你这个病到了晚期，不能治了，「那我回家，儿啊孙哪，打包打行李，不要浪费钱了，把床位让给别人，我走了，到极乐净土去了」，这就可以了。

如果医生宣判不能治了，我们就到净土；如果医生说：「不要白受罪了，阑尾炎，开一刀就好了，何必呢？」那我们就开一刀，没关系。

不是说生病了吃药就是对阿弥陀佛没信心，那我请问你：肚子饿了，吃饭是对阿弥陀佛没有信心吗？

肚子饿了，「我不吃饭！我就念佛！吃饭就是对阿弥陀佛没有信心，南无阿弥陀佛……」你越念越饿，对不对？

我从大连到烟台，「我对阿弥陀佛有信心，我就不坐船，我往海里走，南无阿弥陀佛……」这个能行吗？

这个，不要愚痴，世间的事情就按照各自的规矩来。刚才讲过了，医生说你决定救不活了，你还赖着，那就是没有信心了。

再补充一下，有的人也可以理解，我们是凡夫嘛，被病苦所逼迫，有的时候会病急乱投医，这个医生看一看，那个医生看一看（但是，往生的心还是不改变的），因为确实太痛苦了，所以，哪怕听到别人说有土方子能够减轻病痛，也愿意去试一试，这个也是人之常情，这个不影响，主要看自己是不是真的有愿往生心。真的有愿往生心，你自己知道，死了就往生了，求的就是这一天。

另外一个方面，就是我们平时要多念佛。平时多念佛，临终业障就比较少，走得就比较安顺、稳当。所以，不要对家庭、儿女挂念太多，虽然念佛、真的愿意去往生，如果你挂念太多，也会跟他们感应道交很多，走的时候藕断丝连，就会磕磕绊绊，不那么顺利，那你何苦呢？瓜熟蒂落、水到渠成走得多自在？

所以，我们世间的事情不要想得太多、牵挂太多。当然，也不是说我们儿孙不管，我们接还是接、送还是送，但是，心里不要太执着，「我现在只跟极乐世界发生关系，跟你们在这里是临时代办处，为你们做点事情」。

在家里给亡人超度有效果吗？

问：给亡人超度，在寺院和在家里做，效果有差别吗？为什么要反复超度？什么时候才能知道超度成功了没有？

「在寺院里做和在家里做，效果有没有差别？」超度的效果不看地点，做超度佛事的效果，决定于三个方面：

一、被超度者善根的深浅、业障的厚薄。看他本人的善根是深还是浅，他的业障是重还是轻，跟他这一点有关系。如果他业障重，就难超度；如果他业障浅，就好超度。如果他善根浅，与佛法就难以感通，就难超度；如果他善根厚，你一超度，他马上就感通了。

二、跟我们阳上的人的诚心有关系。比如说你超度你的父母，或者超度你的其它亲属，你越虔诚，超度效果越好；如果你敷衍了事，请别人来念，自己无所谓，做点样子给人看，这样超度效果就差了。

三、跟超度的方法有关系。如果你诵经诵咒，和念佛相比，念佛最超胜，效果最明显。

亡人已经亡故了，他的善根深浅已经定型了，那么，我们在哪两个方面下功夫呢？就在我们的虔诚心和我们的超度方法，用这两点来弥补。越虔诚越好，方法：念佛越专一越好，为什么呢？印光大师在《文钞》里讲过很多回：在家居士超度自己的父母，最好是自己在家里念佛，当然也可以请莲友念佛，比如说我们来到慈圣寺念佛，大家都以念佛来超度父母。也可以请寺院里的师父，可以指定他来念佛。但是，人家念佛跟你念佛是两回事情，因为超度的是你的父母，你很容易想起「我妈妈是什么样子，她对我多么好啊」，母子之间很容易感通，所以，你自己念佛效果才明显。别人来念呢，如果这个人是得道高僧，你找到印光大师，找到善导大师，那就不用讲了，如果是一般的人，效果就差了。

如果我自己很虔诚地念，还有一百位莲友跟我同时念，当然效果就更好了，大家集体共修的合力，感应的力量就大，就会激发我们，往往我们一个人自己在家超度，会感到孤单、感到力量薄弱，来到道场，有庄严、如法、如律的仪式，很庄重，大众念得很整齐，那么，你的孝心就

更加增长，感通力就更大，这个时候就有效果。如果这样的机会找不到，在家里老实诚恳地念，也有效。

哪一种效果不好呢？就是花了大把的钱，请了很多和尚，念了很多经咒，在这种场合，多数都是在敷衍，作为一种场面的事情，不是那么虔诚，都很疲劳，做完了事。印光大师讲：这个时候就敷衍、做排场，没有效果。而且经咒没有重复的文句，又念得飞快，听也听不懂，亡人也搞不清楚，效果就有限。

如果念这句佛号，每一声每一句都能直接打动每个人的心，而且跟亡人最容易感通，这句佛号只要念出来，当下满屋都是光明，亡人当下就得到佛光的加持，当下在佛光里就可以消除业障、往生净土，多好！

千万不要杂！

「为什么要反复超度？」第一，觉得上次超度没效果，所以，初一超了十五超，十五超了初一超，觉得没有效果。第二，我们表达自己的虔诚孝心，每年到了祭日，一周年、两周年、三周年，都会来超度，表达自己的孝心。

怎样才知道是不是超度成功了呢？我们没有他心道眼，没有五眼六通，我也不能跟你乱说超度成功没成功。我想有一条：你往生西方极乐世界了，自己就知道了，「我爸爸来了」——超度成功了。或者有明显的感应，比如说你念佛给你爸爸回向，哎！昨天他托梦给你是苦苦恼恼的，很悲惨的，今天你念完佛，当天晚上弟兄五个同时梦见你爸爸坐着莲花，穿着出家衣服，来告诉说：「我到极乐世界了。」那肯定就超度成功了。或者他过去经常托梦来，很苦，现在不来了，这也是一种表现。

我跟大家讲一个例子：贵州省有个陆通燕居士，她生下来不到一岁妈妈就去世了，所以不认识妈妈，过了三十年，爸爸又去世了，这时候她已经学佛了，她就很虔诚地给她爸爸做七，一七、二七、三七、四七，一直到第五七，五七的时候，她请了一些专修念佛的莲友给她爸爸超度，同时，给她妈妈也立个牌位，一道超度。她夫妻两个很虔诚，跪在佛像前面念佛，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」哎！就发现地上出现一条沟，一开始只有一尺宽，马上扩得很宽，成了一条河，河水乌黑，河中喷出一丈多高的水柱，像喷泉一样喷出来，从里面出来一个人，披头散发，穿着一套白色的衣服，来到岸上，再仔细一看，观世音菩萨就在那个人的头顶上，这时，从西方射来一道白光，吸着她向西方而去。她想：这个人是谁呢？想起来了！就是她母亲。她虽然没见过母亲，但是有照片，照片里穿的是一身白色的衣服。

她母亲已经去世三十年了，堕落到地狱的河里边，因为这次给她爸爸念佛，也为母亲超度，你看，就超度走了。也是因为她夫妻很虔诚，也是因为这些莲友很虔诚，这些莲友都专心念佛，非常虔诚，经常来念佛，超度得非常有效果，也没到寺院去，但是很成功，效果很明显。

大家超度得怎么样，不用去问大仙，问大仙不一定准。我是觉得：不管怎么样，你多念佛，最长也就是几十年，你就知道了。那时，你发现爸爸妈妈果然没有往生，你自己就有办法救他们了。所以，以念佛为主。

怎样上香？

问：早晚上香上几支，怎么个上法？

早晚上香，一支就可以，不用太多，家庭佛堂很狭小，现在的香往往也不是那么纯，化学品很多，很污染，烧一支香意思一下就可以了。

最好不要买含有化学品的香，买香就买檀香。我们都是业障深重，因为我们前世欺骗人，所以，我们都生活在欺骗的时代，告诉你是檀香，其实不是檀香，钱卖得很贵，其实加了化学药品，我们就怪自己业障太重。能买到上好的香最好，如果买不到，就一般的香烧一烧，一支就可以了。有的人家里烧很多，三支、六支、九支，还有一大把的，那个没必要。

怎么个上法呢？早晨洗漱干净之后，就在佛前上一支，动作不标准没关系，虔诚心为主，然后礼佛三拜，就开始念佛，半个小时，一个小时，根据情况安排，就念这句南无阿弥陀佛。

在家里念佛不用唱，大清早四五点钟唱那么大声干什么？就一句一句地念，唱会很累，而且心比较波动，你就一句一句地念，「南无阿弥陀佛……」。

如果年纪大了，念不快，你就小声慢点念，「南无-阿弥-陀佛」，你念的声音再小，佛都听得到——佛的耳朵好啊，不是说念的声音大佛才听得到。

你有力气，念得声音大一点也行。

平时有其它愿望能否祈求阿弥陀佛？

问：念佛的目的是了生脱死，我们平时有其它愿望，能不能求阿弥陀佛保佑呢？

可以。我们的主要目标是求生西方极乐世界，我们在这个世间，比如说孩子的问题，成绩不好啦，或者身体不健康，或者工作不如意，父母都要为他求一求，那么，怎么求呢？也是以念佛来求，念佛回向给他，「念佛回向给某某，让他业障消除，福慧增长，让他将来善根开发，念佛往生西方极乐世界」。

弘愿寺做佛事，不管人家有什么要求，我们一定会加上一句，因为莲友来做佛事往往是头痛医头、脚痛医脚，比如说孩子要考大学了，「哎，让师父帮我念念佛，让孩子考上好大学」，这一点，我们当然会给他祈求的，同时，我们会在底下补上一句，「也让这些学子能够善根开发，信佛念佛，将来必竟成佛」，这个是我们的主要目的，不管你愿意不愿意，我们给你回向一下。

我们做父母的给子女回向，也把这个内容加进去，这才是对他究竟、圆满、彻底的关爱，不然的话不彻底。

怎样体悟万事万物空性的道理？

问：怎样体悟万事万物空性的道理？

这个当然也是佛教的修持方法之一，这不是我们净土宗的，这是圣道门的修行方法，你对万事万物都能体会到缘起性空，你当然就可以成佛了，一点都不难。比如说烦恼，有什么烦恼呢？烦恼就是空性；生死，生死也是空的，一切你都能悟到本来都是缘起性空。

净土法门不从这里着手，因为这一点我们一般是不容易达到的，比如说加工资，跟你同时上班的，给他加一百，就不给你加，你能体悟空性吗？「凭什么不给我加？」遇到与我们的利益相冲突的事情，都不是嘴上说空性不空性，烦恼就多得要命，孩子、家庭等等。其实是要从心地上用功。

我们净土门是怎么来对待这些事呢？净土门很善巧：烦恼来了，我们也不需要看破烦恼，我们也看不破，因为我们是凡夫，那怎么办呢？想到说：「哎呀，这个世界真的很烦恼，我真的是凡夫，我确实是没有办法，这个太苦了，我要念佛，我要靠阿弥陀佛，我要求生西方极乐世界。」这样，烦恼也能培养我们的厌离心，厌离娑婆，求生极乐；烦恼也能增长我们的念佛心，「我不愿意这样烦恼」，那怎么办？念南无阿弥陀佛。所以，我们见了任何事情，都能归到念佛这一方法。冬天冷了，「哎呀，极乐世界不冷啊！南无阿弥陀佛」；夏天热了，「哎呀，极乐世界不热，南无阿弥陀佛」；上大街了，交通堵塞，「哎呀，极乐世界没有交通堵塞，南无阿弥陀佛」；跟别人吵嘴了，「哎呀，极乐世界是诸上善人俱会一处，没有吵嘴的，南无阿弥陀佛」，什么事都能想到极乐世界，都能想到念佛。

我们从世间的事情体悟到这里是无常、幻灭、众苦充满，就会念佛求生极乐。甚至包括春天看见树叶发芽了，也能想到说：「这是春夏秋冬的次第变灭，这里是无常的世界，不像极乐世界。」极乐世界的树不会说还发芽、还抽条、慢慢长，到秋天还飘树叶，没有这些，那里是不生不灭、无衰无变的境界。

不管什么样的境界，不管什么样的心理状态，都引导我们念佛。

有人说：「这里好啊！」好也念佛，好，不可能比极乐世界更好；这里景色美，极乐世界更美，如果你爱景色美，那也应该到极乐世界。

可否念佛求佛菩萨保佑亲人病愈？

问：我的亲人有病，他自己还不太信佛，我念佛求佛菩萨保佑他身体好行不行？能不能治病？

可以。可以念佛求佛菩萨保佑，把念佛功德回向给他，「念佛功德回向给某某人，让他业障消除，身体康复」。

能不能祛病呢？不能讲得那么定，只能讲一个大的原则：佛的名号有功德，有功德就可以消业障，功德回向给他，就对他有好处。至于说会达到什么样的程度，那是由多方面的因素决定的：一方面看这个人的业障是深是浅，如果他业障深重，你只念了五句八句佛，肯定对他也有好处，但是这个就轻了；另一方面，他本身也要配合，如果他信仰淡薄，甚至是怀疑佛法、诽谤佛法，根本就不相信，这样障碍就很重了。就好像一个房间，密封得紧紧的，你想把光照进来，那也很困难，是他自己不感通，效果虽然有，但只是外围的、附带的作用。如果我们遇到这种情况，一方面在佛前虔诚念佛，为他回向，另一方面，也不一定要对他灌输信仰，可以从他的角度，比如希望他身体好啊（任何人，什么都可以拒绝，但是，佛菩萨的慈悲没有理由拒绝，佛菩萨的大爱没有理由拒绝），这样来引导他，让他也来念佛，「你不用信佛，也不用某种宗教仪式，你只要口中称念，对你只有好处、没有坏处，哪怕念几句也行，听听念佛机也行」，这样对他都有帮助。

很久以前的亡人能否超度往生？

问：很久以前的亡人，在寺院中超度，能去西方极乐世界吗？如何做才能让亡亲去西方极乐世界？

这个应该说也回答过了，他能不能去西方极乐世界，这是不定的事情，不定在哪里呢？一是他的善根，还有我们超度的方法，还有我们的虔诚心，总之，对他有帮助，不管这个人在哪一道，阳上的眷属为他念佛，即使他已经投胎了，也能帮助他，比如说他投胎转世做了一头猪，你为他念佛，这头猪本来到过年的时候要被抓起来宰了，你一念佛回向，哎，就可能遇到有人给他放生了，免了一刀。这就是你念佛的好处。

或者你给他念佛回向，他本来是要再投胎做猪的，结果因为你念佛回向给他（虽然不知道他在哪里，但是感应还是存在），他可能下次投胎就不做猪了，就可能转生人道。

或者他在饿鬼道，饿得不轻，你念佛回向给他，这时候刚好就有人做法事施食，他就吃得饱饱的，也能改善他的生活待遇，甚至脱离饿鬼道，转世为人、上升天堂、往生西方都有可能。

大原则来讲，会增长他的福德，消除他的业障，乃至究竟往生净土——往生净土是最好啦，到净土去成佛啦。

是不是有百分之百的把握呢？不一定。有一件事情倒是有百分之百的把握：如果我们自己往生西方极乐世界了，因为跟我们的父母关系很近，很容易感通，所以，我们到极乐世界，再回入娑婆救他们，那是百分之百的。

如果大家眷念亡人，就应该自己踏踏实实念佛，求生西方极乐世界。

我想，问这个问题的人大概自己的往生已经有把握了，没问题了，如果你自己还有问题、还没把握，就不要老是为别人操心。如果你没有问题了，你的父母也不会有问题，顶多几十年，就要去救他们了。

发愿往生与自身本具的佛性有什么关系？

问：我们自身佛性当中的无量光寿与阿弥陀佛的无量光寿的关系是怎么样的？发愿往生与自身本具的佛性有什么关系？

佛性就是觉性——觉悟之心。我们本身虽然有无量光寿，可是，我们的无量光寿没有开发出来。

打个比喻：海面上有个水泡，其实，它的本体也是水，它中间有气儿，形成一个泡的形象，它本身跟大海是一体的，它本来就是水。可是，它已经执着了，认为自己是个泡了，这样，它虽然还是跟大海一体，可是它感觉不到跟大海一体。

大海就代表阿弥陀佛的无量光寿，我们本身就像小水泡一样。水泡破灭了，就跟大海完全一体了。不过，我们现在是执着自己的身体，我们还没有往生，我们还是个小水泡。我们一旦往生西方极乐世界，这个身体就没有了，我们这个水泡「啪」就灭掉了，当下就跟阿弥陀佛无量光寿的大海成为一体了，那个时候，我们的无量光寿就真正显发出来了。

我们不能指着小水泡说：「它就是大海。」它是个水泡，但是，它的水性跟大海是相同的。我们也不能指着凡夫说：「他就是阿弥陀佛。」不是的，我们的无量光寿还没有显现。一旦我们往生极乐世界了，自然就是无量光、无量寿，这是很自然的，不勉强的。为什么如此呢？因为是莲花化生，莲花化生就是这样的。

比如说猪一生下来，不用学习就会在地里拱，它投胎为猪就是那样子；鸟长大了就能飞，它投胎为鸟就有这个功能；我们从阿弥陀佛的正觉莲花化生出来，自然就是无量光，自然就是无生法忍，自然就没有烦恼了。

在这个世间打比喻，比如我们生活在城里，很烦，空气污染、噪音很大，感到不舒服。如果我们来到山青水秀的地方，看到优美的风景，我们的心自然就感到比较舒服；到了旅游胜地，到了公园，到了海滨，自然就少了烦恼。我们在娑婆世界，来到相对清净、环境相对优美的地方，尚且可以减少很多烦恼，如果到了极乐世界，我们就可以想象，所有的烦恼当下就没有了，很自然的，所以，我们要求生西方极乐世界。

比如说两人吵嘴了，如果你不离开那个环境，你越想越烦恼，见到他也不得劲儿，听到声音也不得劲儿，对不对？现在人家把你拉开，换一个地方，慢慢就气消了。

我们如果不求生西方极乐世界，想在这个地方修行成佛，那是不容易的，因为都是冤家对头，老是碰到一起，见到就烦，永远没有解脱的时候。

所以，大家根据生活当中的实际经验，也能体会到：在这个世界成佛是不可能了，应该求生西方极乐世界。

业力现前的时候不承认因果怎么办？

问：当业因果报现前的时候，不承认因果、不接受因果时怎么办？

不承认因果，你就会遭到更大的果报，不接受因果，你就会遭到更大的痛苦，怎么办？只有这个办法。比如说你跟别人吵嘴了，为什么吵嘴？你曾经对他瞪过眼，他今天就对你瞪眼了，这就是你的报应，「我瞪过他，现在就算了」。如果他瞪你一眼，你又不高兴、不接受，「我也瞪你一眼」，好，你瞪他一眼，他就「啪」给你一掌；你再不接受，他又「啪」来你一拳，你不是麻烦了吗？很显然的事情。

所以，因果现前的时候，大家一定要承认，一定要接受，要老老实实地承认，要心甘情愿地接受，要欢欢喜喜地接受，「哎呀，师父啊，太难了！我没法欢欢喜喜地接受。」这是没办法的事情，你要不接受，就有更大的果报，我觉得你还是聪明一点的好。

像我的一个同学，因为社会环境也不太好，丈夫在外边有不好的行为，有个女的跟他关系不错，结果这个女的要做生意，她丈夫就借钱给她，钱就一去不复返了，大概也有几十万，她就觉

得「是人家把我的钱骗去了」，心里非常气愤。「把她撕成万段我都干！」她这样跟我讲。

我说：「哎哎，切莫切莫切莫！你把她撕成万段，钱也不能还你，一点用都没有。这个，你要做还债想：她没有骗你的钱，她只不过是把她的钱拿回去了。」「啊？你怎么这么讲？明明是我的钱，怎么她拿回去了？」「对呀，明明是你的钱，怎么跑她那儿去了？你想想看，明明是你的钱，怎么跑人家那里去了？」我说：「这个你就要想通了，当然，按照世俗的观点，可能会讲很多道理，她不对、他不对，其实，一定是有因果关系的。都已经到这个程度了，你就要想通一点。」她都快得精神分裂症了，我说：「有什么用？你这样想下去，钱也捞不着，精神还要犯毛病，这就是佛教讲的因果报应，种种的因缘出现了，你要冷静，要做酬债想：我过去欠过人家的感情债，欠过人家的财产债，现在我所接受到的痛苦，就是我曾经加给对方的痛苦。」换位思维，这么一想，就觉得说：「哎呀，我确实不是个好人，我曾经伤害过人家，才有今天这样的苦恼，不然怎么会有这个苦恼呢？」这样想起来，反而为对方感到不平，这样，心里就会平顺。

所以，信因果就是个法宝，讲「佛宝、法宝、僧宝」，「归依三宝」，什么叫「归依三宝」？你遇到问题了，不去按照佛法的道理来开导自己，就没有归依「法宝」，因果就是一个「法宝」，特别是遇到逆境（顺境大家都觉得无所谓），遇到逆境的时候，你要想到说：「这是前世因、今世果。」甚至有的时候根本不是前世，就是今生所造成的，你都想不到，你都不接受，那肯定不行的。你欠了别人的钱，人家来讨债，你说：「他来讨债，我不接受，我不承认，我不答应。」会有什么样的结果？你考虑考虑。

你欠别人的钱，别人来讨，你不接受，那有什么结果呢？可能把你家砸烂，或者打官司告你，或者把你绑起来，都很自然嘛，对不对？

欠钱是用数量来衡量，还有很多事情不是靠数量衡量，而是通过悲伤、苦恼等等方式显现在我们面前，那我们就要用佛法来开导自己。

问：我心怀瞋恨怎么办？

心怀瞋恨就是不相信因果，如果能够深信因果，就不会有那么深的瞋恨心，我们也没有理由瞋恨人家，再说，瞋恨人家你也得不到什么好处，大家想一想，我们恨人家，我们得到什么好处了？把自己的心脏病、高血压诱发出来了，还有什么好处呢？恨人家就得到这个结果，没有好处！

学佛要有智慧，有慈悲的人不会恨人家，有智慧的人就更不会恨人家，要看得透达一些。

念六字还是念四字？

问：每天念佛念六字还是念四字？

念六字和念四字都可以，念六字比较完整、比较圆满、比较恭敬，依善导大师、印光大师的解释，平常念佛是以念六字为主，《观无量寿佛经》的下品往生，都是念六字名号，下品上生说「称南无阿弥陀佛」，下品下生也说「称南无阿弥陀佛，具足十念」，都是称六字名号。因为「南无」是代表归命，我们既然念佛求生西方极乐世界，那不可能不归命；既然心里归命，嘴巴就念出来了：「南无阿弥陀佛。」这样念很完整，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」。

有的人说：「我嘴笨，六个字念不来。」还有的说：「我这个人就喜欢念四个字。」那个也是一样，因为我们念四字「阿弥陀佛」，心里还是愿意去往生，还是归命阿弥陀佛，只不过那两个字放在心里没有念出来。

「南无」两个字可能有念、可能没念，但是，这个心一定要有，要归命。归命就是依靠阿弥陀佛。

念佛是靠阿弥陀佛，不是靠自己，自己能靠得住，就不用靠佛了。念佛就是靠佛，内心要仰靠这尊佛。

所以，平时念佛是以念六字为主。

哪种场合呢？比如说要睡觉了，念六字感觉拗口，不容易入眠，我们就可以念四个字，随着我们的呼吸，「阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……」那就很好。再就是这个人临终了，开始他可能念六个字，时间长了，他的气力就不足了，这个时候，可以转念四个字，「阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛……」速度快慢根据他的状况来调节。

愚不可及

我们念佛是强调专修念佛，强调一向专念。关于一向专念，有些人头脑转不过来，印光大师讲：念佛有两种人，一种是绝顶聪明的人（不是半聪明不聪明，那不行），有大智慧。第二个是大笨蛋。在座各位是不是有大智慧的人？

（「不是。」）

那你们是什么？

（「大笨蛋。」）（众笑）

能老实念佛的人是这两种人。为什么呢？大聪明人经教已经通达了，他就发现：最好的就是一句六字名号。什么他都了解了，得大智慧了，开悟了，悟到一句名号要好好念了；大笨蛋呢，

什么都修不了，「修不了，我就念这句佛」，这就挺好。印光大师说，这个人好啊，叫：

愚不可及

你说他笨，但是你还不如他。往往这样的人能够预知时至，往往这样的人能够走时自在，好得很。因为他是一门心思、一个心眼，就是念一句南无阿弥陀佛。

所以，我们上不去，我们就作下面的，等到哪一天人家说我们是大笨蛋了，我们就知道自己达到水平了：「哦，我已经达到大笨蛋念佛的水平了，南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」什么叫大笨蛋念佛呢？脑子里没有许多问号，「阿弥陀佛在西方极乐世界，在不在？我念佛能往生吗？这样行吗？」他脑子里没有这些，他说：「佛告诉我念佛就能往生，好好好！」他一相信了，就不再怀疑了，你说这个人笨不笨？笨得好啊！他一相信就念佛，没有很多花花脑筋，也不会盘很多心思，「我盘不过来啊，我就念南无阿弥陀佛」——好！非常好！

为什么有的人不能专心念佛呢？他也读了几本书，但是读的书不够多，他脑子一大堆问题在那儿打浆糊，你这么说，他那么想，你那么说，他这么想，问题层出不穷，就像海浪一样，一浪接一浪，解决一个，又来一个，这些问题不解决，他就没办法老老实实念佛。

所以，我还是觉得大笨蛋比较好，大笨蛋很简单，没有几个问题，解决就解决了，永远解决了。

为什么法门修得多反而没有把握？

当然，遇到问题还要解决问题，不解决也不行啊。他问的问题太多了，「这个老太婆就会念一句佛号，她念佛，我也念佛，除了念佛，我还会诵经，怎么反而我叫杂行、往生没有把握，她往生有把握呢？师父，这个道理你不给我讲通，我是不会好好念佛的。」我讲：「好好，你好好听，就能给你讲通。」

他说：「我修的多，我怎么往生把握还不大呢？她只念这句佛号，怎么往生把握还大呢？我想不通。」「想不通我告诉你，」我说，「你坐过船吗？」「坐过。」

我说：「你不会坐船哪。」

「我会坐啊。」

「你怎么坐？」

「我就坐在船上，稳稳当当的。」

我问：「你坐船，坐一条船稳当，还是坐两条船稳当？」你们说？脚踏两条船稳当，还是坐一条船稳当？

「那我知道，坐一条船稳当。」

「对呀！」我说，「念佛亦如是。」

就是说他的心不专一。如果我们专念南无阿弥陀佛、专门往生西方极乐世界，这个就好了嘛！这样我们的心就能稳定。

这是一心一意的道理。不要分散。

另一方面，你之所以念佛之外还要去诵别的经、学别的法门，说明你对阿弥陀佛没有信心，对念六字名号到底能不能往生心里有怀疑。那么，有怀疑的人能往生，还是没有怀疑的人能往生？当然是有信心的人往生把握大，对不对？

第三点，你往生西方极乐世界，阿弥陀佛发了愿说：「你念我的名号来往生。」阿弥陀佛六字名号的功德是不生不灭的，是无量光、无量寿的功德，是超越生死轮回的大功德、真实功德，能让我们往生西方极乐世界。至于说我们所修行的，都是有漏的功德。无漏的功德才能往生，你夹杂一些有漏的功德，这不就变少了吗？怎么能往生呢？你心里有漏。为什么呢？比如说《金刚经》，《金刚经》本来是无漏的，「金刚般若波罗蜜」，「金刚」就代表坚固、光明，能够断一切烦恼。但是，我们念《金刚经》，也不能达到无人相、无我相，所以，对《金刚经》我们不能开悟，我们念《金刚经》只有诵这部经的福报，我们不能得到《金刚经》给予我们的究竟利益。《心经》也一样，《心经》说：观自在菩萨「照见五蕴皆空，度一切苦厄」，观自在菩萨能够「行深般若波罗蜜多」，能够「照见五蕴皆空」；我们读再多遍，五蕴一蕴也不空，苦恼一点也度不了，所以，我们读诵是在嘴上，没有落实在心里。以我们凡夫这样的心态，再殊胜、再微妙的法门，到我们这里都不殊胜、不微妙了，因为我们不能跟这些法相应，不能达到不生不灭，不能达到无人相、无我相，那就得不到实际利益。

可是，念佛不一样。这句六字名号，阿弥陀佛不管你有没有破四相、有没有破我法二执、有没有悟得不生不灭，这些都不论，你只要称念六字名号，六字名号本身是无漏功德，是佛的果地功德，佛的愿力能够牵引你往生西方极乐世界，一旦往生西方极乐世界，自然就证悟不生不灭了。

我们念的这句六字名号是实相法，是无漏为体，是不生不灭的真实功德，这样往生才有把握。

如果以我们的根机，杂行杂修皆是有漏功德，往生就没有把握。

所以，有种种的道理说明要专修念佛，不要认为说：「我念这句南无阿弥陀佛够吗？」请问：这句南无阿弥陀佛还不够，还有什么可以够呢？这句南无阿弥陀佛是阿弥陀佛成佛的功德，都

还不够，那我们超过阿弥陀佛了。阿弥陀佛是无量光、无量寿，还不够，还有什么够啊？所以，六字名号都圆满了，没有不够的，所以讲：

不用三只修福慧，
但凭六字出乾坤。
一般的法门要三大阿僧只劫修福修慧，但我们学净土法门，用六个字就可以了。
莫讶一声超十地，
当知六字括三乘。
一称南无阿弥陀佛，超过十地菩萨。

底下就有人说：「你越说我越不能相信了，称念南无阿弥陀佛，就我这个样子，超过十地菩萨了？我都不敢相信，照镜子一看，不像超过十地菩萨。」这是指这句名号本身的功德我们已经有了，我们还有最后一道手续没办，哪一道手续你们知道吗（我们获得六字名号的功德，这六字名号的功德超过十地菩萨，但是，我们现在还有一道手续没办，所以，我们看上去不像超过十地菩萨的样子）？哪一道手续没办？火葬场。这道手续没办，我们看起来还是凡夫；这道手续一办，到极乐世界我们就是「虚无之身、无极之体」，就是「智慧神通，咸同一类」，跟诸大菩萨都一样了。我们这道手续还没办，所以我们还在这个地方。这道手续迟早是要办的。

我们现在称念六字名号，功德已经是圆满了——这句六字名号的功德已经圆满了，我们就完全归投这句南无阿弥陀佛，早晚称念，决定可以往生，往生就可以成佛。只是现在我们还没有兑现，到极乐世界自然就花开见佛了，就能够证悟法性了。

好的创造

还有人问关于临终助念，我们的莲友很有创造力，有的是好的创造，有的是没有道理的创造。

湖北潜江有一位莲友，他家附近是土家族，土家族死了人要打丧鼓，边打鼓边唱，唱的调子挺悲伤的，把亡人一生的状况形容一遍，一方面对他歌功颂德，一方面给他好的祝福。结果有一位居士就死了，莲友们想去为他念佛，但他的家人不信佛，要按照当地的土办法，打丧鼓、唱丧歌。有两位莲友原来就是打丧鼓的高手，「好啊，我们来打丧鼓，行不行？」「那行那行。」他们就去了，边打丧鼓边唱歌，唱的完全是佛法，「六道轮回真是苦啊」，「蹦蹦蹦蹦蹦蹦」，「往生极乐真是乐啊」，「蹦蹦蹦蹦蹦蹦」，唱的词儿好得很，把佛法的道理放在里边，「某某人你专念佛啊，往生极乐是决定不虚啊」，「咚咚咚咚咚咚」，「现在跟我恒念佛啊，南无阿弥陀佛……」唱起来。听的人越听越欢喜，「哎呀，这个丧鼓怎么打得这么好！」无形当中就给他们同化了。最后这个居士助念往生瑞相特别好。

可以讲这位莲友很有创造力，创造得好！

不好的创造

下面讲一个创造不好的。

有莲友告诉我：「师父，报告！」

我说：「什么事？」

「我最近发明了一个好的助念方法。」

「好！你会发明啊？助念方法是善导大师发明的，你怎么也发明啊？」「我发明了一个地藏、弥陀两不误的助念方法。」「哎？怎么叫两不误啊？」

他说：「我也感到很困难：念《地藏经》吧，人家说死了就要念阿弥陀佛；念阿弥陀佛吧，人家说要消业障、念《地藏经》、念地藏菩萨。我发明了一个好方法。」「怎么发明的？」

「两不误！我是这样发明的：先念什么？先念《地藏经》、先念地藏王菩萨，派人看好，他一断气，马上改念阿弥陀佛。断气之前念地藏王菩萨消业障，断气之后马上改，念阿弥陀佛往生净土——我发明的！」这个，不要这样！这是没有道理的。

助念是专念弥陀名号

我们平时不管学什么法门，不管诵什么经，哪怕是杂行杂修的，哪怕是学其它法门的，哪怕是平时不念佛的，临死都要念阿弥陀佛，都要专念这句名号，不可夹杂。助念、助念，是专门念这句名号，不是念其它的，念其它的就破坏助念了。

助念是通过这个环境，大家共同称念佛号，佛号的声音摄持他，帮助他也能念这句名号，不是帮助他念《地藏经》，他能念得了《地藏经》吗？不要说人家，比如说你要死了，你心里想念佛，不给你念佛，老是给你念《地藏经》，你愿意吗？记也不记得，背也不会背，心里说：「你们行行好吧，给我念佛吧！」在床上要死不活的，都要哭了。「哎呀，你看他哭了，是我念的，他感动了」，你不知道他在生气，「还不给我念佛！你念这么长时间，我都不知道你念的什么」。「你看，念感动了」——他是着急啊！

我们将自心比人心，现在这个躺在病床上只能出气不能进气的人，你念那么多的经，他哪能听得懂呢？哪背得会？「我现在伸着脖子就等你念这句佛，你半天不念」，你说心里难过不难过？对不对？

我们去给别人助念，刚才也讲过了，就专念这句南无阿弥陀佛，消业障最快，他听到一句就算一句，一句入心，句句入心，但念这句名号，当下佛光普照。

念《地藏经》好不好呢？当然好！念地藏王菩萨好不好呢？当然好！但是，跟念佛号相比，相差太多了。因为地藏王菩萨还是菩萨，地藏王菩萨发了大愿，祂说：「地狱未空，誓不成佛，众生度尽，方证菩提！」地藏王菩萨现在没有成佛，祂还是菩萨，菩萨跟佛的功德就不好比了，就差得相当远了。

法藏菩萨当初发愿说：「若不生者，不取正觉！」现在已经取了正觉了，祂已经功德圆满。阿弥陀佛的名号功德，十方诸佛都称扬赞叹；地藏王菩萨的名号功德就不可相比千万亿倍了，你念多少地藏王菩萨名号，也比不上念一句南无阿弥陀佛名号，所以，大家要有慈悲心、要有智慧心，助念要实实在在。

在《地藏经》里，释迦牟尼佛对地藏菩萨讲：「地藏地藏，我把阎浮提众生付嘱于汝，众生造作恶业，应堕地狱，如果他能在地狱门口念得一佛名、一菩萨名，你应该以大神力为他击碎地狱，把他救度到人天。」地藏菩萨确实很慈悲，如果有人听到任何佛菩萨的名号，或者哪怕有头发丝那么点点滴滴的善，他要下地狱，地藏菩萨都会把他挡住，「你不要下去！」地藏菩萨救我们，根据经典来讲，多数是把我们救到人天道。如果要送到西方极乐世界，那还要转一道手续：念南无阿弥陀佛。

临终人就要死了，你何苦这样辗转呢？直接念南无阿弥陀佛把他送到西方极乐世界多好！

所以，不用再绕弯，直接念南无阿弥陀佛，往生西方极乐世界。

善导大师法语：佛光不摄杂业行者

下面跟大家讲一段善导大师的法语，在《观念法门》里有这么一段法语：

但有专念阿弥陀佛众生，

只要有专念南无阿弥陀佛名号、愿生极乐世界的人，也就是我们今天在座各位，我们愿意专门念佛、愿意往生净土。这样的人，有什么好处呢？

彼佛心光，

常照是人，

摄护不舍。

阿弥陀佛的大慈悲心、大智慧心所流露出来的光明，白天、晚上照着专修念佛、愿生极乐世界的人，不离开你，不忘记你，不舍弃你，「常照是人，摄护不舍」。

总不论照摄余杂业行者。

一切杂行杂修的人，阿弥陀佛的心光不照耀他、不摄取他。

「哎呀，我杂行杂修，阿弥陀佛不摄取我！」

你看！你修得那么杂，阿弥陀佛的光不摄取你，你在阿弥陀佛的光明外面，往生有把握吗？没有把握啊！你跑到阿弥陀佛的光明外面去了，肯定没有把握。

这句话我再来说明一下：专念阿弥陀佛、愿往生者，阿弥陀佛的心光常照、常摄、不离开；一切杂行杂修的人，阿弥陀佛的心光不照耀、不摄取。

我们是愿意被阿弥陀佛照摄，还是愿意跑到阿弥陀佛的光外边？

怎么跑进阿弥陀佛的光里边，你们知道吗？跑步？使劲跑？

（「念南无阿弥陀佛。」）

不要你跑，你只要念佛，阿弥陀佛的光就「欸」照到你身上。你无论在哪里念佛，阿弥陀佛的光明都照到你头顶上，就来了，自动化。只要你动动嘴，「南无阿弥陀佛」。

为什么如此呢？因为阿弥陀佛发了念佛往生的誓愿，说：「十方的众生，你念我的名号，我一定要让你来往生。怎么让你往生呢？我光明摄取你！你现在念佛，我现在就摄取你，这一生你念佛不间断，这一生你念佛专修不杂，我的光明这一生都不会离开你，今生保你前途光明，消灾免难，遇难呈祥、逢凶化吉，让你消业障、增福慧，得现生利益；临终的时候随我的光明往生净土。」所以，是因为顺符阿弥陀佛的本愿。

如果你没有念阿弥陀佛的名号，你修其它的法门求往生，就跟阿弥陀佛的心的频率不共振，就没有感应道交，就隔了一层，这样，光就照不到。

这就是杂行的人往生没有把握的原因。

佛光不照耀、不摄取，跟阿弥陀佛的心不相应，没有乘上阿弥陀佛的大愿船，没有靠上阿弥陀佛的大愿力，你靠自己去往生，哪有把握？

我们专念南无阿弥陀佛，就跟佛的心相应，蒙受佛的光明摄取，乘上阿弥陀佛的大愿业力，所以，我们决定可以往生。

依据正依三部经和善导大师的解释

净土法门有系统的教理基础，根本依据就是净土三部经：《无量寿经》、《观无量寿经》和《阿弥陀经》，这三部经是我们净土宗的正依三部经典。对这三部经典的领解，要以善导大师的解释为标准。善导大师是阿弥陀佛化身，「楷定古今」，以他的解释为标准，不是我们自己想解释就瞎解释，不是这样。

善导大师解释得都很简单，都很明了。

比如说《阿弥陀经》讲的「一心不乱」，有的人对这四个字解释得就很艰难：「一心不乱就是你念佛不能起妄想杂念，你起了妄想杂念，念佛也白念。」这是不正确的解释。

善导大师说：「一心不乱」就是专修念佛。「一心」就是专心，什么叫「一心」？讲了一上午了，就是让你要一心，不要怀疑，完全靠倒阿弥陀佛，跟阿弥陀佛没有两条心，阿弥陀佛说：「某某人，你念佛，我来救你！肯定往生！」结果你还怀疑，你这叫「一心」吗？这就两条心了；阿弥陀佛叫我们念祂的名号去往生，「好！我就念佛去往生！」从此不再怀疑，佛怎么说，我就怎么做，佛说念佛，我就念佛，这就跟阿弥陀佛一条心了。跟阿弥陀佛一条心，也就「不乱」了。

跟阿弥陀佛两条心，你一定乱！「哎呀，阿弥陀佛讲的，我念佛就能往生，真的能往生吗？老王，你看看？」你看，你不是自己找麻烦吗？你对阿弥陀佛起了怀疑心了，问人家，肯定你就乱了！

如果你跟阿弥陀佛一条心，一千个人来动摇你都动摇不了，「哎呀，某某人哪，你专修念佛怎么能往生啊？」「对不起，我跟阿弥陀佛一条心，我听阿弥陀佛的，不能信你的，阿弥陀佛说念佛能往生，我能听你的吗？」一条心，你就不乱。

如果你自己还在那里怀疑，「能不能？行不行？是不是？可不可以？」这就容易动乱。

所以，我们要依净土三部经，对三部经的解释要以善导大师的解释为标准，「一心不乱」就解释为专修念佛，「专复专」，专，还要再专。专的人就是「一心」，一心就是「不乱」。

杂行杂修的人，很显然就是乱，你再有禅定的功夫，都不能叫做专，都往生不定。

称念六字名号，善导大师称为：往生净土「正定之业」。什么叫「正定之业」呢？就是你念六字名号百分之百往生，没有任何不确定性；「正」是正确，一百分，打勾了；「定」是确定，定下来了，你肯定可以往生，录取了。专念佛是「正定之业」，这个「定」，是阿弥陀佛给你打勾定下来的事情，你有禅定、没有禅定都不管，你有禅定也一定往生，你没有禅定也一定往生，这个叫「定」。

如果不是这样，以专修念佛之外的方法求往生，善导大师还有一个说明，叫做「杂散之业」，「杂」是复杂的杂，「散」是散乱的散，即使你有禅定，「我如如不动了」，也不能叫做「正定之业」，你是「杂散之业」，你禅定也是散！为什么？你没有靠上佛啊！凡夫的禅定跟阿弥陀佛比怎么能比呢？所以算散。

我们虽然是凡夫，我们专修念佛，我们的心虽然是散的，但是，这句六字名号定下来了：「你念佛必往生！」所以，这个「定」是定在阿弥陀佛那个地方。

这样，对净土的经教，我们解释、我们理解都有依据，都有标准：以善导大师为标准。

石家庄念佛开示

【净宗法师：】

同一念佛无别道

中秋是团圆的时节，净土宗念佛法门有两句很让我们感动的话，「同一念佛无别道，远通四海皆兄弟」，只要大家共同念佛，是不分地域的，大家都是法门兄弟，都是阿弥陀佛的亲子。我们现在在这里聚会，将来在莲池海会团圆。

八大宗派

佛教在印度并没有八大宗派。传到中国之后，成立了大乘八大宗派，祖师们根据释迦牟尼佛的经典，根据此土众生的根机和对一代教法的理解，分成了八大宗。八大宗，禅宗、净土宗大家都听说过，禅宗讲「明心见性，见性成佛」；净土宗讲往生西方极乐世界；还有律宗，讲戒律的；还有天台宗，天台宗是智者大师开创的；还有华严宗、唯识宗、三论宗，这些诸大宗派。

净土宗

现在，最普及的就是净土宗。

净土宗，大家用一句话解释它，怎么解释呢？

（「一向专念阿弥陀佛，念佛往生是我们成佛的最佳途径。」）答得很好。净土宗，就是以专称「南无阿弥陀佛」、愿生西方极乐世界为宗旨，以净土作为立宗的根本；净土就是指西方极乐世界。

净土宗有完整的理论体系，有切合实际的修行方法，还有高超的利益。

现在问大家，我们净土宗的创立者是哪一位？

（「龙树菩萨」……「昙鸾大师」）

刚才答这两位菩萨都是跟净土宗密切相关的。龙树菩萨是印度的，他关于净土的着作是《易行品》，把一切法门分成难行道、易行道，念阿弥陀佛往生西方极乐世界是易行道；除此之外所有的法门都属于难行道，因为要靠自己的力量断除贪瞋痴的烦恼，修行起来很困难。

中国有一位昙鸾祖师，是北魏人，在山西太原（离石家庄不太远）。昙鸾祖师说明难行道为什么难，因为靠自力，没有佛力的加持；易行道之所以容易，是因为靠着佛力。

在我们的生活当中也有这样现实的例子，比如说，我们昨天还在长春，今天就来到石家庄了，

这就是靠的易行道，靠着火车的力量。如果在古代，就算骑上千里马，一日千里，今天还没到啊。如果靠走路，那就更不可能了。所以，要靠他力。

世间法有难、有易，佛法也有难、有易。同样的道理，世间法有自力、有他力，佛法也有自力、有他力。我们到远地方去，有靠自力走路的，有靠他力乘车的，甚至坐飞机。佛法也一样，有靠自力解脱的，也有靠佛力解脱的。

我们净土宗，是靠自力还是靠佛力？

（「靠佛力。」「靠自他二力。」）

有人说靠佛力，也有人说靠自他二力。等一下我们来分析。

如果大家对教理有不同的认识，可以平等地讨论，以经典为标准，让大家心服口服。大家听得懂、做得到、有效果，这才达到目的了；听不懂、做不到、没效果，那不要听了。

继承昙鸾祖师思想的，是道绰大师；道绰大师的弟子，就是我们中国净土宗的创始人——善导大师。

善导大师

善导大师是中国净土宗的实际开创者，他的根本着作就是《观经四帖疏》，有关净土宗最基本的教理，都是由善导大师确立的。大家知道净土宗修行有专、有杂，这是谁定的标准呢？就是善导大师。他说：杂行之人，一千个里边没有一两个往生；专修之人，百即百生，千即千生。

我们净土宗行人，到那里去都念「阿弥陀佛」或「南无阿弥陀佛」，这是由昙鸾祖师提倡，又由善导大师引经据典确实证明下来，风行全国，传至万代，一直到今天。所以，讲到净土宗，大家都念「南无阿弥陀佛」，以称念「南无阿弥陀佛」作为往生极乐世界的根本行法、正定之业。像这些大根大本的原则性问题，都是由善导大师确立下来的。

在善导大师的思想里边，特别强调「他力本愿」，强调阿弥陀佛誓愿的力量，以阿弥陀佛不可思议誓愿的力量，任何众生称念名号必然往生净土。依善导大师的解释，往生西方极乐世界是非常容易的。善导大师在《往生礼赞》里这样说：弥陀世尊本发深重誓愿，以光明名号摄化十方，但使信心求念，上尽一形，下至十声、一声等，以佛愿力，易得往生。

阿弥陀佛有这样的誓愿，让我们众生信心求念，称念「南无阿弥陀佛」，多到一辈子念佛——「一形」，下到临终念十句佛，甚至只念一句佛，因为阿弥陀佛的愿力不虚假的缘故，都是很容易地往生极乐世界。

善导大师的解释往往都有四个字——「定得往生」（或「易得往生」、「必得往生」），在后面做结论性的说明，比如说「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」等等，我们看了，内心都非常安稳、踏实。之所以「易得往生」、「必得往生」、「定得往生」，因为是阿弥陀佛本愿的缘故，这就找到净土宗的源头。

宝典失而复得

善导大师后面是少康大师、法照大师，他们都尊崇善导大师的思想。

可是法照大师之后，就发生了变化，因为唐朝以后，由于「会昌法难」，国主不信佛法，摧灭佛教，善导大师的着作在中国就很遗憾地失传了。此后一千多年来，弘扬净土的大德、祖师没有机会拜读善导大师的着作，从我们现在看到的净土文献来讲，北宋的元照律师在解释《阿弥陀经》的时候引用到善导大师的《往生礼赞》以及《玄义分》的一部分，从宋朝下来，元、明、清，后来弘扬净土宗的祖师，像莲池大师、蕅益大师，都是顶顶有名的，他们都没有读到善导大师的着作，这样，在解释净土宗的教理方面跟善导大师思想就有某种程度的偏离，像《弥陀疏钞》，完全是以华严宗的宗旨来解释；蕅益大师的《弥陀要解》对《阿弥陀经》的解释有独到的发挥，不过他的教义体系还是依据天台宗，不是依据善导大师的净土宗体系。

直到民国的时候，印光大师拜读了善导大师的《观经四帖疏》，对善导大师是五体投地的崇仰，敬重得无以复加，直接说：「善导和尚系弥陀化身，有大神通，有大智慧。」大家都知道，善导大师是阿弥陀佛的化身，他所说的话，就跟佛所说的一样。

为什么印光大师能够读到《观经四帖疏》以及善导大师完整的着作呢？（善导大师完整的着作有五部，一共有九卷，所以叫「五部九卷」。）这是因为在清朝时代有一位杨仁山居士，他在出任中国驻英国外交使官的时候，在大英博物馆认识了日本的南条文雄，谈得很投机，因为都是佛教徒，又都是饱学之士。南条文雄是佛学博士，讲到日本有很多经典，但是杨仁山在中国见都没见过，他就感到很惋惜，只知道《大藏经》的目录里有这些书，但是在中国没读过，然后就请南条文雄帮忙，把这些经典传到中国来。后来，这些经典，包括「天台三大部」、「南山三大部」，包括善导大师的着作，就回传到中国来。

这是一百年前的事情。这样我们才有机会拜读到善导大师的着作。但是，在这一百年间，能够有慧眼关注到善导大师思想，同时知道善导大师和我们一般所讲的净土宗之间有专和杂、纯和不纯的差别的人并不多，致力于研究善导大师思想而使之成为一代风尚、成为大家普遍信仰的人并不多，还是在初级萌芽阶段。

来到我们今天这个时代，大家有福了，大家很有福报，大家的福报超过蕅益大师了，超过莲池

大师了，为什么？两位祖师都没看到善导大师着作，而我们看到了，这个就是众生的因缘所感。

同时，也有慧净法师，系统性地研究善导大师的着作，也有他慧眼见真的地方，从而条理分明、架构严谨、语言简洁、宗风突出地把它弘扬出来，编译了一系列的着作，让我们心中非常豁亮，让我们觉得：原来净土大道这么的宽广！可是，如果没有善导大师思想，净土的道路就很狭窄。

珍重善导教法

这是净土宗的一段历史。我们了解这段历史之后，才能对我们今天能够遇到善导大师这样亲切、明朗的教法感到珍重。因为从唐朝以后，大家在解释净土宗的时候，都依据各宗各派的教理，不是站在净土宗的立场，这样就发生了分歧。比如说解释《阿弥陀经》的「一心不乱」，如果按照天台宗的解释，就有「事一心不乱」和「理一心不乱」；如果按照禅宗的解释，一定会解释为禅定的一心不乱，这些都不是我们能做得到的。「一心不乱」这四个字不知绊倒了多少人。可是，这部《阿弥陀经》是为了五浊恶世的凡夫「说此难信之法」，不可能像阿罗汉、大菩萨那样要求我们，那是不可能的，那就法不对机了。然后，人们就降低标准了，「那个是高标准，达不到一心不乱，最起码要达到功夫成片、清净心、梦寐一如，如果这个达不到，那不能往生。」这样的解释，使得上千年来很多人在这四个字里面栽倒了、绊住了。

我们今天在座的各位，不管你有多大的神通，我看这四个字你跳不过去。就好像一只鸟要飞过喜马拉雅山，太高了，空气稀薄，「噗」，掉下来了，飞不过去。本来没有山，平地起一座尖峰，挡住了我们往生净土的大路，这个就有缺失了。

所以，依据善导大师的教法，才能把往生净土大道上的人为的石头搬去，把人为的障碍拿掉。

各位莲友，如果阿弥陀佛亲自来到我们这个世界，我们会不会觉得很好？阿弥陀佛在西方极乐世界，他偶尔会来，他也经常来，不过一般来，待的时间都不长，一般都是在我们念佛人临终的时候，他就来了，来了几分钟就走了，是不是？往生的人看得见，高兴得不得了，头才磕下去——善导大师讲了两句话，「低头礼佛在此界，举头便到极乐国」，看见佛来了，拜下去，一抬头，已经在极乐世界了，就这么快。但是，旁边的人还看不到，尤其不信佛的，还在那里「咿咿呀呀」地哭呢，人家到净土成佛去了，你还在哭啥呀？「你怎么舍得离开我们哪？」就好像牢友在牢房里坐牢，时间久了，就有感情了，其中有一个出去做大官去了，另一个不知道，还在那里哭，「你怎么不跟我在牢房里边哪？太可惜啦！」那么这个人就太愚痴了。

阿弥陀佛有一次来到我们这个世界，不是偶尔来的，这次来的时间很长，好几十年，人人都看得见，还写了书，还留了着作——你们知道是谁吗？

（「善导大师。」）

对呀，善导大师。很可惜，那次来我们没赶上，如果赶上了，我们也走了。不过没关系，他的着作还留下来了，我们今天就是来学习、了解他的着作。

关于「光念佛够不够？」的三种观点

我先了解一下大家平常修学净土宗的状况。大家随便聊一聊，平常早晚课啦，还有对净土宗怎么理解啦……随便聊，没关系。

请问各位：大家的目的是不是要往生西方极乐世界？

（「是。」）

方法呢？

（「念佛。」）

光念佛就够了吗？够不够？

（「够啦！」）

光念佛就够啦？

（「够！靠佛慈力。」）

光念佛就够了，你高兴不高兴？「我就是经典没会，光念佛就够了，那就太好了！」王颖呢？

（「我觉得应该不是吧。」）

那你觉得应该怎么样？

（「信愿行，行应该是很多方面。」）很多方面。

（「当然念佛也是非常重要的，也是最根本的。」）好，你对你的答案决定吗？会不会更改？

（「至少我现在这样认为。」）

等会儿我要出标准答案。

我们现在讨论的是一个重大的问题，目标是要到极乐世界，方法如果搞不准的话，那就麻烦了。

我问大家光念佛够不够，有的讲「够」，王颖说「可能不会够，还要做些别的」。答案在哪一边？等会儿再说。我们就念佛说下来。

光念佛，没有功夫成片够不够？

（「够！」「不够！」）

光念佛，没有伏住烦恼，能不能往生？
（「能！」「不能！」）
还有一个问题，光念佛，如果临终没有正念能不能往生？
（「能！」「不能！」）

大家都表达了自己的观点。现在大家已经分成三拨了，哪三拨呢？有一拨说「光念佛就可以了」，还有一拨说「光念佛怕不行，还要加别的」，这是两拨；在光念佛之内又分成两拨，一拨说「虽然说念佛可以，但是要达到功夫成片、清净心、伏住烦恼、临终正念才能往生。」另一拨说「没有达到功夫成片、没有达到清净心，也能往生。」又出现分歧了。

阿弥陀佛所设定的道路

下面我要请裁判出来——我没有资格做裁判，谁有资格做裁判，大家知道吗？
（「善导大师……阿弥陀佛。」）

对呀，能不能往生西方极乐世界，谁有资格做裁判？就是阿弥陀佛。是不是？阿弥陀佛是西方极乐世界的主人，我们客人在帮他说话？比如说张居士家里要请客，谁来谁不来，他讲话算数，客人吵了半天，主人在旁边笑死了，「你说的算啥呀？」那我们来看阿弥陀佛这个主人是怎么说的。

西方极乐世界是谁建造的？
（「阿弥陀佛。」）

对，不是我们各位建造的，是阿弥陀佛建造了极乐世界。那么，他建造极乐世界的目的是什么？大家知道吗？

他建造极乐世界的目的，就是让我们往生到那里去。就好像父母建好一栋房子，就是给儿子搬来住的。阿弥陀佛看我们十方众生就像他儿子一样，「唉呀，你在娑婆世界太苦恼了，我建一个极乐世界请你来住。」——你看，佛就是大气！是不是？我们做人很可怜，顶多建一栋房子给儿子住，阿弥陀佛建一个世界给你来住，这就是佛！建个什么世界？极乐世界！

那么，他把世界建好了，我们怎样去？这个方法他有没有搞好？经典里说极乐世界去此十万亿佛土，如果阿弥陀佛把极乐世界建好了，但是去的道路没给我们铺平，那我们想去也去不了，是不是？

在法藏菩萨发的四十八大愿当中——阿弥陀佛成佛之前叫法藏菩萨，他所发的四十八愿当中，其中有一条叫第十八愿，第十八愿称为本愿中的王（四十八愿称为佛的本愿，什么叫本愿呢？没有成佛之前，因地本来的愿望、根本的愿望、本来的心愿。那么，四十八愿都叫做本愿，其中第十八愿是本愿中的王，最重要的），这条愿就规定了我们众生到达极乐世界的方法。就好像计算机一样，事先设定了程序，键盘一敲，自然就出来了。只要你顺着这条愿，自然就到达极乐世界，道路在这里，方法也在这里。

第十八愿

下面我把第十八愿愿文读出来（大家要听好，这是阿弥陀佛亲口讲的）：设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉！

唯除五逆，诽谤正法。

「假如我要成佛的话，我要救度十方众生，怎样救度他们呢？至心信乐」。「至心」是真实心，不能虚假；「信乐」是信心，不怀疑。

「欲生我国」，就是「要来到我的净土」——要往生极乐世界，这是阿弥陀佛对我们的呼唤，他叫我们去，说「你要来到我的净土」，他把目标、方向举出来了，「我成佛的时候，十方众生欲生我国，你要来到我的净土！」很自然的，我们就问：「那么怎么去啊？」很自然的，阿弥陀佛也会给我们答案，就是下面的四个字（「欲生我国」前面没有答案，只是说「你要相信，你不要怀疑，你要来」）：「乃至十念」。「乃至」，善导大师解释为「上至」和「下至」，「乃至」是一个弹性的形容词，并没有固定的多少，善导大师解释说：多到一辈子的念佛，少到临终十句、一句的念佛。为什么做这样的解释呢？因为每一个人遇到净土法门的时间早晚各有不同，有的人二十岁就遇到了，那他可以念六十年的佛（到八十岁）；有的人同样能活八十岁，他七十九岁零三百六十四天才遇到，他只有一天的时间；甚至有的是临终之前才遇到，只能念十声佛，或者念五声佛，或者念三声佛、一声佛。阿弥陀佛就说：像这样的众生，都属于「乃至十念」。「乃至十念」的「念」是念什么呢？这个在愿文当中看得不明白，善导大师根据《观经》的解释，「乃至十念」的「念」就是口称南无阿弥陀佛的名号，就是一声一声地念，十念就是念十句「南无阿弥陀佛」。在愿文里边，只提到「乃至十念」，只有这四个字，除了这个之外，没有其它任何提法。

然后阿弥陀佛就做了一个保证：如果说我们愿意到极乐世界去，我们也在「乃至十念」（「乃至十念」，简单来讲，就是根据我们的根性，根据我们的时间忙闲，像有的人要忙着上班，没有时间闻法，没有时间一天念几万，你每天有多少时间，念多少佛，能念一万念一万，能念三万念三万，能念五千念五千，能念三千念三千，这样相续不断，从今天开始念佛，一向归命阿弥陀佛，直到临终，这都属于「乃至十念」），像这样的众生，阿弥陀佛告诉我们的方向在极乐世界，告诉我们「欲生我国」，「你要来到我的净土」，怎么来？「乃至十念」，好了，目的有了，方法有了，如果我们按照阿弥陀佛指引我们的方向，阿弥陀佛就保证说：「若不生者

，不取正觉！」「如果你愿生我的净土，『乃至十念』地念佛，如果还不能往生到我为你成就的极乐世界的话，我就不成佛！」阿弥陀佛发四十八大愿是经过五劫思惟的，核心就在这条愿上。「只要你真的信顺，愿意往生我为你成就的极乐世界，而专念『南无阿弥陀佛』的话（『乃至十念』就是专念『南无阿弥陀佛』的意思），如果我不能保证你往生，我就不成佛！一直修行到你只要这样念佛就能往生，我才成佛！如果我达不到这一点，没有这样的能力、没有这样的功德，那我就不成佛！」这个答案是不是很明确？后面还有两句，「唯除五逆，诽谤正法」，那两句等一会儿解释。

我们先把这七句再复习一遍：「设我得佛」：「假如我法藏要成佛」；「十方众生」：「我要救度十方众生」，十方众生里边，没有规定出家的、在家的，也没规定年老的、年轻的，是通通包括在内，也没规定说是有清净心的、没有清净心的，也没规定说是中国人、是外国人，也没有说你是有持戒、没有持戒，通通包括在内，叫「十方众生」，「十方众生」包括了所有的一切众生；阿弥陀佛呼唤我们说：「至心信乐，欲生我国」，要求在那里？「你不要怀疑！」怀疑就不是真的相信，「至心」就是真的信顺，不怀疑，「而愿生我为你成就的极乐世界」，为什么前面说「至心信乐」，因为太简单、太容易，我们凡夫不容易相信，因为只要「乃至十念」就必然往生，在这条愿文当中，除了讲「乃至十念」，其它的，比如戒定慧都没谈到，所有的修行都没谈到，也没有说临终有没有正念，都没谈到，也没有说有没有功夫，通通没有要求，只是说「乃至十念」的念佛；那么怎么样？「如果这样做，我就能保证你往生，如果我不能保证你往生，我就不成佛！」阿弥陀佛以他成佛的正觉功德来保证愿生极乐、「乃至十念」的众生必然往生西方极乐世界。

一向专念

王颖？

（「我觉得是挺简单，但是要那样的话，平常干什么呀？」）平常就是念「南无阿弥陀佛」。释迦牟尼佛说「一向专念」，善导大师说「一向专称」，你有时间，可以一天念五万声，你要是怕自己没有事情做，我就给你五万声的指标，一天念五万，看你能不能做得到？如果没有时间，三万声、两万声、一万声，就可以。

这个说明什么呢？这说明要往生西方极乐世界，只要称念南无阿弥陀佛名号就可以了。

所有的人伦道德、佛教礼仪、五戒十善的规矩都是应当做的但是，我们毕竟在世间做人，我们毕竟是佛弟子，所有的人伦道德、佛教礼仪、五戒十善的规矩都是应当做的。

但是这些，往生极乐世界没有必然的要求，你能做到，当然好；做不到，能念佛，也无碍往生极乐世界。

「我怀疑我自己」

（问：「我有时候倒不是怀疑阿弥陀佛，我怀疑我自己。我经常为了孩子产生一些烦恼，好发脾气，我一想：今天念了一万声，一发火，白念了！我是这样想的，我怀疑我自己。」）你不是怀疑你自己，你仍然是在怀疑阿弥陀佛。

（「没有，绝对没有！」）

那我讲给你听，你就知道了。

（「我就觉得我业障大。」）

你的意思是说：我的业障大，大到什么程度呢？大到阿弥陀佛救不了我。

（「罪过，罪过。」）

岂不是这样的？就像一个病患来看医生，「唉呀，我确实不怀疑这个医生啊，这个医生确实是神丹妙药、起死回生啊，但是我怀疑我这个病太重了，他恐怕救不了，我可能还是要死。」如果抱有这样的观点，是不是在怀疑医生？

所以，没有烦恼重得弥陀救不了的众生，也没有罪过大到弥陀救不了的众生，阿弥陀佛所说的「十方众生」，正是包括我们这样的众生，甚至正是主要为了像我们这样的众生。因为在后面有八个字：「唯除五逆，诽谤正法」。他所说的十方众生，不是十方众生里边那些贤善的、有力量、能出家、能修行的人，不是的，反而是指十方众生里边会造罪造业的众生，因为这样的众生才迫切的需要阿弥陀佛的救度。如果是阿罗汉，他不需要阿弥陀佛救度，自己就可以解脱生死了，菩萨就更不用了，如果自己能开悟、能修行的，那也不需要阿弥陀佛了，正是因为我们烦恼深重、业障深重，我们才迫切需要阿弥陀佛的救度，是不是？所以有「唯除五逆，诽谤正法」，「你这个众生，是造罪的众生，只要你不造极端的重罪——五逆、谤法，我都救得了你。」什么叫五逆？杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，这叫五逆，你说我们世间能找到这样的人吗？他不是误杀，他是有意地把父母杀掉；诽谤正法是什么呢？「那里有极乐世界？胡诌乱扯！没有阿弥陀佛，没有极乐世界！没有因果报应！」他根本不相信有极乐世界、有阿弥陀佛，怎么能往生呢？

那么，五逆众生到底能不能往生呢？大家不要小看阿弥陀佛的慈悲，在《观经》里边，下下品的众生就是五逆、十恶、具诸不善的众生，他就是临终念了十声佛往生西方极乐世界。他为什么五逆？他因为烦恼、不自在，他才造五逆重罪，他不知道父母生了他吗？那就是业障来了，犯了这样的罪过。

那么，连这样的众生都救得起来，还有什么样的众生救不起来？所以，大家不要以我们凡夫的心量来测度佛的慈悲和神力。「我不是怀疑阿弥陀佛，我就是怀疑我自己……」这样的话到处

都能听到。

我们既然信佛，当然不敢怀疑佛；那么为什么怀疑我们自己呢？想到说「像我这样的根机，我怎么够资格？我烦恼这么重，怎么能往生？」这是理念上没有转变。因为往生西方极乐世界，是看阿弥陀佛的，不是看你的。

大家要知道：往生西方极乐世界只看阿弥陀佛的，不看我们的。

就像一个病患来治病，你就只看医生的，是不是？你本来就病得要死了，看你自己怎么看呢？你没办法了，你才交给医生哪。医生有办法就救得了你，没有办法，救不了你。我们作为病患，病入膏肓，来求医的话，就是完全拜托给这位医生，「老兄，是死是活就看你了！」那我们来念佛，「南无阿弥陀佛」，「南无」是归命，完全拜托给这尊佛，就看阿弥陀佛的！甚至我们没有资格说「怀疑自己」，因为方向错了，所以，《无量寿经》说「一向专念无量寿佛」，信任也是信任阿弥陀佛，怀疑还是怀疑阿弥陀佛。怎么叫信任阿弥陀佛呢？因为阿弥陀佛能救我；怎么叫怀疑阿弥陀佛呢？「看阿弥陀佛你到底能不能救我？」如果怀疑自己，你自己不够资格，因为我们自己救不了自己，才找阿弥陀佛的，你怀疑自己干什么？你怀疑自己那就不要找阿弥陀佛了。

比如说我们买不到火车票了，就托别人帮我买，我要怀疑就怀疑他，「票这么紧张，他到底能不能买到？」是不是？我就怀疑他了。不会说我把事情拜托给他，又怀疑自己：「我能不能买到票？」你有神经病啊？你自己买不到，托人家了，却怀疑自己能不能买到票！

往生西方极乐世界，这件事情，不是我们的事，各位，这是阿弥陀佛的事情，何以知之是阿弥陀佛的事呢？因为是他发的愿，又不是你发的愿，是不是？他发愿说：「十方众生，我要救你！」「你要救我，我就让你救啊。」

阿弥陀佛发愿说：「十方众生，你要来生我的净土——欲生我国！」这不很简单吗？我们本来在那里造罪造业，我们没想去往生，我们在喝酒、打麻将、跳舞、卡拉OK。阿弥陀佛说：「哎哎，你不要做五欲的迷梦，哎哎，你不要六道轮回，你要到我的净土来！」那阿弥陀佛叫我去，怎么去啊——就好像你一个人一样，在家里玩得有滋有味，人家喊你到别处去，那怎么去？

阿弥陀佛有极乐世界，阿弥陀佛说「欲生我国」，阿弥陀佛发愿要救我们，让十方众生到极乐世界去，阿弥陀佛召唤我们。我们本来没想去——各位！一开始是我们心里面想到极乐世界去吗？

（「是！」）

是也是，当然，但是我所问的问题——是阿弥陀佛先想让我们去极乐世界在前面、我们随顺他、答应他在后面，还是我们自己先要去、他后让我们去啊？哪一个在先？

毫无疑问，是阿弥陀佛先喊我们去。他在兆载永劫之前就发了四十八愿说：「欲生我国！」那个时候我们在干啥？我们今生今世蹒蹒跚跚的、慢慢腾腾的、拖拖拉拉的，才说：「我想去——到底能不能去？」缩手缩脚的。

所以，我们十方众生到极乐世界去，这是他的事情，是他的召唤，是他的指令，是他的任务，是他的责任！所以他就说了：「若不生者，不取正觉！」「既然是我法藏菩萨的事，如果我不能完成十方众生往生极乐世界这件庄严的大事，那我不成佛！」对不对？我们众生的往生是阿弥陀佛的事情，阿弥陀佛成佛就是要完成我们的往生，所以，各位要明白：往生不是我们自己有能力。

所有众生的往生已经成就了

阿弥陀佛有没有成佛？他的愿望有没有完成？他的事有没有办好？他为我们十方众生完成的往生功德有没有完成？

（「完成了。」）

阿弥陀佛是为谁成佛的？

（「为我们。」）

对呀，为所有的人，为我们每一个人；为我们的什么事成佛的？

（「为我们往生成佛的。」）

对，是为我们往生净土成佛而成佛。祂是为我们往生而成佛的，那我们的往生有没有成就？这是个大事情啊，这个地方要转弯！这个地方不转弯，这辈子要掉地狱啊！真的是大事啊！我们往生西方极乐世界是阿弥陀佛要成佛，祂是为我们往生而成佛的，祂在十八愿里说得很清楚：「十方众生，若不生者，不取正觉！」「我就是为你的往生而取正觉的，我不能让你往生，我就不取正觉！」很显然，是为我们往生而成就正觉的。现在祂已经成为正觉的南无阿弥陀佛，也就是说：我们所有众生的往生已经成就了。就是看你接受不接受，你愿意不愿意，所以，这个法门叫果地法门，阿弥陀佛已成就佛果，端来给你。你接受，你就得到了，不是让你自己慢慢再栽苹果，什么时候长出来？来不及了！

所以叫果地法门——阿弥陀佛已经成佛了，阿弥陀佛的成佛就标志着成就了我们所有人的往生，甚至大街上那些人、打麻将的人、跳舞的人，都成就了他们的往生。所以，众生苦啊！可怜哪！阿弥陀佛已经成就你的往生，白白送给你，你都不干，你都不知道！还在那里打麻将、跳舞

！多可怜！多愚痴！

所以，我们佛弟子有责任去舞厅把他们召回来，去赌场把他们拉回来，告诉他们一件事情：阿弥陀佛为你成佛啦！你不要在这里颠三倒四啊！不要再做五欲的迷梦啊！很简单，只要你接受，只要你答应，只要你念「南无阿弥陀佛」。

所以才说「至心信乐」，不要怀疑，才说「欲生我国」，释迦牟尼佛说「愿生彼国」，我们听懂了阿弥陀佛的呼唤，我们了解了释迦牟尼佛成佛的意旨，我们心中发愿说：「我愿意到西方极乐世界去！」好啦，阿弥陀佛愿意让你去，你也愿意去，这个合约就完成了。

我们的往生就在「南无阿弥陀佛」里边

那么怎么表达我们愿意去？就是「乃至十念」。我们怎么接受阿弥陀佛的救度？我们怎么接受阿弥陀佛为我们成就的往生功德？就是念「南无阿弥陀佛」。因为「南无阿弥陀佛」六个字是阿弥陀佛正觉的果号，对不对？但是同时，也就是我们的往生，我们的往生不在清净心，也不在功夫，也不在戒定慧，就在六个字：南无阿弥陀佛！我们的往生就在这「南无阿弥陀佛」六个字里边，不在其它任何里边。这六个字既然出现在世间，就是告诉我们说：「你的往生已经成就了！」这六个字就像手掌的正反两面，这面写着「这是阿弥陀佛的正觉，叫做南无阿弥陀佛」，反面就说「这是你的往生」，所以叫「若不生者，不取正觉」，「你不往生，我不成佛；我不成佛，你不往生。」像一个手掌的正反两面，去了正面没反面，去了反面没正面，对不对？去了我们的往生，阿弥陀佛能成佛吗？他不能成佛啊，他说了「若不生者，不取正觉」啊，很显然，如果阿弥陀佛没成正觉，我们能往生吗？这叫一体两面，所以，「南无阿弥陀佛」六个字有两重含义。

但是，我们很多人只读一边，「阿弥陀佛成佛了，与我没有关系，我的往生还要我来修，慢慢来，慢慢修。」大错而特错！根本的错误，彻底的错误，完完全全的错误！这叫众生的迷惑颠倒。

善导大师「南无阿弥陀佛」六字释

善导大师解释说：「南无者，即是归命，亦是发愿回向之义，阿弥陀佛即是其行，以斯义故，必得往生。」善导大师解释「南无阿弥陀佛」六个字，最后用四个字来说明：「南无阿弥陀佛」六个字是什么含义？就是「必得往生」的意思。

你看看，善导大师是阿弥陀佛啊，他讲的话就那么肯定。「南无阿弥陀佛」没有别的意思，就是「必得往生」四个字！为什么呢？「南无」者，是「归命」，亦是「发愿回向」。我们南无，「南无阿弥陀佛」，「南无」是印度话，什么意思？归命。归命就是完全信顺这尊佛，交给这尊佛，完全就靠祂了。

就好像病患要靠医生一样的，那你还说「哎呀，医生啊，我全部靠你啦！但是我就担心自己的病太重了，你救不了我，你可能没这本事啊，我的病太古怪啦！是非典哪！」如果抱有这样的心，那是不应该的。既然归命，没有条件，没有代价，没有这个疑惑心。

归命的目的在那里呢？发愿回向——就是要发愿往生西方极乐世界。对于归命、发愿回向的众生，「阿弥陀佛即是其行」。

对净土宗来讲，阿弥陀佛就是我们的行，除了这个之外，没有行，「行」就是道路，阿弥陀佛就是我们的道路，阿弥陀佛就是我们的大愿船，阿弥陀佛就是我们一切的修行，所以，必得往生。

靠自己不可能往生

什么是我们的行？我们没有行，我们凡夫有什么行呢？我们布施，我们持戒，我们所修行的一切，都达不到三轮体空，都是虚伪的，都是没有力量的，只能让我们在六道里面轮回。比如说布施，将来可以得到财富的果报，但是，如果靠你的布施往生极乐世界，梦都梦不到，不要说到极乐世界成佛，连阿罗汉都做不到，阿罗汉要三轮体空，我们的布施谁能三轮体空？那么，我们的布施就是得人天果报，人天果报还在六道轮回，靠我们的布施怎么能够解脱？所以，我们的修行都没有力量。

就好像一片广阔的大海，我们自己不会游水，如果我们坐上一艘大船的话，是不是船的营运就是我们的营运？如果我们不坐这艘大船的话，只能靠自己的手臂游水，但是怎么可以到对岸呢？

所以，如果有人怀疑说「哎呀，我修行太差了，烦恼太重了，我怕我不能往生哪！不能解脱啊！」就好像一个人，面对茫茫的大海说「哎呀，我游水的技术太差了，力量太有限了，恐怕我游不过大海。」这个比喻大家能听懂吗？大家说这样的怀疑是一个智者的怀疑吗？一个有智慧的人会站在海边这样说吗？「哎呀，大海这么大，我怕我游不过去呀！」人家肯定用海水拍拍他的头，「发烧了没有？」我们说：「哎呀，极乐世界怕我不能往生啊！」靠你自己怎么能往生？但是，如果说坐上大船了，还说「哎呀，我太胖了，太重了，怕这条船拉不动我，怕我不能过海。」这个人是不是头脑也有毛病？

如果要靠我们自己解脱生死轮回、往生西方极乐世界，那是不可能的，所以没有理由怀疑自己

，因为不可能，就不要怀疑。怀疑是因为有一点点可能性，我可能达到，可能达不到，才怀疑，是不是？你绝对达不到，还怀疑，这个叫做什么？叫做把自己看得太大了。

好了，靠自己不可能，那就没有怀疑的余地；靠佛，百分之百，那也没有怀疑的余地，所以，请问各位，疑从何来呀？

那你为什么怀疑呀？是心里边自己冒出来的，这叫做烦恼。「贪瞋痴慢疑」是众生烦恼的本性。所以，怀疑也不障碍，只要我们念佛，决定往生！

所以，我们无可怀疑。你怎么怀疑呢？阿弥陀佛成佛了！

念佛是我们的事，往生是弥陀的事

请问各位：往生极乐世界是谁的事情？

（「阿弥陀佛。」）

我希望每一个人都能从心里边这样回答出来。我们十方众生往生极乐世界，这是谁的事？

（「阿弥陀佛！」）

只有这尊佛才能办这件大事情，别人办不来这个事。是阿弥陀佛的事，是阿弥陀佛办好、让我们来享受的——大家要听明白。

那么我们的事呢？哪件事归我们办？

（「念佛。」）

我们念佛就是享受阿弥陀佛为我们办的这件事情。

我想透过一个譬喻来说明。比如说一片茫茫的大海，我们在一个岛上，岛要沉没了，火山要爆发了，很危险了。船长来救我们，说：「岛上的居民啊，赶快上我的船！我来救你呀，到达彼岸哪！」请问各位，如果你是这位船长，有人要上你的船，你会在那里设一个检票口，「哎，看看，长相漂亮不漂亮？长得不漂亮不救！」会不会这样？

（「不会！」）

「再看看衣服干净不干净？衣服不干净也不要！」会不会？

（「不会！」）

「对不起，某某人，你昨天偷了隔壁家的一只鸡，我这条船不救你，你干了坏事，你偷盗！让火山把你烧死算了！」你会不会这样想？「哎，你昨天骂人了，跟你儿子吵嘴了，所以不让你上我的船，下去吧！」会不会这样？

（「不会。」）

在佛的眼里，我们三界就跟火宅一样，「六道苦海」、「三界火宅」，阿弥陀佛驾着六字名号大愿船来到火宅苦海当中救度我们，他怎么会嫌弃我们「因为你偷了一只鸡，因为你骂了一个人，因为你如何没有清净心，所以我就不救你了」？怎么可能这样子？

这都是我们凡夫的小心眼，以我们的心来测度阿弥陀佛，这是根本错误的，这不叫念佛，这是在诬蔑阿弥陀佛。「阿弥陀佛，我念佛，但是，我昨天怎么怎么样了，我头脑开小差了，所以不能往生了……」好了，我们坐上这艘船——坐船是不是乘客的事情？

（「是。」）

那过海呢？过海是船长的事情。我们只管坐船，船长负责过海，是不是？我们只要坐上这艘船，船的营运速度就是我们的速度。

那不坐上船呢？那就对不起。所以，善导大师解释说「南无就是归命。」归命就上了阿弥陀佛的船，全部交给阿弥陀佛。我们坐上船，就是把我们身体的重量、全副的身心放在船上。我们既然念佛，就是把我们所有的一切交给阿弥陀佛，有烦恼也好，没有烦恼也好，有清净心也好，没有清净心也好，能持戒、不能持戒，能出家、不能出家，能诵经、不能诵经，我一股脑不要管，通通交给阿弥陀佛，这个叫归命。如果你半交半不交，还有一点自己留着，对不起，危险了。所以，不要管这些，通通交给阿弥陀佛，我只是念「南无阿弥陀佛」，烦恼也念「南无阿弥陀佛」，管他功德林火烧不火烧，火烧也是阿弥陀佛的事，不烧也是阿弥陀佛的事。「南无阿弥陀佛」六字名号，如果你的烦恼火把它烧掉了，那对不起，你不能成佛，我们都不能成佛，为什么？烧掉了，没有啦，我们怎么成佛啊？阿弥陀佛的功德让你烧掉啦？那还叫阿弥陀佛的功德啊？阿弥陀佛的功德，你心里面起了烦恼了、发了脾气了，就把它烧掉了，我看你是胆子太大了，对不对？

阿弥陀佛六字名号的功德是火不能烧、水不能漂，所以阿弥陀佛叫无碍光如来。什么叫无碍光？充满三千大千世界的火焰不能障碍阿弥陀佛的救度，像金山一般的功德，地狱的火都不能燃烧，何况你那个小烦恼？不仅地狱的火不能烧去六字名号的功德，而六字名号能在地狱里面普降甘露法雨，能够把地狱的火刹那之间浇灭！你那个小烦恼有什么问题呀？一点点问题都没有，那里有问题呢？没有任何问题！

所以，念佛是我们的事，往生是弥陀的事，就如坐船是乘客的事，过海是船长的事。那我们坐船就要老老实实、安分守己地坐在船上！

一向专念无量寿佛

如果你坐了一半，突然后脑勺一摸，「哎呀，保险不保险？是不是下去再坐一条小皮筏子比较

保险？」那要怎么样？那会不会有危险？

所以，释迦牟尼佛在《无量寿经》教我们「一向专念无量寿佛」，善导大师说「一向专称弥陀佛名」，那就告诉我们说：「你要老老实实、安分守己，实实在在坐在船上，不要下去！」这就叫我们不要杂行杂修，这不是武断，这是慈悲。

我们念佛，就要坐在大愿船上。

脚踏两只船、三心二意稳当，还是一心一意稳当？善导大师讲：杂行之人，一万个里边难得一两个往生。杂行之人上了大愿船，然后又下去坐坐地藏菩萨的船、观音菩萨的船。地藏菩萨、观音菩萨的船不是拉你到极乐世界的，何况地藏菩萨、观音菩萨的船你不容易坐上去；文殊菩萨的船你也不容易坐上去，文殊菩萨的船叫般若船，般若船即智慧船，你开了悟才能坐上去，没有开悟，根本坐不上去呀！阿弥陀佛六字名号大愿船很好坐啊，你只要口称「南无阿弥陀佛」就坐上去了。

请问各位，阿罗汉跟菩萨比，谁的功德大？

（「菩萨。」）

那菩萨跟佛比，谁的功德大？

（「佛。」）

那么其它的佛跟阿弥陀佛比，谁的功德大？

（「阿弥陀佛。」）

经中讲：「十方三世佛，阿弥陀第一。」阿弥陀佛是诸佛中之王，佛里面的王。佛里面的王都救不了我们，还有谁能救得了我们？所以，有的人念阿弥陀佛还不放心，「我再念念药师佛，念念释迦佛，念念不动佛……」我告诉你，如果阿弥陀佛救不了我们，念这些佛都没用的，是不是？阿弥陀佛是佛中之王嘛。

就好比说大船、最大的航空母舰救不了你，还有哪条船能救得了你？你还以为「航空母舰不保险，在后面挂一个小木筏……」这是根本没上航空母舰，对不对？我们念六字名号觉得不保险，后面挂一个小尾巴，「我还要搞一点别的东西……」当然，五戒十善都是我们应当做的，但是千万不要以为「专念六字名号还不保险，一定要加上五戒十善才更保险、更有把握。」那对不起，你肯定不能往生。大家如果抱有这个理念，根本没有上六字名号大愿船，你根本不知道六字名号有多大的威神功德，你根本不知道六字名号大愿船有多大的承载力量！十方众生都造了地狱重罪，一下子都上了六字名号大愿船，它都不会沉没，刹那之间把你度到西方极乐世界，所以叫做「十方众生，唯除五逆，诽谤正法」。

大慈大悲，大智大慧】

希望透过这样简单的解释，大家从今天开始对阿弥陀佛有一个全新的认识，这样的佛值不值得我们赞叹？值不值得我们信靠？值不值得我们归命？

（「值得。」）

我们以前如果不了解的话，每天念这句佛，心里边多少有点埋怨情绪，「我念了这么久，好像一点响应也没有，到底能往生不能往生？哎呀，是不是该换个法门了？」大家要知道，从根本来讲，往生净土、到达极乐很容易！

到极乐世界容易不容易？

（「容易。」）

佛教讲大慈大悲，佛教讲大智大慧，佛教讲拔苦与乐，如果没有阿弥陀佛这尊佛，我们讲「大慈大悲」都跟我们的心分开了，「怎么慈悲呢？像我这样的人，我想诵经，没有时间，我想修行，不能出家，我想没有烦恼，它要来烦恼，我想没妄念，它妄念纷飞……」这样的人如果被佛教大门关在外面，我们难道能感到佛的慈悲吗？我们难道能感到佛那父母般的温暖吗？我们说佛的慈悲超过世间父母千万倍，如果我们的父母成佛了——不要说父母了，如果你成佛了，你对你的儿子会拿出这么多标准吗？「我的儿子，如果你念我，脑子里有妄想心、有杂念，我就不救你，让地狱的火燃烧你吧！」你会抱这样的心吗？不可能的。我们是凡夫的时候尚且不抱这样的心，何况阿弥陀佛成了佛，他怎么能说「众生，因为你偷了隔壁的一只鸡，因为你上香拜佛的姿势不对，因为你念佛脑子里有妄想，因为你没达到清净心，所以我不救你！」如果是这样，根本不是佛的慈悲。

好，佛有慈悲，但是，「我虽然想救你，救不了你。」那就是有慈悲、没有能力，那怎么叫「大智大慧」、「大愿大力」呢？没这个能力怎么叫佛呢？阿弥陀佛圆满一切功德，叫佛中之王，没这个能力怎么叫佛中之王呢？不可能的事情。

所以，在这个时代，不了解阿弥陀佛慈悲的人，他的心跟阿弥陀佛是有隔阂的，他所说的佛教都是知识性的，不是心里边的，他跟阿弥陀佛不是亲如父子的关系，没那种感觉。

把我们交给阿弥陀佛

我们就是老老实实念这句「南无阿弥陀佛」，谦卑地、恭顺地任凭这尊佛的救度，把我们生活中的一切，把我们未来永劫的解脱交给这尊佛，一定会比捏在自己手上把握一千万倍、福祉一千万倍都不止！是不是？你把它捏在自己手上，你有什么本事？你是六道的凡夫，捏在自己手上，不如交给阿弥陀佛，所以，一切要归命阿弥陀佛，从今天开始，我们生活中一切的一切，我们只称念「南无阿弥陀佛」，是好是坏、是顺是逆，向阿弥陀佛祈求吧，任靠这尊佛。六字

名号里面已经圆满具足了一切的功德，具足一切的智慧和光明。所以，只要交给这尊佛就够了，没有别的事情。我们在这个世间只有一件事情：把我们交给阿弥陀佛。除此之外，没有别的事了。如果这样做，天下太平了，我们从今以后就是个悠闲自在的人了。

刚才王颖说：「那还干什么？」那就念佛呗！干什么？过我们世间的生活，同时劝一切有缘的人来念佛。这么大的好事情，如果把我们的父母漏掉了，难道你是孝顺的儿女吗？如果把我们的兄弟漏掉了，难道你是良好的兄弟吗？如果把我们的朋友漏掉了，难道你够哥们儿吗？所以，大家知道了佛的慈悲，就应该去告诉所有的众生，抓紧一切机会让他们知道佛的慈悲。

往生极乐世界容易不容易？

（「容易。」）

为什么容易？

（「因为有阿弥陀佛的愿力。」）

对呀！王颖今天听闻之前觉得不容易，听闻之后马上容易了。佛法就是这样。

少善根福德因缘

（问：「那为什么《阿弥陀经》说『不可以少善根福德因缘得生彼国』呢？」）谢谢你的发问，你的发问即将展开一片佛法的光明。

这句话自古以来被很多人误解，我们今天就以善导大师的思想来解释它。

犹如《开经偈》所说的：「无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。」那么，这一句「不可以少善根福德因缘得生彼国」的真实义是什么呢？

我先问大家一个问题，我们是生在平民家庭，按照佛教的三世因果的观点，如果要投胎到王宫做王子的话，是不是需要善根福德？善根福德少了，想做王子做不上啊！如果想投胎做一个大富长者，「我这辈子穷得要命，下辈子要投胎做世界第一大富翁的儿子……」我告诉你，你没有善根福德，想做他的儿子做不上啊！不是你想投胎就能去的。

大家想想看，我们想生在世间富贵人家的话，少了善根福德尚且不够，那我们到极乐世界是生在哪个家庭里边？生在佛的家里边，做佛子，那个少善根福德能够吗？肯定不够啊！所以，释迦牟尼佛说：「不可以少善根福德因缘得生彼国。」要到极乐世界这么高的一个涅盘的境界，到佛的家里去做佛子，你少善根福德因缘不够的！

好了，我们来分析。五戒的善根够不够去做佛子？

（「不够。」）

五戒的善根只够做人的儿子，是不是？只能生在人的家，想生在佛的家，不可能；再来，十善的善根福德能不能生到佛的家里边？

（「不能。」）

生在玉皇大帝的家里边还差不多，作天子，天人的儿子，是不是？

那么，四谛法修行圆满，有没有资格去做佛子？

（「没有。」）

善根福德仍然不够，他只能做阿罗汉；六度万行，那也只能做菩萨；想到极乐世界做佛子、继承佛位，就要去做佛，想去做佛，除非六度万行修行圆满，如果不圆满，还没有资格做佛。所以，到极乐世界这么高胜、微妙的境界去，五戒、十善、四谛、菩萨的六度万行通通属于少善根福德因缘，不能往生。

多善根福德因缘

那么怎么才能往生，怎么才是多善根福德因缘？下面的经文就说了：「闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日，即得往生。」就是靠六字名号的善根福德才可以有资格做佛子，才可以有资格投生在诸佛之家——阿弥陀佛的极乐世界，才可以有资格去成佛。除了六字名号之外，所有的一切，跟六字名号比，都不够资格，都大大地差了一大截。那么，只有靠六字名号的功德——善根福德，才可以到西方极乐世界。所以，蕅益大师在《弥陀要解》里面讲：声闻、阿罗汉没有发大的菩提心，善根不够（阿罗汉是自了汉，没有广修六度万行）；只有六字名号是阿弥陀佛的善根福德的结晶，我们凡夫称念这句名号，善根福德同佛，以此缘故，往生净土百分之百，这才叫多善根福德因缘。

（「南无阿弥陀佛。」）

这里讲的「多」和「少」不是相对性的多和少，比如说，持守五戒的善根和不持五戒的善根哪个多？持五戒的肯定多了，这是可以比的；十善的善根和五戒比，当然十善的善根多了。但五戒十善还在六道轮回里边，它们不要说往生净土，就是要成为阿罗汉都不可能，还在三界里边；阿罗汉的善根那就不能比了，都出了三界了，是另外一个层面的，但是还不够，他是自了汉；到菩萨又上一个级别了，要普度众生了，善根福德就广大了，但是还不够，他还没有圆满；好，又成佛了，六字名号的善根福德，那是十方诸佛都不能及的，《无量寿经》说：「无量寿佛威神光明最尊第一，十方诸佛所不能及。」那么，无量寿佛的威神光明在那里？就在六字名号里边！六字名号，只要你口称，十声，一声，决定往生净土，威神可以思议吗？不可思议！

六字名号就是阿弥陀佛的光明，所以叫「光明名号」，阿弥陀佛就是「无量光佛」，光明是不可思议的，是十方诸佛所不能比的，所以叫做「多善根福德因缘」，是绝对的、圆满的、超越的、无上的、究竟的、不可思议的善根福德，除此之外再也没有了，所以叫做「不可以少善根

福德因缘得生彼国」。
善导大师说：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，
故使如来选要法，教念弥陀专复专。

极乐世界是佛的境界，是无为的境界、涅盘的境界，是佛本身的境界，以我们的随缘杂善，修这个、修那个，都不能往生，都属于少善根福德因缘，你不管再怎样修——我们今天在座的各位，有一个能修十善的话，那我告诉你，你就不得了了，了不起！我们哪一个能修十善？第一不杀生、第二不偷盗、第三不邪淫、第四不妄言、第五不绮语、第六不两舌、第七不恶口、第八不贪、第九不瞋、第十不痴。这叫十善。能做到十善，善根太少了，跟六字名号比，简直是大海之与一滴也不能比呀，虚空之与粉尘也不能比呀，这通通属于少善根福德因缘，靠这个怎么能往生啊？这就更加说明要专修念佛。

不正确的解释说：「少善根不能往生，那我就多修。」——杂行杂修了，违背经义了，与如来的真实义恰恰相反！如果没有祖师的解释的话，我们一定会依文解意、死在句下。

「故使如来选要法，教念弥陀专复专」，这就是多善根，所以，释迦牟尼佛给我们选了一个多善根的要法，什么要法？教我们念阿弥陀佛，专，还要再专。而这「专复专」三个字，就是善导大师解释《阿弥陀经》「一心不乱」四个字。善导大师解释得很干脆、很简单、很明了，什么叫一心不乱？「一心」就是专心，这叫专；「不乱」就是不杂，不杂还是专，所以叫「专复专」，你看，祖师，阿弥陀佛化身，弥陀再来，阿弥陀佛讲的话听起来多舒服！给人家一解释，都不能往生了，「最少要清净心，最少要功夫成片」，那完蛋了，下地狱了！
佛这么说，我们就这么信

学法要有传承，不是依我们自己心中想的，「我想这样可能不行……」这就没有传承。我们是凡夫，佛智不是以我们想的为标准，所以，你想的不算，我讲的也不算，我们把阿弥陀佛搬出来，他讲的话为标准，他这么说，你就这么相信，这个叫「如是我闻」，经典开头四个字就告诉我们听经的心态：佛这么说，我们就这么信，没有什么绕弯子的，佛说「称念名号必然往生」，你就「念佛一定往生，不敢怀疑。」连弥勒菩萨都这样讲啊，在《无量寿经》里说：「受佛重诲，专精修学，如教奉行，不敢有疑。」「我听了释迦牟尼佛讲的话，耳目开明了，心里面不敢怀疑了。」各位今天是不是耳目开明？各位今天真的叫耳目开明啊，真的，我们的耳朵以前关住了，没有打开呀。我们的眼睛看不到佛的光明，我们的耳朵听不到佛的呼唤，听不到佛的名号的威神。今天就不一样了，耳目开明。所以经典里说「次如弥勒」，位次跟弥勒菩萨平等了，弥勒菩萨也是「耳目开明」、「不敢有疑」，我们也一样，佛这么讲，我们就这么相信，这叫「如是我闻」。
善导大师第十八愿释
下面我们把善导大师对第十八愿的解释学习一遍。

在我们一般的心态当中，「净土宗十三位祖师都差不多吧。」我们会这样想。你越是了解净土宗的教义，你越能知道并不是差不多，那差得太多了，确实差得太多了。印光大师是大势至菩萨再来，但是毕竟跟阿弥陀佛比还差得太多。所以，印光大师对善导大师崇拜得是五体投地，自喻就好像地上的土堆对天上的明月一样，高低不能相比。

善导大师怎么解释第十八愿呢？文字很简短，四十八个字，意义透彻明朗，他解释第十八愿这样说：若我成佛，十方众生，
称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉。

「你只要称念『南无阿弥陀佛』，哪怕因为什么原因不能多念，只能到临终念十声佛，若不往生，我不成佛！」多容易，哪有比这更容易的法门！能找到比这更容易的法门吗？各位在佛教里面多多少少也打了几年的滚了，哪一个法门有这么容易、这么超胜？没有！
这是他当初的誓愿，现在已经成佛了，善导大师解释说：彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。

现在阿弥陀佛已经在极乐世界成佛了，我们作为闻法者，就应当知道这尊佛发的誓愿真实不虚。佛菩萨会不会发一个假愿？佛菩萨怎么会发一个假愿呢？所以，「当知本誓，重愿不虚」，当初发愿不假，而且这个愿他已经实现了，他已经成佛了，对不对？所以不虚假。既然佛的誓愿不虚假，就得出八个字的结论：「众生称念，必得往生。」大家是不是众生？
（「是。」）
大家有没有称念阿弥陀佛？
（「称念了。」）
你是众生，你称念阿弥陀佛，后面四个字就奖给你，发给你奖状！
（「南无阿弥陀佛。」）
给十方称念阿弥陀佛的众生发一个奖状，「必得往生！」（「南无阿弥陀佛。」）

很显然，「众生称念，必得往生」。是我们功夫好吗？是我们有清净心吗？是我们有戒定慧吗？是因为什么？是因为前面「当知本誓，重愿不虚」啊！是因为阿弥陀佛的誓愿不虚假，所以我们就拍拍胸脯，「我是众生，我是老王、老李、老刘、老张，我虽然有烦恼、不清净，但是

我称念必得往生！你服气不服气？从今天开始，我们各位走大街上就高人一等，你不服气我们也是佛子，我们是人中芬陀利花，观世音菩萨、大势至菩萨做我们的好朋友，我就是『雄赳赳、气昂昂，跨过鸭绿江』。」雄赳赳、气昂昂跨过这六道的轮回。

石家庄念佛开示

「念了一辈子佛、临终念不出佛来能不能往生？」（问：「《阿弥陀经》说：『是人终时，心不颠倒。』刚才师父也说必须临终的时候十念往生。那么，能往生、不能往生，是不是跟临终的状态有关？昏迷的病患临终时不能念佛，那能往生吗？虽然他念了一辈子佛……」）在全国各地，大家都问这个问题。

刚才师父如果讲到「十念」是临终的十念，那么师父就讲错了，你们不要听师父的话，要听阿弥陀佛的话，如果阿弥陀佛说「一定要临终十念、念出佛号才能往生」的话，那我们就乖乖地听话了，可是，阿弥陀佛在第十八愿里没说，他说「乃至十念，必然往生」。善导大师的解释也没有说「临终十念」，他说「众生称念，必得往生」。首先我们要以佛经和祖师的解释作为标准，然后再来破除我们心中的疑问。如果我们不能理解怎么办？干脆相信佛，佛没有说一定要临终念出十声才能往生，说「乃至十念」。「乃至十念」善导大师解释说「上尽一形，下至十声」，又说「从一声十声到一辈子」，在《观经疏》里说：「大意者，一发心以后，誓毕此生，永不退转。」我们一旦遇到这个法门，一旦了解阿弥陀佛的慈悲，一旦来念「南无阿弥陀佛」，我们就不再改变，就一辈子念佛念到底，这叫「一向专念」，这样的人，就叫做「乃至十念」，这样的人百分之百往生。

临终十念是怎么回事呢？临终十念是一辈子没有机会听到佛法，他到临死的时候才遇到这个法门，才听到别人告诉他念「南无阿弥陀佛」，他只剩下那么短暂的几秒钟，念了十句，当下往生。甚至只念了一句佛，甚至一句佛都没念出来，脑子里想：啊，有这尊佛来救我，那我仰靠他吧！有这样的心念，当下往生。

这个是《观经》的下品上生、下品中生、下品下生。下品上生是一个造作十恶罪的众生，十恶不赦（十恶罪哦，在座各位哪一个造罪都比不了他），他念了一句佛，往生西方极乐世界；下品中生是一个破戒的众生，他听到佛的名号、佛的慈悲，想念佛还没念出来，当下往生西方极乐世界；下品下生是一个造作五逆重罪的众生，杀父、杀母这样的众生，他听到别人讲念佛，念了十句佛，往生西方极乐世界。

释迦牟尼佛讲《观经》的下品三生的意思在那里呢？他不是鼓励我们平常不念佛，到临终的时候再念佛，也不是说平常念佛不管用，临终念佛才管用，也不是鼓励我们平常可以造罪，「你可以十恶、你可以破戒、你可以五逆，但是我都可以救你。」这样是不是错误理解佛的心了？大错特错！那么为什么讲下品三生呢？是透过这三点来说明：一切众生念佛都可以往生，说明：一、临终念佛的人都能往生，何况平时念佛的人，更能往生！

二、连造作十恶、破戒、五逆重罪的人念佛都能往生，何况行善积德的人，念佛更能往生！

三、连念佛这么少（只念一句、十句）的人都能往生，念佛多的人就更能往生！

好，下面我来说明。

比如说我们到诊所看病的时候，往往看到墙上挂着锦旗，上面写着「某某医生妙手回春，我得了重病，癌症晚期，各大医院都判了死刑了，没有几天活头了，来到这个地方，几副药一吃，我就好啦……」我们会看到这样的锦旗。我们会不会看到：「某某医生医术高超，我得了感冒，吃他的药，吃了一个星期，好啦！」会不会有这样一幅锦旗？因为这样的锦旗不足以说明他医术高超是不是？

释迦牟尼佛讲这三种众生的往生，是要突显阿弥陀佛绝对的、无与伦比的慈悲和救度众生的力量。就好像我们赞叹医生，就要拿病最重的人做一个实例，说明所有的病患都可以救得了——连这么重的病都能救得了，何况小小的感冒伤风？那么，阿弥陀佛救度十方众生，连五逆众生、临终才念十句佛的人都救得了，那何况我们在座各位现在就念佛，还没有五逆十恶，能不能救得了？

（「能。」）

再打个比喻。比如说我们昨天从长春到石家庄来，我们的车是十五点三十分发车，我们住的地方离火车站很近，陆居士十五点就催我们，「师父，快点快点！早一点去，把稳一点，坐在车上稳当。」我说：「还早呢，几分钟就到了。」

「快点快点！」这是正常的心态。如果依我那样拖拖拉拉的，到十五点二十九分五十八秒、五十九秒才赶到，扛着行李包，匆匆忙忙跑来，危险不危险？

（「危险。」）

但是在最后一秒列车员要关门的时候，一个箭步跨上去了，行李也放进去了，但是有只脚夹在外面，鞋子掉到铁轨上面，挺惨的，「好险哪，差点没坐上车！」但是还是坐上了，大家说能不能到石家庄？肯定能对不对？但是总不如那个十五点就坐在车上，提前半个小时，优哉游哉的，念念佛啊，跟旅客谈谈佛法啊，哪一个更保险？

（「先上车的保险。」）

下品三生就是十五点二十九分五十九秒才来的。他都可以到极乐世界，我们现在念佛，就等于提早半个小时坐在六字名号大车上面、坐在六字名号大愿船上面，我们是不是更能往生？

（「是。」）

这样讲能不能明白？

（问：「我听得明白，可是那么多人念佛，怎么往生的那么少？」）如果果然像我这样讲来念佛，那没有一个不往生。为什么他们往生的少，就因为不相信，就因为怀疑，然后再去修别的法门，就因为这里面有疑惑心，就好像上了大愿船，然后不放心，又下去了，那就不能往生了。所以善导大师讲：专修念佛，万修万人去。

杂行杂修，一万个里面难得一两个往生。

但《阿弥陀经》中毕竟有「心不颠倒」这四个字，这四个字怎么解释呢？我们看经文，它有三个时间段：一个讲平生的时候，一个讲临终的时候，一个讲命终的时候，三个时间段。

平生念佛：「闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱。」这是平生，没有死，后面有省略号，「若八日，若九日，若十日……」就是一辈子念佛，「若一个月，若七个月，若一年，若七年……」总之，一遇到这个法门，就念佛到底；「一心不乱」就是专修念佛，「专复专」地念佛，这叫平生。

那么，念到什么时候呢？经文说得很明显，「其人临命终时」，一直念到临命终，所以，第二个时间段就是临命终时。因为我们平生念佛的缘故，到临命终的时候，平生念佛为因，临终的时候就得到殊胜的果报，什么果报？「阿弥陀佛与诸圣众现在其前」，我们平时念佛，阿弥陀佛在我们临终的时候不请自来。有人到临死的时候喊：「阿弥陀佛，我念了一辈子佛，请你现在来呀!你一定要来呀！」——不用请，阿弥陀佛自然就来了，因为他发了愿的：念佛之人，临终我现前接引。所以自然而然他知道我们临终，现前迎接。

阿弥陀佛现前之后，接下来是第三个时间段，「是人终时，心不颠倒」，是阿弥陀佛先来现前，然后我们心不颠倒，不是我们先心不颠倒，阿弥陀佛才来现前，经文非常明显。在玄奘大师翻译的《称赞净土佛摄受经》（就是《阿弥陀经》的异译本）中这样说：「慈悲加佑，令心不乱。」阿弥陀佛现前干什么？因为我们临终的时候有种种魔障、业障，有种种病痛、苦恼，所以阿弥陀佛放大光明来加持我们，排除一切障碍。我们在这个时候也容易因为脑溢血、脑血栓等病苦而昏迷，阿弥陀佛自然加持我们，「令心不乱」，让我们「心不颠倒」。这个「心不颠倒」是佛力加持我们「令心不乱」的，不是我们自己有工夫，正念分明，佛才来接引我们，是因为我们平时就专修念佛的缘故，临终的时候佛自然——临命终，还没有死，你还是清清爽爽的，佛就现前了，这时你就看到佛了，佛当下加持，你就心不颠倒，所以，这个时候讲「心不颠倒」没有说众生还修行什么，在「心不颠倒」前面没有讲任何修行，如果讲修行，就是讲平时，「执持名号，若一日……若七日，一心不乱。」这样专修念佛，那么自然得到两种果报，一个是临终的时候阿弥陀佛与诸圣众现前接引——佛身现前，好，那么佛身现前为因，佛加持我们得到第二种殊胜果报：是人终时心不颠倒。用很直接的、肯定性的语言告诉我们说：「你这个人命终的时候就是心不颠倒的。」不是要这个人临终心不颠倒佛才来接，不是这样讲，不是把心不颠倒作为条件放在前面，是直接用表述的方法说明：平时念佛的人临终的时候，佛就来接他；平时念佛的人命终的时候，就心不颠倒。

所以，只要平时念佛，临终都心不颠倒，不可能颠倒。

那么，我们在现实生活中看到的念佛人，有患脑血栓昏迷的，是不是叫心颠倒呢？不是。这个脑血栓昏迷，是第六意识——我们的器官，是第六意识的作用，大脑受损害了。那么，「心不颠倒」的心不是指我们的第六意识，不是指大脑。器官坏了，不能动了——比如说我们的手，神经坏了，就动不了，但是手动不了会不会影响我们往生？我们眼如果瞎了，看不到了，也不会影响我们往生，是不是？

「心」是指神识。怎么叫「颠倒」呢？神识恍恍惚惚，本来想往生，现在不想往生了，这叫颠倒了。或者迷迷糊糊，不知道到那里去，也不知道怎么回事情，这叫颠倒了。阿弥陀佛现前加持的时候，怎么可能出现这个状况？阿弥陀佛放大光明加持，自然一切病痛、业障都消除了，心中马上正念分明，清清朗朗。旁边的凡夫看到他正在昏迷，甚至是植物人，但是佛来接他，他看得很清楚。

有很多濒死的体验，一个人在车祸中死了，身体摆在床上，旁边的人哭啊喊哪，他的灵魂在天花板上看得很清楚，这个大家知道吗？

（「知道。」）

看到有人在拉他、救他。你说他颠倒不颠倒？很清楚吗。但是这个时候，如果没有佛力加持他还没用啊；然后因为什么原因，又回到身体里面来，又回过来了，苏醒了，其实他是被这个身体套住了。我们人一旦离开身体的时候，我们的身体器官对我们没有限制、没有障碍。

所以，「心不颠倒」是指佛现前加持我们的一个自然的、必然的状况。每一个念佛众生往生的时候，都是心不颠倒的。就好像善导大师讲的，「低头礼佛在此界，举头便到极乐国」，所以，这一点不用怀疑。

在《念佛感应录》里边也有很多这样的例子。有的人是脑血栓走的，有的人是昏迷好几天走的

，走得都很殊胜。依我们凡夫看，他是昏迷了。佛来接引他，他看得很清楚，甚至佛跟他讲话，他都听得到，跟着佛就往生净土了。

慧净法师有个表姐夫，是学校的校长，六十三岁走的，一辈子没学过佛，他是怎么个死法呢？是因为办校庆操劳过度，心肌梗塞，重度昏迷，在医院加护病房呆了四十三天。他一辈子没念过佛，死前四十三天都是昏迷的，根本不能讲话，根本不能动。师父经常一天三次看他，每次半个小时，十五分钟讲话，十五分钟念佛，他往生得非常殊胜，这个我想明天可以请师父来讲给我们听听。

我们来看他，他躺在床上不能动了，昏迷了，他还有什么自己的力量能够正念？但是，师父给他讲念佛、旁边开着念佛机，他都是知道的，心是灵灵不昧的，所以，大家不用担心。一个不必担心临终会不会心不颠倒，每一个念佛的人——除非你平常不是专修念佛的，你归命于阿弥陀佛、专修念佛，每一个众生临终自然的，佛会不会来接我们？
（「会。」）

（问：「专修有什么标准？是不是每天除了上班工作之外，就专念这句名号？」）除了上班工作，还有一些人情——我们作为凡夫，一些人情，交际啦，应酬啦，照顾儿女啦……我们凡夫本来就这个样子，就以我们这样的身分来念「南无阿弥陀佛」。

专修是什么意思呢？专修从外表来看，就是只念「南无阿弥陀佛」，不念其它一切经咒，不修其它一切法门，心中不要以为「我念佛够不够啊？如果再诵诵《金刚经》可能更保险吧，更能往生吧。」如果这样想，就是杂。因为只要念佛，决定可以往生的，前面所讲的道理都说明这一点。相反，如果觉得念佛不可靠，那就会产生怀疑心，「我念阿弥陀佛到底能不能往生？是不是加一部《金刚经》更保险？」这个叫做怀疑，这是因为我们的心没有归命于阿弥陀佛，既然没有归命于阿弥陀佛、没有全部交给这尊佛的话，对不起，那你心里边有所保留，这样的话，你就没有乘上佛的大愿船，没乘上大愿船怎么能往生极乐世界呢？当然不保险了。

我们既然完全乘上佛的大愿船，就完全交给这尊佛，知道念佛一定往生，因为阿弥陀佛他发愿、赌誓的嘛，「某某人，你称念我的名号，如果不往生，我就不成佛。至于说你临终怎么往生、你颠倒不颠倒，那都不是你的事情，那都是我的事啊！」各位，如果我成佛了，我会跟你讲：「某某人哪，你就只管念佛嘛，什么颠倒不颠倒，那都不是你的事，都是我的事情。」都是阿弥陀佛的事情。所以他才发愿说：「临命终时，我要现前接引。」为什么？「我要神力加持、佛光加持，让你临终心不颠倒。」这样我们才能心不颠倒，依我们自己怎么心不颠倒？不可能的事情。

就好比坐船，我们只管坐船，怎么到彼岸、怎么把你请下来、怎么开欢迎仪式，甚至——请问各位，我们坐船，在船上会不会睡觉？
（「会。」）
那么，船到了码头，船长会不会把我们叫醒？
（「会。」）

他会把你拍一拍，「哎呀，王颖啊，到到达站啦！」如果你还不醒的话，抱也把你抱下来，把你抱到岸上去。

我们乘坐六字名号大愿船，就是在船上昏迷了，都没关系啦，临终要往生的时候，阿弥陀佛就会把你碰一碰，「某某众生，醒一醒，六道的大梦要醒啦！极乐的净土已显现啦！到站啦！」喊你啦。佛有没有神力把我们救醒？你不要说是临终昏迷，你就是昏迷了五十年，佛来都会让你醒过来，这是小意思。
「临终家人哭嚎，那个有影响吗？」

（问：「在临终的时候，家里人这个哭那个嚎，那个有影响吗？」）如果专念「南无阿弥陀佛」，毫无影响。他哭让他哭，他乱让他乱，我们念佛往生净土。当然，他不哭不乱是最好了。所谓最好，也不是说能帮助我们往生，也不是说他哭、乱就减少我们的往生，这个叫不增不减，他不会增加我们的往生，也不会减少我们的往生，这个叫无障碍。他哭乱是很正常的。

比如说我们坐着船要离开的时候，岸上送别的人在那里哭，能让你掉到海里去吗？但是也有一点，如果他一哭，你想：算啦，我不坐船了，我下来吧，跟你一道。那就掉下来了。如果你心中不是真的愿意往生极乐世界，或者虽然想往生，还不是很坚定，儿女一哭，你就不想去了，那可能有障碍，可能不能往生了。请问你：如果那个时候儿女果然在旁边哭，你会不会因为舍不得你的儿女，就舍得阿弥陀佛，就下来了？不去极乐世界了？会不会？
（「不会，到那个时候就走吧。」）

那你就百分之百没有障碍。人死的时候都会写一首偈子，你也写一首偈子：「儿哭任他哭，儿乱任他乱，我今念弥陀，往生决不乱。」如果他哭，动了我们的儿女情念，我们就不想去往生了，那就危险了。

所以，我们现在这一关要看得破，当然嘛，我求的就是到极乐世界。告诉你，儿女跟你不是一家人。
各位，我们的儿女跟我们是一家人吗？不是一家人哪，你不要搞错了。

我们坐车从长春到石家庄来，在车上大家有缘分坐在一起聊，聊聊聊聊，聊到后来，「哎呀，我们是一家人了。」「好好好。」

是不是一家人？假的嘛！对不对？你到了你的站就要下来，他到了他的站也要下来，「对不起，我到站了。」那里是一家人呢？夫妻结了婚，他到五十岁，「哎，我要下站了，你（能活）八十岁，还有三十年你自己坐车，我不坐了。」他怎么跟你是一家人呢？不过是搭伴坐在一起了，就认为是一家人了，大错特错了。

我们念佛，阿弥陀佛是我们的家长，观音、势至是我们的兄弟，我们的兄弟决定不可能哭岸哪，他们会随着我们的父亲，驾着祥云、放着光明、持着宝莲，菩萨浩浩荡荡、无边无际，来迎接你，底下几个小众生在那里咿咿呀呀地哭，算什么障碍呢？毫无影响对不对？那个时候，听到的是一片极乐的音乐，闻到的是一片极乐的妙香，看到的是一片极乐的光明，然后往下一看，「哎呀，可怜的小众生啊，还在那里哭啊！」没有障碍，一点障碍都没有！

「早晚课专念佛行不行？」

（问：「早晚课上了香、拜了佛，我就念阿弥陀佛，行不行？」）你是连《阿弥陀经》也不想念了，是不是？

一百分，百分之百正确。

为什么这样讲？因为《阿弥陀经》就好像指示牌，有一个箭头，「到极乐世界」，释迦牟尼佛在那里一挥大手，「去此西方十万亿佛土，有世界名曰极乐。」对不对？「那个地方无有众苦，但受诸乐，汝等众生应当发愿，愿生彼国！」是不是释迦牟尼佛讲的？好，就有一个方向、一个箭头，「到极乐去吧！」那么怎么去呢？「闻说阿弥陀佛、执持名号就可以了！」《阿弥陀经》就好像是火车站的指示牌，牌上的箭头指示到那里去、搭哪交通车，然后有个人在旁边讲：「到太原坐第几交通车，上去就可以了。」我们听懂之后，是不是就要上车？我们会不会把这块牌子也搬到车上来？需要不需要？不需要嘛。

什么意思呢？这部《阿弥陀经》就好像是指示牌，如果老站在牌子底下读：「到太原坐哪一交通车，到太原坐哪一交通车，到太原坐哪一交通车……」但是就是没上车，那能到太原吗？不能到是不是？我们读诵《阿弥陀经》，「前往极乐世界应当执持名号，前往极乐世界应当执持名号……」就是没有执持名号……《阿弥陀经》告诉我们到极乐世界去的方法。我们一旦了解之后，就应当依教奉行，这就是最好地在读《阿弥陀经》，按照我们的话讲，「溶化在血液当中，落实在行动之上」，你读了文件不去做，那就是教条主义、本本主义。应当去做，对不对？那么，释迦牟尼佛讲的经典就是解脱生死的红头文件，读完之后应该怎么办？消化在血液当中，落实在行动之上，就要去专念「南无阿弥陀佛」，这部经就算读懂啦！从此之后，你每念一句佛就算诵了一部经。

如果你还不了解念佛往生的道理，那就要把这部经拿来仔细地研究，请善知识来讲解，一旦知道，就可以放下。当然，如果你说：「我想把经文读一读，增加我对极乐世界的信心、那种向往，极乐世界有什么好处啊？『无有众苦，但受诸乐』，哎呀，欢喜呀，好好好，再读一遍；『黄金为地，天雨妙华，七宝池、八功德水』，好好好；『微风吹动，诸宝行树，及宝罗网，自然皆出念佛念法念僧之声』……」如果想了解极乐世界庄严的景象，可以读；如果想了解经意、向别人宣传，不仅可以读，而且应当研究，告诉人家；如果我们已经了解了念佛可以往生，不必放在早晚课里边，早晚课可以不读诵它，直接就念佛就好了，这个叫做「一向专念」。

「念佛音不准行不行？」

（问：「有的老年人不是念『阿弥陀佛』，他念『ㄨ弥陀佛』，这行不行？」）百分之百往生净土！

我这次到重庆，遇到一只鹦鹉鸟，它会念佛，它念的佛是重庆的调子，它怎么念？「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」（重庆口音），自古以来就有鹦鹉鸟往生的，就这么厉害！不是它厉害，是佛厉害，鹦鹉鸟有什么厉害？

这就是佛不可思议，因为阿弥陀佛发了愿，「让十方诸佛宣扬赞叹我的名号，让十方众生听闻、称念。」它没什么厉害，阿弥陀佛厉害。

中国人念佛跟外国人念佛，音调都是有差别的，北京人念佛跟福建人念佛，音调也都有差别的，没有关系，百分之百往生。

不要说念阿弥陀佛，如果喊你的名字——你叫什么名字？

（「孙焕新。」）

孙焕新，好，这名字好，阿弥陀佛呼唤你，要有新的生命、新的生活、新的世界，「要来！」（「阿弥陀佛。」）

你叫孙焕新，如果我用国语喊你，你知道是喊你对不对？如果用四川话，「孙焕新」（四川口音），听得懂吧？知道是喊你吧？

（「有点儿影子。」）

有点儿知道，有点儿影子。当然你是凡夫，耳朵不那么灵啦，阿弥陀佛不管你用什么口音念，他都知道喊的是他嘛！你念的就是他，他怎么不知道呢？阿弥陀佛说「我听不懂你这个口音」，不可能的是不是？你念的就是他，他知道嘛！当然他要救你啦！念「ㄨ弥陀佛」不能往生的话，那就完了。十方众生口音各不一样，像英文念「namoAmitayus」，日语怎么念？「南无阿弥达不磁」，都不一样，而且我们念的「南无阿弥陀佛」可以讲已经不是印度话的原音了，我们加了我们中国的土音了，你念「阿弥陀佛」能往生，为什么念「ㄨ弥陀佛」不能往生呢？你念得也不是那么标准哪。如果说标准，印度的音才标准对不对？

「回向重要不重要？」

（问：「早晚课念佛，回向重要不重要？有人说如果不回向，冤亲债主就会来找事儿……」）回向跟念佛比不重要，念佛最重要。

首先，你念佛愿不愿往生西方极乐世界？

（「当然愿意了。」）

太好了，现在冤亲债主有没有找到你？

（「我也不知道。」）

我告诉你，它找不到你了，看都看不到。我们专修念佛的人，即使不必回向，自自然然地可以度脱我们的冤亲债主。我们不怕冤亲债主来找，只怕冤亲债主不来找，它越来找越好。

《观经》是这样说的：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

阿弥陀佛的光明普遍照耀十方世界，念佛的众生就给你保护住，「摄取」是保护。打个比喻就像什么呢？就像夏天的蚊帐，小宝宝睡在里面就保护他了，外面有很多蚊子，能叮得到小宝宝吗？叮不到是不是？我们念佛了，我们是阿弥陀佛的小宝宝，他就用八万四千光明编一个光明的宝帐，把我们罩起来。旁边的冤亲债主再多，它能够影响我们吗？它不可能靠近我们，不可能找到我们。而且，冤亲债主它都是黑暗的，都是罪业的，阿弥陀佛是光明的，罪业一碰到功德就消掉了、化解掉了；黑暗一碰到光明马上就消除了，所以，我们在阿弥陀佛的光明宝帐里面，就怕它不来，来一个度一个，来两个度一双，是不是？没有一个不度的。

蚊子蟑螂

（问：「我家蚊子特别多，说是不杀生，蚊子也是生命，不经心一巴掌把它打死了，这是不是不应该呢？」）是不应该。

（问：「应该做到一个蚊子都不杀，是吧？」）应该做到，但能不能做到是另外一回事，应该和能够往往有很大的差距。比如说我们应该不发脾气，但往往做不到不发脾气，是不是？所以佛才怜悯我们，这个不要产生错误的理解，没有说「应该打蚊子」。

你看蚊子小小的，你这么大的人，欺负它，像不象话？它在你身上只不过是讨一滴血，而且这也是你发菩提心、行菩萨道布施的好机会呀！它要你一滴血，你就要它一条命！这个很有点不公平，但是怎么办呢？那我们还是尽量的一牠叮我们，睡不好觉，第二天还要上班，只好欺骗自己，「不知道。」不经意打死了……所以，一定要往生净土，到一个没有蚊子的地方去，这样的苦恼就没有了。

很多人都苦恼，「师父啊，我家蟑螂很多啊，怎么办呐？」你又痛苦了。那就到一个没有蟑螂的地方去，永远解决你的苦恼。

「念佛懈怠了怎么办？」

（问：「我们知道阿弥陀佛的愿力，相信念佛决定往生，觉得今生没有什么恐怖和担心了，每天都非常高兴，但这样容易导致懈怠了。有一个居士到邢台打佛七去了，四十九天，他说：『我老懈怠，自己管不好自己，有的时候念念就断了，我为了防止懈怠，所以就参加佛七。』」）可以，应该！

所谓的懈怠不懈怠，它是就我们的根机、就我们力所能及的，因为每个人根机各有不等，如果出家了，也不在寺院担任什么重要职务，没有儿女，身无挂碍，那么他念佛就可能很多；如果我们事情忙，当然就会少一点。我们能发现自己懈怠，说明还是不懈怠的，为什么这样讲呢？比如说我们走路的时候，因为我们心里很想走得快，我们才会感觉到自己走得慢了，「哎呀，我怎么走得这么慢？」说明心里面还想快。我们认为自己懈怠，就是有返观自觉的能力，那怎么办？那就力所能及地加强一点，不要太懈怠。这个呢，自己调整，我很难说出一个标准，像琴弦一样，松紧自己调。比如说我一天念一万声佛比较恰当，这段时间可能调熟了，心里面不太喜欢念五欲六尘、杂想纷飞的事情，把这些想法收回来念佛。

懈怠的明显表现，有几点，比如说喜欢看电视剧，一看看很多，这个就是懈怠。如果要求大家像我们出家人一样不看电视，可能也做不到，凡夫就想看看电视，不看电视心没地方落，那就少看，最好不要看电视剧，不看连续剧，这样你就会少一点懈怠。再一个，比如我们走路搭车，完全可以念佛的，不念佛，在那里讲闲话，那就是懈怠了。

这个是根据我们的情况，同时，要养成习惯，没有天生就精进念佛的，因为我们不习惯于念佛，所以要有一点方法，就像刚才这位老居士讲的，他防止自己懈怠，也有时间，能走得开，去

打佛七，他是应该的。他打佛七的心态跟一般人打佛七的心态不一样，一般的人打佛七呢，「我怎样达到功夫成片、清净心、一心不乱的禅定功夫……」这个是离开了阿弥陀佛本愿的，他念得越多越恐怖，为什么？他每打一次佛七下来，就退了一次道心，「哎呀，这次佛七又没达到功夫成片。」第二次打，又没达到，第三次打，打了五个、七个、八个，最后，干脆，「净土法门靠不住了。」他不了解阿弥陀佛的悲愿。我们去打佛七跟他不一样，我们是知道自己念佛一定往生，但是「我还是不喜欢念世间的五欲六尘，我希望到一个清净的环境里，能够一心一意地从早到晚念佛。」将来弘愿寺就专门建一个这样的念佛堂，天天来念。

这样是应该的。我们在日常生活当中对自己也要有所要求，这个要求的松紧程度自己来调，好不好？

另外一方面，我讲一句安心的话：你之所以懈怠了一点，是因为你有安心，是不是？如果是以前，那个不叫精进，那个叫恐怖；这个也不叫懈怠，这个叫安心。但安心之后呢，也要相应地——当然不能讲「我安心了，哎呀，佛讲的『乃至十念』，我一天念十句就可以了，我就念十句。」那样也不好，那为什么呢？因为我们所谓的安心也不是个虚空的概念，我们既然愿意求生西方极乐世界，也会自然而然地经常念这尊佛，何况善导大师说的「念念不舍」，因为我们凡夫不念阿弥陀佛就念世间的杂想妄念，念杂想妄念会增加我们的业障，会减少我们的福祉，甚至今生会遭到一些果报，在我们的肉体没脱离之前，还会有果报的存在，那么，与其念杂想妄念，不如念阿弥陀佛，对不对？可况我们求生净土的人，是要念念不舍地称念「南无阿弥陀佛」，所以，善导大师解释「乃至十念」并不是说一天只念十句，也不是说一辈子不用念，到临死念十句，他说「上尽一形」、「念念不舍」，你只要有时间，就来念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」不管你清净不清净、有烦恼没烦恼，都是常常口称「南无阿弥陀佛」。

「念佛之后，贪瞋痴是不是会越来越少？」

（问：「我觉得念佛以后烦恼应该减少。我知道这些不会障碍往生，但我还是希望贪瞋痴越少越好。」）当然，我也跟你一样。谁希望贪瞋痴多啊？贪瞋痴多了麻烦，累得要命，很苦恼。大家的想法是一样的，这符合阿弥陀佛的心。阿弥陀佛一个是让我们往生决定，同时希望我们的贪瞋痴减少。而且，我们只要多念「南无阿弥陀佛」的话，贪瞋痴自然而然会越来越少，这个是自然而然的，会有一个潜移默化的作用。

我打一个比喻。比如说我们在路边，来了一队押赴刑场的人群，押着一个死刑犯往前走，这个死刑犯因为内心暴躁，看见旁边的自由人心里有一种反差，踩了你的脚。这时，你会对他起瞋恨心吗？你会起怜悯心，对不对？「哎呀，他马上就要死了，踩我一脚就踩我一脚吧，无所谓了。」如果在公共汽车上有人踩了你，那你可能就不高兴了，「你干吗要踩我？」就吵起来了。

各位，我们念佛，是得到无量寿的人，那些没有念阿弥陀佛的人，他们就是死刑犯哪，他们一步一步就要走向六道轮回的火坑，他踩你一脚、打你耳光，不是很正常吗？怜悯他呀，为什么发脾气呢？如果你老公没有念佛，他就是一个步步走向阎罗王那个地方的人，你怜悯他都来不及呀！你要跟他发脾气，那你太没良心了。哪有自由自在的人跟死刑犯发脾气的？

所以，我们应当怜悯、宽恕、慈悲这种人，他跟我们怎么能比呢？我们得到这么巨大的财富、这么自由解脱之身，我们还去跟他计较，那就太丢我们的身分了。

（「太掉价了！」）

太掉价了。但多多少少有时候我们老毛病还会重犯，每当这个时候，我们会更加感觉到：佛确实太慈悲了！连我这样的众生都要救度！

「怎样往生之后快速见佛、乘愿再来？」

（问：「我这个问题不知算不算妄想。有同修跟我说：下下品往生要经过很长的时间才能成佛，如果能往生品位更高一点，很快就会乘愿再来，帮助更多的人。这个问题应该怎么解决呢？」）这个不叫妄想，这是慈悲心，只是缺乏净土门的正知正见。

怎么讲呢？我们愿意早一点回入娑婆，以成佛之身广度众生，不愿意到极乐世界去蹲在莲花里边十二大劫，缩在里边不出来。这个是应该的。我们到极乐世界，怎样避免到莲花胎里呆呢？其实，只要专修念佛的人，到极乐世界当下就花开见佛，当下就跟观世音菩萨平等，这个尽管放心，不必担心。所以说这是妄想。

《无量寿经》讲：疑惑佛智的人，「五百岁不见三宝」，疑惑佛智是什么意思呢？「光念阿弥陀佛就能往生吗？不要加点别的东西吗？」这是不是疑惑佛智？「哎呀，如果念阿弥陀佛没达到清净心、功夫成片，这样也能往生吗？佛有这么大的智能吗？佛有这么大的光明吗？」这个就是在疑惑佛智。

佛智就是佛的光明，佛智就是六字名号，就是阿弥陀佛救度我们的法门，「你只要念六字名号，乃至十念，必然往生。」对这点不怀疑，叫作「明信佛智」；怀疑这点，就会去杂行杂修。那么，杂行杂修能不能往生呢？也能，但是很困难，一万个里边难得一两个，而且往生之后在莲花胎里边，五百岁不见三宝，经中说「疑惑佛智故」，因为他疑惑佛智的缘故。这个不是佛惩罚他。

请问各位，我们念佛，如果对阿弥陀佛有怀疑心，是不是心中有隔阂？对呀。以这样的因，到极乐世界跟阿弥陀佛还是有隔阂——不是佛跟我们有隔阂，是他自己跟佛隔开了，虽然往生到莲花里边，跟佛还是隔开的。经典说：如果他告解这个罪，莲花马上就开了，就花开见佛了，「哎呀，我不应该疑惑佛智，佛这么慈悲，就是这样就能往生，太不可思议了！」他放下疑惑佛智的那种见解，当下就花开见佛了。

我们明信佛智、专修念佛的人，在娑婆世界就已经是花开了，不可能再躲在莲花胎里边，所以尽管放心。

墓林僧

（问：「有的居士采取墓林僧的『五音念佛法』，念熟了，可不可以继续念下去？」）墓林僧的东西我也看过，他的知见是错误的。如果以阿弥陀佛的誓愿作为我们的安心，知道念佛是靠佛的愿力去往生，不管哪个调子，都可以念，五音念佛也可以念。我们知道：念佛不是靠「音」去往生，是靠阿弥陀佛的愿力。不是说「五音」殊胜，就能往生，别的不能往生——没那回事情。

墓林僧的错误在哪个地方？「念我这个五音，要画道道，要一千万，然后见三身佛能往生」，这是完全错误的，根本没这回事。所以，不要受他这个邪知邪见的迷惑。

这个「五音念佛」，我奉劝大家不要念。你就一句句念「南无阿弥陀佛」好了。讲念佛，大家都是念佛。我不是说念佛不对，我们都是弘扬念佛的。

画道道其实不必。有人说：「我在佛前发了愿，如果不把它完成的话，这个是不是欺骗佛祖呢？」不是这样的。佛只教我们发一个愿，什么愿？「愿生彼国」。

有人告诉我说，画道道有三个缺点：一个是盯在上面看，时间久了，眼睛看坏了（一个莲友的妈妈，念了眼睛出门一片花，差点给车撞了）；一个是头低在那里画，颈椎画出毛病了，头发胀了；一个是坐在那里不动弹，腰出毛病了。经过一段时间，画出烦恼了。不要这样。这个没有祖师提倡。

念佛可以行住坐卧，你怎么念得身心舒畅就怎么念。

如果你觉得：我念这个，感觉还不错。那就不是在念墓林僧的佛，还是念阿弥陀佛的佛，那也没关系，还是可以念。

在教理方面，要依善导大师所开示的阿弥陀佛的誓愿作为理论基础。

我们念佛，不是靠画道道往生，不是说「要画道道、念五音才能往生」，而是任何人念佛，即使没有一千万，刚才讲了，十句、一句都能往生，是因为阿弥陀佛的誓愿不虚假才往生的，如果在这方面能够突破、不受他的影响的话，随便你怎么念佛都可以。

（问：「画道道或者数豆算一种功夫。」）

算功夫就是杂了。他引导的方向不一样，他是要透过画道道达到心里面清净，不是在突显阿弥陀佛的誓愿，这样大家都觉得「我画道道、有清净心才能往生」，如果这样想，那显然是错误的。

大家的思想不要分散在其它地方，我们念佛往生，是因为阿弥陀佛发了这样的誓愿，「你念我的名号，我救你往生净土」，不是你的功夫，也不是你的道道，也不是你的声音，是因为佛的誓愿不虚假。

当然，我们总要有个声音，对不对？你觉得哪个声音好，你就念哪个声音。这是在这个前提下这样讲的。

平常念佛，也不鼓励大家唱调子，唱调子不能持久，比如说我们念佛很精进的时候，我们也不可能在那里唱。因为有调子，内心就有所波动。如果我们念佛比较激进的话，都是没有调子的，一句一句的，实实在在的，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」；还有，我们坐车、走路也很少在那里唱；晚上睡觉的时候，我们会唱着睡觉吗？我们也会一句句地念，「阿弥陀佛，阿弥陀佛」（临睡的时候就念四个字好了，比较容易入眠，六个字要拗口一点）；还有临终的时候，你想想看，你唱得起来吗？快要死了，四大分离了，「南-无-阿-弥-陀-佛……」（唱调子）不可能的事情，对不对？这个时候心力都不够，唱的话，心是比较浮动的。所以，助念的时候不必唱调子，哪种调都不必唱，最好是一句句地念，不快不慢，实实在在，让临终的人能跟得上。我们可以把自己想象为那个快要死的人，你调子拖得太长，他唱不起来。如果一句句地念，他听得很清楚，有加持力，他跟得上。另外，如果助念的人多，可以分班，唱无所谓。如果就那么几个人，唱六个小时、八个小时，我看你怎么唱？嗓子都唱哑了，烟都冒出来了。

如果没有人助念了，没办法，就开念佛机。我们以后会出一种念佛机，就一句句地念，拿那个念佛机助念会很好的。

（问：「现在的念佛机都是有调的。」）

有调是接引初级的，久修念佛的人自然就没有调了。初级的人如果没有调，他会觉得没味道，「就这么念佛，岂不是干巴巴的，连个调子都没有！有个调子还唱得好听……」这个调子唱唱

，再换那个调子。久修念佛的，自然就一句句地念。我们拿念珠记数，哪能唱调念？「南-无-阿-弥-陀-佛」，半天扒一颗……就一句句地念。

（问：「画道道是让你少说闲话，我也听说五音念佛的人画道道供养佛往生了。可是师父为什么不支持呢？」）它在教理方面是错误的，没有依据净土三部经，没有依据阿弥陀佛的本愿。但是它也可以为我所用（念佛机也无关教理，你跟着念就是了）。我不是反对某种声音，但基本上不赞成画道道。第一点，他引导的方向是教人家摄心，没有引导到靠阿弥陀佛的誓愿，会偏。如果想不出去讲闲话，那在家里就可以了。

五音也好、七音也好，哪个音都可以念佛，念佛还有什么错的？念佛不可能有错嘛！但是他错在什么地方呢？教理方面是错误的。比如说「念一千万佛供养佛」，这个说法是没有根据的。它的目的是把你管住，让你不讲闲话，这样的用心当然也是正确的，可是这里就要做很多说明了，「念一千万供养阿弥陀佛」，我们念佛的目的是供养阿弥陀佛还是为了往生极乐世界？大根大本就分歧了。「念佛是为了供养佛」？念佛就是为了往生西方极乐世界。「执持名号」、「愿生净土」，这是我们的根本目的。我们能往生西方极乐世界，这是最大的供养，不是我们画道道去供养佛。他的说法就有破绽了。

第二点，「要念一千万声」，如果念不到呢？有人就会起恐怖，「十年念一千万往生」，那不到一千万声就死了呢？

他的思想是错误的，所以最好离他远一点。「念一千万声佛，能够见三身佛接引自己」，这个根本是在胡说八道嘛！什么叫三身佛？「自己的化身佛接引自己的肉身」？我们念佛，阿弥陀佛乘着愿力来接引我们，并不是说我们的三身佛来接引自己，「三身」是法身、报身、化身。法身根本不存在什么自他的问题，诸佛都是同一法身，是真理的本身；报身，如果能见到报身，那就不是凡夫的境界了，登地的菩萨才能见到报身佛，有哪一个今生能以凡夫的身分见到三身佛？见法身佛就要开悟，悟得真如理体，不然就不能叫见法身。这完全在胡说嘛，那里有依据呢？

而且《笔记本》里面说得太玄乎，有很多他的想法在里边，我们讲得太多也不好。庐山东林寺大安法师《关于对墓林僧笔记本的几点看法》写得很清楚了，大家可以看看。

如果把它理解为「我不要讲闲话，把身心投入到阿弥陀佛名号当中」，这没什么大的过失，历代祖师也都这么提倡，比如说我们可以记数念佛，每天给自己定一万声佛号，可以吧？如果有更多时间，定两万声佛号也可以。

如果经典里没有依据，祖师没有提倡，最好离得远一点。自古以来都提倡念「南无阿弥陀佛」，那念珠记数，这个祖师提倡过。

如果想摄心念佛，印光大师提倡过「十念记数法」，十句佛号做一个循环，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……我念了几句？

（「十句。」）

对，你念到哪一句，自己心里清楚，不是要扳指头数，也不是心里面记数字，就是你自己每念一句，自己心里清楚，比如说念到第八句，知道是第八句，念到第九句，知道是第九句，念到第十句，知道是第十句，然后再重来。如果有一句记不清，脑子就跑掉了，就不知道第几句了。十句为一个循环，这样很能摄心，心慢慢就会凝定。

这个方法，走路、坐车都能用，祖师发明的方法就是不一样。

画道道的方法我查了所有的历史文献，没有查到，据很多人讲，这个有问题，颈椎、眼睛等等，这个不必去坚持，免得麻烦、苦恼。

还有记豆子，这个是不必要的。豆子念佛，古人也有做的，那是在道绰大师之前，那个时候没有念佛珠，记数就靠豆来记数，每天大家见面就怎么问呢？「你昨天念了多少佛？」「我昨天念了一斗佛。上个月我念了多少担。」他讲念了多少担佛，因为他没法记数字。

那个麻烦，拿豆子、又拿碗，很麻烦，所以道绰大师就发明用念佛珠记数，比如你是一百零八粒的，你可以念十句扒一颗，这样一圈下来就是一千声，多好记数字？十圈就是一万，你何必那样搞呢？多麻烦？家人看了不知道你在搞什么。这个都不需要。没有念珠之前，拿豆子来记，现在有了念珠，可以拿念珠来记。

也可以按时间来记。平常念佛的时候，我们先做个试验，比如说半个小时可以念两千声，或者一千五百声，那么一个小时就是四千声，两个小时就是八千声，很好记数字，这样坐在那里静静地念。

如果我们出去走路，就拿念珠，用念珠来记数。

「用什么样的方法让大家能更容易地接受阿弥陀佛的救度？」（问：「用什么样的方法让大家能更容易地接受阿弥陀佛的救度？因为我们是在家居士，不像出家师父，讲话有一定的力度。」）因为凡夫的心都很执着，不要让他感觉你讲的是一个新鲜的东西，对于新鲜的东西，他不会说「以我谦虚的心来了解」，他首先说：「你错了！」净土三部经，是大家认可的；善导大

师，他也不敢反对，也是认可的；专修念佛，这也是正确的。我们只要按照这样的路线，以净土三部经和善导大师的教导，提出「专修念佛」（那么为什么专修念佛？因为顺阿弥陀佛的誓愿），这样来讲就比较稳当。不需要一个新的名词，只讲「专修念佛」就好。

如果要劝说人家，我们在教理方面就要比较通达，讲话都要有依据。人家问：「你讲的这句话有什么依据？哪部经讲的？哪个祖师讲的？」你答不出来，这样就不能取信于人了。

第二点就是我们本身的行为要给众生做一个模范，如果你自己在那里，本来吃素，现在专修念佛了，就吃肉了；本来不喝酒，现在喝酒了，还在那里讲「无所谓嘛，念佛就可以了」，你自己在谤破念佛法门，那人家怎么取信于你呢？你行为端正，该怎么做，你做得更好。比如说你一天就念十句八句，人家就讲了：「你们就是不念佛！」你怎么劝信人家？你原来念一万，还是念一万，你原来念一万恐怖得不得了，现在念一万安心自在，别人一看，就感觉到：哦，这个很实实在在。所以，我们本身的行为、方法也能够影响大家。

当然，对方的善根也是很重要的。如果对方没有善根的话，没有对法的鉴别能力，容易听信别的讲法。你一讲，他首先就阻止，不想听了，那就没办法了。如果他有善根，他正在苦恼当中，他想求往生，你一句话两句话他马上就听了，感觉到这里有希望、有光明，他会仔细来听。所以，取决于多方面。我们只要抱有这样的心就好了，能做到那里，就靠阿弥陀佛加持了。

佛卡

今天先讲两个故事，作为我们的开端，因为有两位新来这里，对佛法不像其他莲友，比较专一一些，大家都有一个明确的目标：求生西方极乐世界。当然，我们所说的，一切都不离开「南无阿弥陀佛」。

先讲佛卡（我手上有张佛卡，昨天我也送给她们）。

在南非，中国大陆有三十万劳工人员在那里做工。有一天，十五个人坐了一部八人座的厢型车出门，发生车祸，当下死掉了十四位，还剩下一位，大劫躲过，没受重伤。

这一位，就是因为他身上佩戴一张佛卡。

这位年轻人，因为身上佩戴一张佛卡就捡回一条宝贵的生命，他本人也不是一个虔诚的佛教徒，也不是一个专修念佛的人，只是因为他身上佩戴这张佛卡，所以在那次车祸当中他奇迹般地生存下来。

这件事情在当地产生轰动，因为大家都觉得：同样一部车，大家都死了，他之所以能活下来，是因为身上有佛卡。所以，大家都到处找佛像佩戴。可是南非是白人统治的地方，那里没有佛教，很少能见到佛像、佛书，如果偶尔看到那里有张佛像，就会用剪刀剪下来，出门带在身上，回家就挂在墙上，觉得在外面吉凶难测，往往有生命的危险，所以希望佛菩萨的平安护佑。

后来这件事传到台湾，慧净法师印了几万张佛卡送过去给大家结缘。

所以我们说，佩戴佛卡本身就有这样护佑的功能，原理在那里呢？我们想一想，如果当天他佩戴的不是南无阿弥陀佛这张佛卡，而是装着一万美金的钞票，能救度他吗？是不是？还是翻车死得干干净净。

阿弥陀佛存在的地方，就是他威神力存在的地方，只要我们对他有一定的信心，他一定会护佑我们的。

佛牌

第二个例子就是这个佛牌。

这个佛牌正反两面有「南无阿弥陀佛」六个字，是一个镀金的铜质佛牌。

离弘愿寺十几里的地方有一个莲洲村，我妹妹就嫁到这个村上。我妹夫的小舅母，她是怎么样的一个人呢？身材魁梧，体格健壮，她虽然是个女人，但是做的事男人都没法跟她比，力气非常大，一般的男人都不如她。她家盖房子，她可以左手夹一包水泥、右手夹一包水泥（一包水泥是一百斤），可以讲力量很大。同时，她也很凶悍，脾气很不好，如果谁得罪她，马上要跟你算帐、骂人。这样的人，做什么头班比较好？她的头班，就是杀猪的，夫妻俩杀猪为生，两百斤的肥猪她可以提起来。

这么一个人，对佛法当然也没有什么信仰，如果信佛的话，这样的事情也没法做下去。她看见我妹妹信佛、念佛、吃素，很虔诚，不仅不赞赏，而且讥讽她，「哎呀，你年纪轻轻学什么佛？吃素，相信因果报应，我看你真是脑子有毛病。如果真的有因果报应的话，像我杀猪这么多年，早就报应到我身上来了，你看我多健康啊，多有力量啊，猪肉很好吃啊。」讲这一番自认为的道理。当然我妹妹也不好跟她多说什么，只好无言地离开。

今年，报应就来了，就找到她了。她得了一场重病——像这样的人，往往人是拿她没办法的，因为她很凶狠，如果谁跟她不对付，她把杀猪刀一拍，人家就吓得像鸟一样飞掉了。她丈夫也拿她没办法，她喊她丈夫来办什么事，她丈夫得乖乖来，要不来的话，她一个箭步过去，耳朵一拎就过来了，那是没办法的事情，她力大无比，所以，人家没法治她。能治她的是什么呢？就是业障，所以，业障来了，就得病了（你看，一个再健壮的人，得了病就没办法了）。

她生了重病，先去找医生来治病，把钱财也荡得差不多了，结果病也毫无起色，这时候，她又

求神问卦，找民间的神婆询问有没有好方法治她的病，问了个遍同样也没有效果。还算她有一点点善根，她也不计较「佛菩萨灵不灵啊？有没有啊？」不管了，找到我妹妹，说：「你哥哥出家做法师了，你看能不能帮我一个忙，带我去拜拜师父，我想求求佛菩萨。」在苦恼面前确实太痛苦了。

这位「杀猪佬」得了这样的重病之后，就来找我，说也想归依三宝。我一想，人家愿意回头的话，佛菩萨会慈悲摄受的。我看她面貌非常憔悴，精神非常衰弱，简直好像活不了几天了，脸上都是黑乎乎的，再也没有当初那种健壮勇武的神情。她丈夫扶着她。

我说：「好啊，来归依三宝，请你在佛前先恭敬顶礼三拜。」她想拜的时候，跟我讲：「师父，你看我这样子，怎么拜得下去呀？我的腰都不能弯，不能蹲下。」我一看，确实是没办法，我说：「这样吧，你就稍微鞠个躬。」她在佛前合掌鞠躬，然后她丈夫就扶她到旁边坐下。

我告诉她：「你这种病很明显是业障病，业障病医生救不了，求神问卦也毫无效果。既然是业障，就需要有功德，有功德才可以消业障，业障消掉以后病才能好。如果没有功德，业障消不了，是永远不能好的。」我就把简单的道理说给他听。

她这个时候也还满温顺的。如果以前跟她讲「你这是报应」，那就不得了了，她现在亲自感受到身体的苦恼了。

我说：「你这个病，只有佛菩萨能救你。」她一听说佛菩萨能救她，眼中就有光明了。当天，我给她一片佛牌，又送她一条念珠，我说：「佛牌你戴着，它能保护你；这条念珠，希望你经常念南无阿弥陀佛，如果念佛的话，阿弥陀佛的名号就有阿弥陀佛的功德，我们念佛，本身就有佛的光明保护，本身就有功德，有功德就消业障，业障一消，病就能好！」我说得很干脆。她听起来很舒服。

我又讲：「万一不能好的话，」我知道「万一」她是不喜欢听的，但是我要说出来，作为一个预防，「万一你的寿命尽了，你念佛，阿弥陀佛会接引你到西方极乐世界。」可以想象，她这么一个人，平常没受过佛法的熏陶，心中也没有求生西方极乐世界的概念，她只有一个想法：如果念佛能治我的病就好了。因为别无依靠了，医生都找过了，求神问卦都做遍了，只有念佛了。念佛，她也不是很专一，因为心里面半信半疑的，只是没有办法了。

这样过了一段时间。有一天，我妹妹到我这里，说：「唉，我们村上的杀猪佬（我妹妹很少喊她长辈的身分）身上发生了一件很奇妙的事情，很有价值。」就说给我听。

我听完之后，觉得：这件事情倒是很奇特。我就请净安法师拿了摄像机去采访她，请她自己当面讲讲，因为我妹妹来讲毕竟是第二手了。请她当面讲，摄下来，那是第一手的数据。不过很遗憾，她讲的话太土了，地方的土音，我听起来都费力，大伙儿根本就听不懂，所以也没有流通的价值。

大致是怎么回事呢？在今年清明节过后第三天，她大白天坐在家里，看见从门口进来三位，哪三位？你们知道吧？

（「西方三圣。」）

念佛的人都会想到西方三圣，不过她还没这个福报。进来三个鬼。她看得很清楚，进来一个老鬼、两个小鬼。老鬼看似五十多岁，是个女的，上身是黑衣服，脸孔看不清楚；两个小鬼，一个拿了一串铁链，一个端了一碗汤药。老鬼就跟小鬼说话了，命令那个拿链条的鬼，说：「你把她套住，把药灌下去。」她听得很清楚，毛骨悚然，要套她、给她灌药了。

小鬼就拿着链条开始套。

如果我们就是她，小鬼来套我们，怎么办？

（「念阿弥陀佛。」）

你们有办法，她还没这办法，她只有躲闪。

一套、两套、三套、四套，都套不上。老鬼着急了，「怎么老是锁不住她呢？」小鬼就抱怨说：「哎呀，不是我索不住他，是因为我拿链条套她的时候，她的胸口就放光，一放光就把铁链打飞了，没办法套。」老鬼很清楚，这个就是佛牌放光，所以屡套不中。老鬼又说：「既然如此，就套她的脚，她脚上没戴佛牌呀。」（不可能把佛牌戴脚上对不对？）小鬼就套她的脚。她怎么办呢？就拿念珠（她那时把念珠拿在手上，一条救命的念珠啊，不然那天就套走了），一套她，她就拿念珠一挡。

在她右脚边套，左脚这边放了一个吐血的盆子，她还一边吐血。所以，当时讲到这里的时候，我妹妹问她：「你怎么不知道念佛啊？佛牌戴着就放光，你念佛就更放光了。」「哎呀，我那里想得起来念佛啊？又要吐血，又要招架他，我都忙不过来了。」她也没有形成念佛的习惯，不像我们，遇到这种情况马上念佛，她平常大概也没怎么多念，多多少少也有念。由于她念「南无阿弥陀佛」的缘故，这条念珠就有加持的力量，念珠也放光，把铁链也打飞掉了。

这样小鬼就上下套不住她，不能得逞，最后消失了。她就捡回来一条命。

从那天后，她对佛菩萨非常信仰，念佛很虔诚，「真的灵啊！」真心告解，有时候跟她丈夫说：「你呀，不要再骂人了，再骂人不怕鬼来捉你呀？」她说：「我是最不相信因果报应的，现

在是彻底相信了，因为亲眼所见、亲耳所闻。」念佛很虔诚。

这是清明节过后第三天发生的事情，我和净安师采访他的时候，大概又过了十几天。她原来是在家里不出门，放个血盆子旁边吐血，这么一个人。我和净安师采访她的时候，她下地干活没回来。净安师很有意思，把摄像机按在一个位子上，把一个板凳摆在旁边，对准她，怕她知道了不好意思说，采访就不真实了。后来讲了一半的时候，她问：「那个是什么东西？」农村里没见过这个东西。

净安师只好跟她说：「这是个摄像机，要把你录下来，怕你不讲。」她说：「没关系，没关系。」

我们想，这个例子对我们有几点启发：

第一，善恶因果的报应不是因为我们不相信就不存在，比如说这个杀猪佬，她根本不相信。相信也好，不相信也好，来的时候你不得不信，我们不要等到来了再相信。那天她是不错啊，有佛牌、念珠，那个时候，如果没有佛菩萨保护她，她那个时候再相信因果报应，来得及吗？抓走了呀！抓到阎罗王那里去了，她来不及了。所以，有智慧的人，透过别人的例子，要想到说：「我现在就要开始相信了。」第二，能够救度我们的，就是南无阿弥陀佛。六字名号佛牌放在那里，也没有任何的加持、开光，通通没有，就是一个牌，六字名号本身就是阿弥陀佛的光明，就能够护佑我们。像她那样半信半疑，佩戴佛牌就有这样的作用，何况我们深信不疑、经常口称「南无阿弥陀佛」！自然护佑的功能是不可言喻的。

第三，六字名号的光明能够驱鬼、能够延寿命，这还是个附带的功能，因为六字名号出现在世间，它本身所要达成的目的，是要令任何称念「南无阿弥陀佛」的人回归西方极乐世界。

透过这个例子，我们就知道：只要称念六字名号，一定可以往生，因为这是它主要的功能，其它是附带的功能，怎么会主要的功能不能显现呢？肯定可以显现，对不对？

阿弥陀佛的真实存在

这两件例子很有力地说明阿弥陀佛的存在和我们密切相关，如果大家开车、走路，也都可以称念「南无阿弥陀佛」，只要我们称念「南无阿弥陀佛」，佛光就与我们同在。

每到一个地方，我来讲这个例子的时候，佛卡都非常受欢迎了，很多人要，「给我孙子一张。」佛牌也很受欢迎了。

不过我们一向专修念佛的人，不必靠佛卡来保护我们，我们还是口称「南无阿弥陀佛」。如果专修念佛的话，即使没有佩戴佛卡，阿弥陀佛与我们经常在一起，他会护佑我们的平安。

初学佛的人听了这两个故事之后，建立一个基本的概念：有三世因果、六道轮回，同时知道有阿弥陀佛的真实存在，如果没有阿弥陀佛的话，这六个字怎么会放光呢？因为有阿弥陀佛本身真实的存在。那么阿弥陀佛存在，自然就有这样的功效，我们经常称念，就会得到无量无边的利益。

净土法门存在的理由

释迦牟尼佛讲了八万四千法门，为什么还要讲净土法门？净土法门存在的理由是什么？这一点大家要了解。

请问大家：成佛难不难？

（「难。」）

断烦恼难不难？

（「难。」）

持戒难不难？

（「难。」）

禅定难不难？

（「难。」）

我们在座哪位是有禅定的？有禅定就有神通。由戒生定，由定发慧。有禅定也是不容易的。有禅定还是在佛法的修行当中，还不行，必须要得到无漏智慧，有无漏智慧才可以截断烦恼。这就是佛法一般修行的原则──戒定慧三无漏学。

如果戒定慧能够修行的话，那么了生死易如反掌，很简单。如果不能修行，那就困难了。我们在座各位，戒定慧的修行怎么样呢？讲智慧，这个智慧不是一般的智慧，不是说会读经、会讲法，这个智慧是指《金刚经》所说的无人相、无我相、无众生相、无寿者相。无我，三轮体空，证悟到诸法实相、法性、空性所启发的智慧，不是世间讲的聪明，「这个人有智慧」，那是两回事情，因为世间的人都在分别概念当中，恰恰是增长我们的业力。而佛教讲的智慧是无我，我们在座哪一位能做到无我呢？不可能的事情，所以，我们都被这个限制住了。

如果我们戒定慧能够修行的话，即使没有净土法门，那毫无疑问是可以了生脱死的。从古到今有那么多的祖师大德，有那么多的贤圣之人，他们仰仗戒定慧的法门都解脱了，是不是？过去有很多菩萨，也有很多佛，十方三世无量诸佛，那么，过去的无量诸佛修行戒定慧成就了──成佛的无量无边，菩萨更多，阿罗汉也很多。那我们呢？经中说：我们跟诸佛在古代同时发心，

而这些佛早就已经成佛了，而我们现在还在这里，今生还算不错，弄个人身当一当，那还有可能在三恶道里边，地狱、饿鬼、畜生那个地方，为什么我们还没有成佛呢？就是说，戒定慧修行的法门我们做不来，能做得来就可以成佛了，像六祖大师，《金刚经》听了几句就开悟了。我们读三千遍也开不了悟，这样就不契机了。

对于没有力量修行戒定慧的人，才讲说净土法门——主要为这些人讲说净土法门，这就是净土法门存在的理由。

如果大家都能修行戒定慧，释迦牟尼佛就不必讲净土法门了，大家都可以成为阿罗汉，都可以成为菩萨，就可以了，是不是？如果大家都能六度万行，那么都可以成为菩萨了。

话讲回来，我们这个世界的众生，如果每一个众生都能够持五戒，这个世界和平不和平？很和平是不是？对呀，那么，如果都能持五戒，跟了生脱死还差得太远。何况我们目前这个现实世界，有几个人能持五戒？绝大多数人都持守不了五戒，所以，经中说这个世界是「五浊恶世」。五浊恶世的众生，你让他修行戒定慧解脱生死轮回，即使能持五戒、修十善，离了生脱死差得太远。所以，对我们这样的众生要讲净土法门。

大家要明确地知道：是戒定慧修行不了的众生，而跟他讲净土法门。

我们感受到自己修行不了戒定慧，是不是？

（「是。」）

不要说戒定慧了，我们念这句「南无阿弥陀佛」还在那里苦苦恼恼，妄想啦，杂念哪，有的人说：「念佛起了妄想杂念，就使劲打自己的脑袋。」脑袋打肿了还是有妄想杂念哪，妄想杂念是与我们同体存在的。

有的人说：「哎呀，我念佛怎么老是有妄想？」拿头使劲地磕。我都遇到这样的人。这些不是解决的办法。

任何众生都解脱有份

我们顺着这个路线来思考，净土法门既然是为了那些修行不了戒定慧的人而特别开显的法门，那么我们就不能依据一般的戒定慧的通途修行的理念来衡量净土法门。如果再把戒定慧拿来，那何必讲净土法门呢？

就好比大家都希望身体好，有两种方法：一个就是锻炼、打坐、修行，如果你身体还不错，能够锻炼身体的话，就告诉你锻炼身体的方法。如果现在你是一个要病不死、躺在床上的人，现在最需要什么？打点滴，给你治病。躺在床上都不能起来的人，叫他怎么锻炼身体？他没有力量，讲锻炼身体的方法，对他没有意义。那就跟他讲：「你要配合医生的治疗。」如果我们能够修行那些困难的法门，我们就不需要净土法门了。所以，大家思想上要有一个转换，就是说，我们净土法门是对什么样的根机呢？对那个修行不了戒定慧的众生，像《阿弥陀经》讲的「对五浊恶世众生说此难信之法」——修行不了戒定慧的人，也能够了生脱死，这个就不容易相信了，所以叫难信之法。一般来讲，如果戒定慧能够成就，以戒定慧的力量熄灭贪瞋痴的烦恼，这样了生脱死——这容易相信，是不是？戒定慧成就了，烦恼没有了，自然了生脱死了，道理很明显。戒定慧不能修行的人，也能够了生脱死，人们不敢相信——难信之法。

在《无量寿经》里面说，净土法门是为了法灭万年之后的众生而开。再过一万年，佛法就进入灭法时代，连戒定慧的名字都听不到，不要说我们现在还能听到戒定慧三个字，大家还知道五戒、十善、菩萨戒，也还知道，禅定修不来，也还听说过，我们修不来，说不定别人能修，虚云老和尚他有禅定，对不对？等等，还能听到这些名词，有点影子。到了法灭的时候，连三世因果都没人讲了。什么叫法灭的状态？没有寺院，没有佛像，连纸的佛像都没有，没有出家人——都没出家人了，谁来讲佛法？所以叫法灭。再过一万年，众生的善根浅薄了，因缘浅了，佛法进入灭法时代。法灭万年的时候，《无量寿经》说：「当来之世，经道灭尽，我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。」特留这部《无量寿经》、念佛的法门，还在世间普遍流行，「若有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。」如果有众生遇到这部《无量寿经》念佛法门，随意所愿，都可以往生西方极乐世界。也就是说，净土法门连到法灭万年时候的众生都可以救度得了——法灭万年时候的众生哪有戒定慧？法灭万年时候的众生那里说思想里没妄想、烦恼、杂念？

我们现在各位的根机，如果跟隋唐时代的众生比，那我们差得太多了。我们不要跟那个时候比，就是跟五十年前比，现在的人，人心险恶得就无法测度了，五十年前的人比较淳善，现在的人，人心险恶。现在这个时代也是红尘滚滚、浊浪滔天、物欲横流，外在的环境、内心的烦恼都超过了过去。

时代越来越往后推移，人就越来越烦恼深重，到后来，人的寿命只有十岁，烦恼特别重，人见人就互相打杀，你不杀他，他就要杀你，经典里记载：在路边拔一根草就可以当刀，就可以杀死人，你杀我、我杀你，人见人就像惊弓之鸟一样，互相非常害怕，好像我们现在见到老虎一样，怕被它吃掉，不是我吃他，就是他吃我。剩下的少数人逃到深山密林里，发现人就躲起来，怕他来杀自己——烦恼都深重到这个程度，而这个时候的众生（你说他跟我们现在比，怎么能比？）经典里说：遇到《无量寿经》念佛法门，「随意所愿，皆可得度」，他只要真的愿意往生极乐世界，都可以往生。

那我们在座的每一位，怎么可能不往生西方极乐世界呢？

往生的原因何在呢？大家要知道，净土法门，念佛往生，仰仗的是阿弥陀佛的慈悲救度，不是靠我们自己的修行。
　　既然是靠阿弥陀佛的慈悲救度的话，任何众生都解脱有份。
　　净土和圣道的观点不能互相掺和

我们虽然学了净土法门，如果没有一个明确的概念，大家往往会把一般法门的观点、思想掺和到净土门里边，使得我们在修行道路上非常模糊。比如说戒定慧，也是佛讲的，是不是？念佛法门也是佛讲的，这两者不要互相敌对，都是释迦牟尼佛讲的，都是正法，如果你能够修行戒定慧也决定可以了生脱死，因为戒定慧的法门是靠自己的力量修行的，如果不断烦恼，是不可能了生脱死的，这个是正确的。

但是如果把这个结论拿来讲净土法门，就错误了。因为净土法门是为不能修行戒定慧的人讲的法门，他即使不断烦恼，仰靠佛的力量，可以往生西方极乐世界；能往生净土，就可以成佛了。

如果把净土法门的思想用于圣道门，也是错误的。净土法门是靠佛力，是不必断烦恼的。圣道门修戒定慧，你告诉他说：「不必断烦恼。」那怎么可能呢？他本来是戒定慧的法门。

所以，这两种法门都是佛所讲，看你选择哪种法门，不能说这个对、那个错，那个对、这个错，两者都正确。
　　圣道门：难行道；净土门：易行道
　　所以，龙树菩萨才说有难行道、有易行道。

我们一般人脑子里面的概念，以为佛法就是难行道，以为学佛就是要吃苦，以为修行就是苦行，这个思想正确不正确？
　　这个思想，也可以讲正确，也可以讲不正确。

为什么讲正确？修圣道门就是正确的。如果修净土门，就是错误的。龙树菩萨称净土门为易行道，容易的法门，很简单，佛法并不都是难的，也有容易的。在我们的概念里边，一想到佛法，就认为是难的，说明你是把一般的法门拿来讲净土门，说明你根本没有进入净土门，同时也说明你对净土门的宗旨和特色根本不了解。

讲到佛法，大家都想到「要苦修苦行」，可是，龙树菩萨说净土法门是「水上乘船」，安乐的法门。就像顺水扬帆，到远地方去，坐到船上，不要费一点点力气，很安乐、很快速到达站。其它法门的修行，则像「陆地步行」，就像自己走路，很辛苦。所以，我们很多人一讲到佛法修行，一讲到解脱生死轮回，就说：「哎，哪有那么容易？一定要苦修苦行啊！」对了，你讲得不错，但你不是净土门，你还在净土门外面。他还不服气，「我就是净土门哪，我也求生西方极乐世界呀。」他不了解净土门。
　　圣道门：戒定慧；净土门：信愿行

所以，大家要有一个明确的概念：净土法门的特色和圣道法门的特色是不一样的，圣道法门的特色，三个字：戒定慧；净土法门也有三个字，哪三个字？信愿行，没有讲戒定慧。《阿弥陀经》有没有讲「戒定慧」这三个字？倒是「信愿行」三个字讲了好多遍，「众生闻者，应当发愿，愿生彼国」，「若有信者，应当发愿，生彼国土」，「闻是说者，应当发愿，生彼国土」，讲发愿；十方诸佛说：「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、一切诸佛所护念经。」讲信就很多了，十方诸佛每尊佛都出来讲一遍，要讲多少遍？东方恒河沙佛来讲，西方恒河沙佛来讲；释迦牟尼佛劝我们说：「闻说阿弥陀佛，执持名号。」这个「执持名号」就是行。所以，在净土宗里边，根本没有谈戒定慧，因为释迦牟尼佛应机施教，《阿弥陀经》是「为五浊恶世众生说此难信之法」，为五浊恶世罪苦的众生讲戒定慧，怎么做得到呢？没法做到啊。
　　持戒：人道的规范
　　那么，这个地方就有一个问题了，我们还要不要戒定慧呢？需要不需要持戒呢？

这是两个范畴的问题。从往生西方极乐世界来讲，任何祖师大德和净土经典都充分说明：你只要信愿念佛，决定往生！不需要其它的来补助。这叫做专修念佛。即使没有戒、没有定、没有慧，丝毫不影响我们往生西方极乐世界。有戒、有定、有慧，也不能增加我们往生的把握。因为往生西方极乐世界，靠的就是南无阿弥陀佛。
　　但为什么说也是需要持戒呢？这是另外一个范畴。
　　请问各位，我们是不是人？
　　（「是。」）
　　人应不应当孝养父母？
　　（「应该。」）
　　对呀，这个，跟往生极乐世界有没有一定的关系？如果不孝养父母就不能往生是不是？
　　（「……」）

没关系，大家来讨论。孝养父母是《观经》「三福」里的一种，做为人道众生，应当孝养父母！

当然，我们能不能做到孝养父母，我们自己扪扪良心，不一定能做得到，是不是？我出家之前

，我父亲讲了一句话，因为人家都赞赏说：「某某挺孝敬父母的。」我父亲说了一句话，我永远记在心中，「他孝不孝，他自己知道」。什么意思呢？父亲对我一定是不满意，因为我一直要出家，跟父亲的意愿背道而驰。他虽然在外表做得很不错，但内心很难过。当然，出家也是一种孝道，这是另外一个范畴的问题。

如果我们真心孝养父母，不光是拿一点吃的、拿一点钞票给他们，像《二十四孝》里所讲的，那个都是榜样，所以，我们最起码要有这个概念：应当孝顺父母。

好了，孝养父母的人念佛往生极乐世界，还有那些不孝养父母的人——最不孝养父母的人就是五逆之人，他杀父杀母，是地狱种子，在《观经》里边，下品下生的众生就是一个造作五逆罪的众生，经典里讲「五逆十恶，具诸不善」，这样的人，他也念佛，临终的时候念了十句佛，往生西方极乐世界。

这就是说：佛的慈悲超过了我们人的想象。佛不以我们在世间的行为作为得救不得救的标准，阿弥陀佛的慈悲，以他的六字名号来救度我们，以信愿行作为得救的标准。如果以世间的行为作为标准的话，绝大多数众生就不能得救了。

但是，佛的心里边，并不是说「我不以这个为标准，就喜欢你们去做坏事」，甚至说「你这样做，也没关系」，昨天我们也说到了，《观经》讲这段经文，绝对不是鼓励你去行五逆、行十恶，然后到临终再念十句佛，如果这样理解，就完全错误了。

我们应当明白：往生西方极乐世界，只要专修念佛。那作为人道的众生，尤其是我们，已经知道了佛法，知道了因果报应（众生之所以造罪，他不知道佛法，也不相信因果报应），做为人道众生，做为佛的弟子，我们是不是应当遵守人道的准则？所以，如果能够持守五戒，是不是还应当来持守五戒？这是很显然的。如果出家了，自然也有出家的一些规范和要求。这些是佛弟子在这个世间应当行持的规范。

阿弥陀佛的慈悲和五戒十善

（问：「佛弟子当然应该按照五戒十善的标准要求自己，但是我们向别人讲说佛的慈悲，有一些人会不会为自己做坏事找到借口？『反正我也念佛，我该吃肉还吃肉，该贪污还贪污，反正佛会慈悲救我走的。』这样是不是有负面作用？」）如果这样理解，就是有负面作用。是的。

（问：「那怎么能纠正他的这种想法？我觉得很多人都会产生这种疑问的。」）释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里讲：「为五浊恶世众生说此难信之法，是为甚难。」释迦牟尼佛讲这个法不太好讲，要讲这个法门，很难。一个是听的人很难相信，一个是说的人也很难说得圆满，让人家不误解。

有几方面，比如像你，大概就没有这样的误解，或许人家听到会有误解。这就是闻的人本身的善根问题。同时，讲的人有没有合理引导他？如果说「只要有阿弥陀佛的慈悲，什么样都可以了」，这样就会产生误解了。

因为众生根机各不一样，每个法门都有人误解的地方，比如禅宗讲「一切皆空」，从禅宗本身来讲，这是毫无错误的，有人讲「一切皆空，喝酒、吃肉，都可以，一切都空了嘛。」自古以来这种「豁达空」的人在禅宗里面很多。

我们自己依据经教，把经典和祖师法语的正确意思讲出来之后，对方如果还住于邪见，那就是他的事情了，那就很可怜了。这样的人，他没有体会到阿弥陀佛的慈悲。

（问：「这样的人能往生吗？」）

这样的人那就不能讲他能往生了，因为他根本不了解佛的慈悲。

有两种情况，一个是因为烦恼强盛，自己不能克制，这个我们每个人都存在，虽然想克服它，但是克服不了。第二个，理念性的，给自己放纵为恶找个理由，他能够做到也不去做，比如说原来吃素，本来能做得到，「现在既然这样，可以不吃素了」——不是你做不到，而是你根本就不想去做，是不是？这个概念就不一样了。这点我想请师父给我们开示。

【慧净法师：】

南无阿弥陀佛！我们大陆都是一胎化，都生一个孩子，所以这个孩子可以说是父母的宝贝，甚至是父母的生命。父母一生的辛劳都是为这个孩子，是不是这样？

（「是。」）

父母把一生所赚的钱、所珍藏的宝物以及动产、不动产都登记在这个孩子的名下。

那么，如果这个孩子为非作歹了，那父母会不会跟他断绝关系？

（「不会。」）

因为再怎么样，毕竟都是自己的亲生骨肉，再怎么样，这种关系都是割舍不断的。但，是不是因为是亲生骨肉，所以他为非作歹，就喜欢他？会不会？

（「不会。」）

反而是希望他能够弃邪归正，能够改头换面，能够体会父母的心，能够在社会上做个堂堂正正的好人，甚至做一番利益大众的慈善事业来光宗耀祖，父母是不是希望他这样？

（「是。」）

如果这个孩子真的体会父母的心，而有那一份孝心的话，他不会说「爸爸妈妈始终都不可能跟我断绝关系，始终都会将遗产遗留给我，所以我就纵情为恶、胡作非为」，如果体贴父母心的话，他就不会这样的，反而会端正自己的三业，堂堂正正地力争在社会上奉公守法，做一个良民，甚至创造一番丰功伟业来光宗耀祖，让父母欢心，让父母感到光荣。孝顺的孩子是不是会这样？

每个佛弟子要晓得：阿弥陀佛的慈悲，始终都不可能因为他有贪瞋痴、他业障深重、他烦恼强盛、他劣根很强，就舍弃他、厌弃他、不救度他。学净土法门，体会到弥陀的慈悲的话，就是这个样子。阿弥陀佛始终都不可能舍弃我们，不可能厌离我们。

一个体会佛心的人，是不是因为晓得这一点而放纵自己的贪瞋痴、任性胡为呢？会不会这样？不会的！为什么？他知道：凡是十方三世诸佛出现在这个世间，都是希望众生「诸恶莫作，众善奉行，自净其意」，是不是？这是诸佛所教导的。同时，我们之所以要往生极乐世界，也是因为我们感受到娑婆世界是个轮回的、造恶的、受苦受难的、永无穷尽的世界，我们想离开、想修行，那么，修戒定慧，一开始勇猛精进，志愿很高，可是，所谓的「修行一年，佛在眼前；修行二年，佛在大殿；修行三年，佛在西天。」修行越久，就越体会到自己离佛很远，越修行就越体验出自己根本不会修行，为什么呢？修戒定慧，不要说定慧，就说戒，有五戒、十善戒、比丘戒、菩萨戒，我们其它的不讲，单单讲五戒，如果我们严格地要求自己，比如说不打妄语，我们能够做到不打妄语吗？
（「做不到。」）

甚至严格要求不杀生，我们做得到吗？不能做得很圆满。那个时候，我们就会为自己的烦恼之强盛、业障之深重而感到悲伤、感到痛苦；那个时候，就会晓得：以自己的力量是不可能脱离三界六道轮回，不可能解除自己的贪瞋痴，不可能偿还生生世世以来我们所欠人家的业债；那个时候，我们唯一所希望的，就是希望有个依靠，「自己没有力量，是不是有一个外力能让自己依靠呢？」这个时候遇到了净土法门，遇到了弥陀慈悲的救度，他体会到：哎呀，原来像他这种卑贱的人，也有弥陀伸出的慈悲的双手，要来体谅他、不批评他、不计较他，甚至要救度他。那么，这个时候，他会怎么样呢？心地柔软了，「像我这种不能被原谅、包容的人，阿弥陀佛都来原谅、包容我，那世上哪有一个人不能被包容的呢？像我这样卑贱、作恶多端的人，想要修行也无力修行，阿弥陀佛居然为我建设极乐世界，为我发愿，为我修行，把所有功德毫无条件地白白送给我，那么我对世间的什么人不能奉献呢？」所以，对这一点体会得越深，自己奉献的心也就会越恳切，比如说，我们有一千块，别人需要五百块，他没有钱，我们的一千块是多余的，他需要五百块，我们可以奉献出来；感受越深的话，甚至我们有两栋房子，一栋用不到，那别人无家可归，甚至一栋房子就可以送给他。体会越深，就越会这样。

所以，对于机，如善导大师所讲的，深信自身是罪恶生死凡夫，未来没有出离之缘；对于法，体会到弥陀的十八大愿就是为了我们而完成，我们依靠他的十八愿，必定往生极乐世界。所以，对这两方面体会越深的话，气质就会越改变，就不会故意纵情为恶，即使他有过错，也是他的烦恼所使然，他即使这样，也会有柔软心、惭愧心的，所以，他会体会佛心，而去恶行善的。

同时他也想到：我今天得到了弥陀的救度，自己安心，到了极乐世界就能成佛，要广度众生，那么我将来成佛的话，也是跟诸佛一样的，希望众生诸恶莫作、众善奉行、自净其意。这样讲的话，自己就会从自身做起。
我们学佛，都希望成佛。如果阿弥陀佛说：「某某人，现在让你成佛。」好不好？
（「好！」）

既然让我们成佛的话，我们是不是希望别人能够诸恶莫作、众善奉行、自净其意？既然希望别人这样的话，当然我们自己更需要这样了。那么，我们都向往佛的境界，那佛就是诸恶莫作、众善奉行，而且是自净其意的。

所以，从学净土法门的心态来讲，如果会故意为非作歹，那是不合乎逻辑的，不合乎这一些过程。

还有，什么是善，什么是恶？恶固然是不清净的，但是善也是不清净的，五戒是善，但五戒只能生而为人，人还是六道的凡夫，还不是超凡入圣；十善很难做得到，不贪、不瞋、不痴，不容易，但即使做得到，也只是升天，即使是升天，还是六道轮回的凡夫，还没有超凡入圣。所以，以圣人的眼光来看六道凡夫，都是恶，没有善。

所谓善，是就人间凡夫讲的。比如说，有高、有低，有高低的分别，都是地面上的，地面上一百层楼跟五十层楼比较起来，一百层楼比较高，可是，从天空来看的话，五十层楼固然低，一百层楼也非常低。
【净宗法师】
「有的人念佛了，为什么不能往生？」

（问：「师父，我一直疑惑一个问题，就是『喊破喉咙也枉然』，我这样理解的，有的人之所以最后没有往生，原因并不在于他没有达到功夫成片，也不在于心思散乱，最主要的原因是他

没有意识到名号的功德和无边力量，是这么一个原因吧？可是，既然他已经念佛了，名号功德已经具足了，为什么阿弥陀佛不摄受他呢？」）这个，不是阿弥陀佛不摄受他，是因为他心中有一个强烈的疑惑、概念，障碍住了。大家或许听说过，鹦鹉鸟、八哥鸟念佛可以往生，牠头脑里就没有这个固定的概念。比如说我们心中有一个固定的概念说「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，他判断能不能往生，取决于「我要达到功夫成片、清净心，如果不这样，我不能往生」。如果念佛没有达到这样的要求，他每次都给自己加深一个概念：不能往生。「我不能往生，不能往生，不能往生……」（问：「等于人为给自己设限了？」）

对了，他自己跟佛心障碍住了，他自己有强大的、扭曲了佛心的这么一个认识，障碍住了。

有这样一个实际状况：如果他抱有这样的心，他去打佛七，打一次回来就退一次心了，「你看，我又打过一次佛七，还没达到功夫成片，还没达到清净心，哎呀，这怎么得了？」再去，又退回来了，念得越多，反而越退。只有到什么时候？唉，突然听到阿弥陀佛的慈悲，「阿弥陀佛原来不是这样子的」，这个时候才「柳暗花明又一村」。如果一生当中不能了解阿弥陀佛的慈悲，很可能就放弃净土法门了。「你看看，我念佛不行啊，达不到清净心，可能是我善根不够，我再去消业，业消了之后可能会达到清净心吧。」然后放下来，修别的法门，这样的人太多了，是不是？这样的话，怎么去往生呢？阿弥陀佛怎么摄受他呢？

「平生只念了十声佛，临终念不出佛，能否往生？」（问：「还有一个问题，信愿具足之后，我们等于是极乐世界的一员了，往生只不过是时间早晚的问题。这样的话，是不是可以这么理解：我信愿非常强烈，但也许今生就念了十声佛，因为时间不够，比如说五十岁就成了植物人，是不是还是能往生？」）那个就不一定，因为「信愿」是有特定的内涵的。不是靠自己估计，「我具足了信愿，哪怕只念了十句，就一定可以往生。」不是这样子的。

既然有这个信愿，他也不可能只念十句，除非他因故——因为某种缘故，比如说他没有时间，现在到临终了，只能念十句了，那么才有十句。

既然有这样的信愿，相信阿弥陀佛，而阿弥陀佛的六字名号就是让我们上尽一形、念念不舍地称念，必然在我们的意志里边发动外表的行为，虽然每天可能不能念到三万、五万声（因为工作很忙），但也绝对不至于说这辈子只念十句就不念了，这个在生活当中是不存在的。

【慧净法师】

这个问题症结在于所信不正确，因为他不了解《阿弥陀经》的意义。

我们要信：平生只要念佛，不必担忧临终，临终自有佛来迎接，不是我们临终念佛而佛来迎接，是平生念佛佛来迎接，因为我们平生念佛，临终的时候有可能是昏迷的，不能念佛，有可能痛得哭爹喊娘，不能念佛，临终有可能这样，但是临终这样，对往生一点障碍都没有，为什么？昏迷是肉体昏迷，神识不会昏迷，到时候阿弥陀佛来，神识还是跟佛面对面，别人看不到，但是临终的人能看得清楚，所以昏迷不是障碍。还有，他病苦，念不出来有什么关系？这个时候念不出来，就安心地等待佛的迎接，因为他相信「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前」，他所相信的是这样。这个平时念佛的人，在临终的时候（还没有命终），阿弥陀佛是会现前的，现在虽然还没有现前，是因为还没有到临终，阿弥陀佛总是会现前的，他即使痛得念不出佛来，他心中也没有那个挂碍，因为他晓得：时间一到，阿弥陀佛就会来的——他是一个平生念佛人嘛。

所谓信愿行，信什么？信这个道理。不是相信说「平生念佛要累积功夫，一直到临终还能够念佛，如果临终不能念佛，昏迷了，痛苦了，那就功亏一篑了，阿弥陀佛就不能来迎接了。」不是信哪一种，信哪一种的话，就是错误的信，不合乎经典，也不合乎弥陀的愿力，更不合乎我们的能力。

我们所信的是：平生只要执持名号，「一心不乱」是什么？「一心不乱」不是像人家所解释的，功夫成片、梦寐一如、净念相继、理一心、事一心、降见惑、断思惑，没有那么复杂，没有那么艰难，不是那一种解释，那一种解释完全错误，那一种解释没有传承，那一种解释都是以禅来解释、以天台来解释、以华严来解释、以密宗来解释，那一种解释障碍我们的往生。善导大师都没有这样解释，善导大师解释得很简单、很明确，合乎弥陀的愿力，也合乎我们的根机，善导大师怎么解释呢？善导大师解释为「专复专」，为什么？「一心」就是不二心，不二心就是专；「不乱」就是不杂乱，不杂也是专。只要我们专念这句名号就可以了，不管你念得清净不清净、有没有念到功夫成片、梦寐一如，都没有关系，只要你专念这一句名号，不要杂修杂行。

念佛当中有妄想杂念是很自然的，可是我们往往觉得「哎，这样不行啊，念佛怎么可以有妄想杂念呢？这样恐怕不能往生吧？」这样就不专了。所以，信受弥陀救度，专念弥陀名号，就可以了。不管你是什么根机、念到什么程度，对阿弥陀佛的救度没有帮助，也没有减少。你念得再怎么清净、再怎么禅定功夫上的一心不乱，对阿弥陀佛的救度一点都没有增加，阿弥陀佛如果需要我们增加，来补助他的力量，那阿弥陀佛还算什么佛啊？所以，我们信，是信这样。

既然是一个平生专一念佛、一心不乱的念佛人，那临终自有佛的迎接，不管昏迷不昏迷、痛苦不痛苦，命终时当下就心不颠到、正念分明、往生西方极乐世界。

错误的解释是：现在要累积功德、功夫，到临终的时候能够正念分明、心不颠倒地念佛，佛才

会来迎接。这样就错误了，不顺经文。

我们是：平生念佛，自有佛来迎接；佛一旦来迎接的话，哪会心再颠倒呢？不可能。所以，是佛先来了，我们才不颠倒，不是先不颠倒佛才来，不是的。那么，佛之所以先来，是因为我们是一个念佛人。所以有这一些因果顺序：第一，平生我们是念佛人，念佛就是往生的正因；第二，临终佛自然会来迎接，不管念佛心净不净，不管这一些，其实我们都是不净的；第三，命终就会正念分明、心不颠倒，往生极乐世界。有这三个阶段。

那我们只要把握第一个阶段——平生念佛我们负责，至于临终跟命终，那是阿弥陀佛负责，我们只要安于我们这个愚痴的众生，安愚念佛，就可以了，其它自有佛负责。到了临终，我们就会看到佛来迎接。

如果我们看一些临终人看多了，就晓得他们都是有看到佛、看到光、看到莲花。临终看到佛、往生的很多了。

所以，要对《阿弥陀经》这三段文正确地了解、正确地相信，这样的话，心就安了，就有希望了。诵《阿弥陀经》如果对这三段文没有正确的了解，每诵到这个地方就苦恼、就不安。本身《阿弥陀经》是来安我们的心的，要我们现在就有往生决定的信心跟希望的。如果依天台解释、依禅宗解释、依华严解释，结果都不是净土法门，结果都很复杂、很高深，让我们诵《阿弥陀经》就心不安，把《阿弥陀经》杀死了。

所以，唯有了解善导大师的思想，才能使得《阿弥陀经》活跃起来。

石家庄念佛开示

「跟不信佛的人先讲因果还是先讲阿弥陀佛的慈悲？」（问：「我们体察佛心，会很本能地努力持守五戒十善，尽管五戒十善对我们最后的往生没有直接的因果关系。但这涉及到『自信教人信』的问题，比方说有很多亲友，他们没有进入佛门，不是因为不信，而是因为不愿意放弃红尘当中的利益，他们把损公肥私看成理所当然的事。过去我跟他们讲因果，如果以后不跟他们讲因果，劝他们念佛，告诉他们：『这些也都不影响你往生。』可是……怎么把握好？」）体会佛心的人，佛不希望我们吃肉，不希望我们喝酒。所以，我们如果能够不吃肉的话，就尽量吃素，除非是不能吃素，那就存惭愧心。能够不喝酒的话，就尽量不喝酒，除非是饮酒成性，不喝酒就难以过日子，那就怀着惭愧的心。不可能拍拍胸脯说：「你看！我是有阿弥陀佛可靠，所以，喝一杯吧！」不是这样！

至于一般滚滚红尘中的人，他既不相信因果，只有堕落轮回，不然他能怎么办呢？告诉他弥陀的慈悲救度，反而更增加他的那个……不过也无妨，但总之要有前方便——预备教育。就像地上的土，很硬，第一次把水倒下去，还不能让它柔软，那就多倒几次。告诉他净土法门，慢慢熏习，在他的脑海中去发酵、去产生作用，时间久了，他就能够体悟：「哎呀，我是一个想念佛往生的人，那我今天还这样做，岂不是不合乎逻辑？」他就慢慢转变过来了，慢慢觉悟了。不然的话，怎么都没有机会了。

【净宗法师】

「念四字还是念六字？」

（问：「念四字阿弥陀佛和念六字南无阿弥陀佛有没有区别？」）念四字和念六字，是不是念的都是阿弥陀佛？

（「对。」）

对，从这个角度来讲，没有区别，念的都是那尊佛，这样念都可以往生西方极乐世界。

不过，念六字意义比较完整，念四字不如念六字那么完整，因为六字是「南无阿弥陀佛」，四字是「阿弥陀佛」，「南无」这两个字代表我们众生，「南无」是印度话，含义是归命，我们众生要归命，归命谁呢？归命于阿弥陀佛。阿弥陀佛要救度众生，救度什么样的众生呢？救度归命于他的众生。这样，南无的众生和救度的弥陀成为一体，我们称念「南无阿弥陀佛」，就是我们跟佛是成为一体的。

【慧净法师：】

有多少时间，尽量念多少佛

（问：「一心不乱跟念佛的数量有没有关系？」）我们有多少时间，尽量念多少佛。二十四小时，扣掉睡觉的时间、上班的时间、三餐的时间，还有大小便的时间，还剩下什么呢？看电视、看报纸、看杂志，把这些时间扣下来，剩下的时间，就是我们专门念佛的时间，其它的时间呢，你看电视也可以念佛，走路也可以念佛，工作不动脑筋也可以念佛，是这样。我们都是凡夫，每天不看看电视、不做一些娱乐很难过日子，那阿弥陀佛没有禁止这一些，也都了解我们，同时，做这一些也没有障碍念佛、也没有障碍往生。

我们如果念佛久了，熏习久了，就会觉得：哎呀，电视有什么意思呢？这些连续剧都是虚构的嘛，人生是一场大梦，还看这一些梦中之梦！电视报道、社会新闻，天天都是这样，也会觉得没有意思。慢慢，其它的杂志、报纸，也会只是看看大标题，大概了解。所以，念佛久了，学习久了，气质就会转变，就会觉得：还是念佛最有味道！其它都没有味道。

我们可以早上起来——早上起来有三净：心很宁静，环境很安静，空气很清净。早上的时间很珍贵，那时的心境可以说是很难得，为什么呢？经过了一夜的睡眠，也不会昏沉，有精神了，心

很宁静，比较不会散乱，那个时候来念佛，一句就是一句，两句就是两句，可以说「一念清净一念佛，念念清净念念佛」，很寂静，很能够体会出念佛的法味。我们早晨的心跟佛性很接近，所以，早晨宁静的心，我们要爱护它，不要一醒过来就计划一天的事情，在那里打妄想，同时，也不要立刻就到外面去运动，先在家里静坐念佛，能坐半个钟头，就念半个钟头，能坐一个钟头，就念一个钟头，即使再没有时间，坐个十分钟、五分钟也好，因为早晨的宁静很难得、很珍贵，要珍惜。再没有时间，你可以提早起来，晚上早一点睡。

去上班的时候，走路或坐车，比方说有半个钟头，那么就来念佛吧。其它的时间，也可以这样来利用。

总之，念佛，阿弥陀佛没有规定一定要念多少、要念到什么样的水平，都没有，因为十方众生根机各不一样，有的比较有时间，有的时间比较少，有的一念佛心就很清净，有的一念佛就杂念纷飞，但是，都随十方众生的根机去念佛，所以，阿弥陀佛只讲「乃至十念」，「乃至十念」不是唯有十念，不是！是「乃至十念」，那我们都不是只是十念而已呀，我们还有乃至一日、乃至二日、乃至七日、乃至七年、乃至七十年，所以，我们就乃至一辈子，来念佛。所以，第十八愿叫做「念佛往生愿」，而不是「十念往生愿」。

这样了解吗？就是说随各人的根性、随各人的身分、随各人的时间、随各人的心境去调配。
在时间上，早晨可以念，中午、晚上都可以念。

在地点上，大雄宝殿、念佛堂、客厅都可以念，那么，卫生间、洗澡间、厨房，或者是病房，也可以念。

在工作上，士农工商任何工作都可以念，一句弥陀名号是最清净的，能使不净为清净，是无有障碍的，能给周遭带来吉祥。
在数目上，能念多少就尽量念多少。

在方法上，念佛有四种：一种是大声念，一种是小声念，一种是金刚念，一种是心中默念。大声念跟小声念大家都听得到，金刚念就是只动嘴巴，自己听得到，别人听不到，默念是也没有声音、也不动嘴巴，心中暗念，别人不知道（动嘴巴人家还晓得）。这四种念佛当中，随自己调配，其中以金刚念最能细水长流、持续不断，最轻松，最恒久，因为大声念不可能长久，默念，有时候都念妄想了，唯有金刚念最能维持长久。但是法无定法，若觉得昏散，那就大声念，觉得累，那就默念。
（问：「打坐能双盘是不是最好双盘？」）

打坐单盘便可，因为双盘容易痛。打坐的时候，心中默念就可以了，顶多是金刚念，不用拿念珠，身体放轻松，心就会静（「松」跟「静」），眼睛敛目，六根门头都是这一句佛号。
这并不是阿弥陀佛对我们的要求，是我们对自己的要求。
十念记数

最好是十念记数。十念记数大家知道吗？我们的心有妄想杂念，不可能坐下来心中无念，如果心无念的话，那墙壁可以走出去了，只是他有微细的念头，自己没有发现。
十念记数，打坐也可以运用，经行也可以运用。

十念记数怎么念呢？我现在念，大家记，好不好？大家不必跟我念，大家记就好，看看我念了几句——南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……念了几句？
（「十句。」）
十句，那你们晓得我念十句，是我一方面念佛、你们一方面用手指头在算吗？
（「不是。」）
那是不是我在念，你们一方面在心里数「一、二、三……」，是不是？
（「是。」）

那不对。是知道，记。也不用手指头，也不在心中一方面念一方面数，不是，是纯粹用心去记，已经到了第几句了。我再念一次：南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……几句？
（「十一句。」）
不是十句？
（「不是。」）
我是念十一句，那你们晓得，我念十一句是用手指头去算吗？
（「不是。」）
那是心中在数「一、二、三」吗？
（「不是。」）

那就对了，十念记数就是这样，从一记到十，从一记到十，循环往复，都是这样。一方面要念佛，一方面要记，所以心就比较收摄，就比较不会散乱，如果散乱的话，这十句就记不清楚了，对不对？就比较会全神贯注。
中阴业成

（问「有的人没有闻到佛法，在中阴身的状态给他讲净土法门，给他念佛，他能不能往生？」）能。我们既然是平生念佛，所以讲「平生业成」；那如果他是临终才接触到，那就「临终业

成」，往生的业事就成就了，命终就能往生；那如果他临终也没有机缘，到了中阴身四十九天了，在他的灵位前为他开示，还是可以的，这叫做「中阴业成」、「中阴往生」；即使他堕落了地狱，或者在阴间的话，呼唤他的名字，给他开示净土法门，请他跟我们念佛，也能让他往生极乐世界。

善与恶

凡夫所行的善，那个其实还是轮回的因，除非达到三轮体空，如果不能达到三轮体空的话，都是污秽的，都是不清净的、不真实的。

所以，南北朝时代昙鸾大师（梁武帝常常向他的方向礼拜，称他为「鸾菩萨」，又被北魏的皇帝恭敬为「神鸾」，不可测），他写了一部书叫《往生论注》，《往生论注》里边说：善事功德有两种，一种是真实功德，一种是不真实功德。什么是真实功德呢？唯有佛的境界才是真实功德。什么是不真实功德呢？我们人间或天上所做的善事，不管是它的因，或者它的果，这一些都不是真实的，都是颠倒的，都是污秽的，为什么呢？因为人间也好，天人也好，内心都有贪瞋痴。天界有欲界天、色界天、无色界天。欲界天的话，还有烦恼，还有妄想杂念；色界天的话，他虽然没有妄想杂念，在寂静当中，可是他的贪瞋痴还没有断；无色界天的话，虽然他禅定很深，可是照样贪瞋痴没有断。

不管欲界天、色界天、无色界天，寿命很长，福报很大，可是，只要还有寿命、还有时间的话，都属于非常非常短的短命，即使非想非非想天八万大劫，还是短命，因为，只要有时间，都是短命的，时间一到的话，他们就堕落到人间或三恶道了。天界是六道中最高的境界，不是在修行，而是在享受那种福报，所以，寿命一到，就堕落下来了。只有达到佛的境界——佛的境界是超越时间性的，永恒存在的，这种寿命才是真正的寿命，这种寿命就无所谓寿不寿命了。

所以，真正修行的话，是不可以执着善恶的，《六祖坛经》惠能大师开示明心见性的方法，说：「不思善，不思恶。」在这个情形之下，哪个是你本来面目。所以，善恶是就凡夫来讲的，我们再不会修行也是一毛钱，再会修行也不过是九毛钱，跟阿弥陀佛所送给我们的百千万亿是毫不能比较的，是不是？所以，在阿弥陀佛的面前，我们都很惭愧，很难谈得上是善是恶，只不过说：我们既然学佛，那当然需要行善，体会到佛慈悲的救度，在佛的面前，我们就更加无地自容，不可能再故意去为非作歹，所以，学了这个法门还故意为非作歹的，是没有真正体会到自己的卑贱，也没有真正体会到佛心。

孝子如果体会到父母心的话，他就会做一个奉公守法的良民，这是起码的，然后勇猛精进地对社会、对群众做一番无私的奉献，让父母欢心，这个就是孝子的心态。我们如果体会到佛心的话，就知道应该怎么样做了。

净土法门讲弥陀慈悲的救度，我们愿生极乐、专称名号，现在就已经给弥陀救到了，往生决定了。还没有离开六道轮回，已经不是六道轮回的凡夫；还没有到极乐世界，已经是极乐世界的圣众之一了。体会到这一点的话，我们就晓得应该怎么做，就会尽量去恭敬三宝、孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业，会尽量往这方面去做。但即使这样努力了，还是会觉得自己是一个三福无份的人（三福就是《观经》所讲的「孝顺父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业」，这是世福；「受持三归，具足众戒，不犯威仪」，这是戒福；「深信因果，发菩提心，读诵大乘，劝进行者」，这是行福），我们越努力的话，就会越惭愧，「我三福没有份」，不管是行福、戒福，即使是世福——世间的善事都做不好，第一点，孝顺父母，如果没有严格要求自己的话，会觉得自己是孝顺父母的；严格要求自己的话，就会觉得：自己不是孝子，自己对父母没有尽到应尽的责任。我们在座各位，都是学佛人（学佛人胜过世间修心养性的人），如果严格反问自己，我们谈得上是孝子吗？谈不上。

所以，学净土法门、蒙受弥陀救度、专称弥陀名号的人，他不会故意为非作歹，他也不会贡高我慢，同时，他也不会自卑自贱地去做坏事情。有的话，就是所谓的烦恼强盛、业障深重，在某种因缘之下，业障驱使作了不应该做的事情，但是不至于做大坏事，《论语》有句话说：「苟至于仁矣，无恶也。」我们向往最高的境界，即使做不到高的境界、做不到中等的境界，但是不至于去做很卑贱的事情。我们既然是向往着佛，学佛，想要将来成佛，难道现在还会去故意做那一种大恶的事情吗？不会的。小小的过失，这个是一种习气，偶尔难免会犯，但是内心有惭愧、有告解，而不是毫不在意地认为「这个也不算什么，这个可以去做，甚至纵情去做」——这是不可能的，这个完全不合乎逻辑。

我很会修行，我往生很有把握

我们佛家讲慈悲，尤其是讲「大慈大悲」。「大慈大悲」就是「无缘大慈、同体大悲」。「无缘大慈」就是没有条件的慈爱，「同体大悲」是把对方的苦乐祸福看成自己的，自己跟他是同一众生。这是佛教讲的慈悲，如果浅显地解释，就是一种很深、无限的爱心，无限的关爱。

在佛教里面，最能体现大慈大悲的就是南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛对我们的慈悲就是对我们的爱心。阿弥陀佛难道是因为我们为非作歹而爱我们、更想救度我们，还是悲悯我们的愚痴而要救度我们？正是因为悲悯我们的愚痴、造罪造业，将来会受六道轮回的无穷苦难，基于这个慈悲之心而来救度我们，并不是因为我们为非作歹，他更喜欢，所以要救度我们，不是的。

同时，佛都是要我们「诸恶莫作，众善奉行」。犯五戒是恶，修五戒是善。我们体会佛心的人，就应该尽量做好五戒，甚至修好十善，大家说对不对？

（「对。」）

当然，我们五戒做好了，十善修好了，并不是以我们的五戒十善来往生极乐世界，之所以能够往生极乐世界，都是靠这个「多善根福德」的名号，也就是靠我们专念弥陀名号来往生极乐世界。至于我们的善也好、恶也好，对阿弥陀佛的救度一点也不增加、一点也不减少。阿弥陀佛救度我们的力量是已经足够的、圆满的、具足的、无缺陷的，不需要我们行善积德或者苦修苦行来帮助他对我们的救度，他对我们的救度是毫无障碍的，能力是完全充足的，再怎么样的众生，阿弥陀佛来救度他的话，都是轻而易举的，因为他是佛。

所以，我们的善，应该知道，对阿弥陀佛的救度一点都没有帮助，并不是以我们为善，或者苦修苦行来帮助弥陀对我们的救度，这一点我们应该了解。如果对这一点不了解，我们就会贡高我慢，以为「我很会修行，我往生很有把握」。

同时应该了解，我们的恶，我们的贪瞋痴，对阿弥陀佛的救度一点也不减少，一点也不影响。如果没有这一番了解的话，我们就会自卑，认为「像我这样的众生恐怕不能往生」，这样就会让弥陀悲伤了。

弥陀完成了佛果，完成了极乐世界，完成了救度我们的功德资粮净土法门全凭阿弥陀佛慈悲的救度。阿弥陀佛大慈大悲，预先为我们发四十八大愿。当阿弥陀佛为我们发四十八大愿的时候，我们在哪里呢？我们在地狱，刀山、剑树、油汤、火锅，对不对？我们在畜生，在牛胎，在马腹，对不对？那个时候我们无明、无知，阿弥陀佛就默默地在为我们发愿了。

就好像爸爸妈妈生下的孩子，这个孩子什么都不懂，爸爸妈妈就预先为这个孩子的一生做了规划，为他的将来，建一座豪宅，有汽车，有花园，有动产不动产，为他完成一生的荣华富贵。

同样，阿弥陀佛在我们无知的时候就默默地为我们发愿、修行，他的发愿、修行都没有经过我们的同意，也不必经过我们的同意跟商量，因为不必要，我们也没有那种智慧。

就像爸爸妈妈为孩子做一生规划的时候，也没有经过孩子的要求、拜托、商量。也许这个孩子将来是很笨的孩子，尽管很笨，爸妈都还一样地以父母之爱，来为孩子毫不松懈地──尤其是孩子越笨，爸妈就越为他百分之百地完成他一生所需要的荣华富贵。

阿弥陀佛也是一样，不是经过我们向阿弥陀佛合掌拜托说：「请阿弥陀佛来为我们发愿修行，因为我没有愿力，也不会修行。」没有。
所以，阿弥陀佛默默地为我们发下四十八大愿。这四十八大愿，是为谁而发？
（「为我们。」「为众生。」）
为众生，那讲得太远了，是为我而发，阿弥陀佛的愿是为我而发。

那么，愿而无行是空愿，一点效果都没有。阿弥陀佛经过「兆载永劫，积植菩萨无量德行」，为谁而行？
（「为我而行。」）

为我而行。他的愿的功德、行的功德完成了，完成了成佛的佛身，完成了极乐世界，完成了救度我们到极乐世界的功德资粮──完成这三种。所以，阿弥陀佛成佛的同时，是成就了什么？成就了我们的往生，成就了极乐世界。
没有极乐世界，我们没有归宿；没有阿弥陀佛，我们没有依靠。

六字名号就是南无阿弥陀佛本身，就是极乐世界，就是往生的功德资粮那么，这一些功能都在那里呢？都投入在六字名号──「南无阿弥陀佛」里面，所以，这六字名号就是南无阿弥陀佛本身，就是极乐世界，因为佛的正报跟依报是一体的。

同时，「南无阿弥陀佛」是什么？是我们往生的功德资粮，我们往生的功德资粮都在这六字名号里面。我们一切众生──「十方众生」就包含很广了，上至等觉菩萨，下至阿鼻众生，包括我们在座各位，包括我。只要愿生极乐世界──因为如果你不愿生极乐世界，就永远六道轮回，同时，愿生极乐世界才是跟阿弥陀佛的愿相应，因为阿弥陀佛为我们发愿，就是要我们愿意往生极乐世界，阿弥陀佛发愿的目的就是要我们来专念他的名号，所以，我们愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，就已经给阿弥陀佛救到了，不管我们念佛是清净不清净、能不能入定，不管这一些，为什么？往生的功德资粮，名号已经具足了。我们信顺弥陀的救度、愿生极乐世界，顺弥陀的愿，然后就专念这句名号。
净土法门的信：现在已经给弥陀救到了

所以，我们这个法门，信愿行，是信什么？当然信善有善果、恶有恶果，自因自果，这是最粗浅的、最基本的信。净土法门的信，是信弥陀的救度，他的愿，为我们而发，他的行，为我们而修，极乐世界是为我们而建，极乐世界的名册是登记我们的──我们是这样信。那么只要愿生极乐、专念弥陀名号，现在就已经给弥陀救度到了，所以，不只是信西方有个极乐世界、有一尊阿弥陀佛，不只是这样信而已，还要进一步信极乐世界是我的，阿弥陀佛是救我的救主，他已经完成救度我的资粮功德，都在六字名号里面，所以，信要信这样，不是信阿弥陀佛高高在上、我在这里乞求「阿弥陀佛啊，请你在我临终的时候不要把我忘记，一定要来迎接我……」不是信这样。是信一切已经完成了，不是还没有完成，也不是现在要完成，而是在十劫之前已

经完成了，是信这样。然后信：愿生极乐、专念弥陀名号，现在就已经给阿弥陀佛救到了，现在就已经不是娑婆的凡夫，现在已经是极乐的圣众了。是信这样。

净土法门的愿：弥陀发愿要救我们，我们就愿生彼国那么愿呢，就是随顺弥陀的愿。弥陀发愿要救我们，他说：「你一定要到我的世界来！」那么我们就愿生彼国。他说：「你要欲生我国！」我们就「愿生彼国」。

净土法门的行：他因自果

那么行呢，就是专念这一句名号。专念这一句名号是修行吗？非修行；但不是修行吗？却跟一般没有修行的人不一样，我们在念佛。所以，净土法门非行、非不行，为什么呢？我们只是念「南无阿弥陀佛」，士农工商都可以念，走路也可以念，工作也可以念，这样算什么修行不修行？所以，你说是修行，不是修行；你说不是修行，也是修行，可以说不修行而有大功德，为什么？都在这一句名号里面。阿弥陀佛兆载永劫的苦行都在名号里面，我们再怎么样地修，从出生修到一百岁，也只是修了一百年而已，而且我们所修的还不是三轮体空，还是贪瞋痴，贪瞋痴，释迦牟尼佛说：「你们所修的都是有漏的，不是无漏的。」祖师说：「你们所修的都是杂毒的。」是善，却不是纯善。

但是阿弥陀佛为我们所修的，都是无漏的，而且不只是一百年，反而是经过兆载永劫的时间。所以，我们只要念这一句名号，我们即使没有大修行，贪瞋痴还在，可是比苦修苦行的、比大菩萨的修行还有功德，对不对？因为阿弥陀佛所修的、阿弥陀佛所有的，就是我们的，就是我们所修的。就像爸爸妈妈所有的就是孩子所有的，孩子愚笨，也不会赚钱，但是却是世界上最富有的人，为什么？因为他有富有的爸妈。

从这里来讲的话，因果就有两种：一种是自因自果，一种是他因自果。自因自果是自己行善、自己将来得善果，自己行恶、自己将来得恶果，这是自因自果。那么他因自果就是，我虽然没有累积这个因，可是却得到了丰硕的果，那是谁为我们累积的？是阿弥陀佛为我们累积的，然后毫无条件地送给我们。所以，因果有这两种。

净土法门是他因自果，跟自因自果不一样。所以，印光大师说：我们这个法门不是通途的法门，而是特别的法门，不可以通途的教理、通途的理念来混淆这个法门。

净土法门的信愿行，这个行，是他因自果的行，不是自因自果。如果是自因自果的话，那糟糕了，不能往生了，为什么？「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，凭自己往生极乐世界，那不可能。如果是他因自果，如果我们这个行是领受阿弥陀佛慈悲救度的行，则不管心散乱不散乱，往生当下都决定。你心散乱是靠弥陀救度；你心不散乱，不靠弥陀的救度也不能往生。把阿弥陀佛六字名号拿走的话，你即使再怎么不散乱、能够入定——你要到哪里去？所以，净土法门不能以通途法门来混滥。「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，这是圣道门的，憨山德清法师以禅宗的理念来讲净土，这样就不是净土了。

纯纯粹粹的净土法门

这一杯水，倒的是矿泉水，是纯净的矿泉水，如果原来的杂质没有倒掉，那么，矿泉水倒下去就混了。

所以，净土法门必须是纯纯粹粹的净土法门，如果搀杂的话，就不是净土法门了。

我们现在所讲的，都是纯粹的净土法门，为什么？经，我们都依据净土三经；传承，都是依据弥陀示现的善导大师的传承。初唐时代的高僧善导大师，他所讲的净土是很纯粹的，传承他的，是少康大师、法照大师，之后的大师就不纯了。我们可以看看，从北宋时代，一直到现在，宣讲净土法门的高僧大德，他们的着作都没有引用到善导大师的，都是以他们所学的来解释净土。像莲池大师，他解释《阿弥陀经》就依天台跟禅来解释；蕅益大师解释《阿弥陀经》也是依天台的思想来解释，没有善导大师的传承，就杂了。

他们没有接触到善导大师的着作，因为善导大师的着作在中国失传了，唐朝末年就失传了。在日本没有失传（日本在隋唐时代就派出家众到中国取经，将所有经论抄写回去，甚至包括政治、文化、艺术，凡是他们没有的，都引用过去，所以，他们的文字其实也是从中文演变的，他们的姓名都是用中文）。

现在，很可贵的是，我们接触到了善导大师纯粹的思想，所以，我们所讲的，都是善导大师这一法脉。

所以，净土法门必须是纯粹的净土法门，永远都不可以用其它各宗各派圣道自力难行的法门来混淆，一旦混淆的话，就不纯粹了。不纯粹，要往生，那就不一定了。

平生业成——现在就已经往生决定了

净土法门是讲现在就肯定往生的，所以叫做「平生业成」，现在还没有到临终，已经百分之百能够往生。所以印光大师就说：果能生死心切，信得及，不生一念疑惑之心，

则虽未出娑婆，已非娑婆之久客，

未生极乐，即是极乐之嘉宾。

意思就是说，如果我们对这个法门能够信得过，不怀疑的话，那么，虽然我们的肉体还在娑婆

世界，但是，已经不是娑婆世界轮回的凡夫了，我们万古以来的生死轮回，现在就画下了休止符，未来不会再轮回下去了，未来要以佛的身分示现来度众生。肉体还在这里，没有往生极乐世界，印光大师说：已经是极乐世界的圣众之一了──现在就已经往生决定了。

印光大师又进一步说，对这个法门能够信受不疑，他的种性已经超越二乘以上了，二乘就是罗汉、菩萨，超越罗汉、菩萨了，为什么呢？印光大师说：像太子堕地，贵压群臣。太子一生下来，他的尊贵已经超过了所有的文武百官，宰相遇到太子，也要向他磕头。这个太子，他还没有学问，对国家、社会还没有树立功勋，可是他已经受到文武百官的礼敬。文武百官，他们很有学问，对国家、社会都有贡献，但是他们却要来向毫无贡献的人磕头，为什么？他是太子，他时间一到就是国王，所以，印光大师说：「犹如太子堕地，贵压群臣。」信的内容
（「关键是个信字。」）
关键是信，进一步讲，关键是信的内容，你是信自因自果，还是信他因自果？信什么？
（「信阿弥陀佛的力量能够让我们往生。」）
那要怎么样才能承托阿弥陀佛的力量？
（「那就是念南无阿弥陀佛呗。」）
你善根成熟了。
（「关键能不能真正地信。」）

关键你信什么，因为基督教也讲信，各国总统也讲信，信的内容不同的话，他的愿就不同，行就不同。
【净宗法师：】

刚才我们讲的信，其实，从我们这个角度来讲，说：「我来信。」这个是没有根据的，这个信，就是以我们所信的对象来说的，大家思想要转过来。比如说一个跳高运动员，他安慰自己：「我一定能跳得过去！」他不管怎样给自己打气，在没跳过之前，他还是担心的。除非他跳过去了，「哎呀，真的跳过来了。」不然，还是有疑惑心的，「到底能不能跳过去？」信受阿弥陀佛不是我们这样说「一定要信，一定要信」，不是的，是因为这尊佛可靠，阿弥陀佛本身没有成佛之前所发愿愿已经实现了。他成佛之前叫法藏菩萨，说：「我如果成佛的时候，你念我的名号，我要救度你，如果我没有能力达到这一点，我就誓不成佛！」成佛是成什么呢？就是成就我们的往生，因为法藏菩萨在誓愿里说：「如果我不成就十方众生的往生，我誓不成佛！如果我不能救你的话，我没有资格成佛。我能救你，我才有资格成佛。现在我成佛了，那就是我能救你了。」我们相信这尊佛成了佛，他有能力，他有誓愿，他有光明，能救得了我，这是一个客观的事实，不容我们怀疑。除非你不信佛教，那没办法。既然相信佛教，就像这个梨子一样，它就是一只梨，已经有梨子了，才说你相信这是梨，对不对？已经有了，成果拿在面前。阿弥陀佛已经成佛了，请你相信吧！好，我们相信他已经成佛了，但是他成佛的目的是什么呢？他成佛的内涵是什么呢？

他成佛是成就我们的往生，不是成就别的。他是为我们成佛的，是为我们往生极乐世界成佛的。阿弥陀佛建立极乐世界是为了谁？
（「为了我们。」）

为了我们，给我们造个极乐世界，说：「你来吧！我建立极乐世界是为了让你来往生！而我现在极乐世界已经建好了；你到极乐世界的方法我也为你完成了，就是称念六字名号。」所以我们说，称念六字名号去往生，不是我们脑子想出来的，是阿弥陀佛没成佛之前就预定好的道路、设定好的方法。他为我们建立极乐世界，说：「你称念我的名号来往生。」我们相信，就是相信这尊佛不会欺骗我们。他已经成佛了，既然他已经成佛了，我们念他的名号，自然而然就可以到极乐世界去，这是很显然的道理，没有任何的怀疑。如果怀疑的话，就是不相信阿弥陀佛成佛了，不相信他当初为我们发了愿。
请问各位，你们相不相信阿弥陀佛已经成了佛？
（「相信。」）

经典里讲他成佛十劫了，如果这个都不相信的话──你凭什么不相信呢？经典里说已经成佛了；已经成佛了，他的四十八大愿有没有实现？
（「实现了。」）

四十八愿里面有一条没实现，怎么能成佛呢？愿望没实现不能成佛，愿望圆满实现才能成佛。

那么，四十八愿当中有一条愿是关于众生怎么去往生的愿，其它很多愿是往生极乐世界之后的种种好处，比如说极乐世界没有三恶道、不更三恶道、身皆金色、无有好丑、六通具足、能开无边悟……这个是我们往生极乐世界之后的好处，我们了解之后，暂时放在旁边。如果说到极乐世界的好处这么多，我们听得眼睛都放亮了、口水都滴下来了，但是就是一条：你不能去，那么，知道等于不知道，有什么用呢？所以，阿弥陀佛不光是成就了我们往生极乐世界之后的好处，更重要的，他要成就我们怎么去往生，是不是？他要把这一点成就之后，我们了解这样的极乐世界才有效果，才有意义。

那么，我们怎样到极乐世界？这个方法、这个道路──所谓「专称弥陀名号」，就是来源于这个地方，「你只要称念我的名号，就可以去往生」。

为什么这样呢？为什么不搞个别的方法？他如果要求我们戒定慧的话，那等于在极乐世界招生

，像大学一样，那就招不到学生了，「能修戒定慧的人到我的世界来」，那我们通通不能录取了。

既然要救度像我们这样的凡夫，阿弥陀佛是以他成就佛的六字名号功德来让我们去往生，说：「你没有功德，」——我们有没有功德？我们有的是罪过，有的是烦恼，有的是染污，那么，佛就说了：「你有染污，我有清净；你有罪过，我有功德。到极乐世界来，当然要有功德。你没有功德，我给你功德，让你来往生。」这就是阿弥陀佛。

那么，他给我们的功德，就是六字名号，布施给我们。我们现在称念「南无阿弥陀佛」——所谓信心，就是信受六字名号的救度，相信阿弥陀佛愿力不虚假。那么，这六字名号的功德给你了，你相信，就是你的，你不相信，就当面错过——就这么一回事情。

比如说父母给你一张支票，支票上写的是一千万，给你。但是你不识字，或者你不相信，「这张纸怎么是那么多钱？」你把它扔到垃圾桶里去，对不起，你不相信，就得不到。

六字名号是阿弥陀佛——我们慈悲的父母经过兆载永劫的修行，把他所有的功德浓缩在六字名号里边，给我们。你相信了，就是你的。善导大师说：阿弥陀佛即是其行。

以阿弥陀佛作为我们的修行。我们没有修行，但是，阿弥陀佛因地兆载永劫的修行成为我们的。这一点，就是我们一念的信受，称念南无阿弥陀佛名号。

那么怎么相信呢？就是相信「阿弥陀佛是为我成佛的，他的六字名号是给我的」，所以，在第十八「念佛往生愿」里面才说：「若不生者，不取正觉！」「如果我不成就你的往生，则我不成佛。」那我们就知道：阿弥陀佛成佛的时候，同时成就两件事情：一个是他成佛了，对不对？第二个就是我们的往生成了。因为如果我们的往生没有成的话，他不能成佛。

我们都在这里说「我怎样去往生，我怎样去往生……」这个问题是没有必要的。你只管念佛，怎样去往生是阿弥陀佛考虑的事情，他说：「我怎样让你来往生，我以我成佛的功德让你来往生，我以我正觉的果报让你来往生，如果不能让你来往生，我就兆载永劫不断地修行。」我们的往生是阿弥陀佛已经成就的事情，不是我们用自己的力量去做的事情，是阿弥陀佛做好了，给我们的，所以，在《无量寿经》里才说：「闻其名号，信心欢喜，乃至一念，即得往生，住不退转。」往生不是我们修来的，我们是得到往生的。我们从那里得到往生？我们从阿弥陀佛的慈悲誓愿和名号里面得来的。那么怎么获得？就是信愿念佛。我们相信弥陀的慈悲，称念弥陀的名号，仰靠弥陀的誓愿，就得到往生。

往生不是我们修的。往生是谁修的，你们知道吗？

（「阿弥陀佛。」）

对呀，是阿弥陀佛修的嘛。他以他兆载永劫的修行换取我们的往生，所以，我们的往生得来不易呀！我们现在很容易得到，那真正成就是不容易的，是阿弥陀佛兆载永劫的修行，修成我们的往生。

所以，如果大家一边念着佛，一边心里想「哎呀，我念佛怎么往生，我念佛怎么往生？」这就如同坐船的人，一边坐着船，一边在那里怀疑「哎呀，我坐船怎么过海？」你坐上船了，船长拉你过海，自自然然坐船就可以过海。

我们念佛就能往生，不要边念佛、边怀疑说：「我怎么样去往生？」这个就叫做妄想了，这就不符合阿弥陀佛的誓愿了。

「临终念不出佛来，岂不是不能往生？」

有的莲友提到一个问题，说：「如果我临终不能正念的话，四大分离，众苦逼迫，万箭穿心，这个时候哪能念得了佛？除了喊爹叫娘，念不出佛来，这样岂不是不能往生？」这样的问题，也是我们心中的一个恐惧。阿弥陀佛成佛以前叫法藏菩萨，他说了八个字，「一切恐惧，为作大安」，你这样的恐惧，只有佛为你安心，他知道我们的状况。

阿弥陀佛在誓愿里这样说：「我要成佛的时候，十方众生，愿生我的净土，称念我的名号，临命终的时候，我就现前接引，加持他，令心不乱，往生净土。」我们临终的时候有很多苦恼。我昨天说到《阿弥陀经》，分成三个时间段，第一个是平生，第二个是临终，第三个是命终。平生就是我们种因的时候，平生就是「闻说阿弥陀佛，执持名号」，若一日到若七日，这个是平时，还没有死，才能谈得上若一日、若七日。只要你这样专修念佛，临终和命终就有两种殊胜的果报，直接送给你，只要你专修念佛，种了这个因，就有这个果；临终怎么样呢？「临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前」，只要我们平时专修念佛，临命终时，佛不请自来，自然来迎接我们，现在我们面前，不是我们先有正念，佛才来，是我们平时专修念佛，临命终的时候，佛自然就来了，顺了他因地的本愿，来接引我们，来加持我们；因为佛现前的缘故，底下说了「是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土」，佛一来了，这个人当下命终了，没有谈到怎样修行。「是人」，这个人是什么样的人呢？就是平时「若一日、若七日」专修念佛的人，他平时专修念佛，命终怎样的死法？「心不颠倒」，所以，每个专修念佛的人临终的时候都是心不颠倒去往生的，他平时专修念佛，「若一日、若七日……一心不乱」，才可以得到「是人终时，心不颠倒」的果报，而之所以如此，也不是我们的功夫和力量。玄奘大师翻译的《阿弥陀经》这样说：「慈悲加佑，令心不乱。」阿弥陀佛一现前，放大光明慈悲加持他，

护佑他，令这个临终万箭穿心的众生心不颠倒，「令心不乱」，虽是苦恼逼迫，但是佛光一加持，当下众苦消除，当下转妄念成为觉心，当下转烦恼成为清净，当下一切痛苦自然消除。这个丝毫不用怀疑。

只有六字名号才是往生净土的多善根福德因缘

在《阿弥陀经》说到「不可以善根福德因缘得生彼国」，昨天也问到这个问题，这句话是承上启下的，因为前面详细介绍了极乐世界的殊胜高妙，「无有众苦，但受诸乐」、「天雨妙花，黄金为地」、「诸上善人俱会一处」……这么高妙的地方，你少善根福德因缘不能去往生，就赞叹这个地方极其高妙，少善根福德因缘不能往生，这是承上；启下呢？怎样去往生呢？就接着下面这一句，「闻说阿弥陀佛，执持名号」，也就是说这句名号才是最殊胜的善根福德，其它都不是。

比方讲五戒，五戒想生到佛的国土，是不可能的，五戒只能生到人的国土；十善呢？只能生到天的国土。五戒只能做人的儿子，十善只能做天的儿子，要做佛的儿子，那只有「南无阿弥陀佛」六个字，除此之外，没有了。

所以，六字名号才是真正的多善根福德因缘，其它所有的一切修行，跟六字名号相比，都属于「少善根福德因缘」，想达到阿弥陀佛的国土、做阿弥陀佛的儿子，都不够。你想以五戒的功德做阿弥陀佛的儿子，够不够？显然不够嘛；十善也不够，太不够了；你就是六度万行，如果不如实修行，还不够啊。那么，六字名号就是阿弥陀佛所成就的功德，赐予我们。我们就是从六字名号里生出来的，当然就是佛的儿子了。所以在《往生论》说：「如来净华众，正觉华化生。」阿弥陀佛的正觉就是六字名号，是极乐世界正觉的莲花所化生出来的，我们念佛，从六字名号里化生出来，当然是正儿八经的佛子。只有六字名号才是往生净土的多善根福德因缘，其它都不行。

所以，蔼益大师才讲：阿罗汉要到极乐世界去，善根不够，为什么？他没发起广大的菩提心，善根就不够了；菩萨要到净土，福德不够，善根够了，发大菩提心了，但是福德不够，为什么？六度万行没有圆满。所以，以阿罗汉的善根和菩萨的福德想往生极乐世界都不行。只有这六字名号的善根福德才完全圆满，它是彻底的善根福德因缘。所以说，我们如果来称念这句「南无阿弥陀佛」的话，善根福德等佛无异——善根和福德跟佛是平等的，那这样还不能往生吗？

我再打一个比喻，比如说我们要去拜见国家最高领导人，杜居士，拿你的名片去见，见得到吗？你把名片掏出来，「我是杜建军，要见国家最高领导人。」——不够资格，是不是？好，拿县长的去，够不够？不够；把省长的名片掏出来，还不够；如果你有一张国家最高领导人给你的名片，上面签了字，「请你来」，够不够啊？那就够了嘛！

五戒，就是人的名片；十善，是天道的名片，到极乐世界都不够；六度万行，菩萨的，也还不够；「南无阿弥陀佛」六字名号，就是阿弥陀佛亲自发给我们的名片，上面有他的签名，「欲生我国」；「十方众生」，上面就有你的名字，「十方众生，我请你到极乐世界来，怎么来？乃至十念。」阿弥陀佛一签，你拿这个就去了。所以，执持名号，就是念「南无阿弥陀佛」，往生极乐世界毫无问题。你如果靠其它的，都是「少善根福德因缘」，都不够。

我们想到中南海拜见国家最高领导人，没有他的亲自召见，那不行的，不能自己闯进去。我们到佛国，到阿弥陀佛的宝殿，就是要执持名号，拿着六字名号。

摩尼宝珠喻

还有一个譬喻，也是非常生动的，这个譬喻如果大家听懂了，可以讲就开悟了。想不想开悟？

（「想。」）

祖师讲：「三藏十二部，留给别人悟。」留给别人悟，大家可惜不可惜？

（「不可惜。」）

「八万四千行，饶与他人行。」为什么「三藏十二部，留给别人悟」呢？因为他还没有开悟，让他慢慢去悟。我们已经悟过来了。所以，让还没有开悟的人慢慢悟，我们已经开悟了，就专修念佛了。

这个比喻叫「摩尼珠喻」，是这样的：比如说我们这个房间是座宝库，有满屋的金银财宝，黄金、白银、珍珠、玛瑙、翡翠、金钢钻、绿宝石、蓝宝石——各种各样的宝贝，充满了这个房间。其中有一件特别的宝物，小小的一颗，小指头这么大，这叫什么呢？叫摩尼宝珠，也叫如意宝珠。你拿着它，对它讲话：「南方发大水了，我要去赈灾，需要一百公吨黄金。」你一说出来，它马上喷出一百公吨黄金，这叫如意宝珠，「我需要五十顶帐篷，需要一百公吨大米，还需要多少家具……」它「唰—」就喷出来了，这个叫如意宝珠。各位，如果我们要普遍拯救天下所有的苍生，你拿黄金、白银够不够？你应该拿什么？

（「如意宝珠。」）

肯定要拿摩尼宝珠是不是？那会不会拿了摩尼宝珠之后，觉得「光拿摩尼宝珠还不够啊，还差一点，还要再搬一块黄金、扛一点白银……」会不会这样？

（「不会。」）

因为摩尼宝珠你需要什么就喷出什么，你拿到摩尼宝珠，就拿到一切了。

各位，这座宝库就是释迦牟尼佛讲的一代教法，三藏十二部都在这里边。黄金、白银、珍珠、玛瑙，这些都是佛讲的其它法门的修行功德，有黄金般的功德，有金钢钻般的功德，有绿宝石的功德、蓝宝石的功德……让我们看起来眼花撩乱。但是，六字名号呢，就是这摩尼宝珠的功德，是这么大的差别。如果我们只想解决自己一家人温饱，拿一块黄金就够了；如果还想让我的几个朋友有饭吃，再多拿一点就够了；但如果要普遍救度天下一切苍生，你必须拿摩尼宝珠不可，是不是？

同样道理，我们到极乐世界去干什么？是要成佛的。成佛是不是要广度众生？如果你不拿这摩尼宝珠，怎么可以广度众生呢？

所以，比较起来，其它所有的法门，都算是少善根福德，都算是黄金功德、白银功德、珍珠玛瑙的功德，但是跟六字名号相比，都算少。六字名号就是摩尼宝珠。拿到摩尼宝珠的人，不会羡慕别人的黄金，不会羡慕别人的钻石，反而所有天下的富翁都会羡慕我们。能够执持名号的人，不会羡慕人家会开悟，也不会羡慕他会打坐，也不会羡慕他会诵经，反而是所有会诵经、会打坐、会开悟的人都羡慕念佛的人，因为我们持守了六字名号摩尼宝珠。

那么，拿到摩尼宝珠的人，绝对不会认为这个有所不足，绝对不会想再加一块别的东西。所以，能够专修念佛的人，不可能夹杂其它的法门，如果夹杂其它法门，说明你不了解这个六字名号摩尼宝珠的尊贵。就好像我们拿到摩尼宝珠，还要去抓一块铜，「这块铜也能卖几十块钱哪！」说明你不认识摩尼宝珠，既然不认识它，它在你身上就不能发挥作用。

如果大家想要灭罪，你就对摩尼宝珠说：「出你灭罪的功能。」就不必拿《地藏王菩萨灭定业真言》这块黄金了，不需要，你只要念六字名号，罪就灭掉了，自然就灭掉了；如果你要开智慧的话，也不需要念文殊菩萨的咒语，你也是对摩尼宝珠来念，念「南无阿弥陀佛」，自然开智慧；如果你需要健康、需要祛病延年，也不需要念药师佛的咒语，你只要念「南无阿弥陀佛」，自然具有延寿功能——因为他是无量寿，自然有增福、增德的功能；如果想要消灾免难，也不一定要念观世音菩萨，你也只要念「南无阿弥陀佛」。消灾免难的功能、消除业障的功能、增长福慧的功能、祛病延年的功能，所有的一切，六字名号里面通通都有了！这就是专修念佛的原因，不是武断地说：「只能念佛，不能念别的。」而是必然的，不需要念别的。而且，其它东西都包括在这里边，不会有损失。有人说：「我念佛，不念《金刚经》，多舍不得？《金刚经》好不容易念会的，这样丢掉多可惜？」你这就不了解了，怎么叫可惜？拿了摩尼宝珠、黄金没有拿，可惜吗？它在这里边嘛！一点也不可惜。

比如说你本来做局长，现在让你不做了，你会觉得可惜。但是，让你不做局长、做省长，你会觉得可惜吗？省长就包括局长了；「省长不作了，让你到中央做领导。」那就更大了嘛。

我们是放掉小的，获得大的，而这个大的不是在小的之外，是把它涵括在这里边。所以，所有经咒的功德，所有法门的功德，所有菩萨的功德，我们只要念「南无阿弥陀佛」，不仅没有减少，而且大大地增加了，都包括在这里边。《楞严咒》的功德，《大悲咒》、《十小咒》的功德，观音菩萨、地藏菩萨的功德，只要念六字名号，通通包括，所以，「八万四千法门六字全收」，通通收在这里边了。

摩尼宝珠好不好？

（「好！」）

大家要不要？

（「要。」）

怎样得到摩尼宝珠

（问：「怎么能拿到这个摩尼宝珠呢？」）

杜居士，你跟我念一句，南无阿弥陀佛，你念一句。

（「南无阿弥陀佛。」）

好，如果你没有拿到这颗摩尼宝珠，你怎么能念得出来呢？如果没得到六字名号，你怎么能念得出来呢？

（问：「他是修禅定的，所以他不了解。」）

我们怎么样得到这六字名号？这是很简单的嘛，阿弥陀佛四十八愿里面第十七愿说：「若我成佛，十方世界无量诸佛不悉咨嗟称我名者，不取正觉。」摩尼宝珠成就之后，他要普遍布施给十方一切众生。那么，我们怎么得到呢？他就让十方诸佛来告诉我们，比如释迦牟尼佛讲净土三部经，告诉我们专念弥陀名号到极乐世界去。我们听到了「南无阿弥陀佛」，这就给我们了，我们就得到了——你早就得到了，只是你不认识。比如说我们来到寺院里边，看到墙上有几个字「南无阿弥陀佛」，第一次见还不认识，「南（nan2）无（wu2）阿弥陀佛」，这个时候你就得到了，但是你还没认识。你不认识这是摩尼宝珠。甚至比这更早，法藏菩萨成佛之始，他已经让十方诸佛把摩尼宝珠送给我们每一个人，在我们心底，随着我们。但是我们拿着摩尼宝珠，不认识它，所以还在六道里面轮回，就好像《法华经》里讲的「衣里明珠」的比喻一样。一个穷人，朋友给他衣服里面缝了一颗宝珠，价值连城，他不知道，还出去流浪，其实早就放里边了。

法藏菩萨成为阿弥陀佛的同时，把六字名号的摩尼宝珠透过他无量的光明、透过十方诸佛，普遍布施给一切众生，所以经典里说：「我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉。」阿弥陀佛做大施主，布施一切贫苦众生——就是我们。我们来到寺院，看到墙上写的「南无阿

弥陀佛」，一加意念，就得到了，一入耳根，永成道种，我们听到，当下就得到了。

但是我们不认识，我们以为这六个字并没有什么了不起，「光念佛一定能往生吗？这真的是摩尼宝珠吗？」这样就当面错过。所以，大家都得到，没有哪个得不到，杂行杂修的，他也得到了，但是他不认识，他以为「光念六字名号怎么可以？还要加上别的吧，不然怎么能往生？」这样，得到等于没得到，因为不认识。

大家有没有得到？

（「得到了。」）

有没有认识？

（「认识了。」）

要认识了就好了。

【慧净法师：】

从感性进入理性，从理性进入志性，成为我们的意志力我们的心，分析起来有三种，一种是感性的，一种是理性的，一种是志性的、意志上的。

我们听课，我们看书，先是感性的，一听很高兴、很欢喜，然后要进入理性，去思惟。现在得到感性认识，很高兴、很欢喜，觉得得到了、有了，往生决定了，信心决定了，过了几天之后，时过境迁，思想又转变了，又碰到别的法门，又去修别的了。所以，感性永远都不能作为标准。

善导大师说：我们的心「犹如画水」，在水上画一下，就没了，无常。所以要进入理性，思惟、思考，慢慢成为自己的意志性、坚定的力量。所以，第十八愿说「至心」，至心信乐、至心欲生、至心称念弥陀名号，而不是一时的欢喜而已。欢喜很容易，但是，要成为我们的生命、成为我们的意志，这个必须要有时间。

譬如说，刚刚讲「念这句名号就得到了」，如果没有意志性的话，只是成为道种而已；真的成为自己的意志，「我百分之百愿生极乐世界，我百分之百从此专念弥陀名号，我真正的信，以这个为我的信」。

我们说信，客观的事实就是我的信，不是我心中产生一个信，「我去信」，不是的。外在客观的事实成为我们内在的信，「如是我闻」本身就是信，「如是」，就那样的境界，我听进来了，我不怀疑，本身就是信。所以，信，就是信那个「如是」，每部经都有「如是我闻」，阿难所闻的，就是释迦牟尼佛所讲的；释迦牟尼佛所讲的，成为阿难的东西，阿难不怀疑，本身就是信。如实听闻，如实领纳，不怀疑。所以经典前面说「如是我闻」，最后说「欢喜信受，作礼而去」，就这样回去过信心的生活，过念佛的生活。

所以，有感性的、有理性的、有志性的。我们要从感性进入理性，从理性进入志性，成为我们的意志力。

正定之业与杂散之业

我们往生极乐世界，善导大师说有两种行法：一个叫正定之业，一个叫杂散之业。

「正」，正直不拐弯，直接的；「定」，决定，没有任何动摇性的。如果做这样的行业，那你决定性的、百分之百、直接就往生，这叫正定之业。

「杂」，就是多，杂七杂八的，绕弯子的；「散」，散乱不定的。

正定与杂散两者，词义刚好是相反的。善导大师说，念佛——称念阿弥陀佛的名号是正定之业。我们专修念佛的人，通通进入正定之业，决定的、百分之百往生极乐世界。如果不是专修念佛，杂行杂修，那就是杂散之业，往生不定。

「耳朵里老是听到佛号，这是怎么回事？」

从教理来讲，叫做「种子起现行」，我们以前容纳在大脑中的东西，逢缘遇境会流露出来，这叫「种子起现行」，有时候走路去买菜，就会流露出来了。你只要不在考虑其它事情的时候，那个强有力的种子就会浮现。比如说在这里，大家都在谈净土法门，这个环境也让你浮现出来了。如果没有这个环境，而且你也在思考其它事情，就不会浮现。这叫独头意识，「独头」就是单独所流露出来的，如果是我们眼睛在看、耳朵在听、脑中在想，这个就不是独头，就是六根在作用。你那个是因为种子在某种因缘当中浮现，你所浮现的念佛当然就是好的。

念佛最好是平淡、平实

我们念佛不必有音调高低，那样会很累，最好是平淡、平实，一句一句就好，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」。

【净宗法师：】

为什么说念佛必往生？

我们的目的是要往生西方极乐世界，这是我们净土法门的根本所在；方法呢，大家透过这两天的听闻，应当比较明了了，请问大家：到极乐世界的方法是什么？

（「念佛。」）

对，我们称念六字名号往生西方极乐世界，因为非常简单，所以往往不容易相信。我们之所以

不相信，是因为站在我们这个角度，「这么简单，果然就能到西方吗？果然靠六字名号可以成佛吗？」这是我们心中的想法。

但是，称念六字名号必然往生，它是来自于阿弥陀佛的悲愿，也是来自于释迦牟尼佛在净土三部经里边的宣讲。

我们学净土法门，依止的一定是净土三部经，是不是？所以，要以经典为依据。念佛往生就是阿弥陀佛的第十八愿所讲的，愿文是这样的：「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。唯除五逆，诽谤正法。」今生今世我们愿生极乐世界，如果只是站在我们自己的角度，我们会以为「这是我愿意去往生」，然后又怀疑说「到底能不能往生？到底阿弥陀佛接不接引我？到底我有没有达到标准？」我们会有一大堆的问题。

我们愿生西方这个心，如果仔细推求它的源头，它并不是我们心中无端地发起来的。在兆载永劫之前，有一位菩萨叫法藏菩萨（那个时候没有极乐世界，也没有阿弥陀佛，而我们都在六道里边轮回），这尊菩萨发愿要成就极乐世界，目的是让我们到极乐世界去。所以，虽然我们今天说「我愿意往生」，其实，是因为我们听从了阿弥陀佛的呼唤，这是来自于彼岸的声音，在我们心中有所震动，然后我们说愿生极乐世界。为什么我们没说愿生别的净土呢？发不起那样的心呢？因为别的佛没有这样的誓愿，说「你称念我的名号来往生」，往生别的佛的净土，都需要有相当高的标准和条件，尤其是报土，非凡夫所能到达。而阿弥陀佛的净土，虽然是报土，但却是为了凡夫的往生而成就的净土，他当初成佛之前的愿望当中，就用四个字来呼唤我们说：「欲生我国！」「你要来往生我的净土，你要生到我的国土来。」我们今生说愿生极乐世界，这是被动的，是阿弥陀佛主动呼唤我们，要我们去往生。他不仅在誓愿里说「欲生我国」，接着在后面用四个字说明到达极乐世界的方法：「乃至十念」，后面紧接着的结局就是：「若不生者，不取正觉」，「如果乃至十念的念佛不能往生的话，那我不成佛。」法藏菩萨成为阿弥陀佛，他成佛的目的就是为了我们的往生，不是为了别的。所以，我们所有众生的往生，是法藏菩萨当初所考虑的，是法藏菩萨为我们慈悲设定的、是法藏菩萨要为我们完成的。他成佛就是为了这个事情，如果不能令我们往生，他成佛没有意义，他会放弃成佛，不取正觉。

所以，法藏菩萨成就正觉的目的就是要成就我们的往生。

那么，我们的往生在那里呢？就在六字名号当中。所以，十方众生的往生，但看六字名号，就已经足够了。

六字名号，以善导大师的解释，就是「十方众生，必得往生」。善导大师在《观经疏》这样解释「南无阿弥陀佛」六个字：南无即是归命，亦是发愿回向，

阿弥陀佛即是其行，

以斯义故，必得往生。

归命于阿弥陀佛，「归命」就是把自己所有的一切归投这尊佛，完全仰仗、倚赖这尊佛；「亦是发愿回向」，我们归命这尊佛的目的就是要往生西方极乐世界；对于这样归命的众生，「阿弥陀佛即是其行」，「阿弥陀佛」就是归命众生的修行，我们归命的众生，本身虽然是造罪的凡夫，虽然还是烦恼深重的业障凡夫，我们虽然没有任何的修行，但是既然已经归投于阿弥陀佛，那么，阿弥陀佛就成为我们的修行，本来阿弥陀佛的修行就是为我们十方众生而修的，他是为了十方每一个众生而修行的，可是如果我们不归命于这尊佛，他虽然为我们修行，可是我们不能得到，就隔开了。所以，「阿弥陀佛即是其行」，即是归命于这尊佛的众生的修行，成为我们的东西，成为我们的所有，成为我们的修行，就像上午师父所讲：净土法门是不修行而有大修行。

就像我们坐船一样，我们虽然没有力量游泳过海，但是，船的营运就是我们的营运，船的速度就是我们的速度，船的力量就是我们的力量，因为我们已经全身心坐在船上，全身心交托在船上。

阿弥陀佛六字名号大愿船来拯救我们出离生死苦海，我们归命于这尊佛，阿弥陀佛兆载永劫的修行、所有的功德就成为我们的，所以「阿弥陀佛即是其行」。我们拥有阿弥陀佛的大愿、大行，自然就如蕅益大师所讲「善根福德同佛平等无异」。所以，善导大师做了个结论说：「以斯义故，必得往生。」因为这样的缘故，必然往生西方极乐世界。

所以，「南无阿弥陀佛」六个字，一方面昭示法藏菩萨已经成为佛中之王的阿弥陀佛，同时也是宣布十方众生的往生，「必得往生」。所以，我们能不能往生，只要看这六个字就知道了，因为如果我们的往生没有成就的话，不可能有这尊佛在世间出现，是不是？十方众生有任何一个众生的往生功德没有成就，那么这尊佛不可能宣誓成佛。当阿弥陀佛十劫之前宣誓成为阿弥陀佛的时候，就同时宣布了十方众生往生功德已经成就，所以叫「若不生者，不取正觉」，也就是说：众生的往生和阿弥陀佛的正觉是一体的，是同时成就的。从我们今天来看，它是已经成就的事实，阿弥陀佛成佛了，这是个事实，同时，他也成就了我们的往生，这也是个事实。所以，信心是信什么？是以这个客观事实作为我们信的内涵，阿弥陀佛即然成就了我们的往生，在那里？就是在六字名号里；怎样获得？就是「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，信顺不疑，愿生净土，称念名号。净土宗的信愿行，来历在那里？就来自于这第十八愿。「至心信乐」就是信；「欲生我国」就是愿；「乃至十念」就是行。

「乃至十念」的念佛是说：以极其简单容易的方法让我们每一个众生往生净土。善导大师把「

乃至十念」解释为「上尽一形，下至十声、一声」，「念」就解释为「声」，不是解释为「理念」、开悟的念，都不是，是解释为一声一声的念佛，「十念」就是十声，「乃至十念」解释为「下至十声」，「下至」相对于「上至」，也就是说，一旦遇到这个法门，一旦了解阿弥陀佛的慈悲救度，我们就来专修念佛，不再改变，尽我们一生的时间，尽我们一生的力量，尽我们的所有来称念它。

如果到了临终才遇到净土法门，那就是临终十念。如果临终还没遇到，到了中阴身的时候才听到，那就是另外一个时段了。

一般来讲，就是我们平时遇到这个法门，就平时来念佛，就像《阿弥陀经》所说的，「若一日」到「若七日」，后面有省略号，一直到临命终时，这个就是专修念佛的要求。其实这也是我们每个人了解这个法门之后，内心的意志反映到外表，必然以这句名号作为我们的全部生命所在，一生都贯穿着念这句「南无阿弥陀佛」。

「我烦恼这么重，修行这么差，怎么有资格去往生呢？」称念弥陀名号必然往生极乐世界，根本来源就来自于法藏菩萨的大悲愿心，法藏菩萨成佛之前就设定好了这条道路，所以，「设我得佛」，他同时设定两件事情，一方面设定「我法藏如果成佛的话」，同时设定众生的往生。这两件事情现在已经成为事实了，所以经典才说「彼佛成佛以来已经十劫」。

善导大师解释说：

彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。

阿弥陀佛现在已经成佛了，应当知道他因地所发的誓愿决定不会虚假，众生称念，必得往生！

之所以「众生称念必得往生」，是因为「本誓重愿不虚」。「众生」就是指第十八愿所讲的「十方众生」，是指每一位众生；「称念」也不是说称念的功夫怎么样、禅定的功夫如何、达到什么程度，没有！就是「众生称念」，这个「称念」就是「乃至十念」的称念，也就是一向专念阿弥陀佛的意思。只要我们一向专念阿弥陀佛，必得往生，必然往生极乐世界，这是因为这尊佛的誓愿不虚假。

所以，我们要把思想从自己这一方转换过来，我们之所以认为不容易往生，是因为想到说「我烦恼这么重，业障这么重，根机这么差，修行这么差，像我这样的人，怎么有资格去往生呢？」岂不知阿弥陀佛救度我们，不是看我们的修行，也不是看我们清净不清净，也不是看我们有没有功夫，是完全出于他的大慈悲心，他不是在选择我们。所以我们这样来看就错了，跟阿弥陀佛的眼光不一样，他不是看我们有多少修行、有没有烦恼，他是主动的、从他的大慈悲心而出发的，怜悯我们这样的众生，如果看的话，是看什么呢？他看到我们在三界火宅、六道苦海当中沉没、苦恼，看到我们这样烦恼的凡夫历劫以来虽然诸佛出世，我们都没有办法解脱，我们遇到戒定慧的法门，没有一个能够修行出离，就像鱼吐钩一样，咬一下就吐掉了，永远没有得到法门的利益，这样，法藏菩萨才发起大慈悲心，「像这样的众生，他靠任何法门都修行不了，靠戒定慧无法得到解脱，我要为他发愿，我要为他成就极乐世界，令他往生净土。」由于这样的悲愿，阿弥陀佛才获得了十方诸佛的称扬，他才有资格称为「诸佛中之王」，不然的话，怎么叫「诸佛之王」呢？诸佛所遗留下来、没有度脱的众生，这尊阿弥陀佛以他的悲愿和名号完全度脱。所以，他不是看我们的修行力量、清净不清净、善恶等等，他是怜悯我们没有力量出离生死轮回，所以才发心救度我们。既然如此的话，就没有任何的条件，他只有赋予，没有索取，他只是平等无分别地救度我们，没有任何条件。

就好像我昨天打的比喻一样，比如说这个岛就要沉没了，岛上不是别的人，都是我们自己的亲人，是我们的儿子、我们的孙子、我们的父母，我们有条件、有能力、有大船，我们驾着船来救他们，难道这个时候我们会提出某个条件吗？我们不可能提出条件对不对？「因为你昨天偷了隔壁的一只鸡，所以让你淹死算了，不要上我的船！」——这是不可能的。

我们在三界的火宅、六道的苦海当中，法藏菩萨成为阿弥陀佛，驾着六字名号大愿船来救度我们，而他看我们每个众生，视如他的父母，又如他的独子，所以，他从一种无限怜悯和慈悲心出发，来救度我们。

我们在这里往往说：「像我这样，够不够资格？能不能往生？」完全是我们凡夫的心跟佛的慈悲心中间隔开了，我们看佛没那么亲切。如果我们知道是阿弥陀佛主动、慈悲救度我们，我们心里边就不会有这些概念了，就不会想「阿弥陀佛要不要我？救不救我？」就没有这些理念了，也不会说「那我没达到禅定怎么办？」这些都不是我们要考虑的，因为法藏菩萨当初的誓愿说「乃至十念」，善导大师将「乃至十念」解释为「一向念佛」，「你只要能够一向念佛，剩下的事通通是我的，若不生者，不取正觉。」至于说什么时候往生、怎么往生、怎么迎接、往生以后如何，这个通通都不是我们要考虑的，极乐世界的种种庄严也不是我们考虑的，到极乐世界有种种的好处，难道是我们考虑的吗？不是我们考虑的事情，都是法藏菩萨成佛要考虑的，那我们怎么去往生，也是他要考虑的事情，他为了我们这样的众生才需要经过兆载永劫的修行。

阿弥陀佛的心是偏重于造罪的众生

甚至可以说，这「十方众生」是什么样的众生呢？「十方众生」从广泛的层次来讲，广大无边

，上到等觉菩萨，下到阿鼻种性，都包括在内。但如果仅是简简单单地来说「十方众生」，我们心中会以为说「那可能是众生里边有智慧、能修行的人」，其实恰恰不是这样，十方众生里边，阿弥陀佛的心是偏重于造罪的众生，是偏重于没有修行的众生。所以善导大师在《观经疏》里才这样说：诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，

是以劝归净土，

如溺水之人急需偏救，岸上之者何用济为？

这段话是什么意思呢？善导大师说：如同一个人，他没在水里，要淹死了，这样的人才急切地需要人家赶快把他救起来，如果是岸上的人，他已经安乐自在了，不需要人家救他了，他很自在。因为这个缘故，诸佛大悲于苦者，诸佛慈悲，特别怜悯罪苦的众生，「心偏愍念常没众生」，「常没众生」就是在六道里面头出头没，沉沦于六道，所以对这样的众生讲净土法门，劝归西方极乐世界。

阿弥陀佛在誓愿里讲「十方众生」，何以知道他特别偏重于罪苦众生呢？因为后面有八个字，「唯除五逆，诽谤正法」。

「唯除五逆，诽谤正法」，如果从字面来讲，如果造了五逆和谤法罪的众生排除在外，不再救度，当然，这一点等会儿再解释。这八个字对「十方众生」作了一个说明，「只要你不造五逆谤法重罪就可以了」，如果从文字来讲，不是这样的吗？

话讲回来，那是一个低下的众生，如果是阿罗汉，不可能对他讲这八个字，阿罗汉都是圣者，怎么会讲「唯除五逆，诽谤正法」呢？那是不可能的；如果是能够持守五戒十善的众生，也不会讲这几个字；恰恰是可能造五逆谤法罪的人，才跟他说「唯除五逆，诽谤正法」，也就是说「十方众生」里边可能连五逆谤法罪都能造得出来，但这两种罪是极重之罪，就把这两种极端的罪排除在外，剩下的，通通没有任何障碍。可知，这十方众生当中，阿弥陀佛所怜悯的，就是造罪众生，是不是这样？不然的话，为什么说「唯除五逆，诽谤正法」呢？也就是说，阿弥陀佛救度的众生，并不是那个很有智慧、很能修行的人，以他为标准。当然，连造罪众生都救度得起来，那么有智慧、有修行的人毫无疑问也都救度得出来。

就譬如说一个医生，能够治最病重的人，得小病的也能救得起来。

再比如说，这是一个悬崖，下面是五千米深的深谷，有人掉下去了，有的人在五千米的地方，有的人在四千米，有的人在三千米、两千米、一千米，如果我们要把深谷中的众生都救上来，我们在上面要放一个吊篮下去，请问这个吊篮绳子的长度至少需要多少米？如果绳子只有四千米的话，那下面落在五千米的众生岂不是没有希望了？如果吊篮绳子有五千米，能直达谷底的话，岂不是所有的众生都能救度上来？对不对？

法藏菩萨要救度十方众生，他的愿力就必须沈入到地狱之底，他才可以把所有众生都救度起来。

我们就好像落入三界六道、甚至地狱之底的众生，所以在《无量寿经》里说：常运慈心拔有情，

度尽阿鼻苦众生。

是以阿鼻的苦众生作为法藏菩萨心中第一个愍念的对象，以他作为发愿救度的第一个目标，愿力如果达到把他都能救度起来，那么，所有众生毫无疑问都能救度起来。法藏菩萨大悲心的法水──水从高处流向低处，他第一个所要滋润的，就是谷底的众生。法藏菩萨慈悲心所要怜悯的、第一个所要关爱的对象，就是造作五逆谤法重罪的众生，要去救度他。

所以，我们切不可因为自己有烦恼、罪业，说：「我可能不是阿弥陀佛救度的对象。」恰恰相反，正因为我们有烦恼罪业，我们才是阿弥陀佛救度的对象！这就是这个法门的特别含义。

比如说你是个近视眼，你才是卖近视眼镜的人的对象，你不是近视眼，谁卖近视眼镜给你呀？你就是他的顾客嘛；如果我们腿上有生理残障的话，我们才是卖轮椅的人的对象；我们是个病患，我们才是医生的对象，健康的人不成为医生的对象。

正因为我们是造罪的凡夫，烦恼深重，我们才成为阿弥陀佛救度的对象，不然，阿弥陀佛没有必要为我们发愿了。

所以，阿弥陀佛是以这样的众生作为他首先慈悲救度的对象，然后统摄一切凡夫众生。

「唯除五逆，诽谤正法」

《无量寿经》说「唯除五逆，诽谤正法」，善导大师根据《观经》下下品──《观经》下下品是一个造作五逆罪的众生，造作了杀父、杀母的罪过，他临终的时候，遇到别人给他讲念「南无阿弥陀佛」，他念了十句，当下往生西方极乐世界。你看，这个怎么可以思议？简直是无法想象的慈悲、无法想象的度众生的神力，不可思议。

所以，这两部经从字面上就产生矛盾了，《无量寿经》第十八愿说五逆谤法除而不救，可是《观经》五逆众生念佛往生了，那么，怎么会通呢？

善导大师解释说：这是有抑止的含义。怎么解释呢？因为这两种罪是极端的罪业，如果这两种

极端的罪业也不遮止他，那么众生可能造了这两种重罪，没有机会学到佛法，直接就堕入地狱了，所以，在没造五逆谤法罪之前，告诫说：「唉，你不能造！你要造了，不能得到救度。」但是《观经》就不一样，《观经》下下品的众生是已经造了五逆罪了，他已经造过了，所以，善导大师说，阿弥陀佛慈悲，不可能把他放弃而任他流转，还要大悲摄取，那么，他念佛，也能够往生。

未造之前，方便抑止说「唉，不可造！」已造之后，则还要慈悲摄取，「还要救你，只要你回心念佛。」谤法也一样。谤法之罪如果没造之前，也一样说「不能造！」万一造了，如果你回心的话，还有救度你。

所以，善导大师才说：「以佛愿力，五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。」即使诽谤佛法，那么你回心了，「哎呀，我错了，我以前讲没有佛菩萨，没有因果报应，我诽谤佛法，现在我知道错了，回心念佛。」那通通可以往生西方。

以此来讲，十方众生当中反而是以造罪的凡夫作为阿弥陀佛主要救度的对象，所以净土宗有八个字：「本为凡夫，兼为圣人。」这是一个很重要的思想。净土宗所摄受的根机，本来是为了凡夫，附带地为了圣人。圣人，比如阿罗汉，他也要往生极乐世界，菩萨也要往生极乐世界，因为他要到那里成佛啊，像《华严经》里边的大菩萨，都要去成佛，像《无量寿经》里边十方世界的菩萨都来到阿弥陀佛的世界。但是这些圣者毕竟已经出离三界了，已经不再六道轮回了，他们是阿弥陀佛附带救度的对象。阿弥陀佛主要救度的对象是凡夫，「本为凡夫」。既然是凡夫，都是造罪、造业，都是心不清净，都是三界轮转。凡夫众生当中，有能修行、有不能修行的，可是，做为阿弥陀佛的悲愿来讲，他是以常没众生、苦恼众生作为根本慈悲救度的对象。

这样来讲，我们每个众生就没有理由说「因为我是一个凡夫，因为我有苦恼，有罪障，可能我不能得到佛的救度吧。」这样的认识就错误了。恰恰因为我们是罪障的凡夫，才特别蒙受阿弥陀佛的救度。

我们怎样获得弥陀的救度？还是称念弥陀的名号。你不要「哦，我是造罪凡夫，阿弥陀佛要特别救度我」，阿弥陀佛不是因为我们造罪才救度我们，是因为我们受苦恼才要救度我们。救度我们的方法就是用六字名号，称念「南无阿弥陀佛」，除此之外，没有第二条道路。

要往生西方极乐世界，唯一的道路就是称念「南无阿弥陀佛」。这个是唯一的法门，唯一性的。

净土三部经都是告诉我们：专念弥陀名号往生极乐世界善导大师领会佛意，来总结净土三部经，在《观经疏》里这样说：「《无量寿经》四十八愿唯明专念弥陀名号得生。」四十八愿只说了一件事情，就是我们专念弥陀名号可以往生西方极乐世界。

然后又说：「《观经》定散文中，唯标专念弥陀名号得生。」因为《观经》有三福九品，《观经》的意趣，如果不是善导大师的解释，我们是很难理解的，善导大师所解释的《观经》跟当时很多人解释得不一样，当时很多人解释的《观经》都偏离了，以为《观经》的宗旨是讲观佛，十三定观，要如何观想。善导大师说不是这样，《观经》的宗旨在于称念弥陀名号，不在于观想。《观经》定善是修十三定观，散善是三福净业，定善也好，散善也好，虽然有这么多的文句，目的在那里呢？「唯标专念弥陀名号得生」，结论还是在于称念弥陀名号往生西方极乐世界。这个，要详细了解《观经》才能把握它的宗旨。善导大师的结论就是如此。

大师又说：「《弥陀经》中，一日七日，专念弥陀名号得生。」《阿弥陀经》所讲的更是明显，除了称念名号之外，所有一切修行属于少善根福德因缘，不能往生，那么，只有称念「南无阿弥陀佛」六字名号，专修专念，必然往生净土。

根据善导大师的解释，净土三部经都是告诉我们：专念弥陀名号往生极乐世界。这就是释迦牟尼佛来到世间的出世本怀和目的——告诉我们净土法门，而以此获得了十方诸佛异口同声的赞叹，念佛人也获得十方诸佛的护念。

总之，净土法门的根源，来自阿弥陀佛的慈悲，不是在我们这个地方去讨论「我能往生不能往生」，这个是戏论，毫无意义。能往生不能往生看谁？能往生不能往生但看阿弥陀佛！看他有没有成佛。

当然，也看我们，看我们是不是信得过，是不是专念弥陀名号。

专、杂的界限

这一番的说明，可能跟我们原来听到的、跟我们心中原来所认识的有比较大的反差，大家一定多少都有些疑问。有疑问的话，我们一条条把它分开。上午有居士问道：「净土法门除了谈信愿行之外，其它都是杂行……」有必要解释一下专、杂的界限。

所谓杂行，是指心中以为称念「南无阿弥陀佛」六字名号往生还不定，需要夹杂其它的功德才能往生，这样再去做种种修行方法，这样称为杂行。

如果没有这样的理念的话，孝养父母、读诵一切大乘经典，都不成为杂行。比如说我知道念佛

往生是一定的，专靠阿弥陀佛百分之百往生，我做为人，做为佛弟子，应当孝养父母，这是每个人应当做的，谈不上杂行。就像人要吃饭一样，哪有做人不要吃饭的；出门要把衣服穿得整整齐齐，等等，这些怎么跟杂行扯得上关系呢？做人的礼仪就是如此，孝养父母是应当做的，这不成为杂行。

比如读诵经典，善导大师教导我们说，要读诵，就专读净土三部经，因为净土三部经「文文句句说西方」，每一文、每一句说的都是西方极乐世界的庄严、阿弥陀佛的大誓愿和我们众生的往生方法，这样我们一看，就跟自己的心很相应，「哎呀，去那个地方！」如果不是这样，比如说以读诵《金刚经》作为往生极乐世界的方法，那就称为杂行，因为《金刚经》跟往生极乐世界没有关系的，没有一句话说到极乐世界，也没有一句话说到怎么去往生，我们既然要到西方极乐世界去，当然就以净土三部经作为我们的指导。

就好像我们要到北京，那就要查阅到北京的地图，是不是？我们不会翻查到南京的地图——反了。

我们到西方极乐世界，这三部经就好像地图一样，告诉我们道路、方向、目标，就要翻查它。

当然了，我把北京的地图查好了，南京的地图我也想看一看，那就不称为杂。就好像我们读《金刚经》，净土三部经的宗旨我了解了，专念弥陀名号得生西方极乐世界也是心中定下来的事情，我要去度化众生，也想了解了解《金刚经》所讲的空性是怎么回事情，这样来读诵，就不称为杂行。

读《地藏经》

读《地藏经》也是一样的，我想看看地狱的果报是多么严重，这样可以劝化别人，让他相信因果报应的真实不虚，让他发起恐惧心、厌离心，来往生西方净土。这样来读《地藏经》不算杂行。

如果以为「光念佛怎么能往生？不读读《地藏经》怎么行？」有人讲：「你光念佛，到临终的时候如果没读《地藏经》，到临死的时候鬼王来拉你，鬼王拉你的话，你不能去往生的。所以要先读《地藏经》把大小鬼王打发了，临走的时候才没有障碍。」我是听人家这样告诉我的。有很多居士讲的话我们听起来觉得……从那里来的这些观点？想都想不出来的，想象力都没这么丰富。念阿弥陀佛，临走的时候鬼王来拉？念《地藏经》鬼王才不拉？哪有这个道理呢？

我们念佛的人蒙受阿弥陀佛的光明，都在阿弥陀佛的大光明保护当中，我们念佛的时候，自然而然有二十五位大菩萨来保护我们，《十往生经》说：「念佛之人有二十五位菩萨如影随形保护此人。」像影子一样跟在我们后面保护我们。二十五位菩萨里面就有地藏王菩萨。地藏王菩萨亲自来保护了，还有鬼王不让我们去往生？怎么可能的事情？这是不存在的事情。《阿弥陀经》讲：念佛之人，十方诸佛都来护念他。十方诸佛都来护念他，鬼王还能来障碍我们吗？这是不存在的事情。

（「我们阶段性地读《地藏经》，比如说这段时间家人身体不好，别人劝我们诵诵《地藏经》，对家人有益，从这个角度和目的读诵《地藏经》，而不是为了往生净土而读《地藏经》，这样是不是就不算杂行？」）虽然不算杂行，但是是不了解净土宗，也不了解《地藏经》、不了解阿弥陀佛。我们念「南无阿弥陀佛」，如果要消业障，不需要再读《地藏经》。在《观经》下品上生有这么一个比较：这个人是十恶众生，临终的时候跟他讲大乘十二部经典首题名字，结果灭罪一千劫，灭了一千劫的极重恶业，但是还不足以让他了生脱死、转凡成圣、超越净土，这时候，「智者复教合掌叉手称『南无阿弥陀佛』」，教他念「南无阿弥陀佛」，这个众生因为念佛的缘故，当下灭除了五十亿劫生死重罪。你看，读诵十二部经题灭罪一千劫，念一句「南无阿弥陀佛」，灭罪五十亿劫，如果要灭罪，应当是读经还是来念佛呢？

（「应当念佛。」）

应当念佛。所以，如果家人病重、业障大，那还是念佛，不是读《地藏经》，所有一切不如这句名号。

比如说一个人现在饿得要死了，要解决他的问题，你是直接拿个苹果给他，还是搬一大摞栽苹果的书？哪个效果大？

念「南无阿弥陀佛」是「果地法门」，六字名号已经包含了一切功德，其它所有的经是个过程，还是在修行的路上，还没有达到果地。就拿这个比喻来讲，阿弥陀佛就是现成的苹果，别的经典是种苹果的书，一大摞种苹果的书也不抵这一个苹果管用啊，他马上要死了，来不及了，所以赶快把苹果给他。

所以在《观经》下品上生当中，他念这句「南无阿弥陀佛」，当下阿弥陀佛就来了，应声来现，应他念佛的声音就显现出来迎接他，赞叹他说：「善男子，以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。」「因为你念了一句『南无阿弥陀佛』，所有的罪都消灭了，我来迎接你。」善导大师就在这里提了一个问题，这个人在生前遇到两个法门，一个是听到大乘十二部经题，第二个就是念了一句「南无阿弥陀佛」，为什么阿弥陀佛赞叹他的时候，不说「善男子，以你闻经加念佛的缘故，灭罪、我来迎接你」？为什么不这样说呢？为什么不提闻经的事情呢？就单单讲念佛呢？善导大师解释说：这个人到临终了，时间来不及了，地狱就在脚下了，其它的法门都是

杂散之业，来不及救度他了，只有这句名号当下能救得了他。所以阿弥陀佛只赞叹他念佛，别的都「缓不济急」了，就好像杯水车薪，来不及了。一大车的火，搞一杯水，灭不了。我们这么多罪业，除了六字名号，谁能救我们？救不了的。所以要专念「南无阿弥陀佛」，道理在这个地方。

《普门品》说：如果有人尽形寿供养六十二亿菩萨，所得福德甚多，不如于一食顷受持观世音菩萨名号。受持观世音菩萨的名号，跟受持六十二亿菩萨名号的功德平等无二。我们就知道：观世音菩萨功德很大，所以祂超越其祂菩萨。

《地藏十轮经》为了显示地藏菩萨的优胜超越，这样说：如果有人一大劫念诵观世音菩萨名号，灭罪甚多，但不如一顿饭时间念诵地藏王菩萨名号。

《群疑论》里面说：如果一个人一百劫之间诵念地藏王菩萨名号，不如短暂时间称念「南无阿弥陀佛」名号。

那怎么能比呢？这个无法相比的了。地藏王菩萨毕竟是因地，菩萨跟佛相差太远，何况佛里面，阿弥陀佛是诸佛中的王，不是一般的佛，所以是无法比较的。

再打个比喻说，在古代，知县只能赦免小罪，「好，问题不大，打五十板，放了你。」但是如果这个人都犯了大罪，知县就无权赦免了，必须到知府，知府赦免不了的，必须还到上面，上面赦免不了的，皇帝大赦的时候，「我今天登基了，犯死罪的人通通大赦。」皇帝就有这个威权，对不对？这个比喻未必恰当，但是可以帮你理解。

阿弥陀佛是佛中之王，而这六字名号的功德可以赦免一切的罪，可以救赎一切的罪。不是说靠威权——当然皇帝靠威权，也是靠他的恩宠。这六字名号是靠祂的功德和威神。

石家庄念佛开示

念佛着魔的原因

（问：「念佛人诸佛护念、菩萨拥护，但是为什么现实当中真是有人也在称佛名号，但也会出现着魔的问题，到底是什么原因造成的？」）原因是他对佛法没有正知正见。比如说念佛，是要求生西方极乐世界，他如果想求神通感应，想超过人家，显示自己有修行、有本事，或者以躁急的心想念佛达到某种功夫，如何如何，如果有这样的想法，往往会出现偏差。

如果他内心完全任凭这尊佛，知道仰凭佛的誓愿、念佛一定往生，一心求生极乐世界，把自己整个抛放在阿弥陀佛的大光明当中，没有任何障碍。

如果出现障碍，是他的知见问题，往往求神通、求感应，或者躁妄心，躁急地要达到某种境界，这样可能会出偏差。

每个人生生世世都有很多业障，佛菩萨对我们是正确地感应，可是你的想法偏离了佛的正知正见，被过去的冤家知道了，他有他心通，就飞精附体了，给你感应了，见佛见光见花了，「唉，我见了佛了。」如何如何，上当了，被控制了，牵住鼻子了，这样就可能入魔道，障碍就来了。

我们所讲的是为往生西方极乐世界称念阿弥陀佛名号，无疑，心中信顺，这样不可能有任何问题。

【慧净法师：】

有一句话说：「魔由心生，妖从人心。正心诚意，百邪不侵。」因为我们的理念不正确，我们的心念有某种所求，这个心念就跟宇宙当中那个境界相感通，那个境界就刚刚所讲的飞精入体，来到我们的身体之中，或者来干扰我们。我们念佛，如果有正知正见，念佛为了往生，念佛无所求，不求感应，不求神通，不求名利，这样正心诚意，就不会遭到种种魔境了。

不只是念佛，不念佛也一样，只要这个人存正念、存善心，鬼怪不会来害他的，冤家债主也不会来害他。一个人很有孝心，当下就有善神来保护他，恶鬼神就不会来害他，冤家债主也找不到他，离他远远的，不能近身。

阿弥陀佛常住其顶

我们念佛人，如果有正知正见，不偏知偏见，不求感应神通，功德利益是非常多的。第一，阿弥陀佛常住我们头顶，经典说念佛人「阿弥陀佛常住其顶，日夜拥护」，白天晚上拥护他，有什么功效呢？「不令冤家而得其便」，不让冤家债主向他讨债，不会让天魔外道、恶鬼恶神妨碍他，「现生常得安稳」，我们现实的生活才能是逢凶化吉、遇难呈祥，即使百业萧条，也会遇到贵人。那么临终呢，临终安然自在地往生西方极乐世界，这是经典上所讲的。

阿弥陀佛光明常照

第二，念佛人，阿弥陀佛的光明永远都照护着他，像《观无量寿经》所讲的，阿弥陀佛的光明遍照整个大宇宙，不受任何障碍，那么，这个不受任何障碍的无碍光是怎么样呢？「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，阿弥陀佛无碍的光明遍照十方世界，它的作用在那里呢？作用在于摄取念佛的众生，那什么叫「摄取」呢？就是现生保护他，临终接引他到极乐世界去。

所以，正信的念佛人，现生受到弥陀的保护，不会有魔障，临终就会来接引他到极乐世界去。「不舍」，不会厌弃他、舍离他、放他不救。阿弥陀佛大慈大悲，把我们众生看成他的爸爸妈妈，看成他的儿女，看成他的兄弟，所以他来救度、保护的话，是永远没有任何条件的。佛是不会厌离我们的，因为毕竟是自己的骨肉。

所以，能得到阿弥陀佛常住其顶，能得到阿弥陀佛光明照耀，能得到十方诸佛的护念。我们在石家庄张居士家念佛，十方诸佛各自从东西南北上下方来到石家庄的张家，来护念我们；那么，将来我们移民到美国洛杉矶去了，在那里念佛，十方诸佛又从各自的东西南北上下方去到那个地方，护念我们；现在科技一日千里，将来，我们坐宇宙飞船到了土星、火星，甚至到外层空间去了，在那里念佛，十方诸佛又从各自的佛土到那里护念我们。所以我们念佛人等于在无穷无尽的宇宙当中──宇宙的中心在那里？没有一个中心，因为宇宙是无穷无尽的──我们念佛人就是中心点，使得十方诸佛各自从他们的方位来到我们身边来护念我们。

观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友

再者，念佛人，观世音菩萨、大势至菩萨就是他的兄弟、他的朋友，《观经》说：「若念佛者，当知此人，即是人中芬陀利华，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友，当坐道场，生诸佛家。」一般人跟一般人当朋友，是普通朋友，如果有省长当你的朋友，就觉得很光荣，如果总书记当你的朋友那就更加殊胜了，这一些还是凡夫，大家都会觉得光荣，何况观世音菩萨、大势至菩萨当我们的朋友！这种朋友真是殊胜无比。所以，念佛人的旁边，观世音菩萨、大势至菩萨如影随形，永不分开的。如果是世间的朋友或许还彼此利用、尔虞我诈，如果是真正的朋友，他有过错，能及时劝导他，而且协助他，赞美他的好处，彼此互相成就，这才是朋友。「朋」就是两个月亮互相照耀。那观世音菩萨、大势至菩萨当我们的朋友，无非在我们往生净土的道路上能够护持我们，使我们顺利、安稳地往生极乐世界。

人中芬陀利华

同时，我们念佛人，释迦牟尼佛欢喜地赞叹我们是人中的芬陀利华，芬陀利华是白莲花，是众花之王。那我们人在世间上，有的比较有道德，有的比较没有道德，有的比较有学问，有的比较没有学问，有的地位高，有的地位低，尽管我们地位不高、学问不高，又很贫困，跟别人不能相比，可是只要我们念佛，那么，释迦牟尼佛就赞叹我们是「人中芬陀利华」，「人中芬陀利华」是什么意思呢？善导大师解释说：所谓人中芬陀利华就是「人中的上人」，在所有人当中，我们的身分地位在别人之上──不是国王是最上的，不是，是念佛人最上；是「人中好人」，我们尽管贪瞋痴还在，甚至没有钱布施，但是释迦牟尼佛称我们是「好人」；而且是「人中妙好人」，这种好人是不能想象、不可思议的；同时又是「稀有人」，又是「最胜人」。所以，我们念佛就有这么大的好处。

天神地只护卫

而且，二十五位菩萨率领他们的眷属主动地、欢欢喜喜地、如影随形地来保护我们，同时，天神地只都来恭敬我们，就好像皇帝所到之处，御林军就要立刻前往护卫。所以，我们念佛人所到之处，天神地只都要来亲近我们、拥护我们，所以，我们一个念佛人，不是去拜神、去求神，反而是让神来拜我们。

净土法门是不改变汤药的

刚刚所讲的，为了亲友祈求福德，就要诵什么经典，这是错误的理念，因为他不了解六字名号就是万德洪名，所有的功能、功德都在名号里边，因此，我们在现生所要祈求的一切，称念这句名号就具足了。

称念弥陀名号，总的来讲得到两种功德利益，这叫「现当二益」，「现」就是现生利益，「当」就是来生利益，来生阿弥陀佛会接引我们到极乐世界，到了极乐世界，三界六道轮回当下远离了，而且在那里毕竟成佛，成佛就能分身千百亿，广度诸众生，这是来生的利益。另一种就是现生利益，就是刚刚所讲的那几种，弥陀住顶、佛光照耀、诸佛护持、赞为芬陀利华、观音势至为我们的朋友、二十五位菩萨相随、天神地只恭敬拥护。

因为有光明的照耀，所以能消灾免难，能消灾免难就能增福增德，就能够开发智慧，就能够祛病延寿，同时也能够超度祖先，也能够下荫儿孙，这样的话，我们念佛祈求亲人的病好，也是自然在其中的。

所以如果我们要祈求亲友病好，你只要念「南无阿弥陀佛」，比如说自己的父亲或母亲要开刀了，你念几万声佛号回向给他，本来要开刀，不用开刀了，本来会痛，结果不痛了，就这样。

当然，诵《地藏经》、《金刚经》、《普门品》都有功德，都能回向，但不如这句名号来得容易，功德又殊胜。

想求儿子，一般都念观世音菩萨、诵《普门品》，那也不必，净土法门是不改变汤药的，不离开这句弥陀名号之外去求其它的，不必。要求儿子，也是念「南无阿弥陀佛」。

七、八年前，安徽省马鞍山市有一位妇女，当时三十七岁，结婚七年都没生儿子，感受到公婆的压力，加上朋友的劝导，要她想办法生儿子。她想到：既然不能生，与其求之于医生，不如向佛求。因为她本身也是念佛人。她家里没有供佛像，只有几年前她到普陀山请的一张送子观音像，她就把送子观音像挂起来，她不是向送子观音求，她把这个当作阿弥陀佛，因为她没有

阿弥陀佛像，她就在佛前发愿要念十万声阿弥陀佛，希望能够怀孕。她就念阿弥陀佛，两个月之后，她发现已经怀孕两个月了（那个时候，她十万声还没念完），等于说当她发愿的时候就怀孕了。

所以，一个人如果有真心的话，当下就得到了，因为你一定不会失约嘛，不会失约就得到了。她是教师，比较没有时间，一天不到两千声，我问她：「你既然供奉观世音菩萨，怎么不念观世音菩萨名号，而念阿弥陀佛？」她说：「因为我只有这一尊像，虽然供这尊像，也是请她向阿弥陀佛转达，所以我平常都是念阿弥陀佛。」我问她：「那你怎样念？一天念多少？」

她说：「我当教员，也没有那么多的时间，所以总共大概念了不到两万声。」还有一个女众，她是台湾人，到美国游学，并在那里就业。她爸爸在台湾，年纪大了，得了腹泻，需要开刀，她妈妈年纪大了，家里面没有人服侍，她在美国就很焦急，又不能回到台湾照顾，怎么办呢？她就请教人家。人家就跟她讲：「你只要在美国虔诚地念南无阿弥陀佛，求阿弥陀佛加持，也能得到贵人相助。」她就发愿在几天之内念几万声。他爸爸本来不认识医生，结果透过某一个人的介绍，不但熟悉到医生，更熟悉到医院的院长，就由院长安排开刀的事情，本来检查说要开刀，最后不用开刀了，用夹子把结石夹出来；本来医生说会痛，结果也不痛了，所以，又没开刀、又没痛。

自己念佛，亲人能够离开病痛。所以，念佛的功德很大，居然可以回向给别人，别人没有念，我们念，同样等于他在念一样。

万德洪名

善导大师说：阿弥陀佛之所以跟其它诸佛不一样，虽然所证的果位一样，佛佛平等，但是誓愿不一样，阿弥陀佛的誓愿超越十方诸佛的誓愿，阿弥陀佛的誓愿，以他的光明名号来度化十方众生，使我们十方众生来相信阿弥陀佛，来求阿弥陀佛，求免难能免难，求治病能治病，求顺利能顺利，所以，都不离开这一句万德洪名，不然的话，局限于某种功能，不是具足所有的，就不圆满了，就不能称为万德洪名了。

万德洪名的「万」，不是数量上的百千万的「万」，而是质量上的圆满性、具足性，具足无上的功德，具足所有的功德，通通在里面，所以才称为万德洪名。

「八哥念佛往生，它是不是具足信愿行？」

（问：「八哥念佛往生，它是具足正信呢，还是万德洪名本身具足这种功能呢？」）信愿行是就人类来讲的，因为我们有知识，我们有分别、筹量、计度，有信有疑，所以就强调「要相信，不要筹量，不要计度，不要怀疑」。我们有执着，执着世间，执着下一辈子，执着要上生天堂，所以告诉我们：这些都不要，要回向发愿，转向极乐世界，愿生极乐世界。八哥没有这一些，它没有所谓信疑的问题，也没有所谓愿不愿到那里的问题，所以，它只要念这句「南无阿弥陀佛」，这句「南无阿弥陀佛」就能够牵引它到极乐世界去，所以，《无量寿经》就说：「彼国不逆违，自然之所牵。」自自然然让它到极乐世界去，好像黑夜过了就是黎明，冬天过了就是春天。经中又说：「必得超绝去，往生安乐国，横截五恶趣，恶趣自然闭。」这个五道、六道，在佛的眼里都是恶道，不只是地狱、饿鬼、畜生才是恶道，不是，天跟人也是恶道。只要念佛，就能够横超三界，「横截五恶趣」，是必然性的。

鹦鹉、八哥没有这些分别执着，所以，从这一点来讲，我们不如鹦鹉鸟。我们要如鹦鹉鸟的话，我们就要把自己看成很愚痴，只会念这句名号，其它都没有分别执着。所以，法然上人就说：如果是圣道门的话，你要明心见性才能成佛，「极智慧离生死」；如果是念佛门的话，「还愚痴生极乐」，就像一个什么都不懂的人，只晓得念佛，也不爱讲理论学问，平常也不会跟人家闲言杂语、人我是非，也不计较一些称讥毁誉、顺逆苦乐，也不爱攀缘，也不爱炫耀，也不装模作样，也不突显自己，通通不会，有事无事只会「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，人家说他好，他也是「南无阿弥陀佛」，说他不好，他也是「南无阿弥陀佛」，做好自己的岗位工作，同时也默默地协助别人，好像他什么都不懂，骂他，他也是「南无阿弥陀佛」，称扬他，他也是「南无阿弥陀佛」，不晓得人家在骂他，也不晓得人家在称扬他。

「怎样面对生活？」

（问：「在这个竞争的时代，怎样看待和处理对工作、对学术、对日常事务的执着？怎样排除生活压力？」）我们念佛人是这样：看轻现世，注重西方极乐世界，把念佛摆在第一位，事业摆在第二位；念佛摆在第一位，生活摆在第二位。「每天的生活，就从念佛开始」，一天的工作，也从念佛开始。对于世间应尽的责任，自己就应该尽力；对名利地位不去执着，凡事尽心尽力之后，成败得失就不去计较了，随缘。我们所说的随缘，是尽心尽力之后，得失成败不计较，叫做随缘，并不是说凡事都不做，「随他怎么样就怎么样吧」，那不是随缘，「坐在家里等天掉下来」，不是这样的。

对于现世的福、利，比如说利益社会、人群的事，自己能够做到的话，尽量做到，但是总不如他的精力都转向「自信教人信」，自行化他，告诉人家这个世间有善恶报应、三世因果、六道轮回，这个世间的一切都是因缘和合的，这个世间的一切都是短暂的，这个世间的一切都会变化的，都是无常的，所以，世间是虚假的，唯有这一句「南无阿弥陀佛」才是真实的。

当然要观机逗教了，如果一开始就说「世间虚假」，人家就会说我们迷信，头脑有问题。

（问：「比方说研究医术，必须得下功夫，执着地去研究，要不然就成功不了，你就不可能医

术特别好。这样的话，浪费了很多时间，耽误了念佛……」）就看他的志愿，如果他的志愿是为佛教、为众生，他宁可放弃别的，专心在佛法上，他与其当一个世间的医生，不如当一个生命的医生、生死轮回的医生，如果他有这个志愿的话，他就会舍掉别的，把时间和精神用在佛法上。如果他的环境因缘还不适合的话，他就要有所衡量，多少时间在佛法上，多少时间在医学上。是多份在这一方面、少份在那一方面，还是一半一半？随自己衡量。

最好是不要把我们这么难得、这么宝贵、这么稀有的人生，用在世俗上，这样太可惜了。所以，生而为人，又遇到佛法，又遇到阿弥陀佛慈悲救度的法门，这个真的才是「百千万劫难遭遇」，不是其它是「百千万劫难遭遇」，难遭遇，我们既然遇到了，我们又来把我们的身体卖给公司，一天八个小时，一个月领那么一点点钱，几千块、几万块，只是为了家庭几个人而已，那岂不在蹧蹋我们的人生？太没有价值了。我们应该把我们的人生奉献出来，为弥陀救度的法门、为整个佛教、为众生的救度，不是为家庭而已，而是为了一切众生；不是把我们的生命在公司上几个小时的班，而是上整个佛法的班了。

唯有得到人身，才能闻到佛法，唯有得到人身，才是六道生死轮回解脱的契机，生天上不能解脱生死轮回，生为阿修罗也不能，生在地狱、饿鬼、畜生也不能，唯有人是万物之灵，所以才是解脱的契机。

现在我们好不容易生而为人了，却跟一般没有遇到佛法的人一样的，去做一般的事情，那岂不太可惜了？用关公的宝刀去砍石头，太可惜了。

所以，人生价值是非常可贵的，把这么可贵、难得的人生用来做世俗的事情，实在是太可惜了。所以，懂得的人，他宁可不结婚，献身出来。因为一旦结婚的话，那糟糕了，彼此就绑住了。即使结婚——这是个人的缘——也不生儿子，为什么？你生下的儿子，是让他解脱轮回呢，还是让他造罪造业继续六道无穷无尽的受罪受业、受苦受难呢？儿子又生孙子，孙子又生曾孙、玄孙，一直生下去，那岂不是自己的子子孙孙都是在造罪造业、受苦受难，在无穷尽地轮回？我们学佛的人忍心看自己的子孙这样吗？所以，真正学佛的人，不愿子孙再度沦落红尘。但是，子孙有子孙的业，你能不让他再沦落红尘吗？除非不生孩子。

（「儿孙自有儿孙福。」）

那种福不是真正的福，那种是造罪造业。再说，释迦牟尼佛在世间说法的目的，不是要我们得到那个福，而是要我们假借这个人身，当生成就，往生极乐世界。因为这一辈子修行，累积了很大的福德，下一辈子就大富大贵，在大富大贵当中就享乐，就在乐中造罪，那第三世就轮转了，所以，佛陀有说「三世冤」，这辈子修行，下辈子享福，下下辈子就堕落恶道了。推究他之所以堕落恶道，就是这一辈子的修福。所以，要我们把这一些福转到极乐世界去。

正行、杂行，多善根福德、少善根福德，是就往生来讲的如果我们专念弥陀名号的话，不必转那一些福，因为这句名号就是往生的正因，就是多善根多福德，应该具备的往生功德资粮，这句名号都具备了，我们即使有布施、有持戒、有忍辱，这些功德跟往生都扯不上关系，所以，这些不是杂行，也不是正行，也就是说，正行、杂行是就往生来讲的，多善根、少善根是就往生来讲的，如果这件事情不是为了往生、与往生无关，就无所谓正行、无所谓杂行，我们所做的种种行善积德的事情，如果把它用于回向往生极乐世界，认为「这个对往生有帮助，没有这个，我往生不能确定」，那就是「少善根福德」，就是杂行。如果不是这样的话，就不是杂行，当然也不是正行。就像净宗法师常常形容的，坐这趟火车直接到北京，这个才是正行。如果只是坐这趟车逛一逛、游览游览，那无所谓正行杂行。如果这趟火车是专到北京的，是直达车，是快速的，可是，你不坐火车，而是走乡间小路的话，那就是杂行了，那就要时刻调整方向，不调整方向就不能到达北京。

所以，正行、杂行，多善根福德、少善根福德，是就往生来讲的。就往生来讲，唯有弥陀名号才是正行，才是多善根福德因缘，所以要执持名号，其它的如果不搀杂进来，就无所谓正行、杂行、多善根福德、少善根福德。

会集本

（问：「现在《会集本》的争议特别大，而且也是往生的人会集的……」）会集本是会集本，不是经，我们还是要依经，不依非经，不管会集的人功行多么高、往生多么殊胜，他毕竟不是佛。我们是依佛，不是依其它的菩萨或者其他的凡夫，再说，功行再怎么高，还是凡夫，不是圣人，是不是？

佛亲口所说的才能称「经」，菩萨所说的还是「论」而已，不能称「经」，历代祖师还只能称为「疏」或「钞」，也不能称「论」。

我们都依康僧铠的，因为这是地地道道的经，而且历代祖师大德都是依据康僧铠的本子，善导大师所引用的《无量寿经》，都是依照康僧铠的，印光大师也是一样，历代祖师大德，一旦谈到《无量寿经》，就是依康僧铠的。

如果依会集本的话，既不是经，同时跟历代祖师所引用的不一样了。因为会集本里面的第十八愿跟原来第十八愿不一样了，而且有加加减减文字在里面了。

谈这些都会有是非，就由我们自由选择。

回向

（问：「我父亲老年痴呆，我念佛，真的能把功德回向给他吗？」）当然可以。你就「愿以此功德，回向某某某，平等施一切，同发菩提心，往生安乐国」。因为我们这个法门是大乘法门，既然念佛功德那么大，岂能只是自利而已呢？所以要利益广大众生，希望他跟我们一样的「同发菩提心，往生安乐国」。这个「菩提心」就是往生心。每个法门的菩提心各不一样。净土法门的菩提心就是愿往生心。圣道门的菩提心要先发四宏誓愿，然后再个别发个别的愿，总愿跟别愿。四宏誓愿我们发不起来，那么，菩提心、行菩萨道的目的都是为了广度众生，我们只要往生极乐世界，就能够成佛，成佛就能够有无量的慈悲智慧、神通愿力、善巧方便，来广度众生。这样的话，愿生心就是净土法门的菩提心。

（问：「还需不需要念发愿文，比如说『在佛菩萨的加持下业障消除、离苦得乐……』？」）那不必，阿弥陀佛都知道。当然，你要怎么讲都可以，但是，你要晓得：阿弥陀佛都知道，所以，简单扼要地就可以了，不必讲很长。

（问：「一天回向几次？还是不用回向、念阿弥陀佛就已经回向了？」）回向，早晚课的时候回向一遍就可以了，早课，就像我上午所讲的，就是一起来，洗脸刷牙之后端坐念佛，不诵经，不唱赞，不持咒，也不唱调，一句佛号念到底，坐半个钟头，就念半个钟头，坐一个钟头，就念一个钟头，坐两个钟头，就念两个钟头。最后就念一遍「回向偈」就可以了。

如果没有早晚课的话，睡觉之前就念一遍「回向偈」。其它的空闲时间，估计大概能念几千声佛号，就把它规定下来。我们都是凡夫，如果不约束自己，不规定数目，往往就东摸西摸，就这样过了。

【净宗法师：】

晚上可以念一遍「回向偈」，晚上讲的「愿以此功德」就包括从早上到晚上的，通通在内了。这是个仪式啦，即使不了解这些，即使不念「回向偈」，也没有任何关系。

【慧净法师：】

放生

（问：「我放生的时候，往往喜欢把这些善事本能地回向给我的父母，让他们身体健康、早闻佛法，这属于杂行吗？」）不算杂行。因为这个跟往生极乐世界没有关系，所以就无所谓正行、杂行。

助行

（问：「我听师父讲的，劝大家执持名号，我以前所看的净宗大德的开示，也是劝大家信这句佛号，念佛是正行，其它是助行，好像没有太大的区别……」）一般的解释，「念佛是正行，正行不够，还要助行来帮助正行，布施、放生、印经，必须要正助双修才能往生，好像鸟的双翼、车的两轮。」这种解释大错大误！不晓得这句名号才是多善根福德，以为「名号以外还有善根福德，六度万行啦，行善积德啦，布施、放生、印经等等，这个是助，助我们念佛，单单念佛还不够，为什么呢？没有这些善根福德，恐怕临终的时候会有障碍，昏迷病痛，所以，要行一些善事，让我们临终的时候不昏迷、没有病痛、没有灾难，那样才能正念现前、心不颠倒地往生。」这些通通错误了，一步错就步步错了。

我们不是这样讲，我们讲「不插助」，只要专念这句名号，往生的功德资粮都在里面了，「南无阿弥陀佛」本身是万德洪名，不需要我们再用其它的助行来帮助阿弥陀佛的救度，所以，很不一样。

正确的解释，要依善导大师为标准。善导大师在《法事赞》对这段经文进行了解释：极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这就是《阿弥陀经》那段经文的解释。

【净宗法师：】

首先善导大师解释「诸上善人俱会一处」的境界是「极乐无为涅盘界」，极乐世界是无为涅盘的境界，也就是佛本身的境界，常乐我净，不生不灭。这样的境界靠少少的善根不可能往生的，因为这个境界太高了，必须圆满具足才可以去往生；所以下面说「随缘杂善恐难生」，以我们今生今世所做的一切，没有离开我执我见，完全是染污的、杂毒的、有贪瞋痴的，没有达到三轮体空，不是真实功德，我们所修的一切都属于「随缘杂善」，有漏有为，想达到无漏无为的涅盘境界，不可能，因果不相吻合。

那么怎么办呢？「故使如来选要法」，这样建立的净土，是阿弥陀佛如来选择一个必然、唯一、根本的「要法」，必须要仰仗这个才可以往生的，为我们选定念佛法门，这是佛亲自给我们选定的，所以叫「故使如来选要法」；那么，选什么要法呢？「教念弥陀专复专」，教我们念阿弥陀佛，说明念名号就是多善根福德因缘，而且「专复专」地念，就是一定要专，不能杂，一旦来念「南无阿弥陀佛」，承托阿弥陀佛的愿力，就再也不改变，「专复专」就是解释「一心不乱」四个字。

善导大师的解释很简单、很明了。其它所有的修行都称为「少善根福德因缘」，那个根本无所谓帮助。如果说念佛还不能往生，需要这些来帮助的话，那于理讲不通，好像阿弥陀佛还没有

力量救度我们，还需要这些来帮助，我们所做的这些，比如布施、行善，六字名号里面有没有，你说？法藏菩萨兆载修行，是无漏布施，是三轮体空的布施，要头给头，要脑给脑，要眼给眼。你这一点点，早就包括在里边，而且是清净的、无染的、无漏的，我们这杂毒的，怎么能跟他比呢？所以，这些功德六字名号通通都具备了，通通都有了，所以，只要念「南无阿弥陀佛」，决定往生西方极乐世界，这就是正定之业。

善导大师讲念佛是正定之业，不讲正行、助行，他称为「正定之业」，念佛是决定往生的，没有任何的动摇性。

其它有几种叫助业，助业是读诵净土三部经，还有观察极乐世界，还有礼拜阿弥陀佛，还有供养阿弥陀佛，这四种，直接与阿弥陀佛有关的，他叫助业。但助业也不是说「光称念名号不能往生」（不然的话就不能称为正定之业了），是因为透过这四种行可以帮助我们进入正定之业，因为如果你不读诵净土三部经，你怎么知道专念佛一定往生呢？所以，读诵也好，听闻也好，是让我们了解这个道理的，称为助行。

就好像高速公路，直接到达某个地点，但是上高速公路之前还有个方便的引导，透过一个岔平交道上去，上去之后就可以高速行驶了。

我们透过读诵，了解了这样的道理，直接就顺着六字名号的高速路直接奔往西方极乐世界，是这个意思。

一般所讲的就不一样了，「以念佛为正行，然后以戒善作为助行」，这个都不是善导大师思想，恰恰相反，成为杂行，这不就杂了吗？因为念佛还不够，需要戒善来辅助才能往生，这样就杂了。

所以，善导大师在《观经疏》里说：「自余诸行虽名是善，若比念佛者，全非比较。」其它的修行都是善法，但完全不能跟六字名号相比。

就好像我们要过大海的话，你坐上一条大船就可以了，需不需要在大船后面再挂一条小船？根本不需要嘛！世间的船，上面还有救生艇，是因为它可能会触礁，可能会遇到海难，会沉没。阿弥陀佛六字名号的大船，根本不会沉没，根本不可能触礁，不可能的事情，所以，六字名号的大船完全足够了，任何众生乘上了六字名号大愿船，毫无疑问可以直达彼岸，根本不需要后面再挂一条五戒、十善的小木筏，因为这些都包含在六字名号里边。

从往生极乐世界的角度来讲，完全用不着这些东西，只是称念「南无阿弥陀佛」，完全足够。
当然，从另外的角度来讲，我们作为佛子，有我们的规范，那是应当去做的。
【慧净法师：】

应该做的，我们还是要做，不应该做的，我们还是要禁止。应该做的，在世间上还是多少有福报；不应该做的，做了还是有报应的。因为肉体只要存在的时候，就会有报应，除非已经往生了，不再有肉体的延续。肉体存在于这个世间，一切都有因果，不吃饭就会受饥饿之苦，不穿衣就会受寒冷之苦，骂人家就会受到被骂的果报，偷人家的东西将来就会事业不顺利，甚至祸延子孙。行善积德也是一样，也可以让事业顺利。当然，念佛也都能够有一些福德，也能够消灾免难。

但是，如果自己在世间做了恶，当然还是有果报的，杀人的话一定会受法律的制裁，欠税不还还是要受牢狱之灾，肉体还在，就有这个因果，除非肉体不在了，往生极乐世界了，那就没有瓜葛了。昙鸾大师说「无后心、无间心」，他往生去了，没有生命的延续以及善恶的念头，所以就没有那一些果报了。
【净宗法师：】

如果以戒善作为助行的话，那跟阿弥陀佛的誓愿是违背的，因为阿弥陀佛的誓愿只说「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，没有说到需要别的东西，这是很显然的。第二，和净土三部经的宗旨也是矛盾的，比如说《无量寿经》讲「当来之世，经道灭尽」，遇到这个经典，念佛随意往生，经道灭尽的时候，连戒定慧的名字都听不到，哪里有人给你传五戒？完全是纯恶无善的众生，他念佛可以往生，如果说正行之外需要助行，好像鸟的双翼，少一个翅膀不能飞一样，那么这样的人怎么能往生呢？可是经典说他随意往生。而在《观经》里边，一个十恶的罪人、破戒的罪人、五逆的罪人，一生没有干过一件好事，无恶不作，无作不恶，纯恶无善，这样的恶人，他临终只念了十句佛、一句佛，往生西方极乐世界，你说他有什么助行呢？毫无助行，他就是以六字名号，孤单单地，往生西方极乐世界。如果是一个大修行者、一个善人，我们可能看不出来，「唉，你看，他有别的东西呀，他可能因为那些助行啊！」我们就会障碍住了。在《观经》下辈三品里边，释迦牟尼佛选这三个典型的众生，把前面六品，虽然念佛，还有其它的善行，大家或许还会以为「你看，往生需要助行」，可是来到下三品的时候，他有什么呢？世善、佛法的善通通没有，他只是孤单单念佛，把这些完全抖落下来，显示出念佛，不插助，念佛往生西方极乐世界，这是经典明显的证据。

所以，如果解释说「念佛和戒善缺一不可，如同鸟的双翅、车的双轮」，这个解释是不正确的，不符合经典。
【慧净法师：】

我们当然要孝顺父母、奉事师长、恭敬三宝、慈心不杀、修十善业，这是应该做的，我们不以这个来帮助弥陀的救度，不以行善积德作为补助往生的助行。

有的人以助行来帮助正行。我们没有谈助行，我们所谈的助行也不是帮助，是引导他来了解、相信这句名号的功能。他还没有了解之前，必须要做一些助行，必须要读诵净土三经，了解阿弥陀佛的慈悲伟大，想象极乐世界的清净庄严，才能向往、愿生极乐世界，既然都已经了解了，就抛开这一些助行。诵经，经典不是要我们诵的，诵经固然有功德，也可以达到定境，但经主要的目的不在这里，一部经典是告诉我们这条路怎么走，我们既然懂得这条路了，就直接整装上路，就不必停留在原地，是不是？

净土三经在说什么？说两件事，一件是目标，一件是方法，像《阿弥陀经》，一开始就说「从是西方，过十万亿佛土，有世界，名曰极乐」，这是我们所愿生的地方，是目标，是不是？那如何往生呢？少善根福德不行，要多善根福德，多善根福德在那里？就在执持名号。所以，执持名号就是往生的方法。所以，目标跟方法很明确，目标明确，方法正确。所以，一句弥陀名号就是正行。那么其它的呢，随各人的本分，随份随缘随力去做。

【净宗法师：】

纯净土

我想补充一点点，我们讲纯净土的法门，纯在几方面，第一点，纯粹是阿弥陀佛的誓愿，尤其是第十八愿念佛往生，作为它的基础。第二点，纯粹依善导大师的解释，善导大师是弥陀的示现。如果符合这个，那就属于纯净土。如果不符合这个，那就不纯粹。

譬如说，我们讲念佛一定往生，因为阿弥陀佛的誓愿不虚假，印光大师也这样讲，这就是纯的。如果有人讲「你这样念佛不能往生，一定要达到某种功夫，一定要用其它的修行来辅助才能往生」，这就不纯了。

印光大师净土思想

印光大师的思想是很接近善导大师思想的，因为他读过善导大师的《观经四帖疏》。看《印光大师文钞》，特别是从善导大师的思想来再读的话，会觉得很亲切。但是他也照顾某些方面，有其时代的特点。印光大师说：念佛，不论功夫深浅，不论功德大小，也不论罪障深浅，通通可以往生，就好像坐火轮船过海，完全是船的力量，不是自己的本事。念佛也是这样，不是自己的道力，完全是佛的力量。他说「不论功夫深浅，不论功德大小」。但是，往往有很多人要求说「念佛不达到某种功夫，你不能往生」、「念佛如果不能持戒，不能往生」，所有这样的言论，在印光大师的思想里面是没有的。印光大师的思想是很接近善导大师思想的。我们先看善导大师的着作，透达以后，再看印光大师的着作，印光大师的着作我们也经常看。

【慧净法师：】

《善导大师全集》快印出来了，如果原文看不懂，先看附录，也可以先看《观经四帖疏》的序文和《善导大师全集》的序文，这样的话，这个法门通达了，而且正确地掌握了，再来看其它的，跟其它的比较的话，你就有智能判断了。

【净宗法师：】

如果有一点点疑心

（问：「阿弥陀佛是如此的慈悲，我们称念名号，他就一定会来接引我们。有的众生精进念佛，但就差那么点儿，心里不踏实，那就因为这个，阿弥陀佛就不来接引了，我觉得这一点，从感情上来讲不太能够理解。」）其实不是这样的。虽然有一点点怀疑心，如果说一点点怀疑心也没有——凡夫就是这样子的，但是只要他坚持念佛，肯定往生，没有任何问题，阿弥陀佛不会不来接引。

所谓信心，不是我们做不到的，都是每个人做得到的。他有一点点怀疑心，如果这个怀疑心扩大，扩大到他「哎呀，阿弥陀佛可能不接我了」——怀疑分两方面，一个是知道阿弥陀佛会无条件救度我们，但心中老有那么一点点不踏实，「到底是不是这样？」这是我们凡夫的烦恼，从理上讲知道，但内心有这个烦恼，无端地生出这个东西，那么，只要念佛，是没有影响的。如果有这个烦恼心，然后听到不正确的知见，「你单念佛怎么能往生？」刚好跟你的怀疑心相应了，你就抛弃原来的正知见了，那就离开了专修念佛，那就往生不定了。

就像我们坐在船上面，我们是第一次坐船，从来没看见大海，海是这么大，风浪这么高，虽然船很坚固，我们并不懂得浮力的原理、船长的驾驶技术怎么样，我们都不懂，我们坐在船上，「哎呀，这到底能不能过海？半路上沉没了怎么办？」但是，如果船确实稳固的话，我们坐在船上，虽然有怀疑，不要下来，是不是可以到达彼岸？

念佛虽然有一点点疑心，法然上人讲：「虽然怀疑，若念佛者，即得往生。」你虽然怀疑，但只要念佛，即得往生。

其实，这种疑心是不能称为疑心的，为什么这样讲？因为他还是信心，还没有怀疑到放弃念佛，说明他还是相信念佛的。

就好像我们走路一样，比如说我往百货大楼走，走了一半，心想：那个地方是不是百货大楼？

起疑心了，但这个时候，我的腿还往前迈，说明我还是相信那个地方是百货大楼占主导；如果我的疑心增加了，自然脚步就停下了，站在那里想一想，这个时候就信疑平等了，好像拔河一样，红线在中间了，平等了；如果我想「可能不是百货大楼」，这个时候我就回头了，那就怀疑不是百货大楼了。从你的行为能判断出你的内心。

如果这个人再讲他怎么信佛，「我很相信这个法门，我专修专念」，但他就是杂行杂修，从外表判断他的内心，可知不专一；虽然他心中有一点点怀疑，但是他还是专修念佛，「阿弥陀佛一定会救我的」，他有这个认识，当然还是信阿弥陀佛，是不是？你就不要再退回来。

「念佛怎么病不见好？」

（问：「我念佛念得很刻苦，但是身上不是这个病、就是那个病，老也没见好，都失去信心了……」）不是念佛念得病多，这个都是愚痴人的想法，太愚痴了。比如说有的人他生病，念了佛，然后开窗户，或吹空调感冒了，能怪念佛不灵吗？

病有多种，一个是我们本身错误的生活习惯，不善于照顾自己，乱吃，乱来，得了病，你不能说念佛不灵。再一个就是过去的业障，业障病，念佛必然有效果的。但是我们过去的业障是多少，是什么样的状况，是重报轻受还是什么样的状况呢？我们并不知道，以此怀疑念佛不灵的话，那就干脆不能念佛了，很愚痴了。

我讲一个「卖斋」的故事。有一个人吃斋吃了三年，吃素，行善，他以为这样肯定就有好报了。后来，他得了一种皮肤病，他就发牢骚了，「我吃了三年的斋了，行善积德，还要我得这个病，看来吃斋是不灵啊，佛祖不灵啊。」牢骚一大堆，「我白吃素了，以后不要吃素了……」他朋友说：「因果报应一定有，你吃素一定是有功德的，你不要这样埋怨。」他还是埋怨不停。朋友说：「这样吧，你真后悔了，我也有办法，你干脆把三年吃斋的功德卖给我。」「那怎么卖呀？」

「每天多少钱，三年的钱一把算，我们一手交钱、一手交斋。」他就住于邪见了，「那好啊，卖给你算了，反正我吃了几年斋还是得病，那有什么好处啊？」于是就立了字据，把斋卖了。

当天晚上，鬼就来找他了，很生气的样子，「某某人，你本来十个月之前就应当死掉的，因为你吃斋的缘故，所以延长了十个月的生命，重报轻受，虽然得了皮肤病，但是并不是治不好。你现在把吃斋的功德卖掉了，等于这十个月让你白白多活了。岂不是我们失职？」鬼很生气，「现在就抓你走！」他一听就后悔了，「你饶了我吧，给我一天的宽限，我明天就把斋要回来。」第二天一大早，他就跑朋友家敲门，「斋我不卖了，钱还给你。」朋友说：「对不起，字据我已在佛前烧掉了。」他又后悔、又着急，当下吐血死了。

你看看，他抱怨吃斋没功德，怎么有前后眼呢？

还有件例子就是吴毛的故事。吴毛是清朝人，持戒行善，是个世间善人。但是，他死的时候并不像我们想象那样，「善人应该有好死啊。」他是被别人扎了七枪而死的，因为战乱，大兵过境，扎了七枪扎死了。人家都无法理解，「这么一个善人，持五戒，不杀生，怎么反而身中七枪而死呢？」如果没有后面这段的话，可能很多人就退了信心了。结果，他的弟弟来看他，这时候他就还魂了，跟弟弟讲：「我前世所造的业障，本来应当七次投胎做猪，受千刀万剐、油烫火锅，因为我今生持戒行善的缘故，就以七枪来重报轻受，免去了七次投胎为猪的苦报。」（七次做猪，被杀、被剁、被煎、被烫，然后每块每块肉吃，那个苦恼怎么得了？）「不仅如此，我要上升天界了，马上要上升天堂了。」说完之后就断气了。

可以讲，他来告诉这件事情，已经是一种福报了——他有神通，知道过去未来了。

如果按照我们的浅见，「持戒不是没有功德吗？挨了七枪，干脆不要持戒了……」所以我们都没有前后眼。

当然这个人如果念佛的话，就不是上升天堂了，而是直接往生极乐世界了。他虽然五戒十善修得很好，但是只是生天堂，还是很可惜。

我们在座各位，达不到他那样的戒善，但是我们的效果比他还超越，因为我们念佛为因，往生为果。

如果说「念佛还生病」，那大街上的人不念佛就不生病了吗？如果说「念佛还生病，就少念佛，甚至不念佛」，这个是太愚痴了，愚痴得无以复加。

（问：「平常人家都说：『念佛吧，念佛你的病就好了。』这样的说法对不对？」）这是引导他、安慰他，是不是病决定性地能好，那是不知道的。这个人的业障怎么样、他是怎么样的死法，不知道。但是念佛，决定往生。如果他信顺弥陀救度，决定往生，这个是毫无疑问的。或许这个人他会重报轻受，以他此生的病，把累劫的罪业消除掉，临死的时候生病而往生的，这也有可能，那就不能说你的病能好。

但是说「念佛病好」也是没有问题的，因为我们的病不光是身体上的病，六道轮回这件事情，这才是根本的大病，是无明的重病，贪瞋痴的烦恼重病。如果这贪瞋痴的烦恼不消除的话，我们的病能消除吗？这根不断的话，你能够没有病吗？你肯定会有病啊！念佛既然能够到净土成佛，岂不是所有的病当下断除了？这也是毫无疑问的。只是我们执着我们的身体，一讲到病，

「我身体不要生病啊。」想要身体不病，除非心没有病；想要心没有病，就要到净土去。所以，还要往生到极乐世界──无有病苦的地方。

冤亲债主附体

（问：「有的人冤亲债主找上身了。给冤亲债主超度超度，确实能见好。当然，自己念佛的力量是不是把冤业消除了，这个事儿谁也没把握……」）谁也没把握，阿弥陀佛有把握。我们当然没把握。这就是所谓的「冤魂附体」嘛，这样的我见得多了。他之所以被附体，因为他一开始知见不正，被附了体。被附体之后，恐惧害怕，正念不能提起来，虽然念佛，「哎呀，怕不行啊，怕他捣蛋哪……」如何如何，这样自己心中就有亏了。

湖北有位居士，她（这个故事中的她是指媳妇的婆婆）娶媳妇的时候，媳妇身上带了这个东西，他怕障碍她媳妇的生活，说：「那你就附我吧。」就找到她了，答应一声就附上了。它说自己是观世音菩萨，能给人家看病，神乎其神的。那个时候他没学佛法。后来遇到一个居士来给她讲佛法，说：「这个不是观世音菩萨，这个是邪神，鬼神附体。」「鬼神附体那怎么办？」

「你只要念佛，没关系，肯定没任何问题。」

她念佛的时候，那个「观世音菩萨」就恐吓他：「如果你不供我，不答应我的要求，我让你一出门遭车祸，让你的儿女怎么怎么样……」这个人心中有定见，她就去问师父，师父说：「没有任何问题，你念佛，它拿你一点办法没有，诸大菩萨保护你，她有什么办法？」讲得很肯定。

她就很有信心了，就不管它了，回来一句佛号念到底。

她不是很好吗？几个儿女好得不得了，没有给车轧死。因为她心里面很定了。如果她心不定的话，那肯定就麻烦了，「哇，怎么办呢？怎么办呢？」怀疑心就这样的。

（问：「我见过附体居然念佛。」）

附体念佛也有。被附的人如果有正知正见引导它，它也可以念佛。如果对我们的日常生活不构成大的妨碍的话，那没关系，就来念佛往生。

（问：「它没得人身，能直接往生吗？」）

可以啊，「十方众生」嘛，干嘛要得人身呢？念佛就可以往生。

这个可能就是它的因缘了，它要假借某种管道来接触佛法，来念佛，或许是它过去虽然听到佛法，念佛也没有正知正见，没有求生西方极乐世界的心。往往有的人念佛，他求世间福报等等。我们在座这么多，如果不知道阿弥陀佛的慈悲，不知道纯净土的法门，我们说不定下辈子投胎成为附体的啦，我们也会念佛──上辈子念过啦。但是没有得到正知正见，没有求生西方极乐世界，结果沦落成那样子。你讲念佛，它也很欢喜，它也愿意念，但是未必是正知正见。

我们就遇到这样子的，他会念佛，还会念《大悲咒》，你念，它比你念得还快。有一个人被附体了，他就念《大悲咒》吓唬它，想把它镇住，结果他念的时候，它比他念得还快，舌头都打转。这就是没有正知正见。要引导它，引导它求生西方极乐世界。

【慧净法师：】

久修之后的体会

我们要出离六道轮回，可是没有力量。如果是初学的话，发现不到这一点。

修行久了，苦修一番之后，才晓得：自己原来是个中下、甚至下下之根，没办法以自己的力量来解决自己的生死轮回，没办法以自己的力量来清偿生生世世以来所欠的种种业债。那个时候，如果没有发现到弥陀慈悲救度的这个法门，他就会绝望，就会苦恼。如果有幸遇到这个法门，他就会幡然转修这个法门。这个时候，他再来看其它的法门的时候，他就会觉得：那些法门固然修不起来，其实也没有味道了，那些修行法门都没有味道，不可能再回头去修那些了，这一句佛号很简单，又很殊胜，让人觉得：只要念佛，其味无穷，很有味道，很有法喜，这句佛号让我们感觉很满足，很安心。

这个是修行多年之后，遇到这个法门时的共同的心声、共同的体会。对不对？

（「对。」）

不过说「对」，如果大家是初学的话，感觉不到这一点。如果修行久了，自有这一番体会。

心中的疑问

净土法门是难信之法，大家初听不可能没有疑问，多多少少都会有一点点的不了解和怀疑存在，如果心中藏着不了解和怀疑，那是不好的，会让我们有所苦闷。东西闷久了，它会发霉，不好。要把它掀开，来晒晒太阳。如果我们心中有什么疑问的话，要把它吐露出来，让人家来解答。

问，一时间好像不好意思。如果不问的话，是终身的耻辱，对不对？

好，不要隐藏，尽量把它吐露出来，我们来回答，今天听了，存有怀疑，但是不敢提出来，或者不便提出来，过后又去问另外的人，他并没有专学这个法门，也没有亲自来听讲，所以，他所回答的不一定是正确的，所以，大家尽量提出来。

「书读百遍，其义自现」，这张讲义，大家细细地看，细细地思惟，这样的话，对于「念佛是不是多善根福德」、「念佛能不能往生」就能够了然于胸。

「临终助念是什么含意？」

（问：「临终助念是什么含意？」）

如果是学我们这个法门的，不必靠人家助念，为什么？往生不是等临终助念才确定，是现在就可以确定，所以，这个法门有一个特色，叫做「平生业成」。刚刚净宗法师讲有三个时段，第一个时段是平生执持弥陀名号，愿生极乐而专执持弥陀名号（「一心不乱」就是专的意思），不管我们念佛清净不清净、有没有妄想杂念，不管！只要我们专念这句名号，往生就已经决定了。为什么？因为我们临终的时候，阿弥陀佛自然会来迎接，即使我们昏迷，阿弥陀佛来，我们也看得到，即使我们病痛，在病床上身体痛苦、念不出佛号来，也没关系，不用念，那个时候，心中有安慰，晓得时间到了，阿弥陀佛就会来迎接，所以不会焦急、不会不安、不会痛苦，痛苦在身上，可是心上不痛苦，心上是有安慰的，那个时候就会安然地等待佛来迎接，所以，这个法门不必靠助念。

不是学这个法门的，才需要靠助念。

如果就第十八愿来讲，昙鸾祖师解释说：「十念者，名业事成办耳。」也就是说，这十念念佛，是显明「业事成办」，往生这件大事业已经在那个时候成就了，确定了，往生决定了，这个「十念」就是「执持名号，若一日……若七日」的意思，只要你专念弥陀名号，当下往生就确定了，因为你不可能再会改变，如果将来会改变，就表示当初我们并不是真正的愿生极乐、真正的专称名号，「执持名号，一心不乱」就是专称名号，所以，善导大师说「一向专称弥陀佛名」，又说「一心专念弥陀名号」，所以，这个「一心不乱」就是「一心专念」的意思，专心不杂乱地来念这句「南无阿弥陀佛」。所以，我们这个法门是不用靠助念的，往生是现在决定的，这个叫「平生业成」。

「念佛不记数可以吗？」

（问：「我念佛以来，从来没记过数，可以吗？」）阿弥陀佛对我们没有任何的条件跟约束。记数，是我们自己约束自己，因为想到说，这句佛号是那么的尊贵，我们来念这句佛号，希望以比较寂静、没有杂乱的心来念。我们凡夫都是有妄想杂念，要怎么样才比较没有妄想杂念呢？就是印光大师所讲的「十念记数」，也不是要你记多少数目，是要你十念记数，以十念记数来摄心，心就比较寂静，是这样的。十句，从第一句记到第十句，之后又从第一句记到第十句，是这样。

如果我们是上了年纪的人，青春岁月已经为家庭、儿女、社会奉献出去了，现在儿女都已经各自成家立业，我们不必再为他们操劳，这个时候我们比较有时间，为了在这些时间当中尽量来念佛，那么你就算算看，这些时间大概能念多少佛，比如说，一天有能够念两万声佛号的时间，那么就把它定下来，「我要念两万声，或者念一万五千声。」如果没有约束自己去念这些数目的话，那么，这些时间我们就会东摸西摸，就消磨过去了，有约束的话，自然就会尽量利用这些时间来念佛，想到「哎，我是规定一天要念多少佛的，现在还没有念到数目，不可以东摸西摸。」这样约束自己。

不要以为「我一天没有固定多少数目，因为我时常都是心中在念佛的」，这个不完全正确，心中有在念佛的，是人家念得很纯熟了，不必约束自己去念，自自然然起心动念都会念佛。我们初学的人、念佛不到几年的人，心都是有妄想杂念的，为什么？我们凡夫的心，自初生下来，习惯于妄想杂念，这个最习惯，你不必刻意地去妄想杂念，它自自然然地就是在妄想杂念，所以，如果你没有刻意念佛，就是妄想杂念。一天固定念多少数目的话，你再怎么样没有念佛，都是那些数目。如果没有固定的话，自以为都在念佛，但结果二十四小时统计下来，没有几百声，大家有没有这种体会？

（「有。」）

最好是早上起来就念佛

最好是早上起来就念佛，因为早上起来，还没有开始工作，那个时候念佛最好，为什么？我们早上起来，已经睡够了，不会再昏沉，同时，早上起来那一段时间的环境和心境怎么样呢？心是非常宁静的，那个时候还没有动脑筋想其它事情，那个时候的心很寂静，很接近我们的本性——就是佛性，佛性是没有念头的，佛性是安详寂静的、不生不灭的、永恒存在的；空气很清净，早上工厂还没有开工，所以，空气还是很清净的；环境很安静，那个时候大家还都没有出门工作，所以没有什么噪音。所以，早上起来心最宁静、空气最清净、环境最安静，那个时候，我们就起来打坐念佛，先刷牙、洗脸，有佛堂就在佛堂上一炷香，这个香尽量不要用有化学成分的，有化学成分的话，对自己的喉咙、肺部都不好，我们在家，一支就够了，不一定要三支，好香，短短的，就可以了。顶礼三拜之后，自己就来盘腿打坐念佛。你在哪里打坐念佛都可以，只要你觉得舒适。如果不能盘腿，没关系，你就散盘；不能散盘，你就坐在椅子上，把脚放下来，让身体安安稳稳、舒舒服服的。眼睛半闭起来，心中默念「南无阿弥陀佛」。因为是打坐念佛，所以不必拿念珠。腰带不要束太紧，让身体放松，让心放静，专一在这一句佛号上。你有半个钟头，念半个钟头，有一个钟头，念一个钟头，有两个钟头，念两个钟头。在这个时候，什么事情都不要去想，等大家要吃早餐了，才起来做早餐。

晚上有时间的话，也可以这样做。

如果说早上有一两个钟头的时间，但是坐在那里坐不住，可以起来拜佛念佛，可以经行念佛，互相运用。

如果觉得昏沉，可以张开嘴巴金刚念。金刚念大家晓得吗？我们念佛有四种声音，一种是大声

念，一种是小声念，一种是金刚念，一种是默念。大声念、小声念的声音大家都听得到，金刚念的声音自己听得到，别人听不到，再就是默念，默念就是也不动嘴巴、也没有声音，在心中念佛，别人不晓得我们是在念佛。

我们静坐，就是以心中默念为主，如果觉得昏沉，可以金刚念，同时把眼睛睁开；不昏沉，就把眼睛半闭，然后心中默念。

在这四种念佛当中，平时是以哪一种念佛为主呢？以金刚念为主。因为大声念、小声念不能长久，会累，默念又往往容易昏沉或者打妄想，所以就金刚念，金刚念最能够不累，同时也能够引起我们的心，因为动嘴巴能够引起心，同时也能够绵绵密密、细水长流、相续不断、念念不舍，所以，平常就金刚念，不管工作也好、走路也好，有事无事都好，只要不动脑筋，就动动嘴巴金刚念，这样了解吗？

平常都是念六个字，「南无阿弥陀佛」，如果晚上要睡觉了，或者是中午要休息了，躺在床上，那个时候就心中默念「阿弥陀佛」四个字就好，不要提神，很轻松地念，自然地入睡。其它时间都是念六个字。

这一句佛号最没有忌讳，最方便，你在大雄宝殿、念佛堂、客厅可以念佛，在卧室、在洗澡间、在卫生间也可以念佛，所以最方便、最没有忌讳。如果是诵经，就没有这么方便了，必须要是清净的地方，卧室、卫生间就不能诵。只有这句佛号，本身没有障碍，阿弥陀佛是无碍光如来，不会受任何的障碍，不会忌讳「这里干净不干净」，他是不垢不净的，同时，阿弥陀佛又叫清净光如来，能够化污秽为清净，所以，不管在哪个地方念佛，都会给当地带来清净、吉祥，能够消灾免难。

所以，大家平常就是动嘴巴，动嘴巴最不累。

当然，法无定法，如果动嘴巴还觉得昏沉，那就出声念；如果动嘴巴还觉得累，那就心中默念。很方便。

「为什么说念佛人多、往生人少？」

（问：「师父我问一下，为什么说念佛人多、往生人少？」）他们不了解我们今天所讲的这个道理，他们都杂修杂行，所以往生就不确定。如果他了解念佛往生的道理，愿生极乐，专称弥陀名号，那就一百个人一百个往生，一千个人一千个往生，一万个人一万个往生，人人都往生。因为阿弥陀佛大慈大悲大愿大力，要救度十方法界所有众生，不愿意有一个人留在娑婆轮回，这是大慈大悲的弥陀的佛心。

我们之所以不能往生，是自我障碍，以为「执持名号是正行，其它善事是助行，要正助互相调和才能往生，如鸟双翼，才能高飞，如车两轮，才能行走」，这是完全错误的，不顺经文，不顺祖师的解释。经文所讲的往生正因只有一个，就是「执持名号」，执持名号本身就是多善根多福德，而不是说以做其它的善事为助行，和执持名号一样不可或缺，这完全跟经文相违背。

还有一种障碍，「单念佛还不够，一定要念到某一种功夫境界，否则就不能往生」，这也是错误的，也是自我障碍，如果这样的话，一万个人念佛没有几个往生。不是那样的。

还有人以为「现在要累积功德，念佛累积功夫，才能够到临命终的时候正念现前，来念佛，那个时候佛才会来迎接」，这对不对？

（「不对。」）

执着这种理念的人，他自我障碍了。怎么障碍呢？因为他不能确定能够达到某种功夫，同时，他一生所行的种种善事功德还不能认定说到底合乎了标准没有，所以他的心始终都是恐惧不安的，抱持这种心境，到临终就自我障碍了。

如果不是那种理念，是像我们今天的这种理念的话，临终的时候我们就不会恐惧，安然地等待佛来迎接，那个时候，能念佛就念佛，不能念佛也没有挂碍，也没有恐惧，也没有不安，是不是？

所以，如果正确了解《阿弥陀经》的道理，一万个人念佛，一万个人往生，就不会说一万个人念佛，但往生的只有几个，或者一二十个。不会这样。

「在卫生间可以大声念佛吗？」

（问：「在卫生间可以大声念佛吗？还是默念好一些？」）大声念佛、小声念佛都可以，只是就人情来讲，在那个地方不可能会故意地大声念佛。阿弥陀佛本身是没有障碍的，障碍都是因为我们凡夫的见解──凡情。

「佛像没开光可以吗？」

（问：「有的佛像没开光，供在家里礼拜、念佛，这样可以不可以？」）阿弥陀佛不用我们开光，阿弥陀佛本身的光明已经普照整个大宇宙，不受任何障碍。正相反，我们需要弥陀光明的摄取、保护、加持，哪需要我们凡夫给佛开光呢？我们凡夫整片都是黑暗、业障，哪能够为佛开光？那是错误的。反而是要佛来为我们放光加持。所以，佛不用我们开光，我们只要诚心供养就可以了。

「心不清净地念佛能不能往生？」

（问：「念佛念着念着心里老有杂念，还没有归依，这样念佛能不能往生？」）能。专称「南无阿弥陀佛」、愿生极乐世界，不管任何人都能往生！你说鹦鹉鸟有没有归依？它照样往生；我表姐夫有没有归依？他照样往生。他在生的时候，没有归依，没有吃素，没有学佛，没有念佛，对佛法都没有概念的，他怎么能够显现坐着莲花、跟佛一样的三十二相、八十种好？就是靠阿弥陀佛的力量！他在医院四十三天当中，都是在念佛的，为什么？因为二十四小时，念佛机都放在他的耳边，又经过一天三次在他旁边大声念佛，来提醒他，所以他在临终的时候显现坐着莲花从天空降下来，向他的女儿满足地微微一笑，就消失了。

我问她：「（你爸爸）穿什么衣服？」

她说：「穿出家衣服。」

我就问她说：「那就是像这一种了？」

她说：「不是不是。」

「那是哪一种？」

「是那一种。」她就用手比划偏倚右肩的那种。

所以，往生极乐世界无关有归依、没归依，都靠这一句名号，这一句名号可靠就能往生；这句名号如果不可靠，即使归依、受菩萨戒，也不能往生，是不是？我们要有这个认识。

开光

所以，学佛要正知正见，前面所问的都是迷信的，什么「佛还需要开光」，当然，一般寺院都有佛开光，那只是作为落成典礼，利用这种仪式来大大庆祝一番，是这样的。至于我们家庭的话，就不要开光不开光了，有开光没开光都没关系，有佛在的地方，有六字名号在的地方，就是阿弥陀佛本身在那里了，那个地方就是在放光了，所以，我们不必要请人家开光。

佛堂里最好挂「南无阿弥陀佛」六字名号，因为是阿弥陀佛为我们建设极乐世界，是阿弥陀佛一佛发愿来救度我们，所以，唯有阿弥陀佛是我们的救主、是我们的本尊，唯阿弥陀佛我们一念他，他就跟我们在一起，同出同入同睡同起，在保护我们，我们只要念「南无阿弥陀佛」，自然获得十方诸佛的护念，获得观音菩萨、势至菩萨如影随形地来拥护我们，获得二十五位大菩萨的拥护，获得天神地只的恭敬，我们不必挂其他佛菩萨的像，只要挂「南无阿弥陀佛」这个名牌，胜过其他佛菩萨。

助念

经过念佛，面相都会端严好看，身体也会很柔软。至于有往生没往生，最好的证明、真正的瑞相就是平生，平生他百分之百愿生极乐、专念弥陀，这个就是往生的瑞相和证明，这个已经不着临终不临终了。如果一个人平生没有信佛，临终才经过助念，脸相好看、身体柔软，这也不能证明往生，当然也不能证明没有往生，因为我们没有神通，不了解他愿不愿生极乐，不过，临终经过助念而往生的几率会很高，除非他心里执着，执着家庭、执着儿女等等。他平常对善恶因果、六道轮回的恐怖不太了解，对极乐世界的庄严不太了解，不晓得离开六道生死轮回、往生极乐世界的重要性，如果这样的话，即使阿弥陀佛来迎接他，他还是执着的，如果不是这样的话，都会往生极乐世界。

最好的证明是看到莲花、看到三圣出现，这是最好的证明。单单身体柔软、相貌端严，那就不一定，因为我们没有神通，上升天堂也可能身体柔软、相貌端严，即使到阴间去当城隍，也会有身体柔软、相貌端严的现象，所以那个不足以为凭证，不过，临终经过开示、经过助念，他往生的几率非常的高。

（问：「是不是助念的人帮了他一把？」）

不是，助念的人开示他阿弥陀佛的慈悲救度、极乐世界的清净庄严、往生极乐世界的殊胜利益，如果不往生极乐世界的话，三界六道的苦海火宅是多么的受苦受难，造罪造业永无穷尽，跟他开示这种恐怖，然后提醒他一起念佛，那个时候，佛就会出现，他就能看得到，如果他往生了，当然就会有相貌的转变，即使没有往生，凭着念佛的善根，消除很重的业障，他也不会堕落三恶道，会至少再当人，然后也会有那种相貌，倒不是我们的力量推他一把，我们只是开示弥陀慈悲救度的道理，在旁边跟他一起念佛。

【净宗法师：】

念佛机

（问：「家里二十四小时都开着念佛机。」）

放念佛机，我们耳根就听到佛号，可以提醒我们念佛，同时，有人经过的话，也可以让他「一入耳根，永成道种」，所以，家里可以二十四小时都播放。寺院通常都会放。

有没有听清楚？一个是提醒我们念佛，一个是人家听到也有好处，如果有鬼听到当然也有好处，当然可以放，念佛的人，二十四个小时——如果有二十六个小时，那就放二十六个小时。

佛像

佛像是凡夫做的，但是做的不是凡夫的像，是佛像，所以要视为佛，如果你心里真的把它当做佛，它就是佛，它就能救你，如果你认为这个就是木头的、一般人做的，不恭敬的话，那反而造罪过。所以，心里要有基本的概念，见到佛像一定要合掌、问讯。因为佛分身百千万亿度众生，有种种的善巧方便，他的形象就可以给众生种善根、消罪业，有光明加持的作用，不然就

不叫佛了。
拜佛
（问：「只念不拜行不行？」）

只念不拜，当然有一种情况，可能由于某种因缘，家里没有佛像，或者不便拜，身体条件达不到，那可以。如果心里边有一个见解，「我只念佛，不拜佛。」这个见解需要调整一下。阿弥陀佛对我们这么有恩德，就应该礼拜。当然礼拜不是作为主要的，我们可以念佛之前拜三拜，然后就以念佛为主，或者说我们身体不便，比如说腰肌劳损、卧床不起，那就另当别论。我们念佛就是要仰靠这尊佛，所以要礼拜他，用行为表达自己的心情：完全要投靠这尊佛。不存在「我念佛，我就不拜你。」这不大可能。现在不讲究了，以前还要拜父母，对不对？不知道你是什么想法。你家里有没有佛堂？
（「没有。」）
没有，那不影响，没有佛堂、没有拜的话，那不影响，念佛一样往生。
（二○○四年九月讲于河北石家庄）
《念佛安心法语》讲解
－－净宗法师2005年6月讲于「佛林寺」
一、第一部分
南无阿弥陀佛！
请大家翻开《法然上人全集》第288页，我们共同来学习《念佛法语》。

法然上人的法语，很简捷，很好懂。法然上人的教化风格，都是很简单明了，一语到位。所以，也未必要怎样深入地去思维。我们就按照顺序往下学习。
一、正定之业者
正定之业者，即是称佛名，
称名必得生，依佛本愿故。
这是四句偈。这一条可以讲是我们净土门的总纲要。

大家弘法也好，自己修学也好，有广有略。有时候太广泛，反而不能抓住要点，人家听得也容易胡涂。所以，自己修学、为他人讲解，你能把握这一句，就算抓住了纲宗。这一句的来源就是善导大师的「正定业之文」。

这可以说是法然上人所得到的善导大师的心髓。法然上人就是从善导大师的「正定业之文」契入净土宗，而能够了悟凡夫众生念佛往生报土。
「正定业之文」原文是这样说的：
一心专念弥陀名号，
行住坐卧，不问时节久近，
念念不舍者，
是名正定之业，
顺彼佛愿故。

「正定之业者」：先解释正定之业。「正」是相对于杂──「正行」，「杂行」；「定」是相对于散，「正定」的反面就是「杂散」；「正定之业」是指往生净土之行业。往生净土之业分为两种，一个是正定业，一个是杂散业。在《观经四帖疏》下品上生的解释当中，善导大师把念佛之外的其它行法称为杂散之业。「唯劝正念称名，往生义疾，不同杂散之业」，往生是非常紧迫、非常着急的事情，只有念佛是正定之业，其它修行是杂散之业。所以，《观经》下品文阿弥陀佛来迎接十恶造罪之人的时候（这个人虽然有闻经，也有念佛），佛只是说：「以汝称佛名故，众罪消灭，我来迎汝。」善导大师就自问自答说：哎？这个人也有闻经，也有念佛，为什么阿弥陀佛来只提念佛、不提闻经呢？大师自己解释说：往生义疾。这个时候很紧急了，就要往生了。阿弥陀佛来的时候，就直接讲到本怀，直接讲到念佛的法门。所以，不提闻经，那个是杂散之业。这里的「定」，不是指我们凡夫所修行的禅定，而是指决定往生之业，能够决定让我们往生极乐世界的行业。比较起来，只有称念南无阿弥陀佛。所以下面说：

「即是称佛名」：称念南无阿弥陀佛，就是往生净土的正定之业。除此之外，都称为杂散之业。就是有禅定的功夫，如果你不念佛，那也算是散，不算定；我们念佛虽然散乱，散乱的凡夫，如果我们称念南无阿弥陀佛，这个叫正定业。佛的正定业，是超越我们凡夫的定心、散心，不在这方面。为什么？顺佛本愿。所以底下讲：

「称名必得生」：「称名必得生」就是来解释「正定之业」的，必然往生之业，必得往生！何以散心称名也称为「正定之业」呢（并不是要求说一定要禅定心中称名才叫「正定之业」，散心称名也叫「正定之业」）？为什么？

「依佛本愿故」：是因为随顺了阿弥陀佛的誓愿。依照阿弥陀佛的本愿，散心称名，决定往生，称为「正定之业」。

如果给别人讲念佛，你就把这句话反复讲：「念佛必得生，依佛本愿故。」善导和尚又说：
当知本誓，重愿不虚；
众生称念，必得往生。

我们之所以念佛一定往生，不在我们这一边，「我修行的功夫好，我的心很清净，很有禅定…

...」非也！是因为「依佛本愿故」，因为阿弥陀佛发了这样的誓愿，「你称念我的名号，若不往生，则我不成佛！既然我现在成佛了，你念我的名号，我有能力必然让你往生我的净土！」所以叫「依佛本愿故」。

这是个总纲。

二、唯应常称弥陀名

上人常向人云：

「佛告阿难，汝好持是语，

持是语者，即是持无量寿佛名。」

并云：

闻如不信如不闻；

虽信不称如不信；

唯应常称弥陀名。

引号里的一段话，在《观经》的结尾〈流通分〉当中，释迦牟尼佛咐嘱阿难的最有名的一句。下面的三句是法然上人对这段话的解释。《观经》讲了定善、散善，讲了十三定观、三福、九品，在九品当中，说到至诚心、深心、回向发愿心，劝信我们。法然上人讲：

「闻名不信如不闻」：虽然听闻到阿弥陀佛不可思议功德名号，你左耳进，右耳出，听到如同没有听到，听到后你不相信。怀疑说：「果然如此吗？这样念佛就有无上功德大宝吗？这样就能往生吗？」闻而不信，那等于没听到。所以，闻名的目的是要深信，通过听闻教法，在内心里边信顺不疑，这是闻的目的。不是在那里听闻很多，了解很多的文句，然后讲给别人听，自己内心并不真正相信。

我们很多人也会跟别人讲：「你回去好好念佛啊，念佛就能往生。」他也这样讲，但是他内心里面不相信——「闻名不信如不闻」。

「虽信不称如不信」：哎！相信了。相信了，就是不念佛，这个如同不相信。所以：

「唯应常称弥陀名」：结论在哪里？就应该常称弥陀名号。由闻而生信，由信而念佛。你如果不信的话，肯定不会念佛的——你不相信念佛法门，不相信六字名号，怎么念佛呢？

信也有两种，一种是观念式的，「我相信了，我相信了，佛讲的谁不相信呢？肯定相信嘛！」但是，就是杂行杂修，这样的人很多。你问他：「你信不信佛？」「哎呀！我学佛这么多年了，佛讲的，我怎么不信啊！」然后，一修起来呢，不专念佛了，去修别的法门了。这叫「虽信不称如不信」，则如同不相信。所以，结论是：以称名之行含摄信心、含摄闻名。闻也好，信也好，归结在称念南无阿弥陀佛当中。

又云：

《玄义分》所言要门者，定散二善也。

定者息虑凝心，散者废恶修善。

言弘愿者，如大经说：

一切善恶凡夫得生者，

莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

此善导和尚之释也。

如予者，不堪前之要门，

故唯全凭弘愿也。

这一段是引用善导大师《观经四帖疏》的第一卷《玄义分》，把净土的法门分为要门和弘愿门两种。要门就是定散二善，以定散二善的修行回向求愿往生。

「定者息虑凝心」：内心不起一个妄念，心念凝止；「散者废恶修善」：废恶修善求愿往生，这个就难了，废恶修善，虽存此心，但是缺乏此行，虽有心修行，但是没有力量修行。我们都知道什么是不好的，可是未必能够废恶修善，因此比较难。

「言弘愿者」：如果一定要定散二善的话，我们就没办法了。下面还有弘愿，弘愿是：

「一切善恶凡夫得生者」：不管你是能够废恶修善的散善凡夫，还是能够息虑凝心的定善凡夫，还是定散二善没有其分的恶业凡夫，「得生者」，「得」是能够，都能够往生，哎！这就有希望了。凭什么呢？在下面：

「莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘」：之所以能够往生，并非靠我们自己的修行，没有一个不是靠阿弥陀佛的大愿业力。「增上缘」，什么是「增上缘」呢？「增上缘」就是强有力的外缘。让不能往生的众生能够往生，这叫「增上缘」。我们虽然有心往生，可是没有功德，没有力量，没有修行，这样，阿弥陀佛的大愿业力作为我们的增上缘才能去往生。

像我们面临茫茫的大海，我们想过海，有这个心，可是我们自己没有力量，人家驾船来渡我们过海，这个就是增上缘。

善导大师在《观经疏》里解释「增上缘」说：

众生念佛，即除多劫罪，

命欲终时，佛与圣众，自来迎接，

诸邪业系，无能碍者。

故名增上缘。

有三种解释：

「众生称念，即除多劫罪」：这是灭罪增上缘。我们无量劫的罪业，凭我们自己的修行，怎么能灭除呢？只要称念南无阿弥陀佛，念念之间灭无量罪，这是灭罪增上缘。

「命欲终时，佛与圣众自来迎接」：这是见佛增上缘。以我们自己的修行，想见佛，根本不可能。阿弥陀佛的本愿说：「你临命终时，我与圣众不现前迎接，不取正觉。」所以，念佛之人临终佛必来迎，这是见佛增上缘。

「诸邪业系，无能碍者」：我们一生造了很多的恶业，充满邪见。这些罪业、邪见像绳索一样捆绑着我们。如果靠自力的话，障碍我们的解脱，必然六道轮回；而现在呢，不能障碍，能够往生净土。无碍，这就叫增上缘。

「阿弥陀佛大愿业力」：大愿、大业和大力。「莫不皆乘」，「莫不」、「皆」，双重的肯定：没有一个不是乘阿弥陀佛的大愿业力，善凡夫、恶凡夫都是仰靠佛愿。

下面，法然上人自己说了：

「此善导和尚之释也」：这是善导和尚的解释；「如予者，不堪前之要门」：「像我法然，前面的要门我修不来。」法然上人是何等根机啊？大势至菩萨再来，他都说「不堪前之要门」，所以呢？

「故唯全凭弘愿也」：「那我呢？就完全靠阿弥陀佛的誓愿。」这是让我们「死尽偷心，彻底靠倒」。

怎么靠弘愿呢？前面说乘佛的大愿业力为增上缘，然后说全凭弘愿，怎么凭弘愿？第三条告诉我们：

三、一向专称，乘愿往生
善导和尚释第十八愿云：
一向专称弥陀佛名，即得往生。
一向专称阿弥陀佛名号，就是乘佛的愿力，就是全凭弘愿。
四、俱见南无阿弥陀佛
拜见善导和尚之释，
法然眼中，
三心、五念、四修，
皆俱见南无阿弥陀佛也。

这个是有智慧的眼睛，有法眼。「我法然看善导大师的解释，五部九卷，在我法然眼里不管是讲三心也好，五念也好，四修也好，所有这一切的教文法句，我所看到的，都是南无阿弥陀佛六个字，都是叫我们专念南无阿弥陀佛。」这就是从外相看到了本质，抓住了根本。

有的人只是学到很多文字，背了很多名词，没有抓住中心思想，这就是不会看书。我们看书也好，我们听别人讲话也好，包括我们自己讲话也好，总要有个中心思想，要有个根本的主题。一本书看下来，「万变不离其宗」，文句虽然多，它有个不变的宗旨。善导大师的五部九卷，三心、四修、五念，根本的宗旨是什么呢？就是专念南无阿弥陀佛必得往生。净土三部经都是如此。这就抓住了实质。

五、唯信念佛必往生
我是不足取之男也，
十恶之法然，愚痴之法然，
唯念佛欲往生也。
我是不足取之法然也，
如不知黑白之童子，
不知是非之愚人，
唯念佛仰信往生也。
弥陀劝念佛必来迎，
释迦劝念佛必往生，
唯信此一事，
余事皆不知也。

这一段法语，其实真的可以经常读、反复读。法然上人讲得让我们感到很惭愧。我们就是懂的太多了，超过了大势至菩萨的智慧了，所以还在这里流转，还在这里颠倒。法然上人说：

「我是不足取之男也」：「不足取」就是「我没有任何长处，不足取法，你们不要向我学习」。怎么不足取呢？

「我是十恶之法然，愚痴之法然」：十恶众生还有什么好学习的？「愚痴的法然」还有什么好取法的呢？不过后面还有一条：

「唯念佛欲往生也」：「我只有一条，只有念佛愿往生净土」。这里如果看起来，实在是足可取法。取法什么？「唯念佛欲往生净土」，以这个为标准。

如果说是十善，是有智慧，但是如果不念佛，这样的人，我们不足取，我们也取法不来，也学不到。

「如不知黑白之童子，不知是非之愚人」：像小孩子才生下来，懵懂无知，黑白都分不清；像愚痴的人，是非都不辨，「我法然就是这样子」。「法然上人，你是不是谦虚啊？黑白都不清楚吗？是非都不知道吗？」这个不是谦虚，真正说起来，我们都是不知是非的，但是我们以为自己知道是非，结果就闹了是非。真懂是非的，就是佛菩萨，凡夫哪里知道？是非就是标准、真理啊，真理称为「是」啊，邪见称为「非」啊，我们都落在邪见当中了，我们没有掌握真理，我们所讲的是非都是在凡间。「人间的事，黑白啦，是非啦，我通通不懂，只有念佛仰信往生」。

「阿弥陀佛劝念佛必然来迎接，释迦牟尼佛劝念佛必定能往生。我唯信此一事，我一生几十年的修学，就得到这一句话，我就相信这一件事情，其它的都不知道。」叫「唯信此一事」。

「余事皆不知也」：有的人刚好倒过来了——唯不信此事，其它事他都知道。如果念佛往生这件事情不知道，其它事情通通都没有意义、没有价值了。

这是法然上人自己说他的根机，也作为我们的一个模范、标准。法然上人也说「还愚痴生极乐」，道理就是如此。

六、愿受大愚痴之身，以成勤行念佛之人

法然以智德化人犹不足也，
法性寺之空阿弥陀佛虽愚痴，
是念佛之大先达，化导普广。
我若再受人身，
愿受大愚痴之身，
以成勤行念佛之人。

「我法然如果以智慧、道德来化度他人，还是有所不够。」后面举了一个例子，「空阿弥陀佛（人名）虽然愚痴，没有文化，但是他念佛精进勇猛，很多人受他的教化。我法然如果再来此界，愿受一个愚痴之身。」法然上人在当时称为智慧第一啊！「我愿意成为一个大愚痴之身，以成勤行念佛之人。」在这个世间，有的时候往往因祸得福。你说他这个人不识字、大愚痴，他就老老实实念佛，一天到晚三万、四万、五万、六万，往生非常自在；另一个人呢，聪明伶俐，什么经教都能看，看了也都能说，结果弄了一个好的名头，人家都喊他说：「哎呀！某某人哪！你学问真大呀！你广通诸宗啊！你是大法师啊！」「对啊，我是大法师，哪能像一般老太婆一样，一天到晚只会念佛？」结果就害在「大法师」三个字下面。这个太危险了。

七、法尔之道理：一向念佛者，即蒙佛之来迎

有「法尔」之道理：
如炎升空、水下流，
果中亦有酸有甘；
此皆「法尔」之道理也。
阿弥陀佛之本愿者，
是以名号引导罪恶众生之誓愿故，
唯一向念佛者，
即蒙佛之来迎，
是法尔之道理，无可疑也。

前面用事实作比喻，底下就来说明。讲「念佛往生」，这个不容怀疑，为什么呢？先打了比喻，有「法尔」的道理。「法」，就是万事万物都称为法，「尔」就是那个样子，万事万物本来的状况就是如此的。像火焰，就往上升，从来没看到火苗往下窜的，是往上窜；水呢，就往下淌，这个是自然界大家经常看到的；水果里边，也有酸的，也有甜的。从来没哪个去问：「哎，为什么火焰往上跑啊？为什么水往下流啊？」这个是司空见惯、习以为常、自然而然的。火这一法，就是往上走，火焰、热气往上走；水这一法，就往下流。

阿弥陀佛六字名号这一法，它是什么样的规则呢？它是什么样的道理呢？它是什么样的状况、什么样的功能呢？

「以名号引导罪恶众生之誓愿故」：阿弥陀佛的誓愿是这样的，是以名号来引导罪恶的凡夫，你只要念佛的话，自然蒙佛的来迎，自然往生净土，这个不用怀疑。

比如有人喜欢钓鱼，鱼在水里如果吞钩，诱饵吞下去，自然就被绳子拉过来，没办法！南无阿弥陀佛的誓愿，就好比六字名号的钩，我们口称南无阿弥陀佛，宁愿被阿弥陀佛钩住，那自然被誓愿牵引。鱼被鱼钩钩住了，你想不出水面是不可能的；念佛的人被阿弥陀佛所钩，你自然会出离生死苦海，往生极乐净土的涅盘彼岸，自然被牵引，往生净土。所以，这个不用怀疑。

也像长江水一样，长江之水自然是归到大海，不管你看见不看见，你睡觉睡着了也好，还是睁着眼在江边看着也好，你扔一块木头到长江里边去，它自然漂到东洋大海。

江水，就代表阿弥陀佛的誓愿；木头，就代表我们自己；把它扔在水里边，就代表我们念佛，

我们归投于阿弥陀的誓愿，把自己的身心归命于这尊佛——南无阿弥陀佛，归命，就是把我们这块小木头扔到阿弥陀佛的誓愿的长江里边。那么，自然而然的，随着我们的寿命往前走，我们一向念佛。除非你半路上不想念佛了，等于是那块木头挂在旁边的树上了，「我不念佛了，我修别的法门了」，那就在那里停住了，你就不能淌下去。如果你一直念佛，就自然顺着长江水到了东洋大海。大海，就代表阿弥陀佛的极乐国。

是自自然然的。

八、边疑边念佛，即得往生

虽然怀疑，

若念佛者，

即得往生。

边疑边念佛，即得往生。

这句话非常的妙，彻底的安心。有的人在那里讲啊，讲得我们听起来……讲信心，讲得就不得了的玄妙，讲得你是口水丢多长，但是就是得不到。「哎呀！大信心啊，如何的微妙啊，大信心，怎么样怎么样啊……获得这一念如何如何……」但是，什么是这一念？那很难哪！千万个里边没有一个得到的。

所以，我又想到法然上人讲的：

净土宗，

易为标准。

容易就是标准。听得懂，做得到，这就是净土宗；听不懂，做不到，很玄妙，那个就不是净土宗。

法然上人在这里讲：

「虽然怀疑」：因为我们本来就容易起怀疑心——怀疑跟怀疑也不一样。这句话是什么意思呢？你虽然怀疑，但是你只要念佛，肯定往生。我们听到这句话，又要起怀疑心了：善导大师解释《观经》里边至诚心、深心、回向发愿心，说「具三心者，必得往生，若少一心，即不能往生」，「少一心」，深心就是深信之心，没有一念的疑心，这叫深信之心。而这里讲「虽然怀疑，念佛也往生」，那里说「没有深信，不能往生」。这不是矛盾吗？何况法然上人自己在后面的念佛往生文里还有一句话，反过来讲：「虽然念佛，若怀疑者，不能往生。」这让我们听起来就感到矛盾了：到底能不能往生？两句话，哪一句正确？

两句话都正确，讲的是一样的道理。我们还是先看这一句：

「虽然怀疑」，心里面有疑心：「哎呀！我罪障这么重，我念佛，我这样到底能不能往生？」可是后来想一想，「我也没有别的办法呀！还是念南无阿弥陀佛吧！不管它啦，放下来念！南无阿弥陀佛……」这样，你虽然怀疑，如果你念佛的话，还是往生。边疑边念佛，只要你不放弃念佛，决定往生！

另外一句话怎么讲呢？「虽然念佛，若怀疑者，不得往生」，他虽然在念佛，「南无阿弥陀佛……真的能往生吗？这一句佛号真的能救我吗？」这么一怀疑，就把前面的念佛又扫掉了。念了一句，「哎！念佛真的能往生吗？」这个就不能往生了。

有一个故事，可能能说明这个问题，好像这两句话前后次序颠倒一下就不一样了。

清朝的曾国藩，大家知道吗？名气挺大。他带着湘军去跟太平军作战（湖南人叫湘军，他训练出来的），曾国藩是一个文人啦，他也会打仗，但是太平军也不是那么好惹的，结果他打仗前期是屡战屡败，总是打败仗；打败了要向朝廷交待呀！「战报如何……」要写文书啊！那文书官就写啦：「臣屡战屡败……」（最近状况怎么样，报告给朝廷）曾国藩拿来一看，改了一下：「臣屡败屡战。」他把它倒了一下次序，这么一倒，那就不一样了。「屡战屡败」，太后老佛爷一看：「你屡战屡败，你搞什么？」屡战屡败，给人的感觉你就是残兵败将，你是没有希望了，这个是很沮丧的事情。你看，曾国藩一改就不一样了，「臣屡败屡战」，「我虽然每次打败了，但是我重整旗鼓再打」，那就感到有希望了，有勇气、有力量了。次序一颠倒，就不一样了。他这一改，确实就显得不一样了，也显得他的心很坚强，「我虽然屡败，但是屡战，打不倒。」这里也一样。你虽然怀疑，「若念佛者」，怀疑是败，但是，「我还是来念佛」，过来又胜了，还能往生；你虽然念佛，「若怀疑者」，完了！你念佛，念完一句佛，怀疑一下，你看，就败下去了，这个就不能往生。

所以，关键问题，这里讲「虽然怀疑，若念佛者」，结归在念佛，以念佛而决定往生。

讲「虽然念佛，若怀疑者，不能往生」，不是讲念佛不能往生，是因为你怀疑，所以不能往生。那还是要我们信顺。这句话是顺着牵引，那一句话是反着激劝。顺的牵引说：「你虽然怀疑，若念佛者，即得往生。」你心里面自然就不怀疑了，「这有什么好怀疑的？我边疑边念佛就能往生！」哎，放下心来，你自然就信顺了，没有怀疑了，连怀疑也不影响往生，你怀疑干啥呢？没有必要了。

那句是反面讲，「你念佛，你怀疑不行啊！」激劝你不要有怀疑心。是从不同的角度来讲的。

我曾经也讲过了：这个怀疑，有它不同的程度，它也有差别。怀疑如果不至于障碍你念佛，这个怀疑还是有信心的，不算怀疑。

就像我们走路一样，我们要到寺院去，以前我们只去过一两次，路记得不太清楚，感觉到那个

寺院是在前边，想去挂单，但是不是那里，又不太记得。所以，边走边怀疑。但是，只要你脚还在往前走，说明你还相信这条路是到那座寺院的。说明你还是信的；「怎么越走越不像！」你开始停那里了，然后就回头了。说明你不相信这条路是到那座寺院的。

我们虽然怀疑，但是还在念佛，说明你还是相信念佛能往生，不然你就不念佛了，不学了，开始杂行杂修去了。

这里，是要归在念佛当中。

九、称六字之中，一切皆含

念佛虽有种种之义，

称六字之中，一切皆含。

这句话也非常的好。我看到这句话就想到：做一个书签，正面印上六字名号，反面就是这句话，夹在书当中就可以了。翻过来看这一句，「哎呀，你不要懂得很多东西，虽然有种种的道理、种种的教义，但是只要称念六字里边，通通都包括了。」一句话含盖一切法。祖师的手笔、祖师讲的话就是不一样，有力量，犹如风扫残云，把你心里那些扯不断理还乱的蚕丝乱麻，一句话就给你扫干净。「虽有种种之义，称六字之中，一切皆含」，通通包括。还有什么好说的？

十、唯依称名，必得往生

不知其义、不知其文也无妨，

唯依称名，必得往生。

这个也好啊！「无妨」，不妨碍。往往很多人讲话，就是给我们增加很多的妨碍──妨害和障碍：「某某人哪，你这个都不懂你也能往生啊？你这个经不会背，你也能往生啊？你那个咒都不知道，你也能往生啊？」好像不会背经诵咒都是妨碍──这有什么妨碍呢？这跟往生有什么关系呢？没有妨碍。你虽然知道义、知道文，如果不念佛，你不能往生，这才是妨害。只有不念佛，才妨碍往生，其它的，通通不妨碍往生。所以，「唯依称名，必得往生」。你不懂得教义，不懂得文句，没有关系，你只要称念南无阿弥陀佛，必然往生净土──多么有力量的话！多么干脆的话！让我们心中多么清爽、不增加负担的话！尤其是一些老太婆，不识字的，听到这句话就高兴了。

但是也有的人很自私，他识得几个字，看了这句话，他不想看：「啊！我读了这么多书就跟她们一样啊？她们不了解经文也能往生啊？」以为自己是贤善之人，「像我这样才能往生，你那样不可以」。

这是不可以的。

十一、但知「念佛必往生」而已

念佛无甚深义，

念佛之人，

但知「念佛必往生」而已。

这句话也非常的妙！这句话也可以用四个字来形容，叫做「举重若轻」。很轻飘飘的一句话，讲得很轻松，其实呢，很能打动人心。

往往有人把念佛讲得很繁琐，很艰深复杂，很困难。法然上人一句话就把我们心中这些负担都扫除了。

「念佛无甚深义」，「念佛也没有什么深妙的道理」，怎么敢讲这句话呢？因为他已完全透达了念佛的要义，他是大势至菩萨嘛！他是念佛第一的菩萨嘛！他当然知道了。他的心得是什么呢？他的心得就是这么一句话：「念佛之人，但知念佛必往生而已。」你只要知道念佛必然往生，这就够了，这个就达到了，讲深也是这一句，讲浅也是这一句。

有很多人刚好反过来了，他学到了很多的法语、学到很多的经文，学得很深妙，但是他就是不知道念佛必往生。他得到最后的结论：「念佛没有那么容易、没有那么简单就往生。」学得反过来了，这是不善学习。

十二、唯思本愿不虚、称念必生

唯思本愿不虚、称念必生之外，

心无所系也。

这个也很简单。我们念佛的心很简单、很单一。心里面知道阿弥陀佛本愿不虚假：阿弥陀佛既然发了愿，他怎么会发虚愿呢？他成了佛，怎么会欺骗我们呢？他说我念佛必然往生，我怎么会不往生呢？所以「称念必生」。除此之外，「心无所系」，心不再系挂什么，这样的心就很放松。

所以，我们人在世间，我觉得真的是无事找事。我们本来都够累了，很多事都是自己找出来的麻烦。往生净土，阿弥陀佛让我们最简单、最容易，「你只要念佛，必往生！」我们往往找出很多东西，「哎呀！我这样能不能往生？我这样可以吗？那样可以吗？」这些，都是我们自己自找的烦恼。

什么叫「心无所系」呢？就是一向念佛，其它的不挂碍。人们对一向念佛又误解了：「我一向念佛，其它的什么东西都不能想。中午吃饭了，肚子饿了，也不能想饭，想饭就分心了、打闲

岔了；别人敲门不能开；电话打来不能接……」这个是随缘来应酬的事情，念佛是我们内心的生命，那些并不影响我们，所以这叫「心无所系」。

什么叫「心有所系」呢？「哎呀！我念佛呀，我妄念这么多，这样能往生吗？我怎么样想想办法把妄想搞少一点？我虽然念佛啊！戒定慧还没有修好，这样能往生吗？」像这样的想法，就是我们的心在系念、妄念，在系念戒定慧。这个你不要管他，有妄念、无妄念，有戒定慧、无戒定慧，我们心不挂碍那个地方，这样念佛；我们只系挂一件事情：「阿弥陀佛不会骗我，我念佛必然往生。管他有戒定慧没有戒定慧，管他有智慧没智慧，管他有妄念无妄念。妄念也让阿弥陀佛打扫，这个通通让他去办。他指示我念佛必往生，我就信阿弥陀佛这句话。」十三、念佛无别样

念佛无别样，
称名号之外，无一切样也。
唯知称念必生，而尽心念佛者，
即得往生也。

念佛没什么特别的样子。样子，是一种模式，这样啊，那样啊，这样念佛，那样念佛，心要达到怎样的清净。法然上人说没有这些特别的样子，只有一个样子：你就是称念弥陀名号之外，没有别的样子。你只要称念南无阿弥陀佛，定心就定心念佛，散心就散心念佛；走路就走路念佛，打坐就打坐念佛；出家就出家念佛，在家就在家念佛。只要口称名号，「尽心念佛」。什么叫「尽心念佛」呢？每个人自己考虑了，你是不是尽到心念佛了？如果你确实尽心念佛了，你决定往生。什么叫「尽心念佛」？一天能念一万遍，就不念五千遍。能尽到自己力量了，「我的根机就是如此，我的时间安排就这么多，我每天工作很繁忙，就念这么多，我尽到心了，我确实想往生。」这叫「尽心念佛」。一天本来很闲，你非要把这个时间拿去不念佛，这个就没有尽心了。尽心尽力嘛！心尽到了，力量也就尽到了，根机各有不同嘛！

十四、念佛以无样为样
念佛者，以无样为样，
唯常念佛者，
临终佛必来迎，而往生极乐也。
十五、念佛第一也，不用学问
欲往生者，
念佛第一也，不用学问。
但，若为信念佛往生之理，可学之也。

欲往生西方极乐世界，念佛是第一的，不用学问。学问再高、学问再低、没有学问都没有关系。不过后面加了一个说明：因为学问的目的（「学」是自学，「问」是请教他人。自学也好，请教他人也好，目的在哪里？）是要我们内心能够信顺念佛必生——念佛必然往生。如果我们内心里面对这一点还有怀疑，那就要学，就要问，这叫学问。如果不怀疑了，就能达成了。所以，「若为信念佛往生之理，可学之也」，所谓「理明信则深」，道理明白了，我们的信心就坚固起来了。

学又怎么样学呢？法然上人就很慈悲！翻过来：
十六、莫徒好智解，废称名之光阴
若为知念佛往生之义，学而知之。
粗知则足矣。
设得广学，凡智无几，莫徒好智解，
废称名之光阴。
你不知道，通过学习、请问，而知道念佛往生的道理。

「粗知则足矣」：大略地知道就可以了，根本的原则把握住了，就可以了。所以，在法然上人看来，一切都是以念佛为标准。作学问啦，请教他人啦，讲信心啦，听闻啦，等等的一切的一切，都是以念佛为标准，达到这一点；你就是学习，也不需要搞得那么精细，「净土宗与各宗的关系，各宗怎么样讲净土？我要看看了。然后怎么怎么样……」，你要这样广泛地学习，那你自己看根机了。

「凡智无几」：凡夫的智慧没有多少。

「莫徒好智解」：你不要仅仅在那里喜好以智慧来辨解，来做文句上、义理上的一种研究，这样反而浪费了称名的时间。

十七、若成学者骨，则失念佛矣
我门徒不可喜好义理，
不可喜好理论。
称名之行者，
应成一文不识、黑白不辨之身而朝夕念佛。
吾身既是愚痴卑贱，
则不可妄论其它法门也。
若成学者骨，则失念佛矣！

法然上人教诫他的弟子，法然上人自己说他「一文不知、黑白不辨、是非不分」，对弟子也这样讲。

「我门徒不可喜好义理，不可喜好理论」：理论就是跟别人去辩论道理，理论理论。
「称名之行者」：我们净土宗专修念佛的人。

「应成一文不识，黑白不辨之身，而朝夕念佛」：这个真是最高的境界！也是最潇洒、最自在。应该成为什么样的人呢？成为一个大字都不认识，黑白都不能辨认的，这样的人，从早到晚就是念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」人家给你一巴掌，「南无阿弥陀佛」，再给一巴掌，「南无阿弥陀佛」，「黑白不辨，是非不分，一文不知，而朝夕念佛」。从早到晚，从晚到早，「南无阿弥陀佛……」「吾身既是愚痴卑贱，则不可妄论其它法门也」：我们自己既然是愚痴之身、卑贱之身，对其他法门深浅啦，得失啦，是非啦，都不妄论，不妄自评论。

「若成学者骨，则失念佛矣」：这一句话很好！你想作一个大学者，作个大学问家，要作个大通家，骨子里面是这样子的——外边的肉是念佛的，骨头是学者，内外不相应，这样的人，「失念佛」，那就不能念佛了。看看我们周围的人，都是这样的（当然不完全是这样，可能很多是这样），你看那个喜欢写那些隔衣服抓痒，抓不到痛处的一些文章的人，在那里拨弄文字，这么搞，那么搞，觉得自己是一个学者的身份，就没有老实念佛，失去念佛。

反而那些愚痴卑贱的愚夫愚妇，农村老太婆，大字不识一个，一天到晚念佛，走得非常潇洒自在。

所以，何苦贪图世间名利，追求一个好听的名声？我觉得这个人真的是心量太小，眼光太低，贪图世间这么一点点，即使来学佛法，也不是把心用在了生死这么一个关键问题上，在那里「哎呀！我会写文章啊，我是个学者啊」多可怜！要成佛，要发菩提心，要往生西方极乐世界，把这些通通放下，这才是聪明人，才是有智慧人。

所以，「若成学者骨，则失念佛矣」；若失念佛者，则失往生矣；若失往生者，则得轮回矣；若得轮回者，则无量苦恼矣。

十八、但知众生称念必得往生
但知众生称念必得往生，
则自然具足三心。

「三心」：「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」，也就是信心。我们知道「众生称念必得往生」，这个就「三心具足」了。

为什么呢？因为「必得往生」，既然讲「必得」，内心知道必然往生，这个就是「深心」了；往生就是「回向发愿心」了，愿意去往生了；这样的信不是假信和假行（内心不相信，那就不叫深信了），内心真实的知道，信知这件事情，这叫「至诚心」，没有虚假，这样就是「三心具足」。

十九、唯思称念必生
虽不知一向专称之理，
亦不知弥陀本愿之由；
唯思称念必生，
是自然具足三心也。
道理跟前面一样。
二十、一向念佛者自然具足三心
虽知三心，不念佛无益；
纵虽不知三心，若一向念佛者，
则自然具足三心，必生极乐。

我们净土门里边讲「三心」、「四修」、「五念」都是特别的名词。「三心」就是「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」，合起来就是指信心。你虽然知道这三心，但是，如果你不念佛，不能靠你知道三心而往生，你是不能往生的，没有利益；虽然不知道「三心」，你一向念佛，自然三心具足了，必生极乐，有利益。所以，「三心」跟念佛来比，是以念佛含摄「三心」，必得往生，不是把「三心」离开念佛之外（离开念佛之外，不念佛，你不能往生）。那个是观念。所以，什么重要呢？念佛重要。以念佛来摄信心。

二十一、心思阿弥陀佛之救度，口称南无阿弥陀佛言南无阿弥陀佛者，
不可思有别事，
知是救度我之语也。
心思阿弥陀佛之救度，
口称南无阿弥陀佛，
名三心具足之名号也。

道理也都差不多。南无阿弥陀佛，不管我们是见到，还是我们听到，一般的人见到都要想一下了，比如说寺院的墙上都写着「南无阿弥陀佛」，一个游客来了，打眼看到，他脑子里会有什么概念？他几乎没什么概念，「噢！这是一个佛的名字」是这概念；还有的人是什么概念？香客，我向这尊佛烧香磕头，请他保佑我平安。这是一种概念；还有一种是什么概念？这个南无阿弥陀佛，是西方极乐世界的佛，我念他的名号，一心不乱，达到禅定才能往生。可以讲对这句名号，不同的人有不同的解释；有不同的理解，从浅到深。从他的本质来讲：南无阿弥陀佛这句名号，以我们看起来，「是救度我之语也」，这六个字就是救度我们的。「南无」是「归命」，阿弥陀佛呼唤我们说：「你归命我，我要救你。你称念我的名号，我让你往生极乐世界！」就这么简单。所以，同样一件事，不同的人有不同的看法。

比如一只水果放在这里，有的人看起来，「这是一只水果」，看完就完了；做水果生意的人一看，就说：「这种水果进价多少钱，卖出去多少钱，我赚多少钱。」他脑子里盘算这么多；营养学家来看，「这种水果，它是什么成份，多少糖份，多少维生素……」这是营养学家的看法；画家来看，「这只水果，它的颜色如何……」；那个饿得快死的人来看呢？就不一样了，「这只水果我吃了能活命，能救命」。同样的东西，根机不一样，看得就不一样。

南无阿弥陀佛也是一样。有的人作学问来研究，「南无」是代表什么，「阿弥陀佛」又是代表什么……他是作学问研究的；有的是作祈求世界平安的，看的都不一样。

作为我们，深深了解生死大事——六道轮回的苦恼，若不念佛，必然还要去无穷尽地轮回；若称念此佛名号，必然可以回归净土，我们有这样的「机深信」的话，我们看这六个字，就像看见亲爹娘一样，「这是救度我的佛！」而称念南无阿弥陀佛。所以，这个叫「机法深信」。这才是契入实质内容。

就像这只苹果，你说画家看得对不对？也对，他是看色彩；营养学家看得也对，看成份；生意人看得也对，看价钱；看得最对的，是那个饿得要死的人，「这个吃了能活命」，把握了实质。所以，这句六字名号应当这样来看。不要作学问研究。

二十二、高夸三心
阿弥陀佛之净土者，
是念佛往生之净土也，
自然具足三心。
若高夸三心，
乃可怕之无道心人所言也。

上人讲的话，多么的实在！现在也有人在那里「高夸三心」。什么叫「高夸三心」，什么叫高、低呢？把「三心」讲到不恰当的位置。什么叫不恰当呢？离开称名之外，说：「只要信心决定了，你不念佛也决定往生。」这叫「高夸三心」。你念佛之外把它抬出来，这就抬高了。「三心」，它合适的位置就是跟念佛成为一体，这就合适了。毕竟是信，是信什么？信念佛必然往生。哪有信说「我不念佛，只要信心决定就往生」的？没有这回事情。讲这样话的人，都是「可怕之无道心人」。为什么可怕？所谓「自失误他」，自己六道轮回，然后别人听了他的误言，也六道轮回。可怕不可怕？可怕！什么叫「无道心」呢？「无道心」，他没有求出离三界轮回这样的心，他在追求世间的名利，显示自己比别人高妙，「你看我讲得多神妙，多微妙，你得不到吧？你没决定吧？」显示超过人家，这个是没有道心的人。

阿弥陀佛的净土呢？它是念佛往生的净土，你只要称念弥陀名号，必然摄受迎归，迎接回归极乐。所以，念佛之人自然具足三心。为什么念佛？不具足三心，你怎么会念佛呢？你念佛求生极乐世界，求愿往生，这个是「回向发愿心」；你能够念佛，就是你相信念佛能救度自己，这个就是「深心」；如此的信心不怀疑，不虚假，这叫「至诚心」。你假信，那当然是另外一回事了。当着别人的面说「我真的相信念佛必然能往生」，自己回到家里又说「我哪能真相信？我不相信了」，这个是假的。

二十三、不可舍弃念佛
弥陀本愿乃为救度极恶最下之恶人，
为救度愚痴浅识之诸机，
故以「上尽一形、念念不舍」为正意。
不可立无行之「一念义」而舍弃念佛。

这一段法语也非常的重要。因为讲到念佛的时候，善导大师解释，有时候说「上尽一形」，有时候说「下至十声」、「下至一念」，有时候说「念念不舍」、「念念相续」，所以，这样，有的人就有疑问。

在问答里边有人问法然上人说：「世间劝人念佛的人，有的人劝我要多念，念念相续；有的不这么劝，说：『你这一念就可以往生。』上人你看，到底哪个好？」上人怎么回答他呢？「不管人家怎么说，我们自己是念念相续为标准。」这里就是解释，「以『上尽一形、念念不舍』为正意」，「正意」就是最正确的理解。因为我们净土法门，阿弥陀佛本愿是救度恶机，救度愚痴造罪的凡夫。本来懈怠、下流，容易放纵、放任，所以，以「上尽一形，念念不舍」这样的念佛来规范，而摄取不舍往生净土。如果是以无行的一念，「即使不再念佛也可以往生」，阿弥陀佛没有这样的本愿。所以，正意是「念念不舍」、「念念相续」。这个都不用费很多口舌了，每个人自己其实心里都很清楚。以常行念佛、相续念佛，内心自然安和稳定，自然心心念念相续。

现在有人立于无行之一念，舍弃相续念佛，就是刚才所提到的。有人讲：「你念再多的佛，如果信心不决定，不能往生。」二十四、乘佛本愿者必得往生

任凭佛说而念佛者，
乘佛本愿者必得往生。
此外若另有所知，
则失往生矣。

什么叫「任凭佛说」呢？「佛这样说的，我就信定佛了，我就相信了。」这叫「如是我闻」。阿弥陀佛说念佛必往生，我就相信念佛必往生，我就这样念佛；阿弥陀佛说念佛必来迎，我就

相信念佛必来迎。这个就是「乘佛本愿必得往生」。除此之外，你另外有所知，那就「失往生矣」。在佛说的之外，你还知道一些，肯定不是正知正见。

二十五、不论是谁，但念佛皆往生
净土宗之心要者，
在于不论是谁，
但念佛皆往生。
虽世间无类之恶人，
若念南无阿弥陀佛者，
乃至一念亦得往生也。
此外若另有所知，
则失往生矣！

这个很重要啊！心要在于：不管是哪一个，老年、青年、男人、女人、出家、在家、有智、无智、有罪、无罪，不管任何众生，你只要念佛，决定往生！

「虽世间无类之恶人」：「无类」就是没法比喻，没有跟他同类的，这样的一个造恶的众生。

「若念南无阿弥陀佛者，乃至一念亦得往生也。此外若另有所知，则失往生矣」：除此之外，你还知道更多的道理、更多的玄妙、更坚深复杂的东西，就不能往生了，失去往生了。

二十六、应思决定往生
法然上人法语第二十六条开始，与前面讲的意思其实是可以互相贯通的。
不顾烦恼厚薄，
不论罪障轻重，
唯口称南无阿弥陀佛，
应思决定往生。

对于法语，也不是我们光是讲解了、听懂了，然后丢在一边。其实这些都要作为我们的一面镜子，作为我们行持的准则，听而入心。

往往听了很多遍，但是一遇到别人来讲，即使有时候没人讲，还是在那里起烦恼。

「不顾烦恼厚薄」：念佛的人，不要顾忌、不要考虑「我烦恼是厚啦，是薄啦」。

「不论罪障轻重」：罪业是轻是重，这个通通不考虑、不讨论，不问这些事情。只有一件事情——「唯口称南无阿弥陀佛，应思决定往生」：只要我们口称南无阿弥陀佛，烦恼再厚，罪障再重，都决定往生。之所以不顾、不论，是因为阿弥陀佛因中发愿的时候，本来就是要救度烦恼厚重的众生，本来就不跟我们计较，你是不是有罪障，你罪障是轻还是重。佛都不计较，佛都不论，那我们为什么要论呢？佛都不论，我们要论的话，这样就离开阿弥陀佛的誓愿了。

话讲回来，如果真要论的话，我们也是没有资格论的，我们没有资格论轻论重。根据佛法来讲，我们这些众生的罪业，那是「尽虚空界不能容受」，太重了，你怎么论呢？整个宇宙这么大的空间，都不能容受我们的罪业，我们的心，尽虚空遍法界的黑暗；我们的罪业，都这样的厚重。这样的众生，还有什么资格来论轻重？因为没有轻和重的比较了，完全是黑的东西，全黑的，没有白的，怎么比较呢？完全是罪障众生，只是我们没有觉悟而已。

比如说，如果有的事情我们没做过的话，我们会认为自己罪业轻一点，「我不开馆子店，没杀那么多生，杀生的罪业可能我轻一点」，这是站在表面来看。如果从本质来看，所有的六道众生都是彻头彻尾的罪业凡夫。

打个比喻：就像冰山的一角，冰山露出水面的，只是一点点大，下面非常大的部分你看不到，你说：「噢！冰山只有那么大。」其实下面很大。

我们表现在外表的罪障，只是冰山露出的一角；埋在我们心中深重的贪瞋痴烦恼、罪障的根，那是无量无边的宽广，这些我们都忘记了。比如你说：「哎呀！如果这个不做就好一点，如果那个不做就好一点……」这是不了解自己的根机。「不论」，也是因为我们不可论。

所以，善导和尚就讲：「若论众生垢障，实难欣趣，正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。」阿弥陀佛如果要跟我们众生计较说「你有罪垢，你有业障……」如果要讨论这一点，我们确实不可能往生。之所以能往生，就是不考虑这些罪障，「不论罪障」，要论罪障，没有一个能往生。

只论哪件事？只论阿弥陀佛的强缘，阿弥陀佛的佛愿以为强缘，只论你念不念佛，只论你乘不乘佛愿，不论你有没有罪障，这个，佛也没法跟我们论。

二十七、唯念佛者，即得往生
不论罪之轻重，
唯念佛者，即得往生。
无别样。
无智罪人之念佛往生，
是本愿之正意。
没有其它的样子，就这样子。什么样？不论罪业轻重，唯念佛往生。

「无智罪人之念佛往生，是本愿之正意」：我们都觉得，念佛往生，是有智善人往生才是正意。这里，法然上人说：「无智罪人之念佛往生，是本愿之正意。」阿弥陀佛发第十八愿，首先就以无智罪人作为他救度的对象，这叫「本愿正意」。能把这样的众生救起来，有智的善人通通可以往生。

就像一个医生，他要治病的话，他的本心就是要把那个极重的疑难病症、临终要死的人能够把他救活，这是他的本心。这样的重病能够救得了，伤风感冒就不用说了。他不是只学到治伤风感冒。这个，在《第十八愿讲记》当中，讲到「唯除五逆，诽谤正法」的时候，有详细地解释。「唯除五逆，诽谤正法」就是以这个可能造作五逆谤法重罪的众生，作为阿弥陀佛心中所悬念的第一个目标、第一个对象，要把这样的众生救起来。然后，所有的众生都可以得救。

就如同在悬崖上，这个悬崖是一百丈的深度，在一百丈的地方，有人在求救，在八十丈的地方还有人，在五十丈还有人，十丈的地方还有人，悬崖上面的人，他要救下边的人，把一个吊篮放下去，他这个绳子的长度，首先考虑的是那个一百丈的人，只要把一百丈的人能救得起来，所有的人都救上来了。他如果只放十丈，那么十一丈的人就没救了。

阿弥陀佛救度的众生，一百丈的人就代表五逆谤法的众生，他在罪恶深渊的谷底；能够把这样的众生救起来，六字名号就像一个吊篮；阿弥陀佛的光明就像绳子，把它垂下去，以最底下的众生作为第一个救度的对象。剩下的，能够修五戒十善的，好比在八十丈；其它，能够修行的，能够持戒的等等，这样通通都可以得救。所以，是以造恶众生作为本愿救度的正意，作为第一个对象，他才说「唯除五逆，诽谤正法」。

也如同水从高处往下流，第一个淹到的对象，是谷底的那块石头，慢慢地积累，才往上淹。

阿弥陀佛的慈悲法水，第十八愿说「设我得佛，十方众生」，「设我得佛」，就是以他成佛的功德法水（这样是站在最高的位置了，比阿罗汉、比菩萨都高了，在高高的佛的阶位上），流注下来，首先淹没什么样的众生呢？就是后面说的：「唯除五逆，诽谤正法。」首先把这个五逆谤法的众生，把他浸泡起来，把他淹起来。所以，阿弥陀佛的大慈悲心，首先是进入我们这样的造罪众生；阿弥陀佛修行的第一件功德，就是为我们成就的。

《无量寿经》讲：「如来智慧海，深广无涯底，二乘非所测，唯佛独明了。」「如来智慧海」：海洋一般的智慧。善导大师解释得更简单：「弥陀智愿海」。什么叫智慧？阿弥陀佛的本愿，就是佛智。「弥陀智愿海，深广无涯底，闻名欲往生，皆悉到彼国」。这里「二乘非所测，唯佛独明了」，二乘没有办法测度，二乘他不是在海的底端，他在半山腰。五逆谤法的众生，五逆谤法造过了，而且现在是临终就快死了，而且意业失去功能了，只有口称了，这样的众生，就在海洋的最底层。这就是阿弥陀佛的本心，这就是阿弥陀佛誓愿的力量的体现。所以，只有佛才知道以这样的众生作为救度的目标，二乘没办法理解，菩萨也没办法理解。

二十八、念佛决定来迎
罪恶重障凡夫之出离，
若不以弥陀难思愿力，
何得契乎！
虽斯恶业强身，
若念佛者，
不违阿弥陀佛大慈大悲因愿之誓约，
决定来迎也。

以我们这样一个罪业深重——可以讲罪大恶极、障碍重重，这样一个罪业凡夫，要出离三界六道轮回，要去成就佛道，这可是件大事。这么大的事情，很轻率地依靠自己的力量，不依靠阿弥陀佛难思之愿力，怎么可以达得到呢？那是绝对不可能做到的。

就像一个人，没有神通道力，如果不坐飞机，不靠飞机的力量，怎么能够飞越广阔的太平洋呢？那是不可能的。

我们往生净土、超越三界，比跨越太平洋还要难百千万亿倍。所以，不靠阿弥陀佛难思愿力是不可能达到的。

若靠五戒十善，五戒十善的力量只能把我们送到哪里呢？只能把我们送到人道和天道。就好像发射卫星一样，火箭的推动力量只能把卫星射到轨道，不能再远了；也像拉弓射箭一样，弓的力量只能射五十米，或者再远一点，到一百米就要落下来了。五戒十善这把弓的力量，只能把我们罪障凡夫送到哪个地方？送到人道，人道里面，五十年、八十年一过，啪！就掉下来了，到三恶道了；你再强一点，十善生到欲界天；再禅定，生到色界天、无色界天，还是要掉下来；阿罗汉是以四谛法的强弓的力量，可以出离三界，到阿罗汉的境界，但是他还不能到达菩萨的轨道；菩萨六度万行这把强弓的力量，就可以达到菩萨的无生法忍的轨道，可是还不能达到净土成佛；唯有六字名号这把强弓（我们就是弓上的一只箭，六字名号就是这把弓，阿弥陀佛就是射箭手），搭上箭，一拉开，嗖！放出去，出离三界，直超净土。那个时候，如果一落地的话，当下就落到极乐净土的七宝池里边，莲花化生。所以，如果不依靠六字名号的强弓的话，我们不可能往生，「不依弥陀难思愿力，何得契乎？」「虽斯恶业强身，若念佛者，不违阿弥陀佛大慈大悲因愿之誓约，决定来迎也」：我们虽然是烦恼强盛的恶业众生，如果念佛的话，和阿弥陀佛的大愿——「因愿之誓约」不相违背。「大慈大悲」，以五逆谤法的众生为首要救

度的对象，而来救度一切众生，不嫌弃一个众生，如此的慈悲称为「大慈大悲」；「大慈大悲」能救得了我们，才在我们身上落实下来。不然，你会在那里说：「哎呀！大慈大悲阿弥陀佛……」我们上殿都会念「南无大慈大悲大愿大力阿弥陀佛」，口中这样念，心中要如实思维。口中在那里念，心中却说：「我怎么能往生？像我这样子的，佛可能不要我……」那么，佛的慈悲，把你遗漏在外了，这就不够慈悲了，还有限量啊！或者说「佛是虽然愿意救我，但是他没有能力救得了我，因为我罪障太重了……」那就不叫「大愿大力」了，那就是愿力不够了。

「大慈大悲因愿之誓约」：因中的本愿。「誓约」，「誓」就是发誓，阿弥陀佛为我们发誓：「救不了你，我不成佛！」；「约」是约定，约好了，「你只要这样子，就能救得了你。你要听话，你要是不听话，就不能得救！」所谓「不听老人言，吃亏在眼前」，凡夫不听弥陀言，六道永轮回呀！那就不是「吃亏在眼前」了，吃亏在永远，那就苦恼了。

「不违因愿之誓约」，约好了，阿弥陀佛那一方面是不会违约的。「你称名，必来迎，必往生！」不可能说到时候忘记了。所以，「决定来迎」。

二十九、唯称弥陀，得生极乐
若人造五逆，得闻六字名，
火车自然去，莲台即来迎。
若有重业障，无生净土因，
乘弥陀愿力，得生极乐国。
极重恶人，无他方便，
唯称弥陀，得生极乐。
这是三首偈子。

「若人造五逆」：即使是造了五逆的重罪。

「得闻六字名」：得闻六字名号——南无阿弥陀佛。

「火车自然去」：这个都是出现在哪里呢？就在《观经》下品当中，他临命终时，「地狱众火一时俱至」，地狱的火都烧起来了，结果人家教他念佛。念佛之后怎么样呢？火就消失了，「化为清凉风」，火不仅消失，还变成清凉风，清凉风吹过来，天花飘落，花中皆有化佛菩萨，迎接此人，一念之顷往生极乐。这叫「火车自然去」。

临终的人会见到种种景象。在经文中，在善导大师《法事赞》里面就有详细的描写。临终的人会看到什么景象呢？看到有人推着一个很漂亮的宝车来了，上面有美女，有宝树，非常的庄严，并喊他说：「哎！某某人哪！你坐我的车！」（临终的人那时候很热，热得不得了），「这个车很凉啊！拉你到好地方去玩！」临终的人那个时候没有选择，一下子就上车了。一上车之后，刹那之间，车上熊熊的烈火就燃烧起来了，美女就消失了，成为地狱鬼卒，然后以极快的速度，拉他下地狱（大家去看《法事赞》就有），这叫「火车」。

如果我们念了六字名号，「火车自然去，莲台即来迎」，阿弥陀佛的莲花台就来迎接我们。

最近，在我们周边发生了一件现实的事情（其实如果有时间去采访、去摄像也很好）。昨天，我妹妹打电话跟我讲，就是她的小舅母，杀猪的，她现在快不行了，她的女儿都去给她买棺材去了。我妹妹就给她念佛，念着念着，她就说：「哎，来了，来了！」哪一个，哪一个，什么七大姑、八大姨，都来了。来的人就在障碍她。所以，这个就是很危险的景象了。我妹妹说：「你不要理她，你就念佛。」念佛，那些冤亲债主还在那里议论，但是想进来，进不来。这个时候，就要提起正念来念佛。

我说：「你就辛苦一下，这几天就帮她助念，同时你要详细记载下来，她的故事很长、很多，都很现实。」这个是业障现前了。

她昨天开始念，下午的时候，我妹妹才去，看望她，讲讲话，也没怎么念佛。她是什么病呢？上身很干瘦；肚子非常大，有很多水，肿得都发亮了。医生以前给她抽水，一个星期抽一次，现在没法抽水了，针都打不进去了，所以只有等死。我妹妹下午去带她一道念佛，也是像我们这样念。我妹妹的儿子、丈夫，还有她的婆婆，她们一家人是个念佛小组，四个人去念，一句一句念，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」念得很整齐，她的小舅母在床上也跟着一道念。

昨天下午念完之后，晚上我妹妹打电话来，说大约七点多钟她又去了，发现她小舅母精神非常好，好得能自己起来洗澡了。所以，她信心倍增，说：「哎呀！念佛很好啊！你看看，上午一点劲儿都没有，苦恼得要命啊！鬼也来了，眉头都皱了。下午念佛就很舒畅，精神很好，晚上还能自己起来洗澡。」她们晚上一起念了佛。昨天晚上十点多钟，我又给她通了一个电话（这两天我要跟她保持热线联系），我说：「你把她的名字告诉我们，我们来念佛回向，给她的冤亲债主立个牌位。」她说：「我不知道她叫什么名字，就知道叫杀猪姥。」今天上午，她要上街办事，中午给我打电话，我把她的名字记下来，给她立个牌位念念佛。

这样的事情，每天在我们身边发生。如果我们不念佛，到最后也会在我们自己身上发生。这个是千万人都漏不掉的，临终会见到种种景象的。

「若有重业障，无生净土因。乘弥陀愿力，得生极乐国」：我们都是「有重业障」，罪重，业障深重。业障深重的人，从自己身上找不到往生净土之因，你找不到的，你请医生给你X光透

视都找不到。「在我身上照一照，哪里是往生因？」找不到！在哪里找呢？「乘弥陀愿力，得生极乐国」，你口称南无阿弥陀佛——往生之因找到了。

所以，在《无量寿经》里面，就叫我们「一向专念无量寿佛」。这个「一向专念」很有味道，「一向专念」，你眼睛就看着阿弥陀佛，不要看自己。你就念佛，不要念自己。念自己什么呢？比如说，「我烦恼了，我罪障了……」所以叫「不顾烦恼厚薄，不论罪障轻重」，你要顾这些，你要论这些，这就是念自己啊！叫你一向专念阿弥陀佛嘛！阿弥陀佛那里没有烦恼，也没有罪障啊！所以，眼睛就看着佛那一边，不要看这一边。你看这一边，你只有堕落。我们的心是一团黑暗，在黑暗的房子里边，要光明，你就往外面看，外边有光明。往回看，还是黑的。

「乘弥陀愿力，得生极乐国」：乘弥陀愿力的方法，就是口称南无阿弥陀佛。心思弥陀之救度，口称弥陀之名号，此即为乘托弥陀之愿力。

「极重恶人，无他方便，唯称弥陀，得生极乐」：对于我们这样的人来讲，愚痴造罪，极重恶人。这个「极重恶人」，一般的人对这四个字还不大容易接受，「到师父这儿来听法，师父不说我功德不可思议，还给我戴了一个帽子回来。戴了一个什么帽子？跑到佛林寺，师父给我戴了一个四个字的帽子：『极重恶人』！我可不愿戴这个帽子。」这个帽子不是我愿意给你戴，我希望你是阿罗汉。但是我想，如果给你戴阿罗汉的帽子，肯定就要下地狱了。你自己把阿罗汉的帽子往头上一戴，那叫做「未证言证，未得言得」，叫大妄语。其实我们就是「极重恶人」，这是机深信，自己要有这点的深信，不是人家给你强戴这个帽子。那么，对于这样的恶人来讲，没有其它的方便。对于不是极重恶人的人，或许还有其它方便。这个「其它方便」是指什么呢？就是指定善、散善。或者有定善之方便，回向求生，或者有散善之方便回向求生。这都是「异方便」、「他方便」。对于我们这样的极重恶人来讲，定善、散善不可行，定善、散善不成就，没有以要门方便求生净土的可能性。那怎么办？

「唯称弥陀，得生极乐」：只有仰仗阿弥陀佛的弘愿——我们还是有生路的！前面「极重恶人」四个字虽然不好听，后面「得生极乐」四个字，确实很欢喜。所以，如果能够往生极乐的话，极重恶人又何妨呢？到极乐能成佛，成为「光中极尊」的佛啊！所以，不要在这个世间求一个好名声，我看还是到净土去成为一位光明无量的佛才好。

在这个世间，我们是这个样子，就以这个样子来念佛。能知道自己是极重恶人，才能够老实放下，完全信靠阿弥陀佛。如果没有在佛法熏习，没有熏习的过程，没有佛法的镜子照我们自己的话，我们是不容易相信自己是一个造罪的凡夫的。所以，初学佛的人，都怀着很高慢的心，认为说「我是善人哪！怎么说我是恶人呢？」这个是标准低了，标准一高，你就是恶人了。

比如说，一个小学生说：「哎呀！我成绩很好啊！」这是在他那个小学校（是农村最差的学校），成绩是第一名，不错；但是一到城里去，他就最后一名了，对不对？与中学一比，那就等于是文盲了；要与大学教授一比，等于不识字了。所以，要看跟什么比。

我们往生净土，是跟阿弥陀佛相比——我们是要去成佛的了。这么一比，你看我们还不是极重恶人嘛！你老是跟那个杀人放火的比，你算善人，那么你将来也只有去跟他们成为一类——你老是跟他比嘛，你就没有大志向。所以，我们净土的人，我们说自己是极重恶人，是因为我们的目标很高远，我们心中有崇高的目标，有伟大的理想和志愿。这个理想，才叫真正的理想，要成佛的理想。

我们在座的有年轻的学生。「学生有什么理想啊？」「我将来要成为科学家，我将来要成为一个什么专家，成为什么样的一个人。」那个固然是理想——小小的理想，不算大理想。要成佛！要度众生！要把我们累世的父母、累世的冤亲债主，一切众生，他们的罪障，我们要承担，要救度他们！这个才是伟大的理想。

所谓理想，是合理的想法，合什么理呢？其它的都没什么道理了，世间的轮回，这个是轮回之理，我们要解脱成佛。想到我们父母的恩德如此的深重，而他们没有听闻到佛法，只是在这个世间给我衣食，然后，父子离别，母子分散，我们的母亲，可能在黄泉之下，在三恶道当中去轮回，我们于心何忍？我们作为一个科学家能救她吗？我们虽然光宗耀祖，对她毫无利益。所以，我们可能成为科学家，我们可能成为某某方面的专家。但是，那是外表的一个形象，我们内心里边要有佛法的慈悲，要有佛法的智慧和力量，才可以救度我们的亲人。首先把自己救起来，才可以救度我们的亲人，所以，闻法是第一重要的。学习成绩不好，没有关系，要会念佛。学习成绩再好，也免不了六道轮回——如果不念佛，依然轮回。当然，做为父母的，希望你双丰收，「我的儿子最好又能念佛往生成佛，又能学习成绩好」，这叫双丰收。万一不能双丰收，那舍掉一个，取念佛。

像我妹妹，她就是这样子的，马方圆成绩确实不行。我妹妹对他说：「马方圆哪！你都是祖师爷啦！」他问：「我怎么是祖师爷呢？」

「你是一年级的祖师爷啦，你读了三个一年级，你不是祖师爷是什么？」马方圆也有意思，他就跟妈妈讲：「妈妈！你帮我做作业，我帮你念佛。」他不想做作业。

我妹妹说：「哎呀！我的儿子可能也就不行了，你只要念佛就很好。」不过，近来她报告的消息不太乐观，说马方圆最近也不怎么念佛了，大概孩子长大了，就有点自己的主观想法了，就

调皮了。早晚拜拜佛，烧烧香，念佛不像那么勤了。

小孩子就靠鼓励。去年夏天，马方圆和我们一起从上海回来，那一路上念佛，让我感到自愧不如啊！他就拿了个念珠在数（因为我是比较有数的了），我就问他：「哎！你念了多少圈了？」他说念了四十几圈。过一段时间又问他。他说：「我念了一百五十几圈了。」又过一段问他，「我念了二百多圈了。」从上海回来几个小时，大概他讲的速度和我问他的时间，是决定没有虚假的。可见得他一路上都在念佛。每天跟我妹妹住在上海，他也都是念佛，他母子俩个没别的事，就是念佛了。
要有好的环境带，同时，这个善根要增长。

不过，我们凡夫的习性，也是业力，到了一定的年龄，那个业力翻出来了，他要玩，随着小朋友到外面去逛。念佛就念少了，这个时候，你把他捆住也不行，对他要采取一个放长线钓大鱼的方法。我对我妹妹讲：「你看住他！或许他将来要出家。」三十、念佛人，心所存者
念佛人，心所存者：
恐惧后世，愿生极乐，
称念弥陀，临终佛必来迎。
如是存心而念佛外，无他事也。

念佛人心中就存着这个想法。什么叫「恐惧后世」呢？就是害怕六道轮回，知道我们罪业深重。像我们这样的人，不念佛都会不得好死了——真的是这样的。想好死，不大可能。好死叫善终，善终是五福当中的一福了，能够善终，一定是要有大福德、要有大善根。

以我们这样的起心动念——我们想一想，我们每天八万四千念，有几个念头是愿意利益他人的？我们的念头都是自私自利的，都是为了我。做生意的人，简直是，如果没有国家的法律，只怕没到人家包里去抢钱了，想方设法要把人家的钱捞来，「你倾家荡产与我有什么关系？只要我成为百万富翁就好了」。不管在世间做什么事，都会造很多罪，没有办法。以我们起心动念，不该赚的钱也赚，不该讲的话也讲，不该做的事也做，杀生伤命，残害众生，就以我们这样的面貌，居然还洋洋自得地说：「我是一个善人！」这个善人是自己选举的还是众生选举的？是自己给自己贴的。

如果我们在十方众生里边来选举的话，那肯定有很多众生在给我们投反对票。「某某人，你这样也能叫善人？在某某朝代，你就把我杀了，那个时候，我向你苦苦地哀叫，你都不放过我！那个时候，我是一只鸡，我很可怜啊！你都不顾我……在某年某月，我们一个家族，被你一口气吃尽了。我们是一个虾的家族，一个老虾带一百多只小虾，都成了你盘中的美味佳肴！你吃得津津有味，边吃边赞叹：『这个虾的味道不错！蘸点醋吃吃。』我们听得心里直在抖啊！」人是最残忍的，用很多的方法来残害众生。动物，像老虎，它饿了才吃一只羚羊，不饿它不吃；人是不饿也残杀许多。
三十一、欣净土之人，应先厌此秽土
我等久留生死，
由昔未曾厌此秽恶之土；
是故，欣净土之人，应先厌此秽土。

这是讲厌欣的关系了。欣慕净土的人，首先要厌离秽土，不愿意厌离秽土的人说他欣慕净土，那是假的，那个叫叶公好龙，龙真的来了，他不愿意去往生了。他不厌离秽土，怎么会欣求净土呢？厌离秽土，是厌离秽土这一切；厌离秽土的人，是有大心量的，整个娑婆世界都丢下不要了，给人家。给谁呢？给那个喜欢的人。「不要说金银财宝、名誉地位，连整个娑婆世界都给你们，我厌离，我要到极乐净土去。」我们生生世世之间都执着在这个娑婆世界当中——秽土当中，我们贪爱这里的一草一木。

一个临死的人，你看他的眼光，是多么的贪爱和无奈。他看到周围所有的东西，连一只苍蝇他都觉得是好的。「我马上要闭眼了，看不到苍蝇了。」何况看到自己的孙子呢？哎呀！爱得不得了。看到自己的钱哪、物啊、房子啊，「这是我一辈子住的房子，一百多平方啊！」环境爱、自体爱……种种的爱，贪爱得不得了。所以，他就深深地把根扎在娑婆世界当中，以贪瞋痴这样的心——我们讲我们的身体有很多神经细胞，神经细胞遍布在我们的身体当中，碰到哪里都会痛。如果以我们这个凡夫来讲，我们的贪瞋痴三心，遍布在整个娑婆世界。整个娑婆世界就像我们的身体一样，我们贪瞋痴三毒的神经，到处遍布。所以，以这样的众生，他和整个娑婆世界成为一体，以这样的众生居然发起厌离娑婆世界，而往生净土，这是难能可贵的。

而能够往生的话，要靠我们的五戒十善，怎么能往生呢？你的贪瞋痴的神经都已经遍布了娑婆世界，都已经跟它成为一体了，拔都拔不出来。如果不是阿弥陀佛这位大医王，给你进行剥离手术，给你用无量光明、八万四千光明这个激光的刀给你割开，你怎么能够离开娑婆世界啊？所以，依这样的神通愿力、慈悲智慧，我们才可以跟这个世界分离，才能够厌离娑婆、欣往极乐。

所以，善导大师说：「厌则娑婆永隔，欣则极乐常居。」我们就可以往生净土。这个完全是阿弥陀佛誓愿的力量。

凡夫的心就是这样子。我们的心，比如我们这里的宗专师是开车的，他就有这个心得。往往我们的身心会膨胀，怎么膨胀呢？开车的人，他会自然地感觉这个车就是他身体的一部分，谁要

把他的车碰了一下子，他马上心痛得不得了，就好像碰到他本人一样。这就是扩张开了。

像宗成师也讲：「我的车后面尾巴那里撞了一块，开车出去，就好像感觉到自己的屁股后面有点不舒服，好像总是感觉那里是衣服破了一样。」这个是很生动的。

其实，我们的感观、我们的意识到哪里，我们就会执着那个地方。如果我们的儿子在美国读书，我们的心就放到那里去了。他在那里的一举一动，那里一草一木的变化，我的心就跟他在一起跳动。所以凡夫的心，遍布整个娑婆世界。

以我们这样贪染、执着的心，我们想出离的力量，我们想出离的心，是非常微弱的，如果不乘靠不可思议的阿弥陀佛的愿力，我们这样怎么能离开轮回呢？因为我们贪染世间的心力太强大了，惯性太强大了，生生世世、累生累劫之间都是贪爱这个世间，父母啦，妻子啦，儿女啦，男男女女啦，山山水水啦……净土的事情从来没见过，很陌生。

三十二、应思念佛而工作
纵营余事，
应思念佛而工作，
勿思工作而念佛。
这第三十二条，可以作为我们所有人的一个行持的准则。
「纵营余事，应思念佛而工作，勿思工作而念佛」，这个也要解释，不解释很难懂。

什么叫「纵营余事」呢？纵然经营其它事情。这句话有潜台词，最好是其它事情根本都不做，只有一件事要做。法然上人经常讲：在这个世间，只有一件事要做，除此之外，没有什么事必须要做的——唯口称南无阿弥陀佛。但是，我们是凡夫，其它事情不做也不行，那就做吧！怎么做呢？纵然做其它事，应该抱有这样的观念，什么观念？「应思念佛而工作，勿思工作而念佛」。

什么叫「应思念佛而工作」呢？我们整个人，我们是以念佛作为我们的生命，我们念佛第一。比如我们早上眼睛一睁开，就要想到念佛；念佛了，没办法要吃饭，哎呀！那只好用半个小时去做饭。所以，在念佛之余，想到做饭的事情；「哎呀！念佛，没办法，小孙子要带！」那就带孙子；「哎呀！念佛，没办法，那个事情要去安排一下子」，好，再拿两个小时去做那个事情。这个叫做「应思念佛而工作」。

什么叫「勿思工作而念佛」呢？早上眼睛一睁，今天要上班，八个小时，先排除在外，然后带孙子几个小时，最后还剩下几个小时念佛。倒过来算帐，这样的话，你念佛就不是第一了，念佛是把工作干完之后，剩下来一点点的零星时间来念佛——这哪里是念佛的生命呢？念佛是二十四小时都要念佛的！没有办法，拨出那么一点点时间干别的，事情一做完，赶紧念佛。这样的话，我们虽然是做饭，虽然带孙子，我们很吝啬，「哎呀！怎么会有那么多时间给你？」感觉到这个时间是我们挤出来的，不甘心做别的事情，一做完，赶紧回来念佛。

南无阿弥陀佛。
三十三、我岂独漏来迎乎
言「众生称念」者，我岂非此众生乎！
言「必得往生」者，我岂独漏来迎乎！
三十四、信念佛与行念佛之样
「一声一念」等之释者，信念佛之样也；
「念念不舍者」之释者，行念佛之样也。
三十五、不犯小罪；应无间修
信「罪虽十恶五逆亦得往生」，而不犯小罪；
罪人尚生，何况善人。
信「行虽一念十念尚且不空」，而应无间修；
一念尚生，何况多念。
三十六、信取一念往生，行勤一生多念
知罪业虽五逆不障，而思不犯小罪；
知往生虽一念亦足，而思累积多念。
信取一念往生，行勤一生多念。
三十七、念念皆成往生之业
以「一念十念亦得往生」故，而疏于念佛者，
即是信妨碍行也；
以「念念不舍」故，而思一念往生不定者，
即是行妨碍信也。
信者，信一念亦生；
行者，勤一形称念。
思一念往生不定者，
念念之念佛，则成不信之念佛也。
其故者：
阿弥陀佛发起一念契当一次之往生之愿故，
念念皆成往生之业也。

……（此前未录音）那肯定是「一念往生不定」，这个叫「行妨碍信」。他虽然在那里整天念佛，行上念念不舍，但是，心中认为说：「一念往生一定不定；一念应该是往生不定的。不然

的话，我干嘛要念念不舍地念佛呢？」这个就是行妨碍信。互相妨碍。
本来信和行是应该相互增长的，但由于没有在正确的见解当中，结果是相互妨碍。

什么叫相互增长呢？比如说：我们的行，正是因为从正确的信仰中所生发出来的，既然信「一念十念亦得往生」，那一生多念更得往生！所以心中喜于说：「一念十念能够往生，是因为这句名号本身就含具我们往生的功德」，而勇于念佛、喜于念佛，这样就是由信心而引导我们的行，念念不舍、念念相续地念佛。这个就是信心增长行持。

行持也能够增长信心：我们念念不舍的念佛，就是因为有阿弥陀佛的誓愿作为保证，所以，念念的念佛，都知道：我往生一定！常行念佛，专修不舍，念念相续，念念都是往生决定，这样信心就非常的踏实。所以，行也能够增长信。
如果没有正确的理解，就会相互妨碍。

在现实当中，我们也看到这样的人，有很多学通途净土法门的，他往往会犯这样的毛病：他是一天到晚在念念不舍，但是他心中认为一念往生不定——这是行妨碍信。

也有人接触善导大师的念佛思想，结果没有住于正确的理解，他就是信妨碍行，就很懈怠，「一念十念能往生，干嘛要念佛呢？干嘛要多念呢？」这就犯了另一种毛病。
那应当怎么样呢？下面是正确的信行：

「信者，信一念亦生；行者，勤一形称念」：若论信心呢，要信一念也决定往生；若论行持呢，要在一生之间勤于念佛。这样就不偏废了。

「思一念往生不定者，念念之念佛，皆成不信之念佛也」：如果认为这一念念佛往生不定，「哪那么容易？这样就能往生？」这样，他每念每念的念佛，都成了不信的念佛，「这一念，南无阿弥陀佛，这一念往生不定；下一念呢？下一念还是一念，还是不定……」那你念念之间都是不定的，念念念念都是不信的念佛，「则成不信之念佛」——这是很显然的道理啊。所以，不信「一念往生决定」的人，他一天念三万、五万，心中还是不踏实。所以，「念念之念佛，则成不信之念佛」，那就不信了。

「其故者：阿弥陀佛发起一念契当一次之往生之愿故，念念皆成往生之业也」：为什么呢？因为阿弥陀佛因地发愿，「一念」，即使是一次的称名，这个众生，在这一念称名当中，饱含了众生往生的愿行。所以，「契当一次往生之誓约」。这样，我们每念的念佛，每念都成为往生之业。不是说「我积累千万念之后，那个才成为往生之业」，是念念的当下，就成为往生之业——念念称名的当下，都具足往生的功德。这样，念念念佛都会法喜充满，都会勇于念佛。所以，这样是「信一念往生，行一形称念」，自然就能够有正确的信心。
三十八、独立不插助
本愿之念佛者，
独立不插助也。
插助之人者，
生于极乐边地。
什么叫「独立不插助」呢？下面就解释说：
言插助者：
以智慧插助、以持戒插助、
以道心插助、以慈悲插助也。
善人即以善人念佛，
恶人即以恶人念佛，
唯以天生本性而念佛之人，
谓之念佛不插助也。
然而改恶成为善人而念佛之人者，
则契合佛意也；
因不能契合故，而思此思彼；
如是不起决定心之人者，往生不定之人也。

这个需要解释一下，在这里上人说：「本愿之念佛，是独立不插助。插助之人者，生于极乐边地。」我想这个用比喻比较容易明了。比如说：我们斋堂门口有三根自来水管，塑料的，泥瓦匠还没有做成高高的水泥台子，它不能站立起来，软塌塌的。这个时候，木工就拿一根木头，插在旁边，钉下去，然后用绳子把它绑起来，这样就稳固了。这三根自来水管，就需要用木头来插助；木头就是插助它的，这叫「插助」。插助是因为它本身软弱，站不起来，独立不起来。

念佛的人，六字名号如果说还要靠我们的修行来插助，那岂不是六字名号还软塌塌的？阿弥陀佛的六字名号还是软管子，软塌塌的——这个是不存在的。

什么叫「独立」呢？就像我们院子里的这棵香樟树，长得结实健壮、郁郁葱葱，它就是独立的，不需要插助。

我们念佛，南无阿弥陀佛的名号，它是阿弥陀佛五劫思惟、兆载修行所成就的无上正觉菩提之树。以我们凡夫来讲，其实，我们所做的种种修行，都是非常有限的。这里说了四点：智慧、

持戒、道心、慈悲。要用这些去帮助六字名号，于理来讲，是根本讲不通的；于情来讲，都是我们凡夫自己偏执的见解。因为从道理来说，智慧，凡夫也没有什么智慧，何况就是有智慧，也不可能插助到阿弥陀佛智慧里面。

所以，在《无量寿经》里讲：「诸佛光明所不能及。」光明是智慧的表相，「诸佛光明不能及」，就是诸佛的智慧比不上阿弥陀佛。连诸佛的智慧尚且不能插助，还何况我们凡夫呢！等而下之，菩萨、阿罗汉，那就不用说了，何况我们造罪的凡夫？所以，如果以智慧插助，比如说，「虽然同念弥陀名号，但是我有智慧，所以更能往生。」非也！

持戒插助也一样，六字名号，圆满一切功德，如经中所说：「唯佛一人持净戒，其余皆是破戒者。」如果以佛为标准，那么只有佛一个人持净戒了，除了佛之外，菩萨都不能算严持净戒的（他还没有彻底圆满），所以想想看，凡夫怎么可能说「以我们的持戒功德来插助六字名号、插助念佛」？这个也是错误的。

若以道心插助，我们的道心——凡夫的道心，生灭无常。善导大师就说：「犹如画水。」好像在水面上用一根草画过去一条痕子，很快水面的痕迹就消失了。我们的心偶尔起了一点浪，起了一点慈悲，很快就没有了，就在那里悲叹：「哎呀！不行啊！好人难做啊！」道心退失。道心，以我们这样画水的道心来插助六字名号——非也。

若以慈悲插助，我们的慈悲也是非常有限量的。小慈小悲尚且无，大慈大悲更不用说；而阿弥陀佛是大慈大悲、大愿大力。

如果用我们这些来插助念佛法门，也就如同一个人要拿一根枯草，放在一棵参天大树下面，说：「这棵大树不够牢靠，让我这根小草来帮你的忙，插助一下，让你更牢靠一点。」——那就用不着了。

所以，刚才说过了，我们斋堂门口的塑料管子，要钉根木头插助一下，那棵香樟树就不要插助了。

我们念佛的人，我们凡夫修的，顶多是根小枯草嘛，你只有那么小的力量，「哎！刮风了，这棵树可靠不可靠？」拿根小草给它插一插，你就是把周围插满了——有的人不是插一根草，插许多草，累得要命。这个，只管念佛就好了。

阿弥陀佛本愿的大树，参天的菩提大树，我们凡夫就以我们本来的面貌来念佛，叫做「独立不插助」。「独立不插助」，就是把六字名号袒露出来，独立出来，不要把其它东西再夹杂在一块儿，裹在一起。下面说：

「善人即以善人念佛，恶人即以恶人念佛，唯以天生本性而念佛之人，谓之念佛不插助也」：这一句也非常精彩，或许也有人会误解。「善人即以善人念佛」，什么意思呢？本来念佛的法门是收摄一切善恶的根机，善人能够行善、能够持戒，这个是你的根机，就以你这样的根机来念佛，你所学的持戒这个法也好，种种的布施的善行也好，这样来念佛的时候，它就不成为解脱之法了。如果能成为解脱之法，你就不用念佛了。因为这些不能构成解脱之法，所以，它就成为我们机的一个部分了。我们是这样的一个根机来念佛的，并不是靠这个法往生。

恶人呢？就以恶人的根机，就以你目前的状况来念佛。这个典据出自哪里呢？可以说出自善导大师的「二河白道喻」里边。阿弥陀佛在对面就呼唤众生说：「正念直来，我能护汝。」「正念直来」，「你就这样来，直接就过来，不用再去绕弯子，也不用再去耽搁时间，也不用再去梳妆打扮，就以你目前的面貌形相，现在就开始念佛，现在就归命，现在求愿往生，现在就回到我的净土！」所以，善人就善人念佛，恶人就恶人念佛；男人即以男人身份而念佛，女人即以女人身份而念佛；出家即以出家身份念佛，在家即以在家身份念佛。因为念佛之故，不见众生的差别之相，唯见这个念佛的法门。

所以，用这一个法，来收摄万差不等的根机，不再谈论你是男、是女，出家、在家，持戒、破戒……不这么作分别。如果这样分别，就破坏了法义。使所有的众生——善恶不等，有持戒，有破戒，有男，有女，出家，在家……通通来念佛，就以他本来的根机所堪，他本来的面貌、本来的形象来念佛，以天生本性而念佛。有的人天生本性比较柔顺、和善，有的人天生本性比较刚烈、暴燥。如果要刚烈暴燥的人变成一个心地柔软的人再来念佛，那他就来不及了，所谓「江山易改，本性难移」。阿弥陀佛说：「也不要你移了本性再来念佛，你就是以你现在这样念佛就好了。十方众生，通通包括，无论你在哪里，不能漏于我『十方众生』这个愿望之外。」这个叫做「念佛不插助」。

这里我也想到一篇文章，叫做「白木之念佛」，也是很有启发的，意义和这里一样。什么叫「白木之念佛」？「白木」就是从山上砍下来的木头，没有经过漆匠彩绘，一点颜色都没画上去，这叫「白木」。「白木之念佛」，就是说念佛人的心，就像山上采下来的原木一样，没有加任何的色彩。

什么是加色彩呢？加色彩的念佛，就是加持戒的色彩啦、诵经的色彩啦、出家的色彩啦，虽然念佛，心中不安，以为「哎呀！我这样子的，我又诵经，又拜忏，又修习某种功德，这样的念佛才安心。」或者加清净心的色彩啦。这都不是木头原来的本色。这样念佛，不是念佛本来就

应该的状况。他是加入凡夫心中的一种观念、意识，这个就不叫「一向专念」。

「一向专念」都没有这些色彩，就是以我们裸露的身份，以我们目前本来的面貌，来念南无阿弥陀佛，与阿弥陀佛本来面貌相见。

当然这一点，不是说我们不要修养，不是说我们不要改恶向善——也不是这个道理。只是说在念佛往生这一方面，不是以改恶向善作为前提，再来念佛。而是在达成以我们本来的天性、本份来念佛为基础的前提情况下，力所能及地奉行十善。

其实说到底，一个人改恶向善，他本身的能力也是非常有限的。到底能改多少？我们每个人自己想想就知道了。我们有的莲友，因为脾气不好，得了心脏病。医生就对他说：「你要少发脾气啊，发脾气对你的心脏不好啊！」但是，他冒着生命的危险，还是脾气照发——他改不过来！他难道不想改吗？一发脾气了，脸上发紫，浑身发抖，然后心脏急剧地跳动，甚至会休克。如果是小小事情，差不多能忍一忍，但是，有一定的极限的。

所以，凡夫，他真的能改的地方是很少很少。我们每个人，观察我们的内心，确实发现，惯性的力量——习性确实非常重。

「然而改恶成为善人而念佛之人者，契合佛意也。因不能契合故，而思此思彼，如是不起决定心之人者，往生不定之人也」：这句话也要解释了。「改恶成善人而念佛，契合佛意」，这句话可以有两种解释：

一种就认为说「哎呀！我光这样念佛，我现在是恶人，我开馆子店，或者我做了什么恶业，我这样念佛，大概佛也不要，这个肯定不合佛意；我应当成为善人念佛，这样才合佛意。」但是，改来改去，自己又成不了一个贤善的人，所以心里想，「哎呀，我总是不够资格了。」这样「思此思彼」，想来想去，总觉得自己这样不行，成为对往生不具决定心之人，这样就是「往生不定之人」。这样显然是错误的理解了。

第二种理解呢，心中知道：阿弥陀佛的誓愿是：一切善恶凡夫——九品善恶凡夫，但只念佛，决定往生。在这个大前提下，再力行十善，这样，契合佛意。这种理解是正确的。前面的理解是不正确的。

不正确的理解，就导致他心中不起决定心，「这样我就不能达到佛的心愿了」。其实，阿弥陀佛透彻地了解我们十方众生的根机，他在第十八愿里边说：「十方众生，你就至心信乐，欲生我国，乃至十念。」他没说「你改恶向善再来念佛」。所以，「至心信乐」，是以「十方众生」来「至心信乐」。十方众生里面有善、有恶，善人就善人至心信乐来念佛，恶人就恶人至心信乐来念佛。

「恶人怎么能至心信乐念佛呢？善人嘛，他有善了，他可以相信自己能念佛往生啊……」恰恰相反，如果善人抱有这样的观念，他不是至心信乐来念佛的。善人之所以至心信乐而来念佛，就不是仰仗自己善行的功德；恶人至心信乐来念佛，也不是说「我有恶业，障碍了阿弥陀佛的救度，不能往生」，恶人能够至心信乐，是因为知道自己虽然是这样造罪的根机，但阿弥陀佛必然救度，而仰凭佛愿，至心信乐称念阿弥陀佛名号。

三十九、往生，思一定则一定
往生，思一定则一定，
思不定则不定。

这句话很精彩！这句话也很好背，大家应该把它背下来，应该放在心中。「往生，思一定则一定，思不定则不定」。大家是「思一定」还是「思不定」呢？我们当然要「思一定」了，「思一定则一定」啊。

这个或许人家也会误解，「往生的事情，到底谁说了算？好像我自己说了算：我思一定则一定，思不定则不定。」其实，不是我们说了算，正是因为阿弥陀佛说了算，所以才「思一定则一定，思不定则不定」，因为本来就决定，你才「思一定则一定」；如果本来就不定的话，你再怎么「思一定」，它也不一定。

后面如果补一句，「思不得则不得」，如果你思「我肯定不往生」，那你肯定不得往生；「思不定」，他还说：「我可能往生，我这样真能往生吗？」在疑惑，但是还想往生，「这样能不能百分之百往生呢？」也不能讲你一定不往生，但是也不能讲你一定能往生，所以讲「思不定则不定」，还有点希望；如果你「思不得」，「哎呀，我这样的人还能往生？」那干脆你就没希望了，你就零分了。

比如说，有一座富丽堂皇的宫殿，里边在举办盛大的宴会，坐在宴席上的人都是那些穿着体面、身份高贵、谈吐高雅的上等人士。有一个乞丐经过宫殿的门口，抬头一看，「哎呀！这都是高级人物在里边」，他不敢进来。但是他不知道，开办宴席的是一位大富长者，他是普遍邀请天下人作客，不管是高官名流，还是平民乞丐，他今天是大布施，无遮大会，进来的人，只要一进来的话，马上到旁边的桑拿浴给你一洗，干干净净的，然后再到更衣室给你换一套华美的服装，还有服务生请你上座。但是，这个乞丐在门口一看，「呀！」自惭形秽，「像我这样的人还能进去吗？」他「思不定」，「思不定」就不敢进来，那么他就吃不到，对不对？「思不

定则不定」。偶尔想一想，也可能想吃一口，一旦跨进来，服务生马上热情迎接：「好！好！请进！你满了我们主人的愿望，我们的主人就是要请天下人作客，进来一个，他高兴一分，如果还有贫穷的乞丐，你是丐邦的邦主，把你全邦一百人都带来，我们的主人就增加一百分的高兴；如果有一千个，通通带来！」如果这个乞丐想：像我这样一个乞丐，这么卑贱，这里都是高贵人物，我哪里有份？马上拔腿走掉了——「思不得则不得」，该你吃的吃不上，多可惜啊！

各位，我们遇到这一份丰盛的法宴，阿弥陀佛就是主人，观世音菩萨、大势至菩萨就是做服务生的，这个宴席——我们一旦念佛，阿弥陀佛就给我们换了一个身份，「你是人中分陀利花，你就不叫十恶罪人了」，对不对？马上给你的名头换了，给你的衣服换了，这就不一样了，让人一听就充满法喜了。

往生净土之后，我们就是「诸上善人俱会一处」，身份、地位就高贵起来了，你也谈吐高雅了，为什么呢？闻到极乐世界的风声、鸟语，闻到极乐世界的八功德水水波相击的声音，自然开悟，你讲出来的话都是十方诸佛点头称可的——谈吐高雅、身份高贵了；不像我们在这里，还是一个贫穷的乞儿。

这个例子能让我们理解「思一定则一定，思不定则不定」，是因为本来就一定，你自己「自局其分」。昙鸾大师就讲了：「闻他力者，当生信心，莫自局分。」自己把自己局限了，「我这样的人哪里够资格往生？我才学佛三五天，我也没怎么修行，没有出家，我哪里有资格到极乐世界去？」你「思不定就不定」了，这么大的大好事，世间人（我有时候真的是替他们惋惜）贪便宜都不会！这么大的大好事，白白送给你，你不要，又不花你一分钱，又不要你怎么样精进勇猛，要如何的吃苦受累，你就是愿意到极乐世界，每天动动嘴念念佛就可以了。这样你还不去，你自己往后退，说：「我这个思不定。」好，思不定，你就不定。

我们今天来闻法的，希望大家都「思一定」，不管是年轻的、初学的，还是年老的、久修的；是有智慧的，没智慧的；能诵经的，不能诵经的，往生是一定之事！「十方众生，称我名号，若不生者，则我不取正觉！」所以，以此本愿，作为保证，以阿弥陀佛的誓愿作为我们的依靠、凭借，作为赌誓，所以，称名称为正定之业，哪里会不定呢？

四十、应思我一人决定往生

有十人念佛，
虽九人以为临终不能往生，
应思我一人决定往生。

大家要这么想！这个可以扩大一点：「若有百人念佛，虽九十九人以为临终往生不定，应思我某某人往生一定。」「你怎么有这个本事，你怎么敢讲这个话？」

请看底下还有，「纵有千人念佛，虽有九百九十九人以为临终不能往生者，应思我某人往生决定！」这个不是讲大话。念佛往生这件事情，不是说在那里投票选举，「大家都说不能往生，那我也说不能往生」。

念佛往生这件事，不是以九百九十九、九千九百九十九——不是这些人说话算数，而是只有一个人讲话算数，那就是阿弥陀佛！其它所有人讲的，不算数，「十方众生，你说往生不定，这个不算数。」在念佛往生这件事情上，只有一言堂，没有别人讲话的份，只有阿弥陀佛！说：「你念佛者，决定往生！」这个就是真理，真理不是靠投票选举选出来的，真理往往掌握在少数人手里。

念佛往生，这就是真理，所以，不以人多人少来比较。

我们往往都错了，我们往生不往生，不是把决定权放在阿弥陀佛的誓愿那边，而是放在凡夫这边，「老王啊，你看我这样能往生吗？老李，你看呢？老张，你看呢？……」问了一大堆人，他们都不敢决定；那问出家师父。出家师父说：「你不行啊！你还早得很！你如何如何没达到。」完了，你听了这样的话，就破坏了自己的信心。

往生之事，你不要问这些人，你问阿弥陀佛嘛！「问阿弥陀佛，他不开口讲话呀！我问他不管用啊……」真是！阿弥陀佛十劫之前都讲过了：「若我成佛，十方众生（包括你），如果称我名号不往生，我不成佛。我今已成弥陀佛，称我名号定往生！」他怎么没讲呢？天天在讲啊！你念了这句南无阿弥陀佛，就是佛给你的回声。「南无阿弥陀佛，我能不能往生？」「决定往生啊！你不往生，我不成佛啊！」往生在哪里呢？往生就在我们称念的这句六字名号里面。等于我们拿到了无上功德法宝，拿到了这个摩尼宝珠，还在那里发愁：「哎哟！我到哪里挣钱啊？」拿到了这张亿万的支票，还以为自己是个穷光蛋，还另外去找财路，那就是迷惑颠倒了。

所以，往生就在六字名号当中，每一个称念弥陀名号的人，你称念这一句，就是佛在回答你说：「决定往生！」若不生者，没有六字名号；有了六字名号，你念佛就决定往生！

纵然整个娑婆世界所有念佛众生，皆以为临终不能往生，那么，我一个人应思决定往生。因为我们是什么样的众生？我们是要厌离娑婆，我们不是以娑婆世界众生的知见做为标准，我们是以阿弥陀佛的誓愿做为标准。所以，娑婆世界的众生，他们的意见，不值一提，根本不足挂齿，听都不用听。你听他的，心就动摇了——他的不是正知见。所以，他说不往生，不用理会。

四十一、以已获得之心而念佛

从他人手中获物，

已获得与未获得，何者为胜？
法然以已获得之心而念佛也。

我们从人家手上获得东西，已经得到的和那个还没有得到的，哪一个为胜？那当然获得的为胜，对不对？

比如说春节到了，我们要去买一张火车票，到远方看我们的孩子。是拿到火车票为胜呢，还是没拿到为胜？当然是拿到后才能安心了，「哎呀！我终于拿到了，是四号车厢十八座下铺……」当然为胜了；你没拿到，心里还提心吊胆的，感觉不到殊胜。

发奖金也一样。一到过节，五一节、国庆节发奖金，光说要发，还没有发下来，等一会儿取消了也不一定；发到了，成了我的了。

法然上人说他自己是「以已获得之心而念佛」。其实，这个是每个人都可以共通的。因为刚才也说过了，我们获得往生，是从哪里获得往生呢？当然是从阿弥陀佛那里。确切讲起来，就是从六字名号这个地方了。六字名号就是阿弥陀佛给我们的往生凭据啊！这个就是证明了，我们的往生在六字名号里边。那我们念着佛，往生就归我们所有了。你不敢承认，你不敢接受，就没有获得；你当下信顺，往生就在六字名号里面了。
四十二、声声念念皆他力
若住自力者，一声十声犹自力也。
若住他力者，声声念念皆他力也。

自力、他力是佛法当中的重要名词。所谓自力，是靠自己的力量，想解脱生死轮回，这个叫自力；所谓他力，是仰仗阿弥陀佛的力量，念佛往生净土，这个叫他力，也叫佛力。

有人就误解了，「他力嘛，容易了；自力嘛，比较难。」怎么误解呢？「如果你每天念佛念得多，你就是自力。」有人就讲了：「哎！某某人哪，念佛是他力，怎么还拿念珠念佛啊？」你说那怎么办？他就以为：念得少，就是他力；不念呢？不念就更他力了，那就最他力了，彻底他力了。

这就错误了，百分之百错误了。念佛才是他力啊！他搞到后来逻辑推理下来，「念佛念得多是自力，念得少是他力；只要是念佛，就是自力了」，变成不念佛就是他力。莫名其妙！

你念佛才是他力啊！就像我们坐船过海一样，你坐上船，才能乘上船的力量。你不坐船，怎么会有船的力量呢？我们念佛，就是乘阿弥陀佛的大愿船。你反而说「念佛念得多成了自力」！

不是因为念佛念得多成为自力，而是我们心中仰靠阿弥陀佛的誓愿，有这样的心的话，你一天念十万遍，这个都是他力，声声句句都是他力。

你心里边如果是要靠自己，「哎呀！要靠我的修行。」你一天就念一句，这一句也是自力。

念佛，就法体本身来讲，是靠佛的力量，是佛力。但是，我们心中扭曲了，我们以为是靠自力。这个就怪怪的！怎么叫怪呢？反正就怪。这个怪很难过！

就像我们坐船过海一样，坐船过海本来是要靠船的力量，坐在上面很老实、很稳当就好了。但是他非要认为是自己屁股使劲坐才过了海。你说怪不怪？使劲坐，累不累？你就很稳当、很自然，身体放松，坐在上面就好。

我们念佛也一样，我们念佛很自然、很稳当、很老实、很踏实，南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……你带那么多心理负担干什么呢？就以我们这样的身份，念佛必然往生！

上船也一样，各以天生的本性、本来的面貌上船就好。大胖子，他不可能先去减肥再来上船，你大胖子就以大胖子上船嘛，对不对？你瘦子，瘦子也不可能去增肥再上船嘛！瘦子就以瘦子上船。

我们的业障各有轻重，阿弥陀佛六字名号大愿船都驮得动。你罪障深重的众生，你就这样来念佛，乘弥陀愿船，决定往生；你衣衫烂缕，面目有污垢，那你就这样念佛；头发膨松，身体病怏怏的，那你就这样念佛，就这样乘阿弥陀佛的愿船。船长绝对不会把关说：「哎！某某人，你想上船啊？看看你的长相如何？像不像上船的。」船长不会这样讲，船长只看你有没有票，你有票就上来，对不对？我们到极乐世界去，就看你有没有拿六字名号的票，你有票就管用，通通接受，不是看你的长相，男的、女的、出家、在家、漂亮、不漂亮，头发是卷的还是直的……不管这些。

我们很多人念佛，想得太多，「哎呀！我这样大概不行吧？那样行不行？」你搬来许多东西，背着这个，背着那个——都用不着！拿着自己的船票——六字名号，「南无阿弥陀佛」就是上船的票。「哎呀！我背着《金刚经》，背着《法华经》、《楞严经》……」那个看不看无所谓，对不对？检票的人不会看那些。

大家都坐过火车，如果你在火车站做检票员，你去看什么呢？那么多川流不息的人，你会不会

去问他的身份地位、住在哪里、长得怎么样、穿的什么衣服？你没有时间问这些，这些跟你的职责无关。你就看他有没有票，有票就上车。

我们到极乐世界也一样，你拿着六字名号就去往生了，其它的通通不检查。

所以，我觉得我们世间的人，往往办世间的事情，他是聪明伶俐，但是一旦学佛，就愚痴颠倒了。他就知道上车要拿票，但是到极乐世界，他偏偏不把票交出来，他说「忘记了，不知道放哪个地方……」上火车之前要把票拿出来，我们要往生，要把票抓在手上。他们拿了这张票，说：「这张票太简单，我家里有一张彩画，很漂亮，大概拿着可以去往生，拿那个大概可以上车……」那就错了，往生极乐世界就是靠六字名号！「好像干巴巴的，没有什么味道，不如禅定，把禅定这张彩画拿去……」——人家不管你这个事情，唯一的标准就看你有没有称念六字名号。

四十三、临终正念者，依佛之来迎也

人皆以为临终正念故来迎也，

法然不尔，

临终正念者，依佛之来迎也，

是故《称赞净土经》言：

「慈悲加佑，令心不乱。」

信本愿而念佛之人，

不可怀疑临终正念、佛之来迎，

正为临终正念，是故应当常勤念佛。

天下人大都以为：「临终自己有能力正念，这样呢，佛才来迎。」大家都这么认为，「你临终颠倒了，昏迷了，你不正念了，佛怎么会来迎呢？」「法然不尔」：法然不这样认为，不持如此见解。

「临终正念者，依佛之来迎也」：以佛的来迎，才有临终正念。不是我们自己临终正念，佛才来迎。

「佛之来迎，本为临终正念」：佛为什么来迎接我们？为什么发这个临终来迎的誓愿？他就知道我们众生临终四大分离、众苦交集，冤家债主尽来索逼。像这样的众生，活得好好的、欢蹦乱跳的时候尚且不能正念，叫他临终怎么能住于正念呢？所以，在这个时候，阿弥陀佛放大光明，慈悲加佑，令我们冤业消除，化解冤怼，病苦消除，住于正念。所以，佛的来迎就是为了我们的正念，就是因为我们没有正念，祂才来迎。如果要你有正念，祂才来迎，那就颠倒了，佛怎么会干这种颠倒的事呢？只有我们众生才这么颠倒。

比如说，一个人被群贼所追杀，心中就恐惧害怕，就信心不足。正因为他恐惧害怕、信心不足，他的父亲就赶来救他，他的父亲是个勇士，是个大力长者，来救儿子；他的儿子这时当下住于正念，当下信心坚固。不可能说父亲喊他儿子：「儿子！你信心坚固，我才来搭救你。」儿子会说：「我现在没有力量，我被别人追杀，要死了，我怎么信心坚固？信心坚固才来救我，那我只有死路一条了。」不能颠倒过来啊。正因为你是恐怖万状、没有力量，所以阿弥陀佛才来救你；救了你，你才信心坚固了，你才有正念了，「啊！好了，大慈悲父来了！」大力长者、大力勇士来了，当下群贼瓦解，四处逃散，父子相见，团圆和气，多好呢！

所以，我们都颠倒了。我们在临终的时候，被冤亲债主追杀，生生世世所造的冤业都来向我们进攻，都来向我们讨逼。我们平常都没两下子，到那个时候简直是只有招架之功、毫无还手之力啊！那就是声声念念之间都在喊救命啊，哪里有办法自己能够正念呢？这个时候，阿弥陀佛必然来迎（因为我们平时专修念佛），把这些能够残害祂念佛独子的烦恼之贼、这些所有的冤业、债主当下以名号的宝剑、以光明的法宝当下把它通通收虏了。

「是故，《称赞净土经》（《阿弥陀经》的异译本，玄奘大师翻译的）言：（阿弥陀佛来迎是）『慈悲加佑，令心不乱』」：佛的慈悲加持我们、护佑我们，让我们的心正念坚固，不颠倒，不慌乱。

「信本愿而念佛之人，不可怀疑临终正念」：既信弥陀本愿而念佛的人，你就不用怀疑临终正念。为什么？

「佛之来迎，正为临终正念，是故应当常勤念佛」：佛来迎接你，就是为了让你临终正念，这个就是因，所以你要常勤念佛。以念佛之因，而得佛来迎接、临终正念的果报，有因必有果。

在《阿弥陀经》里边，一因得二果：一个是花报，一个是究竟的果报。哪两种呢？

《阿弥陀经》是这样说的：

善男子善女人，

闻说阿弥陀佛，执持名号，

若一日，若二日，若三日，若四日，

若五日，若六日，若七日……

一心不乱。

这个就是一辈子念佛，就是专修念佛，一向专念。

是人临命终时，

阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。

佛就来迎了。你平时专修念佛了，佛就来迎了；因为佛的来迎，底下就讲了：

是人终时，心不颠倒。

因为佛来迎接我们，当下我们心不颠倒，住于正念。所以，我们念佛为因，感得佛的来迎的果报；佛的来迎为因，使得我们当下住于正念的果报，得到这个结果。这是第一大利益。

第二个利益接着就来了：

即得往生，阿弥陀佛极乐国土。

阿弥陀佛来迎接我们，我们心中住于正念——我们是在正念分明的情况下命终的。所以，「是人终时，心不颠倒」，是什么样的状况而命终的？是「心不颠倒」而命终的。在这个候，根本就不谈什么修行了，临终的时候就不谈修行了，因为这个时候不是谈修行的时候。除非只有一种人，他平时没有念过佛，他直到临终才遇到佛法，那时候才讲临终念佛。本来念佛就不限于临终，就是平时就念佛。临终遇到这个法门的人，才临终念佛、临终往生。所以，「是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土」，说得是清清楚楚、明明白白。

懂得这一点，我们每天诵经诵到这里，你就会有法喜，就会安乐，「哎呀！好啊！」所以，念佛为第一。什么「临终正念」啦，什么「异香满室」啦，什么「光明遍室」啦，什么「天乐鸣空」啦……都在一向念佛当中。我们在前一段时间的讲座当中，也把《观经》的九品往生，他临终的详细状况，我们也做了一张表，也详细讲解了。说得非常清楚。

我当时也讲到：我们每个人死的时候，是欢欢喜喜死的。经中讲了，往生人是见佛光明，正念分明、欢欢喜喜。在临死的时候，念佛人见到的景象很不一般：他一到临终的时候，一开始是有病苦了，这个时候，佛来安慰了，他看到阿弥陀佛来了，这是一喜；这个喜还没有完的时候，余兴未尽，观音势至现前了，哎！波浪就更大、欢喜就更充足；此波未平，无量清净大海众现前了，噢！里面善导大师、法然上人、印光大师……通通都出来了，都来迎接他，喜中之喜，无过此喜；这个喜还余喜未尽的时候，哎！阿弥陀佛的宝手往下一垂，就有一道金光从手中「嚓！」放出来，从眉间，从举身当中八万四千毛孔，从宝手掌中，毫光放出来，「哗！」照到他身上，当下所有的病苦，就好像在炎热的夏天，一股凉风吹过来，当下炎热就扫除了。佛光一照，所有的病苦当下退解，身心愉悦欢喜；余喜未尽的时候，阿弥陀佛开了金口，说：「善男子，以汝称佛名故，我来迎汝。」啊！佛来赞叹他善男子，迎接的时候了，多高兴啊！这个时候，他心中就想给佛顶礼了，「哎呀！太好啦！我此世是功不唐捐，决定往生了。」这样低头的时候，阿弥陀佛宝手一招，轻轻一抬，他如腾云驾雾一般，毫不费力，就上了阿弥陀佛的莲花宝台了。所以，他在底下拜佛，还没拜下去，已经到了莲台上了。

上了莲台，阿弥陀佛就对他讲：「某某人，你在娑婆世界辛苦了，现在跟我一道回到极乐老家吧！」对不对？一抬头起来，已经到极乐世界了。

你看看，他亲自见到佛，亲自听到佛说话，怎么不欢喜？一到极乐世界，他身体一下就变得高大了。这个时候，莲花一打开，他就徐徐漫步从莲花台下来。下来以后，观音菩萨、势至菩萨就把光明的法衣给他一披，他马上现出菩萨童子的身相，自己身上也放着光明。徐徐走下，踏上黄金地，「这个就是黄金为地呀！我在娑婆世界诵经诵到现在，还不知道是这个景象。」好！这个时候，观音、势至说：「某某人，现在我们带你去见大慈悲父阿弥陀佛。」好好！一道前去，「礼佛一拜证无生」，见到阿弥陀佛了（这个不是化佛，是真正的报佛，身相圆满，光明彻照，遍十方界），这时候怎么不礼拜呢？深深地低头礼拜下去，一抬头起来，悟得无生法忍，当下得到六种神通，法眼遍观一切世界，东方阿閦鞞佛……都看到了。十方诸佛同时伸宝手给他摸顶授记：「某某人，你信顺我的教导，来到极乐世界，你是善男子，你是真佛弟子。」这个时候，极乐世界种种的法喜在身上涌遍，享福还没有享够的时候，他想到：十方诸佛对我有教化恩德，现在我应该去拜访这些诸佛，向他们亲自礼拜。此念一起，乘弥陀本愿威神力加持，刹那之间，分身十方，十方诸佛一一拜遍，观音、势至、地藏、弥勒……通通拜见过了。这个简直是太好了。对不对？

我们看善导大师在《般舟赞》里边写的，我们往生很生动、很精彩、很喜悦，场面非常盛大。到了极乐世界，观音、势至作为仪仗队的领队，要给我们开一个盛大的宴会，种种的菩萨，都要为我们在空中以神通作神变，欢迎我们新来往生的人——为了欢迎我们这样一个罪恶的凡夫，菩萨在作神变、作神通。然后带着我们或入法林、或入宝楼、或入莲花池、或上虚空会、或上莲花会，在种种大会当中，听诸佛菩萨讲种种妙法——那多么自在。

如果有神通的话，我们现在在这个地方，马上大宝莲花把我们的讲堂托起来，到极乐世界去。不要在这里呆了，夏天热得要命，冬天冷得要死。

听说南方在下大暴雨，五百万人陷在水灾当中。各位，何止五百万？千千万万十方众生，淹没在贪瞋的水火二河当中。我们佛弟子，我们念佛人，有责任、有义务向他们指示六字名号的白道，让水火之中的众生，乘此愿力的白道往生净土。

我们不必要在这个地方，凡夫的慈悲心多可怜啊，这些人，房子被水冲掉了，无家可归，是可怜；但是，他不光是这样的可怜，他真正的无家可归，不是因为这个房子，这个房子还是不能在里面久住。极乐的宝家、极乐的宝国，他没有去到那里，这个才叫可怜悯者。所以，这个世界是水火无常、国土危脆、众苦充满，是不值得留恋的地方。

四十四、余行不如念佛

念佛行者，

弥陀如来，观音、势至等，
常来守护，如影随形，不暂舍离，
余行不然。
又，念佛行者，
舍命以后，决定往生极乐世界，
余行不定。
运念于帷帐之内，
决证于尘刹之外，
其不如念佛。

「念佛行者」：念佛的人，「行者」，这个名词很尊贵的嘞，什么样的行者呢？「念佛行者」。

「弥陀如来，观音、势至等，常来守护，如影随形，不暂舍离」：念佛的人，阿弥陀如来本尊，观音、势至两大士，常来守护。「守」是看守我们，守着我们；「护」是保护我们，就像影子跟着身体一样，影子跟身体从来不分家的。不可能影子离开身体自己跑了（如果有一天，你发现你的影子离开身体自己跑出去了，那就是怪事了，就是天底下第一大奇闻了。有一天在太阳底下走路，怎么影子自己走了？不可能）。所以，「不暂舍离」。

「余行不然」：修行其它法门就没这个利益了。观音、势至、弥陀如来就不来常加守护了，就离开了。

「又，念佛之人，舍命之后，决定往生极乐世界；余行不定。运念于帷帐之内，决证于尘刹之外，其不如念佛」：上人讲的话，干脆决定，落地有声，听到这样的声音，你还不专修念佛？那真的是「孺子不可教也」！

念佛的人平生之时，胜过余行，为什么？平生之时，观音、势至、弥陀如来亲来守护，不相舍离；余行不然。这是平时利益，胜过余行之人。既然弥陀如来、观音、势至常来守护，我们自然是所遇吉祥，所谓「遇难呈祥」，转祸为福了，所做吉利了，这个自然而然得到啊！

那么临终呢？余行之人，也不如念佛之人。念佛之人，往生决定；余行不定，或得往生，或不得往生，你是那个根机，你或得往生。你不是那个根机，你不得往生。

所以，底下结论就说了：「运念于帷帐之内，决证于尘刹之外，其不如念佛。」这个是借用一句成语，「运筹帷幄，决胜于千里之外」，就是指将军在中军帐里指挥作战，他在一个小帐子里边，坐在那里，「向东、向西，向南、向北，是进、是退……」指挥千军万马，指挥千里之外的战场，哎！战胜了！那我们念佛的人，都是大将军哪！特别是夏天，每个人房间都有蚊帐，你们坐在帐子里边念佛，就要知道：我动唇于蚊帐之内，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」莲花开敷于尘刹之外，极乐世界那里的莲花，就有我的啦，上面写有我的名字。决证于千里——不是千里啦，是尘刹之外，十万亿佛土之外，我在那里证得无生佛果啊！所以，这个多简单啊！刹那之间，十方国土，融摄一块。我们在这里念佛，跟极乐世界完全交融，毫不相隔。所有的行法，不如念佛。大家在蚊帐里面，虽然外面的蚊子嗡嗡地叫，也感觉很自在，「我此地是极乐也！」对不对？「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」所以，现在修其它法门，修苦行，好不好？好，那就给你修——累的要命，那个都是争面子、讲好看。好是好，好看，好听，说起来好——不管用。冒着酷暑严寒……这个修苦行，精神很能令人感动，但是凡夫往往没有智慧。

我总记得：有一次，我跟上人一道去九华山，在路上，我们就看到有拜山的。大家来拜山，不管怎么样，这是值得我们赞叹的，「哎呀！这个人真是难得啊！三步一拜啦，一步一磕头啦，修苦行！拜山了……」上人就轻轻讲了一句话，说：「所有拜四大名山的这些拜下来的功德，只要念一声佛，通通都包含了。」就是这样子啊！不要说通通包含了，通通超过了。这是无益苦行啊，你说你在那里干什么？无益苦行当远离啊。这个拜的人，你问他：「往生决定吗？解脱决定吗？」「哎哎，不敢！不敢！」所以，大家要知道：佛力跟自力，何其能比啊！这些都没有用啊。
大家要念佛。

「运念于帷帐之内，决证于尘刹之外」，一切妙行，无过于念佛啊！何况我们所修的，都是有为有漏，都是怀着骄慢的心，怀着我执的见解，完全都是——甚至对众生的善根都有破坏作用，这个都非常危险！如果自己的知见再不正确，误导众生，那真的是罪过就大了。

所以，大家要有法眼。法眼从哪里来？法眼从法里边来啊；大家要有佛眼，佛眼从哪里来啊？佛眼从佛那里来啊！佛告诉我们说：「众生闻者，应当发愿，愿生我国！」你这样发愿，佛就欢喜了。这就是随顺佛的誓言，随顺佛的教导。没有说「众生闻者，应当发愿，去愿干其它的事情」，你要「愿生极乐净土，称我名号」，这就和阿弥陀佛的心相应了。
四十五、念与不念，得失天渊

请大家翻开《法然上人全集》第300页。我们继续来学习法然上人法语，第一部分总共四十八条，下面还有四条。
念佛草庵虽隘，

而恒沙圣众云集，
同庵罗园之华座；
三昧道场虽狭，
而无数贤圣侧塞，
等灵鹫山之苔筵。
十万亿刹，宛如咫尺；
容膝丈室，殆如太虚。
若人不念佛，
则恒沙圣众，一个不接；
无数化佛，一佛不来。
念与不念，得失天渊，行者应知。

这一段，文字也是很优美，也让我们听起来很欢喜——是讲念佛和不念佛的差别。念佛的小茅草蓬虽然很局隘、很小，但是有恒河沙的圣众在这里云集，聚在这个地方，这里的场景就像庵罗园、灵鹫山。释迦佛在世的时候，庵罗园和灵鹫山都曾经有过无数菩萨云集聚会的盛大法筵。

说我们念佛的人，在一个小破茅蓬里面，这个场景实际的状况，就跟释迦佛在庵罗园、灵鹫山讲法一样。释迦佛在那里讲法，有恒沙圣众云集；我们念佛人在破茅蓬里念佛，有无数的化佛菩萨云集在这里，因为念佛法门是十方诸佛共同护念的法门，也是诸大菩萨共同护念的法门。只要我们在这里念佛，十方诸佛都来护念，无数菩萨都来保护。

所以说「恒沙菩萨云集」、「无数贤圣侧塞」。「贤圣侧塞」是什么意思？就是太多了，他们要挤进来，要把肩膀侧着，往里面挤；挤进来干什么呢？挤进来要保护我们，听我们念佛。

「三昧道场」就是指行念佛三昧的地方。像我们这个地方，大家在念佛，就是三昧道场。不是说我们在里面的人都证得三昧了，只是说我们念佛，就叫做「行念佛三昧」。

所以，慧净法师也讲了：我们念佛的人，是宇宙法界的中心。整个宇宙法界，都围绕你旋转。

你看我们自豪不自豪？我们是宇宙法界的中心。怎么见得呢？比如说：你在佛堂里念佛，十方诸佛，「哗」，都跑到这里来了；你举步移身到外面了——你今天在弘愿寺，过几天你回老家了，到了黑龙江什么地方，那诸佛菩萨都会到那个地方去护念你；如果你将来出国到了美国，那诸佛菩萨他们护念的道场又移到美国——随着你转。这个叫做「法界的中心」。

这个就像我们看芭蕾舞表演，周围都是黑的，上面有聚光灯，演员舞到哪里，灯光就随着到哪里。我们也一样，我们到什么地方，阿弥陀佛的光明就在头顶上照着你，摄取不舍，你走到哪里就照到哪里。周围不念佛的地方，一片黑暗（其实，阿弥陀佛是「光明遍照」，但是你不念佛，就跟佛法没有感应）。

所以，无论念佛人走到哪里，头顶上都有一个光明蚊帐罩着——不管走到什么地方，诸佛菩萨圣众云集，都来保护我们。

「十万亿刹，宛如咫尺」：「十万亿刹」就是极乐世界，「去此西方十万亿国土」；「刹」是刹土，极乐国土，佛的国土。极乐世界离这里有十万亿这么远，但是，只要我们轻轻地动口发声，那就好像在离我们不到一尺的旁边——极乐世界跟我们根本不远，所以，在《观经》里边，释迦牟尼佛说了：「阿弥陀佛去此不远。」你念佛，阿弥陀佛当下就来到你的身边。

念佛，有亲缘、近缘、增上缘。念佛的时候，阿弥陀佛和我们很近，整个极乐世界都搬到我们面前来了。「南无阿弥陀佛」六个字里边，包含了阿弥陀佛的正报功德，也包含了观音、势至诸大菩萨，也包含了六方诸佛，也包含了极乐世界的种种庄严景象。所以，只要我们称念这六个字，这些极乐世界依报、正报、佛、菩萨、十方诸佛，就被这六个字的调令调到我们旁边来了，就在我们附近。所以讲「十万亿刹，宛如咫尺」，就在旁边，不到一尺远。

「容膝丈室，殆如太虚」：「容膝丈室」是指我们地方很小，只能坐在里边，腿都不能伸开，要弯起来，抱着膝盖。但这么小小的地方，在里边念佛，这个地方就好像太虚空一样，这里云集着无量的贤圣、诸佛菩萨。

你看，我们念佛的人心量多么广大！不要觉得「我家很狭小」啊！你那个狭小的住家里边，像太虚空一般的广大，里面有很多圣贤菩萨。

说到「我们称念六字，极乐依正庄严就离我们很近」，依据在哪里呢？那就是《观经》当中所讲的：我们念佛的人，阿弥陀佛与无数化佛，常来护念。所以，善导和尚才说「近缘」，我们念佛，跟阿弥陀佛很近。

我们念佛的人，极乐景象已显在面前了。在《观经》「上品上生」阿弥陀佛来迎接的时候，就带着七宝宫殿（七宝宫殿是依报了），除了有无数的圣众随同而来，还有七宝宫殿显现在面前，迎接我们。其实，这一切都收摄在六字名号当中。对此，《观经疏》有详细的解释，解释六个字里边含摄极乐依正庄严。

就好比封建时代的帝王，他打下江山称帝，有个玉玺，这个玉玺就是一方印，这方印就代表整个国土，也代表帝王的权力，也代表全国的人民。这块玉玺盖下去，就能够行使职权。它是代表整个国土、江山、人民、帝王，通通在内，所以才能行使这样的权力。

「南无阿弥陀佛」六个字，就好像帝王的玉玺一样，一切功能都在这里边。用现在的事例可能好理解一点，就好比单位的公章，你到政府部门办什么事，公章一盖，就能生效。即使是市长，他也是看公章来行事的，上级一个红头文件，公章一盖，就必须遵照执行。

「若人不念佛，则恒沙圣众，一个不接」：你不念佛，恒沙圣众就不会来接你。为什么？不感应道交。

「无数化佛，一佛不来」：无数化佛也不来接你。为什么？「众生念佛，佛则闻之，众生拜佛，佛则见之」，你又不念佛，又不拜佛，那化佛就没看到──他找你找不到啊！说阿弥陀佛的光明「八万四千」，「一一光明，遍照十方世界」，「不为余缘光普照，唯觅念佛往生人」，光明照来照去，不是为了别的，他是专门找念佛的人，接引往生。所以，你一念佛，就找到你了，就来迎接你了，就显现在你面前了。你不念佛，找不到。

打个比喻：有个人，家里很穷，只有一件最宝贵的东西，是一枚金戒指，这是他全部的家当，一天，他一不小心把它丢到了，天黑了，他就打开手电筒到处找；手电筒还不够亮，再把电灯打开；电灯还不够亮，再开几个灯。虽然开这么多灯，光明遍照，把整个房间都照亮了，但是他不是要照床上的枕头，也不是照旁边的小凳子，开这么多灯的目的，是要找那枚金戒指。

阿弥陀佛成为无量光明的佛，遍照十方法界，他不是找别人，他就是找我们念佛的人──我们就是他的金戒指、他的心肝宝贝，不能丢掉。阿弥陀佛放无量的光明来找我们，非要找到不可，这叫「唯觅」。「觅」是仔细地找，非找到不可；找到之后就摄取不舍，不再丢开。寻寻觅觅，反反复复、仔仔细细地找，所以，阿弥陀佛的耳朵，是日夜侧耳倾听，「何方世界有称念我名号的人？」他的眼睛──佛眼、法眼，遍观宇宙，「哪里有称念我名号、礼拜我尊像的人？有念我、拜我之人，愿生净土，立即光明摄取。」如果你不念佛呢？「恒沙圣众，一个不接；无数化佛，一佛不来。念与不念，得失天渊，行者应知」：念佛和不念佛，所得到和失去的功德利益，那就太悬殊了，天差地别！

我们看到这样的经文法语，应该老老实实念佛，不然的话，「恒沙圣众，一个不接」，然后是「无数罗刹，云聚在前」；「无数化佛，一佛不来」，然后是无边的小鬼都来找我们的麻烦。诸佛不来，魔众就来；圣众不来，罗刹就来。

像我们昨天去助念，这个人业障现前的时候，她说：「来了！」谁来了？黑压压一片，一来之后，铺天盖地的，头也紧了，眼睛也睁不开，很紧张。来的鬼众都是黑脸，很凶狠，龇牙咧嘴的。个子有高有矮，但矮的多，这是她亲自告诉我们的。我们走进去，念佛念得很急，像下大雨一样，很急。怎么念得这么急呢（引磬都打不急了）？是因为念慢了赶不赢。鬼众来了，很厉害，所以要提起正念，一句接一句、一句接一句地念。

念佛之后，鬼众就在门外面进不来，就在外面打转。病人就告诉我们说：它们来了以后，拖的铁链有这么长，它们在外面一铁链套进来，如果不念佛，套上之后，背着就走（其实，肉体还在这里，不是马上死去，是把神识背走。过几天这个人就到阎王爷那里报到去了，俗语说「把魂勾走了」）；还有的拿钢叉，叉很大，叉前面带个钩子，叉进去，也是背着就走；还有的拿大铁锁，锁有这么大。来了很多，数不清楚。当时她就感到很紧张，催促助念的人快一点念。所以念得很快，一句一句。

念佛的人，到临终就是一片吉祥了。恒沙圣众，放大光明，天乐鸣空，异香满室，来迎接我们。

四十六、有念佛处，皆我之遗迹
信空问：古来先德皆有遗迹，
然今未建一宇之精舍，
入灭之后，以何处为遗迹乎？
上人答：若卜一庙为遗迹，
则遗法不普遍；多之遗遍满诸州。
何故？兴行念佛，是愚老一期之劝化，
因此，不论贵贱，
山夫村妇之柴扉，海人渔父之茅舍，
有念佛处，皆我遗迹。
我往生之后，不造墓塔；
我之遗迹者，
有念佛处，皆我之遗迹也。
又，为祈冥福而造墓塔者，
轮回之人所作之事也。

信空是上人的弟子，常随上人身边。「古来先德」，佛教当中的大德法师，他们都有遗迹，像我们现在的纪念堂之类的，是纪念他们的地方。「上人一生教化，建立净土宗，这个广大的德行，不要说是不让古德，甚至超过古德，可是到现在，连一个小茅蓬的精舍都没建起来。这样

，你入灭之后，往生净土了，把哪里当做遗迹？我们到哪里去凭吊，到哪里去纪念呢？」弟子的心情可以理解，仰慕师德，希望有个地方，作为他心中挂念、崇敬师父的这么一个地点。

上人就回答他了（法然上人是大势至菩萨再来，所以他讲话都不按照我们世间的逻辑，他讲的话很广大）：「如果要建一个庙子作为遗迹，则遗法不普遍。这样，虽然是有个地点，但是不普遍，就局限在这一个地点。」（「就是这一个庙子，是某某的遗迹」）不光要遗迹，要遗法：

「我之遗迹，遍满诸洲」：「我今天不建精舍，但是我的遗迹，遍布全国各地。」「何故？」：为什么这样讲呢？

「兴行念佛，是愚老一期之劝化」：「愚老」是上人自称，「我是一个愚痴的老者」，叫「愚老」，很老了。这段话，应该是在上人晚年，将要往生之前，弟子很怀念，来问。将近八十岁了，「愚老」。

「兴起念佛」：把念佛这个法门兴盛起来。「让大家普及念佛，这是愚老我这一期生命的目的，劝化众生的目的在此。」「因此，不论贵贱，山夫村妇之柴扉，海人渔父之茅舍，有念佛处，皆我遗迹」：「既然这是我所劝化的目的，那么，不管是贫富贵贱，是山民也好，是村妇也好（「柴扉」就是柴房，柴棍子编的门，很卑贱、很贫穷的这么一个状况），哪怕是在海边打渔的，他们的茅草蓬，这里只要有人念佛，这个地方就是我的遗迹」。

上人完全是以法为身——这个就是法身。这里有人念佛（上人一辈子所劝化的教法），这个就是法的生命，法的光明就在这里，这里就是遗迹。

如此说起来，我们今天虽然时隔善导大师一千几百年，我们在这里念佛，也是善导大师的遗迹。我们每一位莲友，如果家里有念佛堂，我们依循善导大师的教法来专修念佛——这是善导大师一期教化的目的，那么，你的念佛堂就是善导大师的纪念堂。所以，不要感到有所不足。这个，就是精神的存在。

「我往生之后，不造墓塔，我之遗迹者，有念佛处，皆我之遗迹也」：这句话，简直就是阿弥陀佛所说的，跟阿弥陀佛一体讲话：有念佛的地方，也就是阿弥陀佛的本愿光明闪烁之处。「有念佛之处，」法然上人说，「也就是我的遗迹了。我往生净土了，不要造墓造塔。」「又，为祈冥福而造墓塔者，轮回之人所做之事也」：「冥福」，就是人死了之后，选一块风水宝地，保佑自己子孙发达，保佑自己在阴间不至于受苦。这个是轮回人所造的事情，我们往生净土用不着。

昨天我们去助念，那里有很多事情都稀奇古怪的。那个病人就讲了，说她的三叔叔来找她，找她干什么呢？凶狠地说：「你住这么好的房子，我的房子那么破，我要跟你换个房子！」什么意思呢？她是因为请她的后人给她买一口棺材，比较大，他三叔叔的棺材是破的，大概他在阴曹地府里面感觉到他的房子不行，在鬼道当中，说要跟她换房子。

四十七、死生皆无忧恼
生则积念佛之功，
死则往生净土。
不论如何，此身若无忧恼，
则死生皆无忧恼。
四十七、四十八都是令人警觉的话，大家可以记，也可以这样做。

「生则积念佛之功，死则往生净土」：什么意思呢？就是说「我活着一天，我就念一天佛，积累念佛的功德，只要活一天，就念一天佛，生命不息，念佛不止；死了呢？死了就往生净土。在这一生当中，只有这一件事情。活着一天，就念一天佛，死了就往生净土。所以，今天死也可以，今天就往生；明天死，今天到明天还有一天，就再念一天佛，明天再往生。」所以，印光大师也讲了：念佛的人，今天死也好，再活一百二十岁也可以。什么时候往生都可以，心里边稳定、踏实。下面讲：

「不论如何，此身若无忧恼」：「此身」就是「人身难得今已得，佛法难闻今已闻，此身不向今生度，更向何生度此身」的「此身」，就是我们这一期的生命，闭眼之后，我们会永远告别六道轮回——所以，没有轮回的忧悲苦恼，这件事情解决了。既然如此的话，不管是死是活，都很自在，叫「死生都无忧恼」。活着就念一天佛，享受佛恩，在阿弥陀佛的摄取光明当中；死了，死了就干脆到净土去，更好。这句话是这个意思。

我们也一样，「生则积念佛之功，死则往生净土」。
不要说「生呢，我就为儿孙操劳；死了，到阎罗王那里报到」，那就苦了。
四十八、得病患偏乐
待晓天之商客，警鸡鸣犹喜；
欣净土之行人，得病患偏乐。

如果我们哪位莲友临终的时候，我就把这个写成对联送给他。「欣净土之行人，得病患偏乐」。其实，我们平时也可以这样思维。

什么叫「待晓天之商客」呢？「商客」就是生意人，做生意的。古人做生意，一般坐船，半夜

就要出航了，赶到市场码头，早早地停泊在那里，天一亮就好上市场去卖货。也有的是找一间客栈住下来，就等天亮（天不亮，没法做生意）。所以「待晓天」，他晚上睡觉的时候，就盼着天快快亮起来，好出去做生意赚钱。

「警鸡鸣犹喜」，什么叫「警鸡鸣」呢？那个时候也没闹钟，就靠鸡叫。五更天鸡一叫，哎，天要亮了，打搅了他的好梦，梦给惊醒了，但是他不懊恼，他反而欢喜。「哎呀！我要起床了，我要去做买卖了！」（如果是个懒汉，那就不一样了：「哎呀！我睡觉睡得正香，鸡把我叫醒了！」）「警」就是把他惊醒了。虽然鸡叫把商人惊醒了，但是他感到欢喜。为什么？他马上就可以去做生意，就可以有好处了。

同理，我们一个愿意往生净土的人，「欣净土之行人」（如果他不想往生，像那个懒汉一样，他也无所谓），我们这些希望往生净土的人呢，病就是我们的鸡叫，得了病患，就是「雄鸡一唱天下白」，鸡叫了，「哎呀，我快到净土了，钟声响起，我大概就快往生了。我现在八十多岁了，不得病还不知道什么时候鸡叫，这鸡叫了，天快亮了。」漫漫长夜──六道轮回的长夜，我们就要告别了；极乐净土的无量光明就要显现了。那么以什么为报时钟呢？就以病患。肝癌了，肺癌了……那就是小公鸡、大公鸡，就要叫醒了。所以，「得病患偏乐」，得了病反而感到欢喜了。「好！我往生净土的时间快到了。」有病苦固然难过，但是心里面要知道：这个，不是催命鬼，这是催我们到净土去的报时钟。

小结

这四十八条法语，每一条都简洁明朗，易读易懂，干脆直接。其实，我讲这么多，反而把它的意思盖住了。大家回去可以反复读，「书读百遍，其义自现」，你反复念，反复读，心中正念分明，知见稳固，信心就坚固。所以，像我们上次说的：「凭而尤凭，『乃至十念』之言；信而更信，『必得往生』之文。」我们凡夫的心总是容易摇摆，你一发现摇摆了，「凭而尤凭『乃至十念』之言」，不动摇；「信而更信『必得往生』之文」，不怀疑！

翻到第288页。这些法语是慧净法师从《法然上人全集》当中选出来的，选了四十八条，可见得是很精要的。我每次读起来都很欢喜。选这些条，有它的道理：四十八条，当然吻合四十八愿了；哪一条放前面，哪一条放后面……因为不是法然上人自己写的文章。如果是法然上人自己写的文章，放前面就放前面，放后面就后面，不能改变。

现在，慧净法师把它编成这样的次第，他也是有考虑的（所以，大家以后看书不能那么马虎），我试着来说明一下，未必完全符合慧净法师的心意。

前面三条，一、二、三这三条，是说明法然上人所依据的传承在哪里。这三条，都跟善导大师有关系，尤其第一条，是整个法语、乃至整个法然上人思想的结晶，这一条也就是「四句三选」当中的「正定之业者，即是称佛名，称名必得生，依佛本愿故」，讲来讲去，就是讲这一条，所以叫「万变不离其宗」，这一句就是宗，这叫开宗明意，第一句就把宗旨标示出来。后面的所有各句，离不开这一条。这一条，我们讲过，是脱胎于善导大师的正定业之文：「一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。」为什么叫「正定之业」？「顺彼佛愿故」。所以，这是第一个纲目，第一条。

第二条，是善导大师的分判。第一条直接讲本愿念佛，第二条是要弘二门。这是传承，教判的基础。

第三条，是善导大师对第十八愿的解释：一向专称弥陀佛名，即得往生。那么，这三条就代表法然上人的传承，他的教理的基础和依据。

后面，第四、五、六条，这三条是法然上人自己的领解和行持。其中第四条，是他的解，他的理解、安心──解门。五、六两条是法然上人自己的行门。所以第四条说：「拜见善导和尚之释，法然眼中，三心、五念、四修，皆具见南无阿弥陀佛也。」他怎么理解善导大师的教义呢？他不管干什么，通通是一句南无阿弥陀佛，这是他的理解；他这么理解，就这么做，也就专修念佛。同时，不做文字的、学问式的研究，是「还愚痴生极乐」。第五条、第六条，是说法然上人他自己这样做，「我是『不足取之男也』；我是『黑白不辨之童子、是非不知之愚人』」。

我们莲友和学人也这样讲：「我也是不知黑白的童子，我也是是非不辩的愚人。」这个，其实我们讲，是不够资格的。我们如果这样讲，就有一点太……要如实讲。你是黑白不知的童子吗？我看我们什么对啊、错啊，跟别人吵嘴吵了半天。吵嘴了，意见分歧了，就是因为是非观念很重啊！你果然是不知黑白、不辩是非，哎！那这个人……这个是法然上人这样讲才可以啊！我们是希望达到这个境界，但根本没有达到。如果这样一讲，人家马上就不服气了，「你这个家伙，天天跟我吵嘴」，对不对？什么事情都搞得很清楚，就是念佛搞不清楚──这就麻烦了。

所以，像近代的印光大师（我这个想法，也是受慧净法师的启发），印光大师叫「常惭愧」。我们学印光大师，当然自己也就可能自称「惭愧僧某某」。慧净法师说：「其实，我们没有资格这样讲。我们是不懂惭愧的人。」印光大师他可以这样说，他是如实的，他可以叫「常惭愧」；如果我们自己这样写，就把帽子戴高了。所以，我们往往有的时候谦虚谦虚──你不够那个资格啊，你没有那个谦德，你在那里讲大话。还说：「某某人，我很惭愧啊！」你真的懂惭愧吗？真懂惭愧，就不是这样子了。所以，我们确实是很可怜！

从第七条开始，是上人化他——劝化他人。一直到最后的结尾。是这么一个次第。

第七条和第八条，主要是指安心。第七条是讲一个比喻，是讲法尔之道理，劝我们要安心；安心底下要起行念佛了，当然，安心和起行是不分离的，只是各有侧重。如果懂得这个比喻的话，我们就安心了。这个比喻非常好，我经常会读诵。

这些法语，读习惯之后，你自然会背。「师父，你会背。」其实，我也没有背它。那我们讲，经常读，经常念，自然心中就有了。「有法尔之道理，如炎升空，水下流，果中亦有酸有甘，此皆法尔之道理也」，这很简单，不要你背，很好懂啊，不用背啊，你感兴趣的时候，不用故意背，你看了，看了就记住了。

很多人，我很佩服他，他都知道世界上那么多的歌星。我说：「你能背得住啊？」「那不用背啊」，他感兴趣，「噢！球星是哪一个，歌星是哪一个……」他脑子里一大堆。一样的道理，他感兴趣。

我们呢，对法义感兴趣，我们只要看就可以了。「阿弥陀佛之本愿者，是以名号引导罪恶众生往生净土之誓愿故。所以，一向称名者，即蒙佛之来迎……」这也是法尔之道理。

我上次也打了这样的比喻：就像打鼓一样，做鼓的匠人说：「如果我的鼓做了，你打不响，我就没有资格叫鼓匠。」如果做的鼓打不响，那叫什么？他现在既然是做鼓的匠人，鼓做出来了，那你一打就响。

阿弥陀佛在他成佛之前叫法藏菩萨，他要做六字名号的鼓，让我们十方众生一敲，他就显现在我们面前，迎接我们回归净土。现在这个六字名号的法鼓已经做好了嘛！那你一敲——一念，用心「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛当下应声现前。在《观经疏》里面，善导和尚解释说：「阿弥陀佛应声现前。」应着我们念佛的声音（就好像应着我们打鼓的鼓点一样，声音就出来了），阿弥陀佛就现在我们面前，保护我们，护念我们。这个是法尔之道理。

法尔之道理，就是自自然然、不加勉强造作。你看那个水往低处流，这个很自然嘛！万川归大海。我们念佛的人，自然地流淌到极乐净土的莲池海会；我们念佛的人，心自然升进到净土——炎往上升。

阿弥陀佛的本愿愿力的吸引，就好像长江的江水一样。我们念佛，我们就好像投到江中的一块木头一样，请问各位：这块木头投到长江里面去，前浪后浪往前推，它的目的地在哪里？它肯定是到大海里面去！除非被旁边的树枝挂住。

好了，阿弥陀佛的六字名号法水——誓愿的力量就像滔滔不绝的长江水一样，我们念佛，就像这块木头投到阿弥陀佛名号的长江里面，那你不到东洋大海到哪里去（东洋大海就是极乐世界）？你肯定迟早是要到那个地方，你命终的时候，就到了长江三角洲——长江入海口的地方，那个时候就是命终了。哎，到了大海了。那么，会不会被绳子挂住、被树挡住？不会的，因为两岸都有十方诸佛在护念你，你想到岸边上，他们就给你往里推一推，观音菩萨他们的工作就是这个。你起了疑惑心了，挂住了，或哪天杂行杂修了，一推你，进去了。除非你在旁边爱好杂行，「哎，你看看，那个法门不错啊！」旁边一个杂行的树枝，你挂在上面，好了，到不了大海了。等到什么时候一个浪头打过来，你才从树枝上下来，再往前走。

所以，我们很多人，过程就是这样子。他念念佛就停一停，就好像水中的木头往前走一走，遇到一个杂行杂修的树杈，在那儿停一下。然后遇到善知识给它一拔，点开了，又往前走一截。哎！又遇到人给他讲，「哎！对呀！」他又出了问题了，又在那儿停一停。就是不能够老老实实地归到江心，到大海去。

第八条，「虽然怀疑，若念佛者，即得往生」。这个安心就是破除疑惑的。第七条说法尔之道理，「无可疑也」，没有什么可以怀疑的，不可能怀疑的事情。如果怀疑念佛能往生，那就是怀疑长江水能到大海去。一旦你还是有怀疑，也没关系——第八、「虽然怀疑，若念佛者，即得往生」，这下就不怀疑了吧！你虽然心中多少还有疑惑心，只要你念佛，决定往生，「边疑边念佛，即得往生」。如果疑心比较重的人，就把这句话经常读一读，「没关系啊，大势至菩萨告诉我的，虽然怀疑，若念佛者，即得往生。那没关系。」从第九条开始，就是讲他的起行。起行，先是讲念佛容易，易。容易在哪里呢？第九条说了，「念佛虽有种种之义，称六字之中，一切皆含」。你也不需要去研究很多的教文、法语。

第十条也一样，「不知其义，不知其文，也无妨」，你不识字也没关系，大老粗、文盲，没关系。很容易，「唯依称名，必得往生」；「念佛无甚深义」，也不是那么深奥，也是很容易。为什么？「但知念佛必往生而已」。这几条都是讲它的容易，九、十、十一、十二都讲容易。「唯思本愿不虚，称念必生之外，心无所系」，很简单。

第十三、十四是说「念佛无别样」，也是简单、容易，你就是称念六字名号，没有什么特别复杂艰难的修行，要这样做，要那样做，达到这个，达到那个，没有，只是「口称六字名号，心思弥陀之救度」。所以很简单，「无样为样」，临终佛必来迎。

从第十五到第十七，则是讲念佛跟学问的关系，也是反映念佛容易。念佛跟学问是什么关系呢

？「念佛第一」。那么，念佛第一，是不是学问第二呢？不是。学问没有位子。「念佛第一，不用学问」。「第一」一般是跟「第二」相比较的。法然上人在这里讲：「欲往生者，念佛第一也。」学问？学问不用，「不用学问」。不过呢，有个转语，「若为信念佛往生之理，可学之也」，学问如果能帮助我们念佛，那是可以学的；学到之后，如果干扰我们念佛了，就不要学了。所以，上人讲了，虽然学，「未知念佛往生之义学而知之，粗知足矣；设得广学，凡智无几。莫徒好智解，废称名之光阴」，如果那么学，就是障碍我们念佛了，这样看，那样学，研究来研究去……大概知道原则纲要，把握住心要，来念佛就好了。所以，你不懂得念佛往生之理，「学而知之，粗知则足」。这个就是以学解来让我们行持，不是以这个做为目的，那样反而干扰了我们念佛的行持。这个是十六条。十七条也是一样的，「我门徒不可喜好义理，不可喜好理论，若成学者骨，则失念佛矣」，成为一个学者的样子，外表是个念佛的，皮肉上是念佛的，骨子里边认为自己是学者，是一个有智慧、有修行的人，这样的话就失去念佛了。「若失念佛，则失往生矣」。若失往生呢，则六道轮回矣。

从第十八条开始往下，到二十五条，是讲念佛跟「三心」的关系。「念佛嘛，固然不要学问，但是「三心」很重要啊。「三心」就是说我们念佛人的信心了……」「三心」当然很重要，可是「三心」跟念佛的关系，这里就把它讲解清楚：是以念佛自然具足三心。一心念佛，愿生净土，仰信弥陀的誓愿不怀疑，这个自然具足「三心」。

从二十六条开始往下，二十六、二十七、二十八、二十九、三十，是指念佛和我们的根机、罪障、烦恼的关系。这几方面其实都是一般人容易疑惑的地方，比如学问跟智慧的关系，「念佛要不要学问呢？念佛跟三心的关系怎么处理？念佛跟罪障，害怕罪障多，害怕妄想重、妄念多……」这几条都说明：不顾烦恼厚薄，不论罪障轻重，唯口称南无阿弥陀佛，应思决定往生。道理都是一样的。不是说罪障的人没有资格念佛、念佛不能往生，恰恰相反，罪障凡夫是弥陀本愿救度之正机，是阿弥陀佛大悲急切救度的第一对象。阿弥陀佛正是为我们这样的人，发这样的大悲誓愿。十方诸佛还没有像阿弥陀佛这样救度凡夫众生「三念五念佛来迎」的誓愿；十方净土还没有容受我们这样五逆造罪、十恶谤法众生这样的净土。唯有阿弥陀佛是这样的佛，唯有极乐净是这样的净土。所以，我们不念弥陀更念谁啊？不生极乐更生哪里？

三十一条说明厌欣的关系——厌离秽土和欣慕净土的关系。

三十二条是指我们念佛与工作的关系。这个对我们都有指导意义。

再往下，大多是讲信行、善恶、专杂，往生定与不定，自力、他力等等关系。

像三十三、三十四、三十五、三十六、三十七等，这些文都是讲信和行的关系、一念跟多念的关系：信取一念，行是多念。关于罪福、善恶的关系，虽然知道罪人也要救度，但应谨慎，不犯小罪；虽然知道五逆十恶都要救度，但应谨慎，道理如此。

第三十八条讲念佛跟杂行的区别。念佛是「独立不插助」，「插助之人生于边地」。上次没有讲解，也有人问了，说：「哎！插助之人怎么生到边地呢？」「插助」，我们讲过了，也打过比喻了。「插助」就是它本身软弱，独立不起来，就像我们斋堂门前的塑料水管，它立不起来，必须拿来一根木头，插在旁边帮助它。不然的话，它就歪倒了。

做为一个念佛的人，觉得说：念佛，这个六字名号是不是软得很，要靠我的智慧、靠我的修行来插助一把？那个用不着。

插助的人为什么生于边地呢？在《无量寿经》里边说：「疑惑佛智，生彼边地。」你之所以要插助，就是因为疑惑佛智，怀疑：这句名号到底能不能救得了我啊？这句名号到底有没有力量，是不是软弱无力、救不了我？有此疑惑，所谓「疑惑佛智」。佛智，如果按照一般通途法门的讲解，很复杂：大圆镜智、根本智……等等，查了很多字典，但是我们不知所云。

以我们净土宗来讲，所谓佛智，就是阿弥陀佛的智慧，就是「称名必得生」，「你念我的名号，我能让你往生，这就是我的智慧。我阿弥陀佛就有这个智能」，其它诸佛还没有这个智能，其它诸佛，五逆谤法的众生称念他的名号，未必能到他的净土去成佛啊；法藏菩萨成为的阿弥陀佛，智慧就是如此，慈悲也是如此，愿力还是如此。所以，一切的一切就是六字名号。疑惑佛智就是怀疑六字名号，「单独念佛，能不能让我往生成佛？」这样，当然就生于极乐边地了。

三十九、四十、四十一都是指往生一定，以及不定和一定的关系。「一定」就是心中决定、信顺不疑。第四十条，「九个人以为临终不能往生，也应思我一人决定往生」；若一万人念佛，九千九百九十九人以为临终不能往生，也应思我一人决定往生，这个就是经典中所讲的「处众无畏」。一般的人在大众当中，心不能够坚定起来，有畏惧。人一多，比如上台讲话，看到底下黑压压一片，他就不敢讲了，发抖了，这就是有畏惧。一万个人，有九千九百九十九个人都说「念佛临终不能往生」他一听，就不敢讲了，「对啊！这里边有大法师，这里边有修苦行的，这里边有修行几十年的，有功夫成片的，他们都说临终不能往生，我怎么敢讲我一定能往生呢？」他就没得到处众无畏啊！信顺弥陀救度的念佛人，我们出去，那叫处众无畏。犹如狮子，在山林当中，它是兽中之王，它出来是没有任何惧畏的。那些兔子啦、狐狸啦……这些动物见到狮子，「哗」，四处逃散。我们念佛人走出来，如狮子王，步出林中，怎么可能怕那些杂行杂修、异解异见的？给人家一讲，吓得抖抖的，「哎呀！这个可能不能往生了」，你心中无底！他不知道阿弥陀佛本愿，他不是专修念佛的人。念佛的人，一万个人，九千九百九十九个说往生不定，应思：我一人决定往生。为什么？狮子王嘛！对不对？犹如太子堕地嘛！太子堕地了，九千九百九十九个人说他不能做皇上，应知我一人可以做皇上。为什么？「我是太子嘛

！你们不能做皇上，是天经地义的，你九千九百九十九、九万九千九百九十九，你当然不能做皇帝啦！应思我一人可以做皇帝。为什么？我是太子啊！你们不是啊。那我做皇上也是天经地义的。」杂行杂修的人，一千个里边，难得三五个去往生；我们专修念佛的人，你拍着胸脯，没有关系！告诉人家：「我某某人，我念佛往生一定。」当然这个不是我们自己炫耀，「某某人，你也来，像我这样念佛都能往生，你肯定能往生啊！你比我强多了。」阿弥陀佛要唱歌了：「佛子，你大胆地往前走！」对不对，为什么？「正念直来，我能护汝」啊，我们背后有靠山，前面有阿弥陀佛招唤、护念，头顶上还有阿弥陀佛光明，两边还有十方诸佛合掌排队在保护，我们怎么会不往生呢？所以，这个就能得处众无畏，之所以如此，是因为我们心中对阿弥陀佛有坚定的信仰，也是因为我们真理在握，这个才可以处众无畏。不然的话，给人家一讲——因为他是大法师，他有名气，他年纪大，所以他一讲话，你马上把舌头一卷，哎！不敢讲了，不是这样子的。

法然上人有一个例子，最有意思：他跟他师父两人，有一次在一块儿有一个讨论。他师父就说：「观佛为胜。」（念佛，口称名号不如观佛）。法然上人不同意，法然上人说：「称名为胜。」弟子怎么跟师父两个辩起来了？弟子非同一般，师父没办法了，他就找原因了，他说：「良忍上人（师父的师父，是一位有名的先德）也以为观佛为胜。」法然上人怎么讲？「良忍上人，不过是早生几年罢了！」（他不过早出生几年。不是因为他早出生，他讲的就对）「善导和尚亦以称名为胜。称名是阿弥陀佛本愿」。因为法然上人，他就是处众无畏，你搬多少人来，「他不过是早出生而已，并不代表他就了解净土的教法」，并不是「他活了一百二十岁，他讲的就正确，你这个黄芽子二十岁才出头，你讲的就不对」，不是这样子。是以你有没有依据经教，你是不是依善导和尚的教法专称佛名，决定往生。这叫处众无畏，不管什么人来，我心都不动摇。

善导和尚在《观经疏》里边讲到，这么一个念佛的人，面前黑压压一片，什么人？杂行杂修、别解别行的人，在那里讲：「哎呀！造罪凡夫，你只是念佛，怎么能往生呢？肯定不可以的！」还引经引论。这个念佛的人说：「我也不动摇，不受你破坏，反而增加我念佛往生的信心！」好了，这帮人走了，又来第二批人，第二批人更了不起了，不是别解别行的人（别解别行的人他还自己没证果，他还是靠引经据典）。第二批人是阿罗汉。阿罗汉也来了。「你这个造罪凡夫，你光念佛怎么可以往生？」（那我们一看，马上吓得退回去了）他也是没有关系，「你来也不能破坏，我仍然是专修念佛。为什么？你讲的这些东西都是佛所说，但是这些讲的是圣道法门，时别，处别，对机别，利益别，我也仰信，但是我念佛还是决定往生。你讲的那些道理都是佛讲的，既然圣道法门有道理，净土法门当然也有道理啊。相信佛所说圣道的教法，也要信佛所说净土的教法，所以，我都相信。而你不是这样。你只信一边，不信另一边，你只相信圣道门，修戒定慧，断贪瞋痴，断除贪瞋痴烦恼才能往生。不相信净土门所说『不断烦恼得涅盘』。要知道这两个法门都是佛讲的。为什么只信其一、不信其二的呢？我两个都相信。虽然两个都相信，但是我修行选择净土门。为什么？我贪瞋痴烦恼断不了啊。所以，那个我虽然相信，但是我修不了啊。我就选择净土门。」第二批打退了，第三批又来了。第三批位次更高，什么人？是三贤十地菩萨。都来了，挥光吐舌，说：「某某人，你专修念佛，这样怎么可以往生？你造罪这么重，罪业没有消。」他也不动摇，心中清净，「增加我上上信心」。

第三批走了，第四批又来了。第四批更不简单了，报佛、化佛挥光吐舌，遍满虚空，说：「某某人，这个法门有问题，我有更好的法门，可以让你学习。」他讲：「这个法门决定正确！」他知道这些报佛、化佛不是真的。为什么？佛佛道同，不可能讲的跟释迦牟尼佛不一样，更不可能违背阿弥陀佛的誓愿。「虽然你们现在挥光吐舌，现神通，现神变。你们讲的既然跟释迦牟尼佛讲的不一样，我就知道你们是魔所变化。」心中不受动摇。

所以，不管何人来动摇，连报佛、化佛来了，都不动摇，何况等而下之？真是菩萨，真是圣者，真是报佛、化佛，那必然跟阿弥陀佛、释迦牟尼佛是一个声音，异口同音，一个鼻孔出气，决定不会讲两样话。

这样我们就正念充足，正见坚固不动摇。

所以，往生这件大事情，不是听人家的，也不是比较看人家，而是要看阿弥陀佛的誓愿。

第四十二条是讲自力和他力的关系。这个也解释过了。

第四十三条是讲临终正念和来迎的因果次第关系，这个都是容易误解的地方。

从四十四条往后就是临终来迎了。我们念佛的人决定往生，弥陀决定来迎。

第四十八条给我们所有念佛的人要临终的时候，给我们一贴安心剂。「你不要怕病苦，得病患偏乐」。

这四十八条的次第大致如此。

二、第二部分

下面，念佛法语还有第二部分。都是简单的法语，为什么分成第一部分、第二部分呢？是因为它们的类别有点差别。

第一部分主要就是单刀直入的，第二部分主要是教理方面的。这两部分是相辅相成的。单刀直入、简洁明快的话语，本来是从稳健扎实的教理里边说出来的，不能随便讲；稳健扎实的教理也是让我们能够单刀直入，契入念佛。所以分成这两部分。

前面也有几篇短文。第一篇是《净土宗大意》，第二篇是《一枚起请文》，第三篇是《二枚起请文》，第四篇是《念佛决定往生文》，第五篇是《一纸小消息》，再下来是《十念法要》。

法然上人的法语都很简短。

如果以法然上人法语的重要性来讲，《一枚起请文》是他最重要的法语，因为这是法然上人的绝笔，是他临终之前写下来的，也是净土宗的行人早晚课诵必念的法语。但在慧净法师编的《法语篇》当中，没有把《一枚起请文》放在第一篇，而是放在第二篇，把《净土宗大意》放在第一篇。为什么呢？这个是有次第关系。因为净土宗大意主要是说明圣道门和净土门的区别：一个是自力，一个是他力。一个是仰佛本愿，一个是靠自己修行。所以，了解这个分界线的话，底下才能够很顺畅。

所以，学习这个法门，首先在教理方面，对圣净分判要清楚，这样心中才明了。为什么念佛这么容易往生？靠他力嘛，靠佛力嘛。所以，首先第一篇，在这个原则方面，心中扎扎实实打下基础，那我们以后学习下去就容易贯通。如果这一关你过不了，底下你就抱着个疑团，「哎呀，这么容易？我听别人讲经，不这么容易嘛……」那是你的心结没打开。所以，把《净土宗大意》放在第一篇，使我们打开心结。

净土门之修行者，是还愚痴生极乐；圣道门之修行者，是极智慧了生死。

圣道门就是难行道，娑婆得道，自力断惑、出离生死之法门，凡夫难修难行；而净土门呢，极乐得道，他力断惑、往生净土之法门，凡夫易修易行。

你把这个分界线分清楚之后，你才可以入净土门，把圣道门能够放下来。你也不会把圣道门和净土门混淆在一块儿，搅在一起搞不清。说容易嘛，又想到难；难吧，又做不了，又想容易。结果呢，混在一起。所以，考虑次第的关系，把这个放在第一篇，让我们明了圣净的分界。自力和他力、难和易。

南无阿弥陀佛。

一、劝进念佛之处，皆第十八愿之成就文

今天开始学习念佛法语的第二部分。

《法然上人全集》302页。总共二十三条，我们还是一条一条地来先读诵，然后解释。

诸经之中所说之极乐庄严等者，
皆四十八愿之成就文也；
劝进念佛之处者，
第十八愿之成就文也。
《观经》之「三心」、
《小经》之「一心不乱」、
《大经》愿成就文之「信心欢喜」，
与流通文之「欢喜踊跃」，
皆「至心信乐」之心也，
以此等之心，释念佛之「三心」也。

我们介绍过：第二部分的法语，相对比较偏重教理方面。这里是法然上人对于四十八愿的说明。四十八愿，从经文来讲，只出现在《无量寿经》当中，可是有关极乐世界的庄严景象，还有众生念佛往生，释迦牟尼佛在很多经典里边都有说明。这些经典所说到的极乐世界、念佛往生，和四十八愿的关系怎样？应该怎样来看待、来判断？法然上人就跟我们说了：诸经（就是除了《无量寿经》之外，比如说《观经》、《弥陀经》，还有其它的一些经典），只要是说到极乐世界种种庄严景象的，这些都属于四十八愿的成就文。

所谓「成就文」，是相对于愿文来说的，愿文是阿弥陀佛因地做法藏菩萨所发的愿。发这个愿有没有实现呢？有没有完成呢？完成之后是什么样的状况呢？这个叫「成就文」。如果没有成就的话，极乐世界还没有，阿弥陀佛也没有；有成就文，就说明四十八愿已经实现。所以，不管其它的经典怎么描写，那都含摄在四十八愿当中，所以，以四十八愿作为纲宗。

其中讲到念佛的地方，「劝进念佛之处」，所谓「劝进」，就是劝我们众生要升进不退而念佛，这个就是第十八愿的成就文。比如说大家都知道《楞严经?念佛圆通章》说：「如母忆子，如子忆母，母子相忆，不相违远。」如果以我们净土宗来看，讲的也是第十八愿的念佛。

「《观经》之『三心』、《小经》之『一心不乱』、《大经》愿成就文之『信心欢喜』，与流通文之『欢喜踊跃』，皆『至心信乐』之心也，以此等之心，释念佛之『三心』也」：《观经》所讲的「三心」，就是劝进我们念佛的，「一者至诚心，二者深心，三者回向发愿心」，这「三心」说的就是念佛。虽然看起来是讲信心，其实就是说的念佛，「若一向念佛者，自然具足三心」。《观经》讲「三心」也好，《小经》讲「一心不乱」也好，这个都是讲第十八愿的念佛。念佛是信行合一的、信行不离的念佛。信心和行持是互为表里的关系。《阿弥陀经》讲的「一心不乱」、《大经》「愿成就文」所说的「信心欢喜」（「愿成就文」：「诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心发愿，愿生我国，即得往生，住不退转」，这叫做「信心欢喜」）、「流通文」讲的「欢喜踊跃」（「佛告弥勒，其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念……」这是心哪，有信心才有欢喜，如果疑惑，在那里担心害怕，哪有欢喜呢？没有了。像一个穷人，他要发财了，就会欢喜了，「哎呀！我快要发财了！」他明天如果比今天更苦，他就没有欢喜了），法然上人说：这都是第十八愿所讲的「至心信乐」。

所以，这个「一心不乱」的解释，不像一般解释为「理一心、事一心」，那一种功夫，而是第十八愿讲的「至心信乐」。因为从道理来讲，《观经》也好，《弥陀经》也好，其它经典也好

，讲到念佛往生的，不可能违背阿弥陀佛的第十八愿——念佛往生愿。《阿弥陀经》既然是劝我们念佛，说「闻其名号，若一日，若七日」，这个就「乃至十念」；「一心不乱」就是第十八愿的「至心信乐」，道理如此。

这一段文给我们的启发，就是我们读诵一切经典，都要以阿弥陀佛四十八愿作为我们的眼睛，以这个来衡量，来看经文，才能看得懂。不然就混乱了，这个「一心不乱」就解释为一种功夫啦，一种禅定啦……但是，阿弥陀佛的四十八愿当中，尤其是第十八念佛往生愿里没有这样说啊！没有说要怎样的功夫，就说「乃至十念」。

如果阿弥陀佛说：「你到我的净土来，至心信乐、欲生我国、乃至十念就可以。」而释迦牟尼佛说：「你要达到禅定一心不乱，不然就不能往生。」岂不是两尊佛闹矛盾吗（果然闹矛盾的话，也要听阿弥陀佛的）？

所以，不可能是不一致的。这里的「一心不乱」，必须根据第十八愿的「至心信乐」来解释。所以，善导大师就解释为「专复专」：「一心」就是专心、不疑惑；「不乱」就是专行，专门念佛，不杂乱，不动乱。

二、四十八愿一一皆有念佛往生意

故善导和尚释为「一一愿言」也。

如「无三恶道愿」，

恐惧三恶重苦之众生闻之，

生欣慕心，而以念佛为正因也；

自余诸愿准之。

故四十七愿为欣慕愿，

第十八愿为生因愿也。

前面说四十八愿成就、第十八愿成就。这里就四十八愿来说，每一条愿、每一条愿，都包含「念佛往生」这一层意义，所以，善导和尚才解释为「一一愿言」，这是在《观经疏》的〈玄义分〉，善导和尚的原话是：「四十八愿，一一愿言：若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉。」善导大师是把四十八愿每一条、每一条愿都解释为第十八愿的念佛。

当时有一段公案，是法然上人跟重圆上人，还有另一位同行，大家在一起讨论这一段话。有一位就说了：「这个可能是笔误，『一一愿言』，『一』字可能写错了，应该是『有一愿言』，大概搞错了。」这个解释听起来也有道理啊，四十八愿里面只有一条愿这样讲，第十八愿这样说的嘛！法然上人就发表意见，讲了上面这段话，不同意他那个解释。是说每一条愿、每一条愿都有这个含义，都是念佛往生之义，所以善导和尚才解释为「一一愿言」。

接着他进一步解释说：

「如第一愿，无三恶道愿」：无三恶道愿怎么能够说「一一愿言，念佛往生」呢？

「恐惧三恶众苦之众生闻之，生欣慕心，而以念佛为正因也」：听到这个愿，我们造作了三恶道重罪的贪瞋痴凡夫，恐惧将来堕落三恶道，受大苦恼，这样的众生听到说：「哎！极乐世界没有三恶道，那我愿意去！」这就发起欣慕心；那怎么去呢（愿意去是目的，方法呢）？就来到第十八愿。所以，通过这一愿，就把我们引导到第十八愿当中，为了让我们念佛往生，以念佛作为往生的正因。

「自余诸愿准之」：其它的四十七条愿，就不一条愿、一条愿地解释了。其它每条愿，都可以这样推论，是一样的道理。

我们也曾经打过这个比喻：我们做任何事情，都有一个根本的目的，虽然我们分解出来，会有一些具体的小事情，一件、两件……，但是根本目的是指一件事情。比如说我们这里附近住着三峡移民，当初为了三峡移民，政府有很多工作要做：要划拨土地，要开辟道路，要建造房屋，要铺设自来水管，要建公园、建学校、建医院、建邮局……，很多都要建。负责整体建设的官员，你问他说：「你是做什么的？」他不会跟你说「哎呀，我是建水管的」，「我是建公园的」……他不会这样讲。干什么？「为三峡移民！」他会讲这件事情。分析起来很多，但是，其实是为一件事：为了让移民来这里住。

阿弥陀佛发四十八大愿，其实根本的目的就是第十八愿：把我们这样的众生从娑婆界苦恼的地方移民到极乐世界。唯此目的，才要有无三恶道愿、不更恶道愿、身皆金色愿、无有好丑愿等等。也像三峡移民一样，为了让你移民，所以要有公园，要有学校，要有邮局，要有商店，等等等等。为了让我们往生极乐世界，法藏菩萨誓愿成就庄严的净土，等等四十七愿。所以，底下说：

「故四十七愿，为欣慕愿，第十八愿为生因愿也」：这一段也是很重要的，是我们看四十八愿的一个眼睛。「欣慕愿」，「欣」是欣求，「慕」是羡慕。四十七愿是发起我们对极乐世界的欣求和羡慕之心，这个叫「欣慕愿」。但是，四十七愿的本身，并不是让我们就能往生的。比如第一条无三恶道愿，怎样往生？没有说明。第二条愿也没有，其它所有愿，包括第十九愿，也是欣慕愿，它不是往生的生因愿。以此观念来讲，生因愿第十八愿，就是念佛往生愿。若以法然上人这一段法语来看，他是以善导大师思想——唯以念佛作为往生净土正因。善导大师说：「唯标专念弥陀名号得生。」而不认为靠诸行去往生；诸行在第十九愿当中，它是「欣慕愿」

，不是「生因愿」。「生因」就是往生的正因，正因只有一个──专修念佛。除此之外，没有第二条道路。所以这个叫「生因愿」，往生的正因。

其它四十七条愿，就是「欣慕愿」。打个比喻：比如说我们到了杭州这座旅游城市，一出火车站，就来了很多搞旅游营销的，看你是来旅游的，就来拉你，拿着画册就来给你介绍：「哎呀！杭州西湖很美啊！苏堤春晓啦，花港观渔啦……」拿图片给你看，还告诉你路线怎么走，省时省力，价格优惠……他讲这么多话，都是让你欣慕，让你意愿去看。最后要去旅游的时候，车在旁边，那部旅游车，就是第十八愿，你要坐上去才能达成旅游目的。其它的种种讲解，是四十七愿。「那好啊！那个地方风景优美，空气清新，无有三恶道……」这样，我们就产生欣慕之情。真正怎么去，还是要坐车。我们怎样到极乐净土？其它四十七愿是帮我们建立一个目的──目的是在西方，让我们愿意去往生；方法是第十八愿。

三、往生之业，平生成就

往生之业成就，

亘于临终、平生。

本愿文不简别故。

这一段文也很有启发意义。因为我们一般的人虽然念佛，心中都以为说：不到临终的时候，大概往生之业不成就。平时念佛就等待临终那一个时刻。好像平时都是训练，都是实习；到临终的时候，才是真刀真枪，要去往生了。平时（平生的时候）不能决定能往生。就抱着这个观念。这个观念多少是有疑惑心在当中、不定在当中。所以，上人在这里就解释说：

「往生之业成就」：就是说这个人他决定能够往生，他的往生业已经成就了。比如说，一个人造了堕地狱之业，他就是「地狱之业成就」。以恶心杀父、杀母、杀阿罗汉等等，那他就肯定要堕落地狱，不管他死没死，他虽然要过二十年再死，那现在就已经决定了他要堕地狱。是这么一回事情。

「亘于临终、平生」：「亘」就是遍，就是包括了，从平生到临终，每一个时段，都是有可能「往生之业成就」。如果是临终的人，讲临终往生，像《观经》下品三生，讲临终念佛往生，是因为平时这个人没有遇到念佛法门，没有愿求西方极乐世界，他是临终遇法（善导大师用四个字来说明：「遇法时节」），遇到这个念佛法门的时间，是在临终的时候。他只有临终成就了，他平时没遇到啊，他怎么成就？临终遇到，临终念佛，临终成就；平时遇到这个法门，专修念佛，平生就成就了。所以叫「亘于临终、平生」。那有什么道理呢？

「本愿文不简别故」：「本愿文」就是第十八愿的愿文，「不简别」就是没有特别说明一定要临终成就，因为「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念」，底下接着就说「若不生者，不取正觉」，如果一定限制在临终，就要在后面加一句话了：「乃至十念，临命终时，若不生者，不取正觉」，不谈临终、平生，那就是说这个「若不生者，不取正觉」就贯彻临终和平生。你平时这样「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，平时就决定。所以，善导大师才把念佛称为「正定之业」。「一向专念」，「正定之业」，「顺彼佛愿故」。

既然如此，我们平时念佛，信顺弥陀救度，专称弥陀名号，就往生决定了，不用疑惑了。所以法然上人在前面说到：「从他人手中获物，已获得者与未获得何者为胜？法然以已获得之心而念佛也。」我们从阿弥陀佛那里获得往生，有已获得，有未获得，虽然念佛，好像没有获得，等到临终的时候再获得，那就是忐忑不安了。是现在念佛就获得往生，所以经中也讲：「即得往生。」善导大师也经常说「即得往生」、「必得往生」、「定得往生」、「易得往生」、「皆得往生」、「无不往生」……这说明决定往生了。

四、为释「深心」而释余之二心

善导和尚为释「深心」而释余之二心也。

见经文之「三心」，无一切行；

至「深心」之释，始明念佛之行也。

《观经》里面讲「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」，善导大师都有详细的解释。不过法然上人讲：虽然解释「至诚心」，解释「回向发愿心」，但是这两条不是重点。是为了解释「深心」而解释「至诚心」和「回向发愿心」的，以何得知？

「见经文之三心，无一切行」：因为经文讲「一者至诚心，二者深心，三者回向发愿心，具三心者，必得往生」，经文比较简略，并没有把行持说出来，而是在九品往生里边，尤其是下品三生里边说念佛之行（「三心」是贯彻于九品的），经文在这里虽然没有把行持说出来，但善导大师在解释「三心」的时候，在「深心释」当中就说「五种正行」，然后说到「正定之业」。

「至『深心』之释，始明念佛之行也」：可见得善导大师思想很简单，很明了，是以解释「深心」的念佛之行，而说明「至诚心」和「回向发愿心」。

五、第十九愿：为引导诸行之人归入念佛之愿

第十九愿者，

为引导诸行之人，

归入念佛之愿也。

这个也非常重要。对于第十九愿，有人就提出一种观点：诸行也是生因愿，诸行也是阿弥陀佛

本愿，也是往生的正因。因为第十九愿说「发菩提心，修诸功德」。法然上人和善导大师都不这样认为。法然上人在这里说了：十九愿是引导诸行之人，归入念佛之愿。

十九愿的愿文是这样的：

设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临命终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。

这是第十九愿的愿文。先讲「发菩提心，修诸功德」，然后说「至心发愿，欲生我国」，以上人这里的解释，「发菩提心，修诸功德」，就是十九愿的诸行的根机。他并不是说一个众生来发菩提心、修诸功德去求往生，不是的。是十方众生里面的什么样的众生呢？十方众生当中这个「发菩提心、修诸功德」这样的众生，你要归入念佛。从哪里归入念佛？就是后面的两句：「至心发愿，欲生我国」。方法呢？还是到第十八愿，「乃至十念」，所以这个就是引导诸行的人归入第十八愿「乃至十念」的专修念佛。

那么，第十八愿是什么样的根机呢？「设我得佛，十方众生」，这个「众生」是什么样的众生？它的修饰语、界定词在哪里呢？就是后面「唯除五逆，诽谤正法」，是这样的众生。

十九愿的根机是什么样的根机呢？是「设我得佛，十方众生，发菩提心，修诸功德」，是善人、善机，定善、散善两种根机的众生。这样的众生，他要「至心发愿，欲生我国」，不是靠他的「发菩提心，修诸功德」可以了生脱死，如果能做到，不用「发愿生我国土」了；那做不到的，「至心发愿，欲生我国」。方法呢，第十八愿讲过了，不再重复了；利益呢，「这样的众生，你要发愿欲生我的国土，念我的名号，临命终时，我来迎接你」。所以临命终时，就来迎接。这是引导诸行之人归入念佛之愿。

《观经》这一部经就是按照这样的次第来引导。同时，善导大师在《观念法门》当中，他有这么一段话，解释第十九愿，他说：佛说一切众生根性不等，有上、中、下，随其根性不同，佛皆劝以一向专念无量寿佛。这个就是讲的《无量寿经》的「三辈往生文」，众生根机各有不等，有上根、有中根、有下根，不管什么根机，佛都劝你一向专念，也就是这里的「引导诸行之人归入念佛」。所以，在《无量寿经》的下卷「三辈往生」，都是引导诸行的人归入念佛，大家回去也可以看《无量寿经》的经文。

六、一切经律论是《观经》所摄之法

我所安置之一切经律论，
是《观经》所摄之法也。
地藏等之诸菩萨，不可蔑如，
往生之后，成为伴侣故也。

这一段大概是教诫念佛的弟子要明了《观经》，以及我们净土门的经典和其它经论的关系，还有我们的本尊阿弥陀佛、西方三圣、西方的庄严圣众和其它的佛菩萨的这种关系，不可轻视。

「我所安置之一切经律论」：从上下文我们可以来推论，在法然上人的时代，大概也有把其它诸宗的经、论、律典，也放在那个地方，像我们现在的藏经楼一样。为什么放这里呢？专修念佛的，放这些干啥？

这些经典，「是《观经》所摄之法」，为什么叫「《观经》所摄之法」呢？因为《观经》里面讲定善、散善，这一切修行的方法，都包含在《观经》的定善、散善当中，所以叫「《观经》所摄之法」；既然是「《观经》所摄之法」，也不可以轻视了。那就是定善、散善回向求生极乐就可以了。这是要门的一个方便。

「地藏等诸菩萨亦不可轻视」：为什么呢？因为往生之后，我们到了极乐净土，跟这些大菩萨成为伴侣，「诸上善人聚会一处」。

七、出世本怀

《阿弥陀经》等者，
净土门之出世本怀也；
《法华经》者，
圣道门之出世本怀也。
所望者异，不足疑也。

这也是因为当时有人在怀疑了。因为讲到出世本怀的，一个就是《法华经》，释迦牟尼佛说了：我为一大事因缘出兴于世，所谓开、示、悟、入佛之知见。所以，《法华经》叫做释迦佛的出世本怀。我们净土宗以《阿弥陀经》为出世本怀。不过这里有一个字，「《阿弥陀经》等者」，这个「等」是什么意思呢？就包括《无量寿经》、《观无量寿经》。《阿弥陀经》既是出世本怀，那《无量寿经》也是出世本怀，《观经》也是出世本怀。「等者」，就包括这净土三部经。

释迦佛的出世本怀，怎么会净土门这样讲、圣道门那样讲，讲的经典都不一样呢？到底哪一个为准呢？法然上人就解释说：《阿弥陀经》做出世本怀，这是净土门之义；《法华经》是圣道门之义。这个是站的角度不同所说的，所以，彼此并不矛盾，也不足怀疑。

所谓出世本怀，就是要以佛的知见开示悟入，像《法华经》这样讲，就是让众生都成佛。《法

华经》之前，说了三乘的教法：声闻、缘觉、菩萨乘。到《法华经》，三乘入一佛乘，让众生都成佛，不是让你只是作阿罗汉。这个才叫出世本怀，让大家都成佛。

那我们净土宗，更是出世本怀，如同善导大师所说的：「五乘齐入」。《法华经》是三乘归一佛乘，阿罗汉、辟支佛才有份，人天就没有份了；净土宗是五乘齐入，入净土，到了净土都成佛，所以是本怀中的本怀。

《法华经》虽然讲以成佛为本怀，但是依靠《法华经》成佛的，在经典里面就记载了一位八岁的龙女。不过她是久有善根的大菩萨示现成佛，除此之外，还没有第二个。中国依《法华经》建立天台宗的开宗祖师智者大师，他要成佛，也是念佛往生西方极乐世界。所以，天台宗他们都念南无阿弥陀佛，都求生西方极乐净土。这就是他们开宗祖师的示范。所以，《法华经》成佛的理想，要来到我们《阿弥陀经》、《无量寿经》和《观经》里边才能实现。不然的话，虽然有成佛之言，没有成佛之人。我们净土宗经论就不一样了，只要能往生，个个能成佛。

八、圣道、净土之宗义各别

余宗之人，于净土宗有其志者，

必弃其本宗之意；

圣道、净土之宗义各别故也。

修行其它宗派的人，如果对净土宗有志向，你想求生西方极乐世界，上人就说：「必弃其本宗之意。」要把你原来所学的本宗的那一些修行的观念，那一套，通通要放弃。为什么呢？因为圣道、净土，它们宗意各别，它们的宗旨是不一样的。圣道门的宗旨就是戒定慧，自力修行，断惑证真。你这个观念放不下，你来到净土门，你进不来。你还是搞那个断惑证真，你干嘛要进净土门呢？你怎么进来呢？所以要把它放弃。知道自己是罪恶生死凡夫，一行也修不成，仰仗阿弥陀佛愿力一以信愿行为宗。

圣道门是戒定慧为宗，净土门是信愿行为宗。你要弃掉圣道的观念来进入净土门。

近代的印光大师在他的《文钞》里面经常讲禅净的分界。禅宗和净土宗的界限在哪里？他不提倡禅净双修。禅和净根本就是两条门路，合则双伤，离则两美。禅和净（禅就代表圣道门，因为到了后来，其实就是禅宗了），如果禅和净分开，两个都好。修禅，你就修禅，不要打闲岔；修净土，你专修念佛。搅和在一起，合则两伤，你禅也没有禅，净也没有净。到后来怎么办？「无禅无净土」了，「没个人依怙」了，那就是「铜床加铁柱」了。

宗义不一样，根机不同。按照自己的根机修学。

九、舍圣道归入净土

今时末代众生，

知自无三学份，

则须舍圣道归入净土也。

像我们今天这个时代，末代的凡夫，如果有自知之明，「知自无三学份」，「三学」就是戒定慧，这是圣道门的宗旨。我们自己可以拿戒定慧的尺子来比量一下自己，也可以拿戒定慧当一面镜子来照一照自己：我们是不是戒定慧三学的根机？如果知道这个我没有份的话，那就干脆舍掉圣道，归入净土。如果你有份，你就努力努力。其实都是没份的。

持戒、禅定、开悟、断惑证真，这个就是戒定慧，这个是不容易做到的。往往我们能做到一点点，但顶多也是人天善法，跟佛法的修行解脱相差太远了，不足以让我们离生死。

如我们上次所打的比喻，我们在三界里边轮回，就像我们人在地球上，地球有吸引力，你往天上扔块石头，它一定掉下来；只有你扔出去的力量超过了地球的引力了，它就离开地球了，进入太空；如果相等呢，它会在周围轨道上旋转。

我们这个三界，用佛法的名词讲就是「三界火宅」，我们生生世世执着这个地方，我执，我见，就构成了「地心的吸引力」。靠我们修行五戒，就像拉弓射箭一样，我们众生就是这支箭，五戒就是这把弓，这把弓的力量有多大呢？它只能把你射到天上一百米的地方。到那个地方，大概下次投胎，做了某个县的县长了，一百米的地方，「扑通」一声，掉下来了，县长做完之后又掉下来了。五戒就有这么大的力量。那十善呢？让我们生天道。你要出离三界六道轮回是不可能的。

要出离三界轮回，必须戒定慧能够圆满，而且要断惑证真，用这个强弓的力量才能出离三界；虽然出离了三界，也可能是阿罗汉，在阿罗汉的轨道上旋转，但是要成菩萨还不行；菩萨一定要用六度万行的强弓，这个弓箭的力量，生生世世修六度万行，证得无生法忍，才能到达菩萨；菩萨再递级升进，才能圆满佛果。

我们到极乐世界去，你靠五戒这把弓，没有力量，软塌塌的；靠十善，也没有力量；靠四谛、十二因缘法，乃至菩萨六度万行，都没有力量把我们弹出三界的火宅。只有最强大的力量，就是六字名号这把宝弓。

所以，我们佛法讲「机」（根机），什么叫「机」？「机」在佛学名词里面讲叫做「可发微义」，能够发出去，就是机关，像我们射箭一样，把箭往弓上一搭，拉开之后，这个箭就成为机了。不然的话不叫机啊，「可发微义」嘛。机关一放松，就发出去了。

这个六字名号就是一把弓，阿弥陀佛就是强弓手，我们来念佛就成为念佛之机，搭上这支箭，就可以出离三界、超生净土。不然的话，没有这个力量。

十、见劝恶人之文，则见自己之分
无口传而见净土法门者，
见失往生之功德也。
其故者：
往生极乐之教，
上劝龙树、天亲，
下至末世之凡夫、十恶五逆之罪人。
然而，自身是最下之罪人故，
见劝善人之文，则自生卑下心，
思往生不定，而不得顺次之往生。
是故，见劝善人之文，则见善人之分；
见劝恶人之文，则见自己之分。
如是见定者，决定往生之信心坚固，
而乘本愿得顺次之往生也。

这一段要解释一下，我们一般人的病根就在这里。为什么摇摆？就在这个地方。

「无口传而见净土法门者」：什么意思呢？「口传」叫做口传心授，就是传承，师父当面指点你。你如果自己打开一本书看，结果搞得不能往生了。为什么呢？没有向善知识当面请教、当面指点，没有口传。

「自己见净土法门者，见失往生之功德」：「见失」，不是「见得」，看了法语、法句，没有得到往生功德，而是失去了。为什么呢？

「其故者，往生极乐之教，上劝龙树、天亲，下至末世之凡夫、十恶五逆之罪人」：往生极乐净土的教门非常广大，「上劝龙树、天亲」，乃至普贤、文殊这样的人，都要劝其往生，而这些是大菩萨。劝大菩萨的劝法，不可能说「哎，龙树菩萨，你『唯除五逆，诽谤正法』吧……」劝他这个没意义，龙树菩萨是大菩萨；劝普贤菩萨怎么劝呢？肯定劝他十大愿王导归极乐，「普贤菩萨，你要行十大愿王，求生净土啊！」不会说「普贤菩萨，你唯除五逆，不要犯五逆罪」，这个就是没有意义的话了。所以，劝上善的菩萨，就一定劝得很高。劝下面呢？

「下至末世之凡夫、十恶五逆之罪人」：好了，对你这个末世的凡夫、十恶五逆的罪人，这样的根机劝的时候，劝十大愿王，你做得到吗？你做不到。对于我们来讲，「唯除五逆，诽谤正法」。

众生根机不等，所以「上劝」，「下劝」，但是目的只有一个——往生西方极乐世界。所劝进的方法有所差别，对根机的要求也有所不同。

然而，劝了这么多，可是我们自己是「最下之罪人」，我们本身是个很卑微、低下的造罪的凡夫，所以，见到「劝善人之文」，看劝大菩萨的，看劝精进勇猛修持的善人的文，上品往生，「发菩提心，修诸功德」，心里面马上就生卑下心，「哎呀！我哪里有份？你看，这个发菩提心，我发不起来啊！修诸功德，修不了啊！龙树、天亲他们往生有份，我哪里有份哪！」生卑下心，感到自己矮一截，「卑」是卑贱，「下」是矮一等。

「思往生不定」：「肯定不能往生了……」

「而不得顺次之往生」：那这样的话，今生——所谓「顺次往生」，就是今生两眼一闭，双腿一伸，就顺利地、接下来就去往生了。他不是，因为他有疑惑心，可能只是结个善缘、种个善根，这次是不能往生了，那可能要等多生多劫之后。

那怎么办呢？上人就告诉我们一个决窍：

「见劝善人之文，则见善人之份」：「『舍家弃欲』……噢，对！出家人往生有份」。

「见劝恶人之文，则见自己之份」：「哎！我能往生！我在这里找。」对号入座。你看看人家，龙树、天亲，对不上，坐不到位子了，哪有你有份？对我们来讲，《无量寿经》有上辈、中辈、下辈，《观经》有九品往生，看了「劝恶人之文」，要见自己之份，「我还有份，在这里」。

「如是见定者」：这样知见决定下来，见解不动摇。

「决定往生之信心坚固，而乘本愿得顺次之往生也」：乘上阿弥陀佛本愿，今生决定往生净土。

我们很多人求生净土，他就在这里犯毛病。看劝善人、劝上等根机的，自己就觉得「我没有份了」。

反过来，不这么思维。

十一、见劝上机之文勿卑下，见劝下机之文勿放逸净土之教文者，
上自龙树天亲，
下至五逆谤法，
普劝凡圣善恶之人故，
乖角之文多。

见劝上机之文勿卑下，
见劝下机之文勿放逸。

这是什么意思呢？因为净土的教门广大，有劝菩萨、圣者，有劝凡夫的。凡夫当中有劝善机，有劝恶机。劝善、劝恶、劝凡、劝圣，刚才讲过了，肯定要求是不一样的。

「乖角」，就是彼此感觉有矛盾，好像角碰住了，不是那么很顺（不是不顺，是我们凡夫没有智慧，不能通达，所以看上去觉得彼此矛盾的地方很多）。到底怎样来理解呢？

「见劝上机之文勿卑下，见劝下机之文勿放逸」：「见劝上机之文」，劝上等根机的，你不要心中生卑下想：「哎呀！我不能往生了。」不是这样。他是有劝上、有劝下的。「见劝下机之文」，不要放逸，「哎呀！五逆十恶之人都能往生，我还没有五逆，我才三逆、二逆，还差得多……」那就错了；「十恶，我才只有八恶……」这个就是颠倒了。所以，不放逸。

前面讲了，「见劝恶人之文，则见自己之份；见劝善人之文，则见善人之份」，可以把它们连在一起思维理解。

念佛也是一样的。作为念佛法门，也是广摄上、中、下的根机。所以善导和尚就说「一日三万、五万」，这个是「见劝上机之文」，劝那个根机勇猛的人，一日三万、五万。「善导大师讲一天三万、五万，我没份了……」不是这样子的。他也讲「下至十声、一声」。所以见劝上机的，我们不要卑下，「哎呀，一天三万、五万，我哪做得到？」见说「十念、一念」，放逸了，「不用念佛了」，这个就错了。所以，要处于一种中道的立场。

十二、近代行人，不堪观行，唯称名号
近代行人，不堪观行。
若欲观佛像等者，
不能过于运庆、运康所造之佛像；
若欲观宝树等者，
不能过于樱、梅、桃、李之花果等。
然则，应信「彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」之释，
而一向称名号也；
唯称名号，自然具足三心也。
「近代行人」：上人那个时代的人。我们这个时代距离上人的时代就更远了。
「不堪观行」：修行观法是做不来的。

「若欲观佛像等者，不能过于运庆、运康所造之佛像；若欲观宝树等者，不能过于樱、梅、桃、李之花果等」：什么意思呢？说我们现在的人，如果要观像，观佛像，那你顶多观的超不过运庆和运康（这大概是当时的两位法师，可能建的佛像很庄严）所造的佛像。可是，在《观经》里面讲的真身观、像观，那里面的佛像的庄严，我们无法观。那个佛像怎么样的庄严？比如说阿弥陀佛，是六十万亿那由他恒河沙由旬这么高，你怎么去观呢？这么多数字，我们的头脑都爆炸了，没法接受。「六十万亿」，后面接着「那由他」，「那由他」是一个无量大的数字，后面还要跟着「恒河沙」，一个「那由他恒河沙」有多少？不知道了，恒河的沙子有多少呢？然后是「由旬」，一由旬是四十里，一由旬的佛像四十里高，你能观就不简单了，你观不了那么大了，是「恒河沙由旬」；不是一个恒河沙由旬，是那由他恒河沙由旬；不是一个那由他恒河沙由旬，是六十万亿那由他恒河沙由旬，你怎么观？没法观。这样的身高，有八万四千相，每一相有八万四千好，每一好有八万四千光明，一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。所以，这个「真身观」，我们凡夫观不来，我们能观到运庆、运康建的佛像就不错了。

如果观宝树呢，极乐世界的宝树，在《观经》里面的第四观「宝树观」，其它的就不用说了，极乐世界的宝树，一片叶子有多大呢？「纵广正等，二十五由旬」，一由旬是四十里，二十五由旬就是一千里，一片叶子就方圆一千里。一片叶子就这么大，这个树怎么观？对不对？每片叶子之间都涌生妙花果；宝树上面有七重罗网，每一网有五百亿妙华宫殿，一层宝网就有五百亿妙华宫殿；宫殿里边有很多诸天童子，每个童子身上有五百亿释迦毗楞伽摩尼以为璎珞，种种的摩尼宝珠作为璎珞，这个都要观，你怎么观呢？无法观。顶多我们观的就像一棵樱桃树、梅子树、李子树了。顶多是观成这样子的，观不到极乐那样真正的庄严的宝树。
「不堪观行」，怎么办？
「然则」：转机来了，观行不行，就念佛了。

「应信『彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生』之释」：不是说「众生观念」，「众生观念」观不来。所以说：不堪观行之人，为发称念之本愿。「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」，应信此誓，而「一向称佛名号；唯称名号，自然具足三心」，决定往生。

第十二条文就给我们很大的启发。我们很多人念佛不甘心，念着阿弥陀佛，心有不甘，他要观想。其实，当然，如果你是一个观想的根机，你也可以观想，像善导大师，他就有观佛三昧了。若论我们的根机，正是因为观佛很难，称名才易。所以，阿弥陀佛才发这个称名往生之本愿。

有一次，法然上人在佛堂里边念佛，他的弟子在门口。这时候，来了一个人，来请法，问那位弟子说：「我边念佛边观想阿弥陀佛相好庄严，这样好不好？」那位弟子毕竟教理没有通达，

他就点头说：「也很好，不错啊。」他当时就没有警觉性，说「这个问题我问一下师父」，他就自作主张了，这句话差点就把人害了。刚好，那个人缘分蛮好，法然上人在里面听到了，就把门一打开，说：「源空不然。」说「我法然不如此」。他怎么说呢？「唯思」，思哪一条？唯思「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」。他说正是观想很难，阿弥陀佛才为我们发称名往生之本愿。法然上人自己讲：「我以前也做这个毫无意义的事情，边念佛边观想，现在不这样了，现在专门念佛，从早到晚，都是念佛。」所以，若念佛者，一切观想的功德，都包含在称名当中，无欠无余，而且简便易行，又乘佛本愿。你何苦不选择这个简便易行、乘佛本愿的法门，而去选择复杂难行、不顺本愿的法门呢？尤其是自己根机做不到，那就不合适了。

十三、常途念佛之时，不可忌惮不净

称名之行者，
常途念佛之时，不可忌惮不净，
以相续为要故。
如意轮之法，不忌惮不净；
弥陀观音，一体不二也。
以此思之，
善导和尚别时之行云「清净洁斋」，
寻常之行与此异欤！
源信之「不论时处诸缘」之释，
永观之「不论身净不净」之释，
必有所存欤！

这些经文法语对我们都有指导性的作用，因为大家都犯这个毛病。

「称名之行者」：就是我们称念弥陀名号的人（别的修行的人暂时不管）。

「常途念佛之时」：就是平常念佛的时候。

「不可忌惮不净」：你不要忌讳，「忌」是忌讳，「惮」是害怕，不要害怕不干净。哪里不干净呢？场所不干净、身上不干净、口中不干净、思想不干净，「这样不能念佛啊……」或者做的事不好啊，职业不行啊。这样如果忌讳、害怕，那就不能念佛了。

为什么说不能够忌惮不净呢？「以相续为要故」，如果你总是害怕场所不干净不能念佛，身上脏兮兮的、衣服不整齐又不能念佛，口中吃过大蒜也不能念佛，那你怎么能达到「相续为要」呢？你这也不能念、那也不能念，一天到晚能念几句？怎么能够「相续为要」呢？称名念佛的人，是要达到「相续为要」，你总是有时间就念佛，以这个为原则。所以，「不可忌惮不净」，如果这里不干净，不干净也在这里念佛。这是平常念佛。

大家想一想，如果说我们房间不干净不能念佛、不在佛堂里不能念佛、身上出了臭汗没洗澡不能念佛、没穿海青不能念佛、吃了大蒜抽了烟也不能念佛、吃了肉不能念佛，请问你一天什么时候能念佛啊？那你只有到净土才能念佛了，可是你不念佛又不能去，这不是矛盾了吗？那没有地方可以念佛了。娑婆世界本来是秽土啊，所以，随时可念，随地可念。「哎呀，我思想不清净不能念佛……」都可以念佛！

「如意轮之法，不忌惮不净；弥陀观音，一体不二也」：这个我没有去查对，大概「如意轮之法」，是不是一种密宗的修法，是以观世音菩萨为本尊的一种修法？或许是这样子，因为讲「弥陀观音一体不二」，这样的修法是不忌讳净与不净的，因为阿弥陀佛和观音菩萨是一体的，观音菩萨是弥陀慈悲的象征。所以，既然观音这个法不忌惮不净，弥陀法也不忌惮不净。

可是，这底下就要解释了，就有矛盾了。为什么？因为善导和尚讲了，要「清净洁斋」。在哪里讲的呢？在《观念法门》，「念佛三昧行法」，大家回去可以看。

「以此思之，善导和尚别时之行云『清净洁斋』」：这个叫「别时之行」，不是常途之行。什么叫「别时之行」呢？就是专门抽一段时间，到寺院也好，到道场也好，打一个佛七，「因为平时烦恼事太多，所以我想抽个时间，专门去打个佛七」，这段时间就要求你了，你既然专门准备来的，就要清净洁斋，软饼粗饭，不要吃肉；衣服虽然没有新的，也要穿干净的。在佛堂道场当中，不要闲言杂语，要清净洁斋。这是别时行法。

「寻常之行与此异欤」：平常每天都这样做，那也做不到。平常和到道场去打佛七，应该是不一样的吧！那当然是有所不同了。

「源信之『不论时处诸缘』之释，永观之『不论身净不净』之释，必有所存欤」：底下又举了两位先德，一位是源信大师，他解释念佛说「不论时处诸缘」，不管什么时间，不管什么地点，净与不净，也不管什么因缘，比如说有的人，他就以杀生为职业，专门卖水产的，天天坐在水产摊子旁边，又腥又臭，还要杀生，他就不清净，他不念佛怎么办？应该念佛！这是他的缘分。还有的人比这更差，这些缘都不论。永观大师说「不论身净不净」，这样的解释一定是有所依据的。

十四、乘不乘他力本愿

乘他力本愿有二，
不乘亦有二。
先，不乘本愿之二相者：
一者，造罪时不乘。

其故者：
造如是罪，则虽念佛，往生不定。
如此想进，则不乘也。
二者，发道心时不乘。
其故者：虽同念佛，有此道心，故得往生；
若无道心，则虽念佛，不得往生。
以道心为先，本愿为次，如此想时，则不乘也。
次，乘本愿之二相者：
一者，造罪时之乘。
其故者：如是造罪，必堕地狱；
然称念本愿名号故，决定往生。
如此想时，则是乘也。
二者，起道心时之乘。
其故者：不以此道心生，
此等道心，无始以来虽发，至今未离生死。
故不论道心之有无，不言造罪之轻重，
唯依本愿名号，念念相续之力，得遂往生。
如此想时，则是乘他力本愿也。

这一条也非常有启发意义。我们都讲「乘佛本愿」，怎么乘佛本愿呢？有两种情况；怎么叫「不乘佛本愿」呢？也有两种情况。以此类推，大家都知道了。所以，上人很慈悲，都帮我们说出来了。

「先，不乘本愿之二相者」：先把这个告诉你，「不乘本愿」，让你避免它。怎么叫「不乘本愿」呢？这个，很多人会犯这个毛病。如果后面不解释，你会说：「哎呀，对呀，我就是这样想的」，就这样想的，就不乘本愿了。

「一者，造罪时不乘」：他造罪业了，没有乘上本愿。

「其故者：『造如是罪，则虽念佛，往生不定』」：他心里这样想：我都犯了这样的罪了，我虽然念佛，那肯定不能往生了。绝大部分人都这么想，所以，本来是「万修万人去」，搞得没几个去往生——不乘本愿哪！

「如此想时，则不乘也」：就下来了，从本愿船上掉下来了。不是阿弥陀佛把你推了一掌，是你自己掉下来。所以，都是众生自己犯的毛病。

「二者，发道心时不乘」：「我勇猛，发道心啊……」发道心时是不是就乘佛本愿了？未必。发道心时也可能不乘。怎么样不乘佛本愿呢？

「其故者，『虽同念佛，有此道心，故得往生』」：「虽然同样都是念佛，你也念，我也念佛，过去念佛，现在也念佛，但是现在因为我的这样强盛的道心，所以我才能往生。」「『若无道心，则虽念佛，不得往生』」：「如果不是有这样强盛的道心的话，虽然念佛，悠悠散散的，那应该不能往生吧。虽然念佛，道心不坚固勇猛，那也不能往生。」「以道心为先，本愿为次」：抱有这样想法的人，他是把他凡夫的道心摆在第一，把阿弥陀佛本愿摆在后面，摆在第二。这样，他乘谁呢？他乘他的道心，他没有乘上本愿。

「如此想者，则不乘也」：所以念佛为第一啊！往往我们犯这个毛病，犯这个错误，「念佛啊，念佛，我有烦恼妄想不能往生啊！」那是把烦恼妄想摆第一，把六字名号摆在后面，以为六字名号还不能够破除烦恼妄想的障碍，这样就是不乘本愿。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。请大家翻开法然上人全集第306页，我们继续学习念佛法语第二部分，第十四条。

昨天第十四条学了一半，就是乘他力本愿有两种，不乘亦有两种。先是说了不乘本愿的两种之相。

这里讲的乘他力本愿和不乘，是专就念佛之人而说的，不是对诸行的人，诸行的人就谈不上了，诸行的人一向不乘阿弥陀佛他力本愿。虽然是念佛的人，也有乘他力本愿，也有不乘，在哪里表现呢？

是两种状况，这两种状况就是有比较性的：一个是造罪的时候，一个是发道心的时候。造罪的时候以为说「我虽然念佛，可是因为造这样的罪，这样不能往生」，虽然念佛，他已经是退堕了，就不乘他力本愿；发道心时的不乘呢，「虽然念佛，是因为我发了道心，所以才能往生，如果没有道心的话，念佛不能往生」。

这两种状况：第一种状况就是以罪为重，以本愿、以念佛为轻；第二种状况是以道心为先，本愿为次。这都是把次序颠倒过来了。凡夫以凡夫的罪业、恐惧，轻视弥陀名号的愿力，也是以我们的道心为第一，而把阿弥陀本愿救度放在第二，这样心中就不是仰靠阿弥陀佛本愿。

比如说我们坐船，我们的重心要在船上，你才能坐上船。如果你的一只脚虽然踏在船上面，后脚还在岸上，重心落在后脚的活，那你没乘上船。

虽然念佛，好像脚也碰上阿弥陀佛本愿船了，但是他的重心，是在考虑自己的罪，考虑自己的道心，「哎，我有道心才能往生」，重心在哪里？在道心；重心在哪里？「我要没有罪才可以往生」，他不是把重心放在阿弥陀佛他力本愿上。我们坐船，是把我们所有的重量都乘托这个船。

我们念佛的人，是把我们所有罪业也好、烦恼也好、功德也好，所有的一切的一切，通通地、原封不动地交托给南无阿弥陀佛。除此之外，都不用顾虑，唯一向专念阿弥陀佛。

所以，善导和尚说：「无疑无虑，乘彼愿力。」这就是一个心的倾向。

下面讲「乘本愿之二相」：

「一者，造罪时之乘」：造罪的时候怎么能乘本愿呢？其实，乘本愿、不乘本愿，跟我们造罪、跟我们发道心是没有关系的。那只是在造罪的时候，他产生另外一种想法，这个叫「乘」或者「不乘」。那么，造罪时怎么叫乘本愿呢？

「其故者：『如是造罪，必堕地狱。』」这是我们佛教因果观，像我们这样造贪瞋痴三业、不净的罪业凡夫，那必然堕落地狱。

「『然而，称念本愿名号故，决定往生』，如此想时，则是乘也」：这个就是《观经》下品往生的状况。下品下生、下品中生、下品上生，造十恶罪、破戒罪、五逆罪，经中说：「应堕地狱，受苦无穷。」按照他的罪业，善导和尚就解释说：必堕地狱，无量劫来受大苦。但是对于这个必堕地狱的人，称念阿弥陀佛名号，转为决定往生之人。这个就是阿弥陀佛本愿救度的不可思议。所以，《观经》的下品往生，可以说是很精彩，就像一部电视剧，他是在很短的时间之内，在很紧要的关头，必堕地狱的人，当下超生净土。所以，这个是最集中地体现了阿弥陀佛救度的大慈大悲。

这里讲「如是造罪，必堕地狱」，这是从凡夫的因果来讲，因果观是我们佛教的基本观念。如果说必堕地狱的人，没有解脱的希望，那么阿弥陀佛他发的誓愿，也不能称为超世悲愿。正是必堕地狱的人，能让我们必生极乐，「然称念本愿名号者，决定往生」：一反一正，都是以名号为转机。如果不念佛的话，直下堕落地狱。

「如此想时」：这样，我们心中将自己的罪业完全托付给弥陀的名号，仰顺弥陀的救度，而心中安心决定。不再恐惧地狱之火燃烧我们的脚板底。不然的话，地狱的火就烧来了。

「第二，起道心时之乘」：前面是「发道心之不乘」，那么怎么是「起道心时之乘」呢？

「其故者：不以此道心往生，此等道心无始以来虽发，至今未离生死」：人多数都以道心作为往生凭据。乘托本愿的人，仰靠阿弥陀佛他力誓愿，心中知道不依靠自己的道心往生。

道心是什么心呢？道心就是无上菩堤心，大慈大悲心，再简略一点讲，誓求出离、精进勇猛修行等等，所谓的求道之心，不以这个作为往生凭据。因为这样的道心，无始以来——我们的生命既然是无始无终的，像道绰大师所说的，虽然众生都有佛性，「旷劫以来，应值多佛，何故至今，仍自轮回生死，不出火宅？」既然有佛性不生不灭，我们旷劫以来一定遇到了很多的佛；遇到了佛，也听闻了佛的教法，也发了道心，可是呢？我们到今天还没有出离生死。在善导大师《观经疏》「上品上生释」当中解释修行六念，就有这么一段，就是思维自己无始以来，共这些大菩萨同时发愿，断恶修善，誓求出离，但这些大菩萨都修行成就了，他们是成道、得道者，那简直是多如牛毛，如繁星点点、如恒河沙。而我们现在还在做生死凡夫，障业累累，福慧微微，想到这里就感到心惊、悲叹。就是说，我们过去劫以来，虽然也发了道心，虽然是和观音菩萨、大势至菩萨、弥勒菩萨、地藏王菩萨在一起都做过同学，他们发道心，现在已经成为大菩萨了，我们还在这里六道轮回，所以「至今未离生死」。这就知道，道心不能救我们，因为我们不是这样的根机。如果是这样根机，我们都已经成道，得道解脱了。

「故不论道心之有无，不言造罪之轻重，唯依本愿名号，念念相续之力，得遂往生。如此想时，则是乘他力本愿也」：所以在心中不论道心是有还是没有，因为有对我们来讲，也是没有；没有，当然还是没有。怎么叫「有也是没有」呢？有，偶尔发一下，凡夫的心，「纵发清心，犹如画水」，不能构成一种持续的、恒久的力量，不能让我们达到解脱生死轮回的目的，所以，这个有，等于没有。不论有无，它都不能让我们出离生死，你讨论它，有也好，没有也好，没有意义。

比如说我们病得要死，你买回来一大堆药，花了很多钱，但是不能治你的病，这个药有和没有，没有意思啊！所以，不论有没有。你如果拿到一味药，能够治你的病，虽然只有一粒，都是好的。

我们虽然学佛，我们是造罪造业的凡夫，种种的法门，就像药丸一样，你拿回来，不对你的机，不能让你了生脱死，有等于没有。那我们只有捡到这一味南无阿弥陀佛的阿伽陀药，要论，只论这件事情。所以，「不论道心之有无，不言造罪之轻重」。

所以，印光大师打比喻说：粒沙虽轻，直沉水底；巨石虽重，可以运渡彼岸。这一粒沙子，它

虽然轻，但是放在水里会直接沉下去，并不是因为它是一粒沙子，很轻，就可以从水面漂过去，不可能；石头很重，也不因为石头很重，就一定沉到水底，它只要放在船上面，就可以安渡彼岸，运到对岸去。所以，罪业的轻重，不是解脱的因素，何况对我们来讲，都是罪业累累。

依我们这样的凡夫，能解脱、不能解脱，专乘他力本愿。唯依本愿名号，念念相续之力。本愿就是称念南无阿弥陀佛，以此名号相续称念。

关于相续称念，也有几个标准。有人问法然上人：「什么叫相续念佛？」法然上人说了三个标准：

第一，依善导和尚之释：一日称名一万遍，这个叫相续念佛。不过，他又作了说明：这个一万遍，不是让你在那里一盘腿一口气就念完，然后去打麻将、逛大街，那个不叫相续。这一万遍，是一日一夜之间之所做，你慢慢念，从早到晚念一万遍，这个叫相续念佛。你用了两个小时——甚至有人赶这个数字，一个半小时就把它念完了，然后一天到晚游手好闲到处晃，这个不叫相续。

有很多莲友总说：「师父，我没有时间念佛。」他所讲的「有时间念佛」，就是有那么整块时间，一念就是一个小时、两个小时，这叫「有时间」。其实我们在家有种种的事务，像这样的时间当然很难得，如果没有，就去玩去了。那么，应该是抓紧时间，半个小时、十五分钟、五分钟这个都抓起来，如来这样子念佛，没有人没有时间。其实，我们把很多时间都浪费在没有意义的事情上面。

我到贵州去，贵阳那个地方有这么一句谚语：「天无三日晴，地无三分平。」那里的地都很小，山区。如果是平原去的人，到那里去种地，简直就没地方种，「这哪有地种啊？」都是石头旮旯。但是，人家在那里也生存下来了。如果拿东北大平原的人的心胸，开发北大荒，几十亩、几百亩、几千亩，到了贵阳，他就没地种了。他怎么办？他只能一块一块地开垦。

这代表什么呢？大块的土地，代表这个人他有充足的时间，他一天到晚没事情，儿女的问题也解决了，也退休了，工资也充足，不用为衣食操心，甚至可以请保姆，他整天到晚都可以念佛，那他真的是一片广大的平原；如果又要工作，又要上班，又要照顾家庭，又要照顾子女，还要抱小孙子，还要做家务，这样的人，他只能挤时间念佛，像从石头旮旯里面找那么一分地、半分地，只能找这样的时间来念佛。这样的时间把它利用起来念佛，这就是念念相续。忙的时候你忙去了，歇下来就念佛。

我们在寺院里作执事也好，在家里做家务也好，要抓紧这个功夫，出门坐车也念佛，回来点点滴滴的时间也念佛。这样念佛，一天到晚贯穿下来，就是相续念佛。

所以，法然上人说：如果从数量来说，依善导和尚的解释：一日一万遍。善导和尚是在哪里作这样的解释呢？在《观念法门》当中，最低限度，一万遍。

第二种解释，法然上人说：一食之顷能念三次佛，这个叫相续念佛。一顿饭大概二十分钟、三十分钟，快一点也要十五分钟。五分钟念一句，你总可以吧。这样平均下来，一天念不了多少，这个也是相续念佛。总之，心中时刻想着这件事，这是第二种。

第三种，众生根机不等，很难用遍数来固定。若愿生心切，自然相续。如果这个人确实愿生极乐世界，他自然心就相续了。一歇下来就想着念佛，一歇下来就想着念佛。

这样，我们自己可以来对照自己，是不是相续念佛。

「念念相续之力」，总是称念南无阿弥陀佛。这里也不要误解说「『念念相续之力』，是不是我们自己修行的力量呢？」这里是说念佛法门很简单，其它法门相对来讲，就很难。要达到什么样的功行，你不过是一句一句地称念罢了。就只费这个力气，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」出这样小小的力能往生，是因为它有大大的力量——六字名号本身是阿弥陀佛大愿业力，是这个道理。所以叫「念念相续之力」。

「得遂往生」：「遂」，是达成往生的愿心。

「如此想时，则是乘他力本愿也」。

这两条，其实含盖一切情况，一个就是坏的、恶的、不好的、堕落的，这些状况，我们怎样乘本愿？前面不乘本愿我们不用复习了。就把后面乘本愿两种情况，我们想一想：遇到造罪、造恶、烦恼、妄想，就要想到说：虽然烦恼、妄念如此繁重，若以圣道门者，必然堕落；然今，以称念弥陀本愿名号不可思议，所以决定往生。无论如何，反转过来，乘阿弥陀佛本愿。

起道心、发善心、发慈悲等等，不要骄傲，说：「哎！我发了道心了，我有慈悲了，所以能往生。」这样都不是乘他力本愿，这是乘你自己的道心，乘你的慈悲心，乘你的智慧，以为有这个才可往生。应该想到说：我无始劫来，这样的道心也发过，这样的慈悲也起过，这样的修行也做过，但是不能救我。能救我的，还是名号。所以，反转过来，一向念佛。

不管是造恶，还是行善，都能够有个契机，让我们回归念佛。造恶的时候也能转过来念佛，不是在那里哭泣、悲叹，「哎呀！我造这样的罪，我怎么办哪？一定堕落啊！」然后呢，黑暗加黑暗，堕落下去。应该马上转过来，来念佛；行善的时候，也不会沾沾自喜，「因为我这样，

所以能往生」。我们往往都落在两边，没有跟阿弥陀佛本愿相应。
如果能够正确思维，就是一向专念，无论是善是恶，都能入一向专称之道。
十五、「三心」容易具足
「三心」容易具足也，
其相者：思「决定往生而念佛」者，
则所教之「以至诚之心」之「至诚心」
亦纳于此心，
所教之「不疑阿弥陀佛之本愿，
思决定往生」之「深心」亦纳在其中，
第三之「回向发愿心」
亦纳在「一向念佛、决定往生」之愿心中。
明知：切思决定往生而念佛者，
三心皆含摄故，
则虽不学无知之人，
如是切思往生决定而念佛者，
则三心易具也。
「三心」就是信心，「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」，这个很容易，并不难。

「怎么又说难，又说不难，到底难还是不难？」说难，说容易，都是对机说法，都是劝导我们深信、专称。比如《阿弥陀经》讲：「我于此五浊恶世说此难信之法，是为甚难。」《阿弥陀经》讲过好几次难；《无量寿经》也说：「难中之难，无过此难。」这里上人说「三心容易具足」，区别在哪里？

其实，讲难，是就我们众生这一边，你执着于自己的自力见解，不能契入阿弥陀佛本愿，不能相信，不愿意相信，你不能相信才谈「难」，所谓「难者不会，会者不难」。你能相信，就不难，很容易，很简单，所以说「三心容易具足」。讲「容易具足」的目的，是让我们不要起退堕的心，「哎！好啊！容易具足」，起勇进的心，顺着教文法语的引导，就能够专修念佛。

讲难，是让我们发起珍重的心，「对呀！难中之难，不能放过啊！应该赶紧抓住，应该信顺哪！」所以，「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、一切诸佛所护念经。」「善男子善女人，应当信诸佛及我所说，应当信弥陀的誓愿。」说难，是发起我们珍重、追求、好乐、喜慕这样的心。

比如说父母为孩子找工作，托了很多人，找到了，机会难得，父母就跟孩子讲：「哎呀！你就不要再挑三挑四了，这份工作来之不易啊！机会难得啊！」是你拿到了，要给他，他还在那里不太接受，才讲很难。讲难，是因为你有了，要给他。

释迦牟尼佛把净土法门介绍给我们，他是拿在手中的，「这个很难得啊！」难得难得又难得，「难中之难，无过此难」，「难信之法」，「你要相信！」往往我们跟别人说「机会难得」，是因为有了机会，「你不要放过」，才叫机会难得。念佛法门容易往生，才讲难信，「你要当下信入！」这里讲「容易具足」，也让我们当下信入。所以，方向、宗旨是一样的，不矛盾。
怎么容易呢？
「其相者：思决定往生而念佛者」：你只要心中思决定而念佛，三心就具备了。

「所谓所教之『以至诚的之心』之『至诚心』者，亦纳入此心也」：什么是「至诚心」？就真实心，「我真的愿往生，不怀疑，真的念佛」，这样「思决定往生」，这个不是假的。虚假之人怎么会思决定往生呢？所以，思决定往生而念佛之人，他有「至诚心」。

「所教之『不疑阿弥陀佛之本愿』，『思决定往生』之深心，亦纳在其中」：「深心」就是不怀疑，既然是决定往生，则是没有疑惑。这是「深心」。

「第三之『回向发愿心』，亦纳在『一向念佛，决定往生』之愿心中」：既知一向念佛决定往生，这样的愿生净土之心，不可抑制，这个心很勇猛，这个心不肯改变，决定要往生。

如果一件事情可达到、可达不到，那我们的心就会退堕。有时想一想：「我要去往生」，但是又想「我可能没份」──退下来了。

就像一个人，他要到远地方去，到哪里去呢？到北京城，北京城离他家很远，走在半路，他虽然很想去，但走得很累，还遥遥无期，还看不到，这个时候，他的心就容易退；现在到了什么时候呢？他一抬头，看见城墙上写着三个字：「北京城」，这个时候，他愿意去北京城的愿心会退吗？不会退了。因为就在眼前，就要达到了。

我们愿生净土的念佛之人，一向专念，决定往生。极乐净土的涅盘城，所谓：「毕此生平后，入彼涅盘城。」我们这短短的生命，三十年、五十年，也就剩三十步、五十步之遥了。我们已经来到北京城的城下，抬眼一看「北京城」三个字看得很清楚了，我们经过漫漫的、三界轮回的长途跋涉，来到今生今世，受善知识的教诫，遇到了念佛法门，那等于是抬头就看到了极乐净土的「涅盘城」三个字，极乐涅盘城，在我们面前。所以，毕此生平，决定往生。这样一向念佛，决定往生。愿心具足，毫无退却。

「明知、切思决定往生而念佛者，三心皆含摄故」：这样说起来，心中真切思定：我念佛决定往生。这样来念佛的话，「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」都包含、收摄在「思决定往生而念佛」之中。

「则虽不学无知之人」：虽然说没有学问，甚至连字都不认识，这样的人呢：

「如是切思往生决定而念佛者，则三心易具也」：这样的话，「三心」就很容易具足了。

所以，我们看善知识、看祖师的法语，他们讲话都具有一种化繁为简的力量。不会搞得很繁琐，让人听起来如云里雾里，抓不住头绪。

让听众云里雾里边，那他的心肯定也是云里雾里边。应该简捷明朗，把主题点出来，不要说得很复杂。

这个就是所谓的功力了，也就是所谓的智慧了，深入而浅出。

十六、「三心」唯一「愿生心」

虽言「三心」，

总而言之，唯一「愿生心」。

此愿生心之不虚伪、不假饰，

谓之「至诚心」。

此愿生心真实而念佛者，

临终必蒙来迎，无一念之疑，

谓之「深心」。

此身即思往生极乐，所作行业，皆为往生，

谓之「回向心」。

是故，愿心不伪，真欲往生，自然三心具足。

「虽言『三心』总而言之，唯一『愿生心』」：归纳起来，就是一个愿生心。往生极乐世界，说到底，就看你是不是真的想往生。你真的想往生，你就能往生——就这么简单。所以，《阿弥陀经》讲：「若有人已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，与彼国土，若已生，若今生，若当生。」不可能存在一个真愿意往生的人，不能往生，是决定没有！你真的愿意往生，百分之百往生——阿弥陀佛知道的；你不愿意往生，阿弥陀佛还放出八万四千的光明来调化你，要应化出种种的善知识、菩萨来教育你。何况你真的愿往生，他怎么可能不救度你呢？

「此愿生心不虚伪，不假饰，谓之至诚心」：「至诚心」也好，「深心」也好，这里的解释是修饰愿生心的，是真实愿往生的心。「不虚伪，不假饰」，「不假饰」是什么意思呢？不作虚假的、表面的装饰给人家看。

有很多人学佛，喜欢做表面功夫，人家都说想往生，其实他不想往生，贪图世间的五欲，但如果讲起来显得低人一等，别人会说「哎呀，你看你的品格不高啊，贪图五欲享受，不想往生，没发大心啊」，他有点不好意思，就在人前讲：「哎呀！我想往生得不得了，今天晚上就想往生。」如果今天晚上佛真的来了，「哎！等等等等……」叶公好龙，真龙来了，他吓死了。

叶公好龙，大家知道吗？有位老人家叫叶公，他很喜欢龙，墙上也画的龙，书签上也写的龙，桌子腿上也雕着龙，反正举目能看到的地方、随手所触及的东西都是龙，好龙好得不得了。天上的龙就感动了：「叶公这么喜欢龙，那我就现现身去看一看。」有一天，风雨大作，雷鸣电闪，一道金光，一条金龙腾云驾雾来到叶公的房间里，叶公抬头一看：「啊！真的不得了！」当时怎么样？吓着了。叶公好龙是假的。

有的人讲：「哎呀！我很想往生。」阿弥陀佛一来，他就摆手：「阿弥陀佛，还早！还早！」这个不是真的愿意往生心，缺乏「至诚心」。

「此愿生心真实而念佛者」：你真愿往生，那就真念佛，这样念佛的人，「临终必蒙来迎，无一念之疑」，真愿往生，称念弥陀名号，临终佛必定来迎接。这个没有任何怀疑，「无一念之疑」，这个不用商量，这个不用讨论，这是定下来的事情，还有别的可能性吗？没有！这个是百分之百，事实如此。所以，「临终佛必来迎，无一念之疑」，这样谓之「深心」。

「深」是跟「浅」相比的。什么叫「浅心」呢？你看这个树，树根有深有浅，树根如果深了，根深叶茂，大风也吹不倒；树根如果很浅，风一吹，「哗！」倒掉了。风代表什么呢？代表别解别行、异学异见，他信心很浅，「我要念佛啊，我想往生啊……」小根只有这么一点点，小土很浅。然后人家说：「你这样怎么能往生？」「对啊！这样怎么能往生？」他马上就倒掉了，这就浅了。

我去年去长白山，到了长白山顶上的天池，那里树底下的土层就很浅，树根是平着长，底下都是石头，所以它们不牢靠，往往就看到很多树，整棵整棵倒在地上。它们的根很浅，底下是石头，长不下去，风一吹就倒掉了。

「深心」，深信弥陀誓愿，念佛必然往生，不被动摇、不被动乱，不被一切别解别行之人所疑惑、动乱。

「此身即思往生极乐，所作行业，皆为往生，谓之『回向心』」：「回向发愿心」可以说是一

个心，也可以说是两种：「发愿心」是愿生极乐世界；那「回向心」呢？他既然愿生极乐世界，他所做的一切，他不是为了来世人天福报，他所做的一切，都是为了往生，不是为了别的事情，自然就成了「回向心」。

「我干什么事都是为了往生，甚至连吃饭都是为了往生。」「那你吃饭怎么是为了往生？」

「吃了饭好念佛啊，念佛往生啊。吃饭是不得不吃啊！我不是为了吃饭而吃饭，不是为了养得胖胖肥肥啊，吃了饭才有力气念佛。」像我们这里的法师，他不吃饭，怎么在念佛堂带大家念佛啊？他带大家念佛，就是带领大家一道去往生。所以，他这个吃饭就有功德。如果不是这样的话，吃饭不但没有功德，反而造罪过。你只管吃饭，消不了灾，不能给人家培植福德，结果自己堕落下去，那怎么办？

「是故，愿心不伪，真欲往生，自然三心具足」：就是这个道理了。

十七、虽不具善根，念佛决定往生

念佛行者，
余之善根，虽一尘不具，
决定往生。
「然而，不发菩提心，何可往生？
不持戒，何可往生？
无智慧，何可往生？
妄念不止，何可往生？」
如是等之言者，不知此经也。

「念佛行者，余之善根，虽一尘不具，决定往生」：这些话说得是多么干脆、有力量。念佛的人，其它的善根、其它的修行——所谓善根，你虽然没有多大的善根，连像尘土那么大的善根都没有，是纯恶无善的人，但只念佛，决定往生。经典的依据就是《观经》下下品：一个五逆造罪的众生，一辈子没有干过一件好事，所做都是恶事，无作不恶，无恶不作。这样的众生，大家看善导大师解释就知道了，这个人是佛法和世法两种善根都没有，「断诸善根之人」，没有善，一毫一尘的善根都不具备。但是他念南无阿弥陀佛，决定往生。为什么呢？六字名号里面，包含了一切大善根，所有善根都包含，毫无欠缺。所以讲「一尘不具的造罪之人，若称弥陀名号，圆具功德大宝海，含摄一切善根功德」，所以决定往生。

这里就不是因为我们自己修行而具足的善根，是因为法藏菩萨的兆载修行回施我等，令我等具有大善根。所以潩益大师也讲：「念佛之人，善根福德，同佛无异。」六字名号是法藏菩萨累劫修行的大善、大福德、大菩堤心。六度万行都包含在六字名号里边，赐给我们娑婆界的凡夫，令我们这样的众生声声称名，获得跟阿弥陀佛平等无二的善根。

所以，念佛之人，善根等佛。其它的自力的小善根一尘不具，又何妨呢？印光大师就讲了：「一句名号念得熟，成佛有余。不学他法，又有何憾？」你念六字名号，成佛都足够了，还多了（这句话也很有味道。最高的顶点就是成佛了，怎么成佛还多了呢？一个是他所成的佛，不是一般的佛，是「光中极尊、佛中之王」这样等级的阿弥陀佛，这叫「成佛有余」；第二，自己念佛成佛，不是一个人，还能带一大片成佛，所以叫「成佛有余」），其它法门、其它善根不具备，又有何憾？没有遗憾。

反过来讲：你纵能学八万四千法门，如果不能出离生死轮回，那是大大的遗憾！若不念佛者，到后来，这些等于是化为乌有，没有用。

「然而，不发菩提心，何可往生？不持戒，何可往生？无智慧，何可往生？妄念不止，何可往生？」世间人没有正确的见解，都有这四个疑问。这四个问题，经常有人提问，「不发菩提心怎么能往生？极乐世界是大乘善根界，你不发菩提心，怎么往生？不持戒、造罪凡夫怎么能往生？无智慧，愚痴颠倒，愚痴众生，怎么能往生？妄念不止，染污众生，不清净，怎么往生？」都以为要清净、要有智慧、要能持戒、要能发菩提心，这样才可以往生。

「如是等之言者，不知此经也」：抱有这样想法的人，他不了解这部经。这部经是哪一部经呢？是《阿弥陀经》。因为看上下文，应该是《阿弥陀经》。《阿弥陀经》讲：「不可以少善根福德因缘得生彼国。闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日，一心不乱，决定往生。」「少善根福德因缘」，有人就误解了，「哎呀！要有菩提心，要持戒，要有智慧，要息妄念，这样就是多善根了……」恰恰错了！这类善根虽一尘不具，决定往生。这类善根就解释为「少善根福德因缘」。所以，他们这样讲的人，「不知此经也」，不懂得《阿弥陀经》。

十八、若念佛之外兼修余行，则非「一向」

《大经》言：
「一向专念无量寿佛」。
《观经疏》云：「一向专称弥陀佛名」。
「一向」者，
「不兼余」之言，亦是「舍余」之词。
若念佛之外兼修余行，则非「一向」也。

这个「一向」是什么意思呢？法然上人在这里作了一个解释：「一向」是「不兼余」，「兼」就是附带，讲「兼职」，兼一份工作，有一种职业，又兼了另外一种职业，「余」是其它的。「一向」就是「不兼余」，不兼带其它的。也就是「舍余」，其它的行法舍掉，这叫「一向」

。如果念佛之外，还修其它的修行，这个就不叫「一向」。印光大师也是这样解释的。

印光大师赞叹善导和尚「专修念佛」：「专修之人百即百生；杂行之人，千中难得三五个往生。」什么叫「专」呢？专念阿弥陀佛，专拜阿弥陀佛，这个叫「专」。
什么叫「杂」呢？念佛之外兼修其它种种之行，回向求生，这叫「杂」。
「杂」就不是一向；「专」就是「一向」，「一向专称」，「一向专念」。

我们来专修念佛，这就顺了《大经》释迦牟尼佛的教诫，也顺了《观经疏》弥陀化身善导大师的教诫。

「舍余之词」：如果在我们心中还有那种「要靠其它行法来协助、来帮忙、来加一把力，说明往生」的，通通舍掉。就单念这句名号，叫「舍余」。
十九、月光唯宿仰望者心中
月光虽无处不照，
唯宿仰望者心中。
这后面十九到二十三，都像诗偈一样，很优美的。

大家生活都有这个常识了。「月光虽无处不照」，但是，只是在那个仰望者的心中，才留宿了月光的影子。
佛心虽无人不救，
唯观念佛众生，摄取不舍。

「月光」在这里代表阿弥陀佛的光明救度，「仰望者」代表我们念佛的人，一心仰靠阿弥陀佛，一向念佛，一心向着阿弥陀佛。「月光唯宿仰望者心中」，代表阿弥陀佛光明，是唯摄取念佛的众生而不舍；杂行之人，佛光不摄取。

昨天晚上，月亮非常好。宗风法师比较浪漫，不知道晚上有没有起来看。十一点半的时候我出来，月亮真的是，可能是我这一生里面见到的最美的月光。因为这两天下雨，天上洗得非常干净，繁星点点，而且下完雨之后，很清凉。佛林寺青山依依，虫鸣唧唧，风吹过来，一扫盛夏的炎热，感到非常的清凉。我觉得在这样月光下，吹了这样的风，可能时间长了就要开悟了。我这个人很喜欢月亮，所以一到有月亮的时候，我就会在外面，哎呀，就不想睡觉了。

我当时就想到印光大师的两句诗偈：「自是不归归便得，故乡风月有谁争？」说你这个人，就是你不想回归，你想回归极乐净土，你就能回去。极乐世界对我们来说，就像我们的故乡一样。我们故乡的清风，故乡的明月，那都是该我们享受的，该我们饱览的。哪有人还跟我们争？说：「哎！某某人，你回来看故乡的月亮，要交钱，要收费；吹故乡的风，要买票……」不存在这个问题呀！

像昨天晚上的清风明月，极乐世界阿弥陀佛的大悲之风，阿弥陀佛的清凉之月，只要我们念佛，就给我们享受，不用买票，不用交费，取之不尽，用之不竭，自然赐与我们。

所以，我又想：哎呀！宗风师可能在睡觉（因为我探头看他房间没有灯光，他已呼呼沉睡），如此美好的月光，未能宿在他的心中啊。他不知道，睡着了。即使这个月光透过窗户，照在他的脸上，他也不知道，他在做梦，没有仰望明月。

这个就像我们在念佛堂念佛，有的人从门口经过，听到佛号，他不起信仰心，他听到像没听到一样，就好像月光照着他的双眼，他也没醒，还在做梦。「哎！干什么？有和尚在里面念佛」，走掉了。这个就是月光，就是佛光！

有的人正在城里的霓虹灯下，在那里打麻将、在那里玩计算机游戏、在那里做种种五欲六尘的事情，也已忘记了天上的明月。
场景如此，这是我们生活当中经常见到的。
二十、只称念阿弥陀佛，喜得见净土庄严
只称念阿弥陀佛，
喜得见净土庄严。
这两句话很简单，但是很有味道。
「只称念」，「只」就有几个含义：

一个是「只会」，「我只会念这句阿弥陀佛，但是，我不感到遗憾，我心里很欢喜。我知道我只会念佛，心中喜悦说『我能见净土的庄严』。」眼睛一闭，就看见净土依正二报庄严了。所以叫「只」。

第二个，「只」，虽然学了别的，只念阿弥陀佛，不念别的，也是「喜得见净土庄严」。不像我们很多人，「哎！我只会念佛，怎么能往生啊？」「只会念阿弥陀佛，愁得见净土庄严」，愁他自己见不了。非也！只会念佛，「喜得见净土庄严」！这个是很简捷的。

方法就是念佛，目的就是极乐世界，即以念佛到达极乐净土，心中坦坦荡荡，直接到达，没有任何的疑惑，没有任何的遮障，「哎！可能会到，可能不会到……」不会这样。踏上念佛的大道，直接奔向净土的庄严。所以，「只称念阿弥陀佛，喜得见净土庄严」，直达车，直通车。

二十一、身似露珠，心如花瓣
身似露珠四处散，
心如花瓣萼上莲。

这个要给大家解释，这也是个比喻。大家早起的时候，可以散步到荷花池边。我们看见在早晨，似乎在荷池上面，浮起一层淡淡的薄雾。我们就看见莲花在似隐似现的薄雾当中，在荷叶上面、莲花的花瓣上面，都有璀灿的、晶莹透亮的水珠，特别的清亮。风一吹过来，水珠就在莲叶上荡来荡去。好！等一会儿，太阳升起了，水珠就分散了，没有了；但是莲花的花瓣呢，还是紧紧地连在莲花台上面。

这代表什么呢？就是说我们的身体，就像水珠一样；我们的心，就像一片莲花瓣，莲花瓣连在哪里？连在花萼上，萼就是莲台了。

在这个世间，我们的身体，四大假合的身体，是虚假的，就像露珠；我们的心，已经连上了六字名号，通过六名号，也就连上了南无阿弥陀佛。所以，到我们此生命终的时候，不过是四大分离，就像露珠一样四处飘散。但是，我们的心，紧紧地连着阿弥陀佛，就像水珠飘散之后，只有花叶连着花萼。我们当然就和佛成一体了。现在就如此。

大家不要把它看重了，「哎！我的身体怎么怎么样，我死了怎么样怎么样，现在怎么怎么样……」现在是一个水珠子，这个不是莲花本身。

我们念佛，三心具足，称念弥陀名号，就跟阿弥陀佛成为一体。所以，「心如花瓣萼上莲」，很优美啊！大家读了这样的诗句以后，回去看莲花，就别有眼光：「哎呀！原来如此！就是我啊，我就是花瓣。」二十二、白云日夜拥紫扉，何时成为紫色光
白云日夜拥柴扉，
何时成为紫色光。

多么的优美！是说一个人，是个什么人呢？是一个孤独的人，是一个闲静的人，他不愿意在城市当中凑热闹，他在高高的山顶搭了一个念佛的草庵，用几根柴棍子做了一扇门，在那里过着独自念佛的生活，没有闲人与他来往，连打柴的樵夫也不来攀谈，因为觉得这个人好像不是人间的人一样。来来往往看他的，只有随风而来、随风而去的朵朵白云，偶尔有云彩来光顾他，到门口来看一看：「哎，某某人，你还在念佛吗？……还在念，好！」它又走了。所以，无有闲客，唯有白云相伴，「白云日夜拥柴扉」，「白天晚上只有它来光顾我，只有它跟我俩个相依为伴」。在这高山深处，人迹罕至，这么闲静寂寥的地方，一个专修念佛的人，他心中完全归向弥陀的净土，他天天所思盼的是：「哎呀，什么时候，到我门前的白云，转化为阿弥陀佛的紫色光云来迎接我啊？」他天天期盼这一点。所以，他到那里去是闭门念佛，要去往生的。

我们可能在尘世当中，没有这么恬静，「师父啊！我也想到山上盖一个小草庵，我也想招几朵白云来做做伴。」我们尘世间的事情很多。我们可以这样想：「车马日夜过宅前，何时变为大莲花？」「车马每天都在闹市当中川流不息，什么时候变为阿弥陀佛来接我的大莲花就好啦！」你也可以这样想，也可以啊；「俗人日夜门前过，何时显现圣贤众？不知道哪一天，不要俗人来了，圣贤之众来迎接我，那才好！」二十三、称念弥陀佛，日日无间断
我心望弥陀，如葵花向阳，
称念弥陀佛，日日无间断。

这四句，我曾经也想托人家把它谱成歌曲，我觉得这四句很美，唱起来也非常好，意义很好。
「我心望弥陀」：我的心啊，悬望着阿弥陀佛，时刻望着阿弥陀佛。

「如葵花向阳」：就好像那向日葵，它总是向着太阳一样。向日葵，它之所以叫向日葵，这个葵花，早晨太阳出来的时候在东边，它就脸朝着东；中午太阳转在中间，它就脸朝着南；太阳下山，它就跟着向西，它时刻跟着太阳转。

我们的心念佛就这样的。我们二十岁时候开始知道这个法门，念阿弥陀佛；到五十岁，还是看着阿弥陀佛，到六十岁、八十岁还看阿弥陀佛。一直到我们八十岁，日落西山，回归到弥陀的故乡，所以是「称念弥陀佛，日日无间断」。今天如此，明天也如此，今天望弥陀佛，明天还望着；今年如此，明年如此。这个就是一向专修念佛者。

世间的人不是这样，世间的人，「我心望财宝，日日无间断」，想发财啦，想出名啦，整天都搞这些，累不累？他也不累，他很勇猛。
总结
第二部分法语，跟大家共同分享到这里。
简单地把它们回顾一下，其中也是有一点次第的关系的。

把书翻到302页，从第一条到第五条。这五条法语是直接说《观经》、《弥陀经》和《无量寿经》，就我们净土三部经的经文当中，阿弥陀佛的誓愿，可能会有疑惑之处，拿出来我们所正依的经典，来破除我们的疑惑。
第六、第七条，是讲我们净土宗所依经典和其它各宗经典的关系。

第八、第九这两条，就像前面说的，净土宗的教理也有了，圣净法门的关系也说明了。八、九

就劝我们舍圣道、归净土，舍圣归净，是这个次第。

从第十条下来以后，是归入净土之后，如何安心起行。所以，第十、十一是我们对净土的根机，善恶的根机，如何摄机？「见劝善人之文，则见善人之份；见劝恶人之文，则见自己之份」。「见劝上机之文，不卑下」；「见劝下机之文，不放逸」。这要有正确的见解。

第十二，是我们入净土门之后，观佛与念佛当中，应该舍观佛、入念佛。

第十三，入念佛之后，不可忌惮不净，「常途念佛之人，不可忌惮不净」，应当以相续为要，专修念佛。

第十四，虽然相续念佛，心中应该乘他力本愿，不可以因为造罪或者发道心时候，有不正确的领解，结果漏于阿弥陀佛本愿，不乘佛的本愿。

第十五、十六是讲「三心」，是讲我们念佛之人容易具足「三心」，不必担心，专修念佛包含了「三心」。

十七、十八条，是指念佛和余行的关系，让我们专修念佛。

十九条开始到二十三条，这五条文，可以说是法然上人自己的感恩心情，表达他的心怀，对我们都有启发意义。

三、第三部分「三心料简及法语」

把书翻到310页「三心料简及法语」这段如果学起来，大家对善导大师的「三心释」如果没有仔细读的话，可能会陌生一点。没有关系，我在这里讲，大家将来再听的时候，可以对照《善导大师全集》248页，「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」──「三心释」的地方，我来讲解。

三心料简（一）

先把标题说明一下：「三心料简」。「料简」是什么意思？「料简」就是把它里面的一些要义的地方、大家会误解的地方抽出来，并不是依文解义，每条讲得很仔细，而是把要点地方给你分析分析，理顺理顺，把要义说清楚。

《观经疏》第四〈散善义〉云：

恶之杂善，不可生彼净土。

原文是这样说的：「若欲回此杂毒之善，求生彼佛净土者，此必不可也。」你要以杂毒之善求生极乐世界，是不可以的，「恶之杂善，不可生彼净土」。

是以〈玄义分〉云：

定即息虑以凝心，散即废恶以修善，

回斯二行，求愿往生。

这个前后都呼应到了。〈玄义分〉讲「要门」、「弘愿门」。「要门」是定散二善，回向求生。「定」是息虑凝心（这个人如果真的是息虑凝心，禅定心中，他当然是善了，他不可能有恶）；「散」是废恶修善（恶要断止、杜绝、废弃，要去恶行善，废恶修善。如果有恶的杂善在当中，是不能往生的）。

「回斯二行」：是回哪两种行呢？是息虑凝心的定善、废恶修善的散善，以这两种善求愿往生，不是以「恶之杂善」，杂有毒恶这样的善是不可以的，回向也是不能往生的。

所以，〈玄义分〉和〈散善义〉的意思是一致的。下面又说：

《散善义》云：

上辈上行上根人，求生净土断贪瞋。

这是在「上品上生」、「上品中生」、「上品下生」解释完之后，善导大师有一首偈子来总结「上品往生」。这是头两句话，「上品上行上根人，求生净土断贪瞋」，那就是你要断除贪瞋烦恼，这样叫定散二善。这个就不是杂毒之善，这个就不是「恶之杂善」，没有贪瞋，有贪瞋就是有恶，没有贪瞋痴烦恼，这叫「纯善」。这样断贪瞋求生净土，那就是要门的行者。

然则，今此至诚心中所嫌虚假之行者，

余善杂行也。

根据前面引用这三句文，作为教理的依据，就得出这么一个结论：「至诚心」当中所嫌弃的虚假之行，是什么行呢？就是指念佛之外的余善杂行。「至诚心」当中主要分为两大段：

所谓「至诚心」，就是「至者真，诚者实」，是「真实」的意思。「真实」，首先，善导大师就说：凡夫没有真实，凡夫是「恶性难侵」、「具足贪瞋烦恼」、「心如蛇蝎」，以这样的心来修行的话，所做的一切，都是「杂毒之善、虚假之行」，「不名真实之业」。

凡夫没有真实之心。往生要求我们要有真实心，我们又没有真实之业，那怎么去往生呢？

那必然要仰投第二种，就是：「阿弥陀佛因中行菩萨行时，乃至一念一刹那，无不真实」。他所作所行，完全真实；所施为趣求，给我们众生，布施给我们，这些也是真实的。所以是反过来仰凭弥陀的真实，去求往生。所以，他说了两点：

第一个，贪瞋烦恼的凡夫，没有真实——这个不能往生。你要靠你贪瞋烦恼具足的「杂毒之善」去往生，这是不可能的。弥陀净土是「大乘善根界」，是报佛净土，你贪瞋具足的「杂毒之善」怎么可以往生呢?

那究竟如何去往生呢？就要靠弥陀的真实，这是第二点，所以有这两大段。

首先是嫌我们凡夫的虚假之行。关于虚假之行，有人理解不一样（所以要料简）。我刚才所解释的，是依法然上人的解释、善导大师的本意。有人误解在哪里？以为虚假之行就是作表面样子给人家看，表面上讲修行，其实不想修行。法然上人说：不是的。这个虚假之行，就是指「杂毒之善」，就是指余善杂行。念佛之外，为往生这一目的所修的余行，都属于虚假之行，都属于杂善、杂毒，「恶之杂毒」。底下解释说:

三业精进虽勤，
内心贪瞋邪伪等之毒性杂故，
名杂毒之善，名杂毒之行，
云不可往生也。
是以《往生礼赞》「专杂二行得失」之中，
「杂修之失」云「贪瞋诸见烦恼来间断」，
故回此等杂行，
直欲生报佛净土者，此必不可也。
然以身口二业为外，以意业之一为内者，
谬误也。

「三业」就是身口意三业，虽然很精进、努力、勤恳在那里修行，但是内心不调：口也在那里读诵，身体也在那里礼拜，急走急作，心中也想着说：「我应该好好修行，如何如何……」但内心里面，深层当中，具足「贪瞋邪伪」，贪瞋痴，邪见、虚伪，这样的毒性，杂在当中。所以，所修的善，叫做「杂毒之善」；所修的行，叫做「杂毒之行」。以这样的「杂毒之行」，不可往生。

它本身就是毒性的，你想要它没有毒性，这是不可能的。比如说一个人体内有很多毒素，这个人已经中毒到很严重程度，那他身上出的汗都是有毒的，他是毒里面出来的。

比如说这棵树有毒，它的枝、它的叶、它的根都是有毒素的，你把它放到水里洗也洗不干净，你再洗，它还是有毒素。比如说苦瓜是苦的，你怎么洗，还是苦的，它以苦为性。

我们凡夫是贪瞋邪伪，这是我们的毒性，三毒为性，你很难把毒性改变。你所修的一切善，都是杂毒之善，不能称为真实之业。所以，修行难，就难在这个地方。

「是以《往生礼赞》专、杂二行得失之中」：《往生礼赞》说专修念佛有四得，杂行之人有十三失。杂修之失有十三条，其中有一条说：「贪瞋诸见烦恼来间断。」修杂行的人，他有贪瞋诸见烦恼间断，因为有这样三毒的间杂，修念佛之外的余善，才叫做杂毒之善、杂行、杂修。

「故回此等杂行」：要回这样的杂行的话——哪种杂行呢？「贪瞋诸见烦恼来间断」的这种杂行，不是没有贪瞋毒性的纯善。以这样的杂行:

「直欲生报佛净土者，此必不可也」：要靠这个想达到报佛的净土，这是不可能的。

「然，以身口二业为外，以意业之一为内者，谬误矣」：这个怎么讲呢？善导和尚在《观经疏》里说：「外现精进贤善之相，内怀虚假。」「外」和「内」就容易误解了。一般的理解是：身、口二业，这叫「外」；意在内心里面，叫「内」，就说思想里边是假的，外表修行给别人看。法然上人说：这个解释不正确。为什么呢？因为在《观经疏》里边，善导大师自己说「虽起三业」，既然起三业，就包括意业了。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。今天有不少新来的。那还是从头开始。

所谓「三心料简」，是指对于善导大师《观经四帖疏》解释「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」的文意，对其要点、会引起大家误解的地方，把它提纲挈领地点明出来，法语共有二十多条。

先，《观经疏》第四〈散善义〉云:
「恶之杂善，不可生彼净土。」
是以〈玄义分〉云:
「定即息虑以凝心，散即废恶以修善;
回此二行，求愿往生也。」

〈散善义〉就是刚才所说到的解释「三心」的地方。说：「恶之杂善，不可生彼净土。」这个是在《善导大师全集》的242页，在解释「至诚心」的地方，大家可以翻开242页倒数第三行：「众名杂毒之善。欲回此杂毒之行，求生彼佛净土者，此必不可也。」这里就是说的「恶之杂善，不能够往生彼佛净土」。

接下来法然上人就引证〈玄义分〉，因为善导大师的思想是前后贯通一致的。〈玄义分〉是这一部《观经疏》教理的纲要，后面是依据《观经》的文义来解释的。〈玄义分〉当中就说到有「要门」和「弘愿门」。「要门」就是定散二善。「定善」，「定即息虑以凝心」，在息虑凝

心的禅定状态；「散善」是废恶修善。这样不管是定善还是散善，都不是「恶之杂善」，而是废恶修善，「回此二行，求愿往生」。这里讲的，和「恶之杂善」是有差别的，因为「恶之杂善」是指杂什么呢？就是杂贪瞋烦恼。下面又引用一段说：

〈散善义〉云：

上辈上行上根人，求生净土断贪瞋。

这是在「上品上生」、「上品中生」、「上品下生」，第十四观就是上品三人往生之后，善导大师写了一首偈子，这是这首偈子的最前面两句，说这个「上品上行上根」的人，他们求生净土，是以断除贪瞋烦恼而求生西方极乐世界，这个是上根之人所能做得到的，他不是「恶之杂善」，因为断掉贪瞋烦恼，以这样的善去求往生。上人引用这三段文，说明他的意思是一致的。

然则，今此至诚心中所嫌虚假之行者，
余善杂行也。
三业精进虽勤，
内心贪瞋邪伪等之毒性杂故，
名杂毒之善，名杂毒之行，
云「不可往生也」。

这个就是法然上人作出的结论，根据上面三段引文，就在解释「至诚心」当中所说的「虚假之行」是指什么呢？是指「余善杂行」，就是指念佛之外的一切修行，「余善」，因为不断贪瞋烦恼的缘故，所以叫做「杂行」，这个叫「恶之杂善」，这个叫「虚假之行」，这个「不可往生」。

「至诚心」就是真实心。首先，不真实的就要嫌舍，「嫌」就是嫌弃，要舍弃了；然后真实的，要选取，要靠这个真实才能往生。法然上人接下来解释说：

「三业精进虽勤，内心贪瞋邪伪等之毒性杂故，名杂毒之善，名杂毒之行，云不可往生也」：这样的一个修余善杂行的人，虽然他三业（身业、口业、意业）都在那里很精进，勇猛勤修，但是由于他内心当中有贪瞋烦恼，邪见不实，毒性参杂之故，名为「杂毒之善」，名为「杂毒之行」，所以说不可以往生。

那我们能修的，顶多就是一点「杂毒之善」，我们每个人，谁身上没有三毒呢？这个「毒」就是贪瞋痴的三毒，由这个三毒的心所发动出来的。比如说我们行善，行善如果说是「三轮体空」了，这个就不是「杂毒之善」了。「三轮体空」，就行布施来讲，就是无有布施者，无有受施者，无有布施之物，这个就是没有贪瞋烦恼了。可是我们行善业布施，都是有贪瞋烦恼在当中的。这个是本性所决定的。比喻说像苦瓜，它的本性就是苦的，它的性就是苦。既然以苦为性的话，你切成的每一片每一片，你拿出其中最漂亮的一片来看，它还是苦的。我们每个人，我们的性是毒性的，所谓「三毒为性」，这样的众生（圣道的修行一定要戒除贪瞋痴的烦恼，转换、灭除这个毒性），既然内心有贪瞋痴的烦恼，我们所做的每一件事情就好像苦瓜，切成一段一段、一片一片的，每一件事拿出来尝，都有毒性，都是不清净的，依靠这个，要往生阿弥陀佛的极乐报土，完全是因果不相吻合、气氛不相交接。

是以，《往生礼赞》「正杂二行得失」之中，
「杂修之失」云：
「贪瞋烦恼来间断」，
故回此等杂行，
直欲生报佛净土者，此必不可也。
然以身口二业为外，
以意业之一为内者，谬误也。
既云「虽起三业」。
岂除意业乎！
又虚假者、诳惑者，亦谬误也，
既云「苦励身心」，
又云「日夜十二时急走急作，如炙头燃者」，
云何假名之人如此哉！
正是杂行者也。
杂行的损失，就是因为有贪瞋诸见烦恼在中间间隔、间断。

「故回此等杂行，直欲生报佛净土者，此必不可也」：报佛净土是纯粹、真实、清净的世界，不可能容许贪瞋烦恼来到这个地方。好像大光明当中，不可能容有黑暗，黑暗不可能拿到光明里面去。所以，在阿弥陀佛净土当中，不容贪瞋烦恼的杂修，这个不可以到阿弥陀佛报土当中去往生。

我们作为凡夫，能够到报土去，当然靠「杂毒之善」不能往生。

其实，我们连「杂毒之善」修起来也都是很勉强的。那怎么去往生呢？只有靠阿弥陀佛的誓愿，靠六字名号。而六字名号是纯真、至善的，是阿弥陀佛因中所修行的，不含一切杂毒，点点滴滴都是真实的。

这是法然上人解释善导大师那段话，即「虚假之行」、「杂毒之善」、「杂毒之行」就是指杂行杂修——念佛以外的余善余行。不管你怎么精进修行，性质定下来是「杂毒之善」。

下面是破斥人家的误解。有的人误解说：「身、口二业为外，意业为内。虚假之行是他的外表：身，身体表现出来的；口，就是语言说出来的，这两种叫表业，在外表。一般讲意业，是在内心，看不到的。所以，外表讲他修行，内心里边他并不想修行。这个叫做虚假之行。」这种解释，法然上人说：这是错误的。为什么呢？因为善导大师说「偈云：虽起三业」，善导大师解释「杂毒之善」，杂修杂行的人，说他是「虽起三业」，「三业」就包括意业，并不是意业不想修行、意业不想行善，不是的。他意业也是想修行，所以叫「虽起三业」。

「岂除意业乎」：哪能把意业排除在三业之外、叫做意业是虚假呢？意业，在他本身来讲，也是认为「我是真的想修行的」，真的要行善。

「又虚假者，诳惑者，亦谬误也」：又有人把虚假解释为诳惑，就是骗人。这个解释也是错误的。为什么呢？因为善导大师在这里这样讲：

「既云『苦励身心』，又云『昼夜十二时，急走急作，如炙头燃』者」：这个杂行杂修的人，他的状况，他不是作表面文章骗人家，他是苦励身心，自己很精进，很勇猛，很艰苦。人家看到看不到，都这么修行。日夜十二时，从白天到晚上，十二个时辰，就是二十四小时不休息，「急走急作」。哪有骗人的人，半夜人家都睡着觉了，都看不到他，他来骗人，骗谁呀？所以，他是内心里面真正认为自己在修行。努力到什么程度呢？

「如炙头燃」：好像头上着了火一样，这样的努力。

「云何假名之人如此哉」：哪有一个作表面文章给别人看的人像这样修行呢？不是这样的。

「正是杂行者也」：上人排除了这个错误的见解，更加说明前面这种解释正确——就是因为他是杂行杂修的人，尽管他日夜十二时急走急作，因为内心的贪瞋、邪伪没有排除，杂有贪瞋、邪伪这样的杂毒，所以称为「杂毒之善」。这样的杂行是不可往生报土的，所以要排除。那我们怎么去往生呢？

次，所选取之真实者，
本愿之功德，即正行念佛也。
是以〈玄义分〉云：
「言弘愿者，如《大经》说：
一切善恶凡夫得生者，
莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」
是以今文云：
「正由彼阿弥陀佛，
因中行菩萨行时，乃至一念一刹那，
三业所修，皆是真实心中作。」
由阿弥陀佛因中真实心中作行，
不杂毒恶之善，故云「真实」也。
其义以何得知？
次之释云：
「凡所施为趣求，亦皆真实。」
此之真实施者，施与何人？
「深心释」之中，
第一之释云「罪恶生死凡夫」，
施此众生也。
造恶之凡夫，即是凭此真实之机也。
云何得知？
第二之释云
「阿弥陀佛四十八愿摄受众生」等文，
如此可知也。

所以，大家要明白：要到极乐「清净无为涅盘界」的报土，靠「杂毒之善」是不可往生的。阿弥陀佛为我们选取的真实者（前面讲的不真实，这里讲真实），是哪里呢？是本愿的功德，就是正行念佛。

「是以《玄义分》云：『言弘愿者，如《大经》说：一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。』」：为什么引用这一段呢？这一段就说明是选取的真实。因为「一切善恶凡夫得生者」，善恶凡夫靠杂行、靠杂毒之善，不可到报土。他能往生，「得生者」，「莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘」。这就选取阿弥陀佛的大愿业力为真实——本愿功德为真实，选取真实本愿功德往生净土。

「是以今文云」：在这一段文当中，善导大师就说了：

「正由彼阿弥陀佛因中行菩萨行时，乃至一念一刹那三业所修，皆是真实心中作」：选取的真实，就是阿弥陀佛因中行菩萨行的时候，念念之间所修的都是真实心中所作的。不像凡夫所作的，是贪瞋、邪伪心中所作。法藏菩萨真实心中点点滴滴所作，「三业所修，毫无虚假」。依阿弥陀佛因中所修的功德，成就了六字名号，选取作为我们往生的真实功德。

「由阿弥陀佛因中真实心中作、行，不杂毒恶之善，故云『真实』也」：所以，这个叫真实。

昙鸾大师在《往生论注》里边说到功德有两种，哪两种呢？「一者不实功德，二者真实功德」。

什么叫「不实功德」呢？就是凡夫、人、天诸善，若因、若果，都是颠倒，都是虚伪，都是轮转相、无穷相，这个不是真实功德。你所修的，顶多是人天诸善，你怎样都是颠倒、虚伪，就是因为都是「杂毒之善」。

「二者真实功德」：「菩萨所修，顺法性故」。菩萨能够乘性修行，没有任何的邪伪杂毒，这个叫做「真实功德」。不颠倒，不虚伪，「能够安置众生至于毕竟清净安乐之处」。所谓的菩萨，就是法藏菩萨（当然一切诸大菩萨都是如此），不过，以净土门所说「选取真实功德」，就指法藏菩萨，他的修行顺法性，「能够安置一切众生至清净安乐之处」，就是让我们众生往生净土。

「其义以何得知？次之释云：『凡所施为趣求，亦皆真实』」：那就是在下面，善导大师也说了：怎么知道是选取阿弥陀佛因中的真实呢？底下善导大师就讲了：凡所施为趣求，都是真实。是阿弥陀佛他所施，或者我们趣求去往生，都要真实。

「此之真实施者，施与何人？『深心释』之中，第一之释云『罪恶生死凡夫』」：这个真实功德，布施给什么人呢？就是两种深信当中的第一种深信，就是阿弥陀佛的真实功德，布施给我们罪恶生死凡夫，「施此众生也」。

「造恶之凡夫，即是凭此真实之机也」：那我们这样造罪众生，刚好是凭阿弥陀佛所施与的真实，这样的根机。

「云何得知？」就是第二释「法深信」当中所说的：

「『阿弥陀佛四十八愿摄受众生』等文，如此可知也」：阿弥陀佛四十八愿摄受众生，就是摄受前面这个罪恶生死凡夫。从佛的角度来讲，是佛愿摄受这样的众生——罪恶生死凡夫，也就是把他的真实功德，施给这样的众生。而我们众生，罪恶生死凡夫，就是凭借阿弥陀佛四十八愿，这个摄受功德，去往生净土。

我们再看善导大师的原文，可能更清楚一点。《善导大师全集》242页。我们从第三行开始：

《经》云：
「一者、至诚心」。
「至」者真，「诚」者实。
欲明一切众生，
身口意业，所修解行，必须真实心中作。

解释「至诚心」。「欲明」的「欲」，这里经文说「至诚心」，是要说明什么呢？就是想要说明这一件事情：一切众生，身口意三业，所修的解和行——「解」、「行」是两个字，解、行的关系，是依解而起行，行是由解而生发的，必须在真实心中所作，这才可以。

这一段话说明什么呢？《观经》这一段说「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」，然后说「具三心者，必得往生」，不是单独就「三心」而讲，是指出「三心」有一个对象、目标，所要达到的事情才讲真实、不真实。真实指什么真实？「深心」是指什么「深心」？「回向发愿心」又是干什么呢？虽然没说出来，但是包含在这里面，所以说「欲明」。「欲明」就是这里还没有讲得完全透彻。善导大师在解释的时候，在「深心释」当中就说出了五种正行。所以，这里说「一切众生身口意业所修解行，必须真实心中作」。

因为本来「三心文」当中，也没有说到行，就说「三心」。这里法然上人就解释说：这里虽然说「三心」，并不只是就心的状态来讲的，而是指心引发的行，这个行必须是真实心中所作；「深心」也是一样的，这个行也要深心中所作；「回向发愿心」，就是我们解行的目的到哪里去？在这里解释，就可见得善导大师是心行不分开，信行是一体。

也有人误解说：「具三心者，必得往生，那我有三心了，我不用修行就可以往生了。」其实不是这样。「三心」有它含摄的对象、内容。内容就是身口意三业所修解行。善导大师在「三心释」当中的「深心释」里面讲「五种正行」，这里只是还没有把它详细地展开。

既然说必须是「真实心中所作」，下面就自然排除哪一种呢？虚假，这个必须要嫌弃、舍弃掉：

不得外现贤善精进之相，内怀虚假。
贪瞋邪伪，奸诈百端，
恶性难侵，事同蛇蝎。
虽起三业，名为杂毒之善，
亦名虚假之行，不名真实业也。

你不能是外表看起来很贤善、精进，在那里努力修行，但是内怀虚假。这个「外」和「内」，有人就误解了，就以为「内」是意业，「外」是身、口二业。所以，前面法然上人才破除这种解释说「三业起行」，不是说「内」是指意业，因为前面也讲了，「身口意业所修解行」，不

是以身、口和意来比内外，而是以我们内心本来存有三毒，这个叫「内」；身、口、意三业通通叫「外」。

「不得外现贤善精进之相，内怀虚假」：「内怀虚假」是指哪些呢？就是指下面这些：「贪瞋邪伪」，这是内怀虚假之相。

「贪瞋邪伪，奸诈百端，恶性难侵，事同蛇蝎」：这就是内怀虚假之相。贪瞋、烦恼、邪见、伪信、奸诈百端，这都是恶性，难以改变。我们凡夫的贪瞋痴三毒恶性，确实难以改变。「事同蛇蝎」，如同蛇和蝎子。蛇和蝎子是有毒性的：蛇有毒，它咬什么，什么就有毒性，所以说「牛饮水成乳，蛇饮水成毒」，它喷出来的液体是有毒的；蝎子也是毒的，咬到哪里，哪里都有毒。我们凡夫就跟蛇蝎一样，内心怀有贪瞋痴的毒素。下面说：

「虽起三业，名为杂毒之善，亦名虚假之行，不名真实业也」：内心怀有贪瞋邪伪、三毒的众生，犹如蛇蝎的毒素一般。像这样的众生，虽然起三业，不管身业、口业、意业，通通叫做「杂毒之善」。

以我们自己来讲，还觉得说：「我很努力啊！我没有虚假心啊，我确定认真地在行善法啊。」但是，本性是蛇蝎的毒性之故，名为「杂毒之善」。以此来讲，不能成为真实之业，叫做「虚假之行」。

不是说你故意骗人，这样讲，冤枉你了。只能说这种修行，不构成真实的解脱生死轮回的力量，要拿它来解脱生死轮回，就是假的，谈不上。所以叫「虚假之行」。

「不名真实业也」：这个不能叫做真实业，不能让我们真实解脱生死轮回。

若作如此安心起行者，
纵使苦励身心，
日夜十二时，急走急作，
如炙头燃者，
众名杂毒之善。
欲回此杂毒之行，
求生彼佛净土者，
此必不可也。
何以故？
正由彼阿弥陀佛，
因中行菩萨行时，
乃至一念、一刹那，
三业所修，皆是真实心中作；
凡所施为趣求，亦皆真实。

「若」是如果，如果像这样子的安心起行（前面的解行），什么叫「安心起行」呢？就以为，「你看！我在努力地修行啊！我在三业起行想往生啊！这样应该可以了吧！这叫安心。我这样大概可以往生了……」这样的修行，这样的安心，这样的起行，就是你达到什么程度呢（何况我们达不到）？就是你「苦励身心」，打佛七，一天一夜不睡觉，然后，七天七夜不睡觉，打般舟，四十天、九十天，都是「杂毒之善」，不名「真实之业」，无意义，没有意义。

当然，意义是从双方面来讲，这是提高标准了。从真实解脱、真实功德、真实业来讲，我们达不到。我们自己修持，还是了解弥陀本愿，仰投佛愿，还是要精进勤修了。

「如此安心起行」：往往就靠自己这样的杂毒之行，即使你这样的话，达到这个程度，「日夜十二时」，古代讲时辰，一个时辰是两个小时，叫「日夜十二时」，日六时、夜六时；「急走急作」，在那里急得要命，「怎么办？怎么办？」急得团团转，去修行；「如炙头燃」，像头上着了火一样（头上着了火，你们还会等一下吗？哎，头上着了火了，肯定不会等第二秒钟，赶紧把它扑灭），达到这种程度，「众」就是即使如此，这一切，都叫做「杂毒之善」。

所以，如果以这一段作为镜子来看一看，我们就可怜了，我们连这个「杂毒之善」都谈不上，我们有没有「日夜十二时，急走急作，如炙头燃」呢？我们还在悠悠晃晃。

「欲回此杂毒之行，求生彼佛净土者，此必不可也」：我们善导大师经常讲，都是很肯定的话，「易得往生」，「必得往生」，「定得往生」，「即得往生」，「无不往生」……等等。这里讲「必不可也」，干脆、彻底。这里就说了：要回此杂毒之行，求生彼佛净土，必然不可以。这就非常干脆，让我们在这里死了这条心——这是不可能的事情！

为什么不可能呢？「何以故？」接着做一个比较。因为阿弥陀佛的因中修行是真实的，他的净土是真实的，你的虚假和他不相应，这是第一个解释；第二，既然如此不能往生，我们又如何去往生呢？底下说：

「正由彼阿弥陀佛因中行菩萨行时，乃至一念、一刹那，三业所修，皆是真实心中作」：这是阿弥陀佛的真实功德。接下来说：

「凡所施为趣求，亦皆真实」：阿弥陀佛所修行的都是真实的，「凡」是一切，所施给众生的

。「趣求」，「趣」是到达，「求」是欣求往生的。他施于众生的是真实，众生欣求、愿意往生，也要真实。所以，都要真实。阿弥陀佛把他的真实功德布施给我们；我们仰仗阿弥陀佛的真实功德去往生，这就跟阿弥陀佛的真实报土就相应了。

我们还来回到《法然上人全集》311页。学习教理有点麻烦，大家文句不太熟悉，翻来翻去，「师父让我们翻了一上午的书……」311页，倒数第二行，前面讲这些听不懂没有关系的，只要知道念佛一定往生就好了，只是如果想做法师、想弘法，这些关关节节过不去，就有人问倒你。

也有这样的根机，他过不去，他就不能相信。「哎！你看看，是这样子的。」比如说刚才解释的那一段，「这个虚假之行，就是想骗人，以这样的虚假之行，善导大师说不能往生；像我这么用功的，我这个不是虚假，我应该可以往生的」，那你就要拿出来，「哎！不是指你的意业，是指你有贪瞋邪毒」，这么一讲，他心里面就明朗了。所以从教理来讲，还是要了解。

五种正行之中「观察门」者，
非十三观之定定善；
散心念佛之行者，
对极乐之庄严，
想象欣慕心也。

「五种正行」，第一是读诵，第二是观察，这个「观察门」是指什么呢？不是「十三观」之定善，是散心念佛的人，「对极乐之庄严，想象欣慕心」。五种正行，都算是正行；除了称名是正定业之外，其它四种是助行。这里所讲的观察正行，不是特指十三观的定善，那个是高级的，很难的，我们做不到。这个观察正行，我们也能做得到。是哪种人呢？散心念佛的人——我们都是散心的人，我们念阿弥陀佛名号，对于极乐的庄严，想象欣慕心。这一点都做得到啊，所以大家都有观察正行。

比如说我们诵《阿弥陀经》，诵到极乐世界的莲花「微妙香洁，青色青光，黄色黄光」，你心里多多少少也很喜悦，「想象欣慕」，「哎呀！好啊！七宝池，八功德水，什么样的宝楼阁，也想不到，反正我想一想，大概就是那样子。」你有想象，也有欣慕，愿意去往生，这就是观察正行。

因为五种正行是在〈散善义〉当中，在「深心释」里边，如果把〈定善义〉的十三定观拿来做五种正行的观察正行，我们做不来的——不是这样子。想象、欣慕极乐的庄严，就是观察正行。翻过来312页：

释「回向发愿心」之初云：
「真实深信心中回向」者，
是此「三心」中之回向心也。
「过去今生诸善」者，
「三心」以前之功德，
改为回向极乐也；
非云「三心」之后行诸善也。

「回向」前面加了好几个定语：「真实深信心中回向」，「真实」就是前面的「至诚心」；「深信」就是第二个「深心」；然后这里说「回向心」。这个回向往生，是在真实、深信这样的心中回向往生的。真实深信什么呢？真实深信自己是一个罪恶凡夫，这不是假的；真实深信我这样的罪业凡夫，仰靠佛愿，称名必得往生。

既然如此的话，他的回向是回向什么呢？这底下就有疑问了。善导大师解释说「过去今生诸善」——「过去今生诸善」，就有人对「回向」起疑惑心了，念佛之外再去修别的善回向了。如果这样的话，跟前面那个真实深信里边也有矛盾了。因为既然真实深信自己是罪恶凡夫，唯有靠念佛去往生的话，怎么可能又离开念佛，修别的杂行杂修来回向呢？如果说没有这样的话，为什么说「过去今生诸善」来回向呢？所以，法然上人解释说，「过去今生诸善」是：

「『三心』以前之功德，改为回向极乐也，非云『三心』之后行诸善也」：这一解释，我们心里就通达了。怎么叫「三心以前」呢？就是还没有发「三心」，还没有进入专修念佛（说到底：内心叫做信心，外表就专修念佛），还没有信顺专修念佛之前，也修了善，过去的，今生的，把这些功德，本来准备求开悟了，求人天福报了，求下一世生天等等，不求了，通通转过来，回到极乐，把它收回来，转到净土。不是说「我已经发得『三心』了，我愿意专修净土了，然后另外再去特别修诸善来回向……」不是如此。一旦入专修念佛，那就是一向念佛。

当然，随份随缘修行善事，那是我们应当做的，不是觉得说「我念佛往生不定，然后要特别修行善法，回向帮助往生」，那个就错误了。

我们再来看善导大师原文，请翻到《善导大师全集》252页。这些经文法句，如果没有善知识、明眼人给我们点醒，以我们来讲，是看不懂的（所谓一部《红楼梦》，各人有各人的读法，有人读的是才子佳人，有人读的就是做生意买卖，有人读的就是王权的衰落，等等）。一部《观经疏》也一样，如果你不能够体悟善导大师的立场，不能站在阿弥陀佛他力本愿的立场来解释净土门的话，如果以自力的眼光来看，「哎，这是讲自力啊！」这都是没有把握住实质，这叫「死于句下」，在文字当中死掉了。所以要前后贯通，要能够把握根本核心，万变不离其宗

，把握它的宗旨，这个是最重要的。读经读教，这是一个要点。

言「回向发愿心」者：
过去及以今生，
身口意业，所修世出世善根，
及随喜他一切凡圣，
身口意业，所修出世善根，
以此自他所修善根，
悉皆真实深信心中，
回向愿生彼国，
故名「回向发愿心」也。

过去世、今世所修身业、口业、意业，不管修的世间善根，还是出世善根，自己所修的，以及随喜其它一切凡圣，不以自己修的，人家若凡、若圣，他的身口意所修的世、出世善根。

「以此自他所修善根，悉皆真实深信心中，回向愿生彼国，故名回向发愿心」：这里如果不是善知识解释的话，或许我们读到这个地方，把念佛放下来，又去修别的来回向了。上人就解释说，这是「三心」发得之前，「三心」之前所修的，通通拿来回向，不是「三心」之后再去做。所以叫「真实深信心中，回向愿生彼国」，真实的深信自己是造罪凡夫，定散二善，我们没有方便，没有办法，没有可能，我们来专修念佛了。以前呢，不管是多多少少所修到的，都把它回向到极乐。

白道之事

我们来看《法然上人全集》。「白道」就是指《观经疏》「二河白道喻」当中的「白道」。「白道」有两种，善导大师的思想从《观经疏》一开始就分出「要门」和「弘愿门」。在整个《观经疏》的脉络当中，都是按照这样一个线索来梳理。二尊（释迦佛和弥陀佛）的意旨，到了最后「流通分」就归为一致。在整个过程当中，往往会有「要门」和「弘愿门」的并存，然后从「要门」导入「弘愿门」，在这则「二河白道喻」当中也是如此。同样是白道，就有两种：一个是「要门」的、杂行的，一个是「弘愿」专修念佛的白道。如果没有解释，我们还是看不懂。大家来看：

杂行中之愿往生心者，
虽是白道，被贪瞋水火所损。
以何得知？
释云：「回诸行业，直向西方也。」
诸行往生之愿生心之白道也。

所谓「白道」，是指愿生心。「白道」，就是「众生贪瞋烦恼心中，能生清净愿往生心」。不过愿往生心有两种：杂行的人，不能说他不愿意往生，他也愿往生啊！他的愿生心算不算白道？也算。不过这条白道是不坚固的；专修念佛的愿往生心，那就不一样了。大家来看：

「杂行中之愿往生心者，虽是白道」：「虽」就是转折，虽然是白道，但是「被贪瞋水火所损」，能够被贪心的水、瞋心的火所损害。所以，我们刚才引用《往生礼赞》「杂修之失」说：「贪瞋诸见烦恼来间断故。」你这条杂行的「白道」，贪瞋诸见烦恼能够破坏，「被贪瞋水火所损」。

「以何得知？释云：『回诸行业，直向西方也。』」：怎么知道杂行的愿生心也是「白道」呢？因为善导大师解释说：「回诸行业，直向西方。」「回诸行业」，「诸行」就是「定散二善」的行业，回向西方的话，这个就是杂行了，所以是「诸行往生之愿生心之白道」，在前面说会被贪瞋的水火所损，所谓「贪心常起，能染污善心；瞋火能烧，能损害功德」。这个是指什么人呢？就是指杂行杂修的人。杂行杂修的功德，才会被贪瞋的水火所损害。专修念佛的功德，不会被贪瞋水火所损害。所以，杂行杂修的人，他一定要断贪瞋烦恼，「上辈上根上行人，求生净土断贪瞋」，「有贪瞋烦恼，你怎么能往生啊？不可能的事情。」所以，你看那些一般通途修净土法门的，他就强调要断贪瞋烦恼。因为他是杂行之人，不断贪瞋烦恼，不可能往生的。

次「专修正行之愿生心」者，
名「愿力之道」也。
以何得知？
「仰蒙释迦发遣，指向西方，
又藉弥陀悲心招喚。
今信顺二尊之意，
不顾水火二河，
念念无遗，乘彼愿力之道，
舍命以后，得生彼国。」
此之文是也。

所以底下讲「乘彼愿力之道」，不是我们自己的小小白道，是阿弥陀佛愿力的白道。以何得知？经文这样解释说的：

「『仰蒙释迦发遣，指向西方，又藉弥陀悲心招喚。今信顺二尊之意，不顾水火二河，念念无遗，乘彼愿力之道，舍命以后，得生彼国。』此之文是也。」：这条白道，叫「乘彼愿力之道

」。

「仰蒙释迦发遣，指向西方」：释迦佛说：「某某人，仁者，你应当过此道而去，必无死难。」──「众生闻者，应当发愿愿生彼国。」指向西方。

「又藉弥陀悲心招唤」：阿弥陀佛在极乐净土慈悲招唤我们说：「汝一心正念直来，我能护汝！」──「十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉！」这是弥陀的悲心招唤。

「今信顺二尊之意」：信顺释迦佛、阿弥陀佛发遣、招唤之意。

「不顾水火二河」：不管水是多么的强盛，火焰是多么的猛烈，通通不顾。

「念念无遗」：念念之间，都在愿力的白道上面。愿力的白道，就是六字名号，愿力形成六字南无阿弥陀佛。所以，我们是脚踏着南无阿弥陀佛这条道路，跨过水火二河，而达到极乐清净的彼岸。

我们是走在六字名号的大道上，两边是水火二河，我们这一生就是如此的。我们百年的寿命，一定是水火二河伴随着我们。但是我们的脚下，是六字名号的道路。所以，不用害怕水火二河，「乘彼愿力之道」，「舍命以后，得生彼国」。

「正行」者：
乘愿力之道故，
完全不被贪瞋水火损害，
是以譬喻中云：
「西岸上有人唤言：
『汝一心正念直来，
我能护汝，众不畏堕于水火之难。』」
合喻中云：
「言西岸上有人唤者，
即喻弥陀愿意也。」
这个愿力是阿弥陀佛的本愿力，所以叫「大愿业力」。

「完全不被贪瞋水火损害」：既然是弥陀愿力的白道，怎么会被贪瞋水火所损害呢？

「是以譬喻中云：西岸上有人唤言：『汝一心正念直来，我能护汝，众不畏堕于水火之难。』」：「我能保护你，你不用害怕会堕落在水深火热当中！」我们讲「水深火热」，我们都是水深火热中的苦众生。这样的众生，就有阿弥陀佛来保护。所以，水深火热不能损害我们。只要专称六字洪名，仰凭弥陀誓愿，就获得阿弥陀佛的保护。

「合喻中云：『言西岸上有人唤者，即喻弥陀愿意也。』」：「合喻」就是打了一个比喻，把它比喻成什么事情，跟它吻合起来。「言西岸上有人唤者」，这个就是指阿弥陀佛的愿意。这就是说：我们所乘的，既然顺弥陀的呼唤，这个呼唤就是愿，这个愿就是阿弥陀佛的愿力的白道，就是如此。前面说了这么多，最后这个结论大家记住就可以了：

专修正行人，
不可恐贪瞋烦恼也，
乘本愿力之白道，
岂容被火焰水波所损哉！

专修念佛的正行之人，不可恐惧贪瞋烦恼，根本不必害怕。「哎哟！你看我起贪心了，起瞋恨心了，起烦恼心了，有妄想杂念了……」毫无障碍！既然乘本愿力的白道，怎么会被贪瞋水火所损害呢？所以，你放心大胆，放心大胆往前走。所以叫「一心正念直来，我能护汝」，道理就是如此。

我们曾经也打过这样的比喻：比如说，水里边有个月亮，水里边也浮着草木。水在不断地流淌。水在流淌的时候，草和木头一定会随着水流淌，对不对？可是月亮的影子却不会被水所冲走。所以，有两句诗这样说：「流急月不去，心乱佛常住。」流水虽然急，但是月亮冲不走。

这个比喻是什么意思呢？流水代表我们凡夫的心，我们贪瞋的心；月亮代表阿弥陀佛的真实功德，阿弥陀佛的真实功德是远离我们的贪瞋心，是极乐净土的真实功德，然后投射在我们心中，你心里面再起妄想杂念之流（就好像水在流动），它也不可能冲走月亮──我们贪瞋的烦恼不可能损害阿弥陀佛六字名号的功德，它高高在上，你损害不了，烧也烧不到，浇也浇不到；那如果是一块木头呢（就代表我们所修的功德），我们修的功德，是我们心里边修出来的，就跟我们贪瞋烦恼心的水体是一致的，在我们的心里边，这样就会被它冲走了，就会损害了。

水里边的木头，用力一打，就给打破了，打烂了。但是，你把水里边的月亮影子打碎了，天上的月亮还是没有碎。然后水一合过来，月影还在这个地方。

我们念佛起了贪瞋烦恼的时候，心里不清净了，好像佛号也没有了，好像功德也没有了一样。其实，是我们那个石头砸进去之后，波浪变得大了，功德似乎一时显得没有了。但是，真实的功德还是在那儿，不可能说心里一砸碎了，功德就没有了（如果你心里的功德没有了，全世界的功德都没有了，十方众生通通都不能往生了）。所以，阿弥陀佛的真实功德，过去如此，现在如此，未来还是如此，不依我们的心而改变。这个才真实。

所以，真实者，不依我们的心而改变，如果依我们的心而改变，就不真实了。

无论如何，阿弥陀佛都要救度我们，不管我们的心怎么样，只要我们称念「南无阿弥陀佛」，愿生极乐净土，就毫无障碍。不要怕被贪瞋的火焰、水波所损害。

「三心料简」就是如此。

一、判定根机之事

我们再往下看。下面的法语都是讲「机法相应」，得利益之事。基本上是讲这些机和法的关系。

净土门，首先我们对根机要知道，根机，不了解根机的话，学法没有任何意义。佛法，说到底就是「机法相应」，机法相应就能得到利益。「机」就是指根机，「法」就是指教法。是根据我们这样的根机来选择教法的。不是说：「哎呀！这个法门好啊！那个法门高妙的不得了。」然后拿来。拿来不一定是你能修得了的。「普贤菩萨十大愿王」当然好！让你去，一个都做不到。所以，首先要判定根机。

净土宗弘于大原谈论时，
法门比较，则互角难分胜劣；
根机比较，则法然为胜。

这是一个典故。法然上人专弘净土宗，当时震动非常大，各宗各派的学者，他们就请法然上人到大原禅寺，在那里讨论法义，辩论一番。法然上人专门提倡念南无阿弥陀佛。人家说：「哎呀！你这个人太执着了。我们学天台宗也要求生净土啊，你干嘛要专门念佛，你干嘛要立净土宗呢？我们都求生净土啊！」所以，对他很有意见。但是，有意见也没办法，上人是智慧第一了。「我们要比较比较！」大家就在一起讨论。这就是有名的大原谈议。

那个时候来了三四百人，黑压压一片，都是学匠，都是当时的智者、各宗各派的高人。法然上人一个人，单刀赴会。大家就问了很多问题。

毕竟法然上人是旁测诸宗，都很通达。他们问的问题，首先按照他们诸宗本宗的立场——你是学天台的，我就以天台的教理来回答你。哎，回答得他哑口无言。然后再把它回归到净土宗。大家都很信服。

一天一夜谈论下来之后，大家都鸦雀无声，都服了。法然上人就获得了「智慧第一」的美称。「啊！服了，服了，服了。」法义谈完之后，天台座主显真就立了一个规矩，说：「从今天开始，天台宗的行人，都要专修念佛。」在天台的寺院里，专门辟出一个专修念佛的别院。

「法门比较，互角难分胜劣」：讲哪个法门殊胜？哎！都殊胜。禅宗也殊胜，天台也殊胜，密宗也殊胜，净土也殊胜，大家都殊胜。不过法然上人不从这个角度跟人家讲很多。

「根机比较，则法然为胜」：讲到根机的时候，法然上人怎么说呢？他就说这么一句话：

圣道门虽深，不契今之机；
净土门似浅，易契今之机。

禅宗妙啊，密宗、天台，都很深妙。是！但是，「不契今之机」，不能契合当今末代众生的根机。

「净土门似浅，易契今之机」：净土门看上去并没有深妙的道理，不讲真如实相，就讲专修念佛，指方立相，不讲无相、无愿等等，看上去浅，但是，能够契合我们当今末代的根机，能够靠这个出离生死轮回。

这话一说出来，人皆信伏。

对啊！我们说到底，讲好讲不好，目的是要契合我们的根机，达到解脱生死的目的。这个就是我们学佛法的，眼睛要盯在这个地方。

有的人好高骛远。他不是想到说：「我今天晚上就要死掉，今天是我最后一夜，我今天学了这个，能了我的生死吗？」他不这样想。「哎呀！我要学一个好法门啊！我今天背了什么咒了，我今天又学了什么东西了……」这些是很妙，但是，如果不能解决我们生死，都是不契合我们根机的。

如果我们念佛呢？我们念佛，契合我们的根机。如果今晚就死掉，今晚就往生；明天死掉，明天就往生。

现在很多人，我们俗语讲「急中生智」，就是在很短的时间之内，他必须做一个根本性的选择。这个时候，他的智慧往往就出来了。因为在这么短的时间，情况紧急，不容拖延，他一定要找一个最重要的东西。对不对？

比如说，现在，小偷到你家里边来了，拿了刀子逼着你，「是要钱还是要命？要命的话，钱给我拿走；要钱的话，连命给你宰掉。」他这个时候保证说：「哎！哎！我要命！不要钱！拿走吧。」他平常的时候，钱也要，命也要，但是，到这个时候，两者必选其一的时候，他就选一个最重要的，宁愿要命。如果要钱的话，命就要不到了。

往往一个人，他平时在那里「之乎者也」搞一大堆，你跟他说：「今天晚上就要死，甚至今天下午就要断气，你准备干什么呢？」「哎！那我要念佛！」他还是有点自知之明，他也知道还是念佛能解决问题。

你问他：「平时学那么多干什么呢？」

「我平时学那么嘛，是跟别人比较，显示我自己有学问……」不是为往生。为往生要念佛啊！你自己也知道啊！

「今晚要死，你干什么？」

「今晚要死了，我不学这个了，我要念佛了。」那你怎么知道你什么时候死呢？佛说「人命无常」啊！他没有无常观，做那些你临终都用不上的事情，做它干什么呢？不如专修念佛，这个才重要。

专修念佛的教理没有通达，还不能专修念佛，哪有时间去搞那些之乎者也、无关紧要的事情？应该来好好念佛。

如果好好念佛念不下去，心里面有疙瘩、有结节、有障碍，那就要怎么样呢？就要学教文、法义，听善知识讲解，了解我们的根机，了解救度我们这样根机的，唯有阿弥陀佛的誓愿。

二、诸行与念佛比较之事

定善义之中，

「自余众行虽名是善，

若比念佛者，全非比较也。」之事

这里引用了善导大师的原文。前面说了，如果讲法门比较，难分胜劣，这里讲诸善也是修行的法门，念佛也是法门。善导大师说「全非比较」。这是站在什么角度来说的呢？

法然上人在这里解释说：

诸行与念佛比较时，

若言「念佛胜，余行劣」者，更加诤论不绝也；但言「念佛是本愿之行，诸善非本愿之行」时，则真言、法华等甚深微妙之行，亦全非比较也。

若知此旨，则可谈论比较之义。

事实也是如此。如果你不谈别的事情，就是谈念佛，你说：「念佛好，很殊胜，诸行很劣，哎呀！坐禅不行，什么一心三观了，这个都是比较劣，禅宗、密宗都是不如念佛殊胜……」如果你单单这么讲，学禅的、学密的一定跟你脸红脖子粗地引论很多经文，来跟你证明「我这个殊胜」，所以「诤论不绝」。这样一来，佛法就没有意义了。

法然上人是智慧第一，大势至菩萨代表阿弥陀佛的智慧。他不这样讲。他怎么讲呢？

「但言『念佛是本愿之行，诸善非本愿之行』时，则真言、法华等甚深微妙之行，亦全非比较也」：为什么「全非比较」？「全非比较」，说：「你根本没法相比。」不是就它们本身来讲根本没法相比，如果那样讲的话，大家就诤论不绝了。是因为念佛是阿弥陀佛本愿所选择之行。你念佛，顺了阿弥陀佛的本愿，就乘上了阿弥陀佛的大愿船，上了愿力之道，有阿弥陀佛的佛光摄取不舍，愿力加持，决定往生。

诸善，你修行得再好，「真言」就是密宗，三密相应；「法华」就是天台，一心三观，这些非常殊胜，非常好。但是，阿弥陀佛的誓愿没有选择，那是你自己的道路。你再殊胜，弥陀本愿没有选择，不顺彼佛本愿，这个怎么能比较呢？

所以，你再殊胜，是你自己按照自己的根机所修行的功德，那和阿弥陀佛本愿所修行的功德相比，凡夫跟佛无法相比。所以说「全非比较」也。

再打个比喻：比如说招工的时候，老板就往那里一坐，来了很多应试的。这个老板需要什么人呢？他要选择一个什么人呢？选择一个烧锅炉的。假如你刚好会烧锅炉，刚好是老板所选的，刚好就选定你了，对不对？结果你不会烧锅炉，你说：「老板，我会打计算机啊！」他摇摇头，「再殊胜，我不要，我不选打计算机的，我现在不是找会打计算机的。」你说：「哎呀！我还会做什么、做什么……」你会这么多，但是，不是老板所选择的，你再殊胜，比不上那个烧锅炉的大老粗。

同样道理，你到阿弥陀佛那里去，阿弥陀佛本愿所选取的是念佛，你扛了块牌子去，「我是修什么什么的」，不是念佛的，那不是阿弥陀佛录取对象。阿弥陀佛说：「我录取的是念佛众生。」「念佛众生摄取不舍」。那刚好，我满了条件，我念佛的。哎！录取了。

「若知此旨，则可谈论比较之义」：了解这个道理，才能谈论、比较念佛和诸行，不然的话，会起诤论。

三、一法摄万机之事（一）

先把题目解释一下，这个题目很好。

「一法」是什么法呢？就是「弘誓念佛」，就是念佛法门；「摄」，能够摄受；「万机」，是

指一切根机，并不代表一万个人，是一切机。能够摄一切机的法，只有「弘誓念佛」这一法。

释迦牟尼佛在一代教法当中，说了很多的法门。其它的法门，都不能够广摄众机。有的法门，虽然上机能够修，下机没有份，普贤十大愿王，我们都没有份。所以，上机得益，下机无份；有的法门，下机虽然可以得益，上机呢？对他来说，就没有意义，比如说修人天诸善，人天诸善，下机修了，多多少少可以一点利益，得人天果报，上机的人都成了阿罗汉了，他根本就看不上这个。所以，这些法门都有所不足。

而净土法门是彻上彻下，没有哪一个根机大到说净土法门包括不了你，说：「我根机大，我上根利智，超出了净土法门之外。」那你如果超过了普贤王菩萨，超过了观音、势至，那你就是超过了净土法门之外。如果没有超过，你还是在这个之内。

也没有哪个说：「我根机差，差到阿弥陀佛的誓愿不能摄受我，救不了我……」最差的是五逆谤法的众生，「五逆谤法，回心皆往」，这样的众生，也包括在阿弥陀佛的本愿救度之内。

所以，这个法门是彻上彻下，普摄一切根机，唯有这个法叫「一法摄万机」。

善导和尚在《观经疏》的〈玄义分〉当中就说了：「虽可教义多门，凡惑无由遍揽。」「教义多门」，就是释迦牟尼佛讲了种种的法门；「凡惑」指一切众生，但是，不能够通通把他们摄受了。虽是多法，却不能把所有的根机摄尽，只能摄一部分根机，而唯有净土法门，是「一法普摄万机」。这里讲：

第十八愿云「十方众生」者：
十方之众生皆无遗漏，
包含于我愿之内也。

这一法就是第十八愿念佛往生之法；所摄的万机就是第十八愿当中所说的「十方众生」。「十方之众生皆无遗漏，包含于我愿之内也」，所以叫做「摄受万机」。

下面是法照禅师的一首偈子，法照禅师的这首偈子非常好！是解释第十八愿愿文的。

光凭这首偈子，就有资格作祖师了，真的是这样，说得很透彻。共八句，我们先来读诵一遍：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来，
不简贫穷将富贵，不简下智与高才。
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深，
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

「摄万机」，这中间的四句就代表「万机」。贫穷、富贵、下智、高才、多闻、净戒、破戒、罪深，很多，「不简」，「不简」，通通不分别。

「一法」就是「彼佛因中立弘誓」、「但使回心多念佛」，就是弘誓念佛，这个就是「一法」。

「彼佛」就是彼阿弥陀佛，因中作法藏菩萨的时候，建立了弘大的誓愿，弘广、万机不漏的誓愿。是什么样的誓愿呢？「我若成佛之时，闻名念我，听到我成佛的名号，『南无阿弥陀佛』，称念我南无阿弥陀佛——」「总迎来」：「总」是通通、一个不漏、全部包括，都来迎接，前来迎取，叫「总迎来」，这个「总」是指哪些人呢？就是指下面这些：

「不简贫穷将富贵」：我们凡夫的心里边就是有贫穷、富贵的区别，「哎呀！我富贵，我有钱做功德……」「我贫穷，没有钱去布施……像我这样穷歪歪的，可能阿弥陀佛也不要吧……」不是的！穷也好，富也好，通通平等来迎接，叫「不简贫穷将富贵」。

「不简下智与高才」：「下智」就是智慧低劣、下等；「高才」就是高等才智。依凡夫之心，就觉得说：「高等才智的人，他才可以往生；我下等愚痴之人，怎么能往生呢？」我们自己简别，阿弥陀佛没有简别。「十方众生」，他没有说「智慧高才」，没有分别；也没有简别贫穷、富贵，「你达到小康水平，我迎接你……」没有这回事啊！不管你是什么样的收入水平，只要念佛，都可以往生。

「不简多闻持净戒，不简破戒罪根深」：不管你是广学多闻，还是你少学寡闻，不管你能够持戒，还是破戒造罪，这些阿弥陀佛都不管，他通通不管这些事情。阿弥陀佛就是在这一方面没有原则性，他只有一个大原则：你只要念佛就好。其它事情你要问他，阿弥陀佛眼睛一闭：「我不知道。」他不管不问，那些都不论。只论一件事情，只论你念不念佛。

「但使回心多念佛」：「但」是只，「只要你回心念佛就可以了，剩下的事都由我来办！」阿弥陀佛怎么办？

「能令瓦砾变成金」：「你只要回心念佛，我能把破瓦块变成黄金。」我们都是破瓦块，只要我们念佛，阿弥陀佛能把我们变成黄金。黄金就是指阿弥陀佛的真实功德，就是指佛的功德，就是成佛，「能令瓦砾变成金」，就是能令凡夫变成佛。

南无阿弥陀佛。

三心料简（二）

南无阿弥陀佛。请大家翻开《法然上人全集》第310页。

310页一开始是「三心料简」。因为课余时间也有莲友问到：「三心料简这一段听起来不大明白。」我想再把它简单地梳理一下：

所谓「三心」，就是「至诚心」、「深心」、「回向发愿心」；「料简」是对这「三心」当中，可能会引起大家疑惑、但又是法义上要点的地方，给予分析，把它明确化。其中，「料简」有六件事情。「至诚心」有两件，「深心」有两件，「回向发愿心」有两件。

「至诚心」料简有哪两件呢？一个是什么是「虚假之行」？第二个什么是「真实功德」？因为《观经疏》开始就说明了：「虚假之行」、「杂毒之善」不可往生净土，必然要了解到底什么是「虚假之行」？如果对这一点不了解，或许我们所修的就是「虚假之行」，而耽误了往生的大事。所以，第一点说明：究竟什么是「虚假之行」。法然上人就明确地说明：「杂毒之善」，所谓「余善杂行」，因为三业虽然精进，内心怀有贪瞋、邪伪、杂毒之故，所以称为「虚假之行」，「不名真实之业」；回此虚假之行，求生净土，必然不可。这样我们就了解了：原来是余善杂行称为虚假之行，不能往生，目的是让我们舍掉余善杂行。

既然如此，往生净土是凭靠什么呢？所以，第二点就要了解什么是「真实功德」。在法义当中，就是311页的第二行开始：「次，所选取之真实者，本愿之功德，即正行念佛也。」那就说明：所谓的真实功德，就是正行念佛。相对于前面的余善杂行，而讲正行念佛即是真实功德。这是所选取的真实。有这两件料简。

第三，这样的真实功德，如果是只有大菩萨才可以获得、拥有，或只有上根利智的人才可以获得、拥有，那我们仍然是望洋兴叹，心中就是恐惧不安。那么，这种真实功德施于何人呢？何人能够凭借阿弥陀佛的真实功德呢？就在「深心释」当中的第一个料简，说「两种深信」：罪恶生死凡夫，是凭借阿弥陀佛真实功德之机。也就是311页的倒数第四行：「造恶之凡夫，即是凭此真实之机也。」通过这样料简，我们就安心了：噢！原来我这样的造罪凡夫，我也可以凭借阿弥陀佛真实功德去往生。这是第三番。

第四，在「深心释」当中，又讲到「五种正行」，其中说到观察正行。这点为什么要料简呢？因为观察正行，如果误解是十三定观的定善（因为一讲到观察，前面又讲十三定观，或许误解为十三定观的定善）的话，这样也会起退堕之心。同时，在念佛和观察之间难以选择。「五种正行」所说的观察正行，法然上人明确说明：不是十三观的定善，而是散心念佛人，对极乐想象欣慕之心。这样的话，我们每个人都做得来，所以是易行。同时，它也是我们每个念佛的人，内心自然的一个向往。也就是观察正行，收摄在念佛当中，不违背「一向专修」的宗旨，仍然是一个正行专修念佛之人。所以，这个料简就有这样的效果。

关于「回向发愿心」，也有两个料简。一个是「回向心」，一个是「发愿心」。因为《观经》既然讲「回向发愿心」，善导和尚解释「回向」说：过去今生诸善都回向求生西方极乐世界。这样在我们念佛的过程当中，如果法义不通彻的话，难免产生疑惑：「那是否我在念佛之外，再去修行余善来回向呢？」（如果这样做，就成了杂行了）所以，法然上人依据善导和尚的解释，说明：所谓回向者，是「三心」以前，我们还没有专修念佛（「三心」，说到底，就是专修念佛了。内心叫做「三心」，外表就是专修念佛。）没有发得「三心」之前，没有入一向专修之前，过去、今生所修的一切诸善回向。比如原来是求开悟的，求人天福报的，求下一辈子做和尚的，「我也不求下一辈子做和尚了，做什么主持当家师了，我求往生」，把这个通通回向求生极乐。一旦发得「三心」，入一向专修之后，就不特别为了往生极乐，再去造积功德，说：「哎呀！往生可能念佛不够，我再行这个去回向求往生……」那个就错了。

当然也不是说「我『三心』过后，一向专修，从此就不行善法」，行善还要继续，但不是把行善作为特别积累，来回向求生。所以，这里对「回向心」有一个正确的了解：我们虽然回向，仍然是一向专修。

「愿生心」也有两种要简别，要把它透彻了解：第一就是杂行之人的愿生心。第二个就是正行念佛之人的愿生心（312页）：「杂行中之愿往生心者，虽是白道，被贪瞋水火所损。」这条白道，虽然是白道，但是被贪瞋的水火所损；专修念佛，专修正行的「愿生心」，这条白道是阿弥陀佛愿力的白道，不被贪瞋水火所损。我们知道应该选择阿弥陀佛愿力的白道，才不至于被贪瞋所损。内心虽然有贪瞋痴三毒毒性存在，这样的恶机，跟前面的「至诚心」也好，「深心」也好，都是一致的，一脉相承到这个地方来的。我们就选择专修念佛，所以来到313页的第一行：「专修正行人，不可恐贪瞋烦恼也，乘本愿力之白道，岂容被火焰水波所损哉！」这就是真实安心落实下来，来专修念佛。

所以，这个「三心料简」，是通过对法义的解释，让我们心中消除疑惑，而入一向专修。

三、一法摄万机之事（二）

大家翻开314页。我们继续学习第三段法语：「一法摄万机之事」。

「之事」，就是这么一件事情，需要解释说明。标题都说「什么什么之事」。

在佛教当中，「法」和「机」是一对经常遇到的概念，也是最重要的一个概念。「机」和「法」要相应，释迦牟尼佛讲法，你是什么样的根机，就给你讲什么样的法门。为你这样的根机讲的法门，一定能让你得到利益。祂绝对不会说讲的法门不契机，所以叫「契理契机」。「契理」就是释迦牟尼佛本身讲的法，都是证悟宇宙人生的真理所讲的无不契合无上正觉之道；「契机」就是契合我们众生的根机。

释迦牟尼佛一生当中讲了很多法门，为什么讲那么多呢？就是因为众生根机千差不等。千差不等的根机，就要讲种种的法门来契合他。如果以圣道法门来讲，说八万四千法门，展开来是无量无边法门，如果收摄起来，就是五乘教法，所谓人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。五乘教法，对于人乘众生，就说人乘法；天乘众生，说天乘法。你能够按照佛所说的人乘法去做，比如五戒，就是人乘法，你来世可以得人身的果报。「我希望下一辈子做人，能够健康、长寿、富贵、多财，受人尊重，子女贤孝等等」，那就有人乘法告诉你，你就按人乘法去做，你得人的果报；按天乘法去做，得升天的果报，十善、禅定等等；按照声闻乘法去做，你可以得四果阿罗汉的果报；按照缘觉乘法去做，如果你能够落实的话，就可以得到缘觉的果报；菩萨法，就可以得菩萨的果报。所以叫「五乘教法」。这个五乘教法，可以讲都是单法对单机了，不能够普摄万机。

深法，浅机不能学；浅法，深机不用学。

深法，五乘当中，菩萨法就深了，六度万行，广发大菩提心。最浅的，就是人道的根机了，他就不能学深法，发大菩提心，他哪能发得起来？「我只是想下辈子做个大老板」，他就这个根机。你叫他发菩提心，「人家做好事，我还舍不得」，他发不起来。这样，菩萨的胜法对他来讲，他学不来。

浅法，比如人乘法，阿罗汉都不愿意学，就不要讲菩萨了。人乘法是什么？「我布施、行善，下辈子我再做人，富贵、有财，有地位、能当官……」阿罗汉说：「我要求解脱，我不学这个。」这叫有相布施。有相布施，就是人乘法。如果是阿罗汉、菩萨，他们修无相布施。所以说：浅法，深机不用学。

除了净土的念佛法门之外，还没有一个法门能够彻上彻下、贯穿一切根机，而净土念佛法门，普摄一切根机。「万机」，就是指一切根机。我们讲「万众一心」，「万众」不光是一万个人，中国人就是十三亿了，如果「万」就是指一万的话，才一万个人，那是少数派。所以「万」是指所有的一切。

「一法摄万机」，这「一法」是指哪一法呢？就是指念佛这一法；「万机」是所有的根机，上至等觉菩萨，下到逆谤阐提，但能回心念佛，莫不往生净土。所以这叫「一法摄万机」。

没有哪一个根机，说「我的根机殊胜超越，超过了净土法门，净土法门摄受不了我」，那不存在！连普贤菩萨也在阿弥陀佛的愿望之内。也不存在哪一个根机，漏于弥陀的本愿，说「我是造罪太重了，阿弥陀佛的念佛法门不能摄受我」，也不存在！

正因为「一法摄万机」，我们这样的众生，就不必说：「我这样的根机，到底选择什么样的法门呢？」你不用选择，你不管是什么根机，都可以念佛！

所以，善导大师在《法事赞》里解释说：「故使如来选要法，教念弥陀专复专。」因为我们选择一个法门，是要根据自己的根机来选择的。可是，我们对自己是什么样的根机、需要选择什么样的法门，我们不一定有这个法眼。我们没有这个智慧，释迦牟尼佛就给我们选择念佛的法门。因为这个法门是「一法普摄万机」。

下面就是法然上人的解释：

第十八愿云：「十方众生」者：

十方之众生皆无遗漏，

包含于我愿之内也。

「一法」就点明出来，就是第十八愿念佛之法；「万机」就是「十方众生」；「摄」就是毫无遗漏、摄受无余，「包含在我的愿之内」。

法照禅师云：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来，

不简贫穷将富贵，不简下智与高才。

不简多闻持净戒，不简破戒罪根深，

但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

法照大师是我们净土宗的祖师，他写了四行八句的偈子。

「彼佛因中立弘誓」：这就是「设我得佛」。就是解释这一句。

「闻名念我总迎来」：就是解释「至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉」，通通迎接往生。

四个不简就是解释「十方众生」。所以，这首偈子非常好。最后两句：

「但使回心多念佛，能令瓦砾变成金」：也是一样的，也是用一个比喻来解释「至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉」。

所以，这个「一法」，就是弘誓念佛之法。

「闻名念我总迎来」：「听闻我成佛时之名号，称念我成佛时之名号」。「总迎来」，「总」是一个不漏、通通迎归净土。

下面四个「不简」，「简」是简择、分别，「不简」，不简择、不分别。我挑挑拣拣：「贫穷

的不要，有钱的才要（势力眼一样）；下智的不要，高才的才要……」这个不是阿弥陀佛的意思。我们一般都这样认为：「多闻、净戒的才要；破戒、罪深的，佛也不要，选掉了，只要一部分。」不是这样的。

这首偈子，我觉得写得特别好！让我们特别的安心。

「不简贫穷将富贵」，阿弥陀佛不选择、不分别，不挑选你是贫穷者，还是富贵者；你是下智人，还是高智人；你是多闻净戒的，还是破戒罪根深，这些阿弥陀佛通通不论。这一切祂通通只用四个字就一网打尽了：「十方众生」，一网打尽，通通包括，全部都包括在内，不再分别。所以叫「不简」。

只有一件事是阿弥陀佛关心的，只有一件事是要落实在我们十方众生身上的，就是让我们落实在行持方面，就是：

「但使回心多念佛」：祂只是让我们回心念祂的名号，「但使」，这个是从佛那边讲的。从我们这边也是一样的，我们不管是贫穷、富贵，这个都不管，我们只要回心多念阿弥陀佛。

「能令瓦砾变成金」：这一句就是阿弥陀佛的作用、功效了。能让我们这样的破瓦块、破石头，「瓦砾」就是建筑垃圾，破瓦块，破石头，破砖头，这些叫做瓦砾。瓦砾是废料，但是能变成黄金。

阿弥陀佛为什么「不简」呢？因为阿弥陀佛的悲心很重。印光大师也有几句话说：

四十八愿度众生，
逆恶归心也来迎。
非是混滥无简择，
怜彼是佛尚未成。

五逆十恶的人，你只要回心念佛，阿弥陀佛也来迎接你。就跟前面讲的一样，「闻名念我总迎来」，一个都不漏。不是说阿弥陀佛没有原则性，好像糊里胡涂的，「混滥」，不分善恶，而是怜悯我们众生本来就是佛，但是没有成佛。到了极乐世界是「瓦砾变成金」，就是让造罪凡夫能够成就庄严的佛果。

我们凡夫众生就会分别了：「富贵有财的人，他能做功德，大概往生有份；高才有智的人，能够多学法门、开智慧，他往生有份；多闻净戒的人，他持戒清净，他往生有份……像我们这样的贫穷，不能造功德；下智，不知道法门；破戒，罪根很深……这样的人，我怎么能往生有份呢？」这是我们心里面的疑惑、障碍。所以，法然上人在底下讲了：

此文之义者：
虽我身贫穷不造功德，
下智不知法门，
破戒而犯罪障，
便思回心多念佛也。

我们这样的人，「无他方便，极重恶人，唯念弥陀，得生极乐」，那我们就回心多念阿弥陀佛。不过，这个是法然上人就我们这样的下机之人，特别慈悲来说明的。

如果就「回心多念佛」本身来讲，是有两种「回心」的，我是这么理解的。怎么叫「回心」呢？

一个富贵、高才、上智、多闻、净戒的人，这样的人也要回心，这样的人为什么要回心呢？不能说「因为我富贵、高才，我多闻、净戒，我靠这些解脱生死轮回」，如果靠这些，那就不是净土门了，那就是圣道门了，那就危险了。如果我们靠自己的力量解决不了生死轮回，我们就回心，即使是上智、多闻、净戒，也把它回转过来，「还愚痴生极乐」，也回心来多念南无阿弥陀佛，放弃自己原来一切的自力的执着，来称念南无阿弥陀佛，回心念佛。这是上机。

下机之人就更不用说了。下机之人，回什么心呢（上机的人，他往往有骄慢心，要回转这个来老实念佛）？下机的人，他往往有卑下心，「我这样的人怎么能往生呢？我大概没有份……」他往后退，把这样的心回转过来，多念佛。这里的「多念佛」，就是专修念佛，专而不杂。你如果去杂行杂修，就不是「多念佛」了，就少了，你那些时间拿来念佛，才是「多」。

「瓦砾变成金」，这是个非常形象的比喻。

我也可以供养大家一个比喻：上次跟上人一道，从甘肃往敦煌那边去。一路上，越过几百里的戈壁滩，那里有许多石头，甩在旷野没有用。我们可以想象：在这片旷野当中，突然幻化出一个神密的宝宫殿。这个宝宫殿，有一种特殊的功能，你只要把石头一捡进去，石头就变成金子了。如果你住在这座宝宫殿里面，你出去捡石头，你会不会选？「哎呀！这块石头嘛，比较漂亮一点，我把它捡起来；那块石头嘛，又黑又丑，龇牙咧嘴的，不怎么好看，那我就不要」，会不会这样？只要石头捡来放到宫殿里面去，它当下就能变成黄金了。这样的话，只要我们的手能碰到的石头，都把它捡起来放进去，捡得越多，金子越多，不可能在那里选。不过这些石头，它们彼此在那里争论：「哎！你怎么也可以被捡进去变成黄金啊？只有像我这么白白净净的才有资格，对不对？你看，我长得圆圆的，长得比较好看，我才有资格被主人捡进去变成黄金。」另一块石头就自惭形秽了：「对呀！你看我长得龇牙咧嘴的，黑黑的，丑丑的，我可能不能被捡进去变成黄金了。」这个是不同的概念。石头跟石头比，可能有的圆一点、白一点，

但是捡石头的人，不看这一些，他是把石头捡起来，都能变成黄金。

我们人跟人比，有的善一点，有的恶一点，有的美一点，有的丑一点，互相在那里比个高低。可是，阿弥陀佛来捡，他不管这些，只要把我们放到极乐世界的宝宫殿，我们就通通变成佛了。所以，他捡一个就有一个成佛，捡十个就有十个成佛，他不会挑来挑去。

我们众生反而在这边比较来比较去。阿弥陀佛怎么办呢？你们打架，好像那个戈壁滩的石头都斗起来了，阿弥陀佛就来安慰说：「好！好！好！你们都有份。你漂亮一点，上品上生，放上边，好不好？把你捡进去，变成黄金，放在最上边一层；你丑一点，也有份，不过放下面一点，各安其份。」这样大家都高兴了，「哎，我们都有份了。」其实，进去之后呢，都是黄金，放在最上面的黄金跟放在最下面的黄金是一样的。

所以，到极乐世界，上品上生的人和下品下生的人都要成佛，都是佛果。所以说「因顺余方，故有天人之名」，随顺他方世界众生，才讲这些天啊，人啊，菩萨啊，罗汉啊，有九品的差别。其实就本身来讲，都是「虚无之身，无极之体」，《无量寿经》是这样讲的。

就像我们家里的储物箱，分了九个格子，有的在最上面一格，有的在最下面一格，那是顺你的心想上想下，其实就本质来讲，没有什么上下。上面也是黄金，下面也是黄金。所以，到极乐世界，「能令瓦砾变成金」，通通是成佛的功德。

我自己也有一个经验，可能城里的孩子没有这个经验。我父亲很会算帐，很会经营。我小的时候，家里孩子多，读书交学费，还是一笔负担。买完书、交完学费，还要买铅笔、买本子。孩子也多，我父亲就想了个办法，想了个什么办法呢？可以讲一箭三雕。想了个什么办法呢？他早晨就是让我们兄弟捡粪。捡粪回来过秤来称，一斤粪一分钱，捡完之后，每天都记帐，记完之后放在那个地方。暑假的时候，我们就狠命去捡了，开学的时候就拿这个钱交学费。你捡了一百斤，那就一块，两百斤是两块。那时候赚两块钱不容易啊，要捡两百斤。可不容易了！学费我记得一般是三块五。赚得很累，但是赚得很有劲。这样，粪也捡了，小孩也变得勤奋了，庄稼也有肥料了，我们买铅笔、买本子也有钱了，他也不用额外负担了。所以，我们特别在冬天，大清早就起来，那很冷啊，那个时候，冬天很冷。早晨一起来，向田野里一看，一片白茫茫的霜。我们打个赤脚，那个时候也没什么袜子，哪有什么袜子穿？穿双破棉鞋，脚又不听话，大指头把鞋捅破了，后面也漏。后面也开嘴，前面也开嘴，到底是拖鞋还是棉鞋，不懂。每一个村上的田间的小路，都是我们兄弟两个来开辟的。我们捡粪回来了，人家的孩子还在睡大觉，太阳出多高了。人家都说：「哎！你看看，某人家的孩子，多听话，多勤快，这么大早就捡粪回来了。」我们听到，洋洋自得，「这个是我一早晨的辛苦劳动所换来的。」回来，我父亲把它一称，八斤，五斤，就记个帐。

这个例子是什么意思呢？我们捡粪的时候，其实，我们老实说：只要是粪，捡回来就有钱。不管是鸡粪，还是狗粪，是猪粪，还是牛粪，我们也不分别是大，是小，是胖，是瘦，是香，是臭，对不对？只要是粪都捡来。因为，「捡来我就有钱了，我就可以读书了」；我父亲更是这样，只要是粪他都要，他就可以肥庄稼，对不对？

那对我们来讲，在阿弥陀佛面前，做为凡夫，比哪一个香一点、美一点，哪一个臭一点、恶一点（其实都是臭粪了，都是染污的凡夫了，相对比较起来说，可能臭气少一点的，说他香一点，你造恶少一点，你叫善人），其实我们都是三毒的凡夫、造罪的凡夫。所以，阿弥陀佛他来比较我们，他的目的是要把我们捡去成佛，这是他的目的。所以，他不选择贫穷了、富贵了……等等。

连我这个捡粪的粪娃子，我都知道不选择，阿弥陀佛是要我们到极乐世界成佛了。这是从佛的慈悲这一方面，佛心平等，没有分别，通通让我们去往生成佛。所以，不简择。

从众生这一边，如果佛要挑选我们，我们经不起挑，对不对？就像刚才讲的，捡粪，粪都是有臭味的。我们众生跟佛来讲，佛是让我们去成佛的，我们每一个人都是贫穷者，都不是富贵者；我们每一个人都是下智，不是高才；我们每一个众生都是破戒人，不是持戒人（经中明确讲：「唯佛一人持净戒，其余皆名破戒者。」）如果按佛的标准来挑选，那一个也选不到了，到后来怎么办呢？所以，从众生根机来讲，下劣，不可选择；从佛的慈悲来讲，平等，不加选择。

四、「善人尚且往生，何况恶人」之事

这个题目听起来，如果不加解释，不加后面的法语，就容易被误解。我们来看这后面的法句：

弥陀本愿不为以自力可离生死、
有方便之善人而发；
乃哀愍极重恶人、
无他方便辈而发。
然菩萨贤圣亦付之而欲求往生，
凡夫善人亦归此而愿得往生，
何况罪恶凡夫，
尤应凭此他力也。
不可错领解而住邪见。
弥陀本愿者：

「本为凡夫，兼为圣人」也，
应善加体会，详明此理。

阿弥陀佛的本愿，不是为了那些靠自力可以离开生死轮回的人（就是圣贤的根机）；第二是「有方便之善人」，就是指那些虽然还不能马上离开生死轮回，但是他可以修行定散二善，可以暂时得到人天的果报，有这个方便，不至于马上沉没在三恶道里边，这叫「有方便之善人」。

阿弥陀佛的本愿是哀愍「极重恶人，无他方便」，不要说是自力离生死轮回，连人天善法的方便都没有。阿弥陀佛哀愍这样的人，所以在第十八愿里讲「十方众生」，然后说「唯除五逆，诽谤正法」，是会造五逆谤法的众生。

虽然如此，菩萨、圣贤他们也要搭这个便车，他们也会沾一个便宜；凡夫善人，他们也知道在这里边讨一个便宜。所以，「菩萨圣贤亦付之而欲求往生」，付这个弥陀本愿；「凡夫善人亦归此弥陀本愿而愿得往生」。

我们这些造罪凡夫，是阿弥陀佛本来发愿的对象，那我们更要凭阿弥陀佛的誓愿，凡夫恶人，更要凭他力去往生。不可能说本来为我们准备的誓愿、他力的名号，结果被那些边客得到利益了，结果我们这些正客没有得到利益——就像请客一样，我们是正客，结果我们没吃到饭，边客吃到了，我们自己往后面缩，不去吃饭，不去参加这个宴席，那就错误了。

「何况罪恶凡夫，尤应凭此他力也」：连圣贤，有办法自己出离生死轮回；连善人，有方便，不至沉没三恶苦道，他们尚且还要靠他力去往生，何况我们造恶凡夫，无他方便，直落地狱——三恶火坑之底，那更要靠他力求生净土。所以这个叫「善人尚且往生，何况恶人」，如果完整地表达：善人尚且还要凭弥陀本愿去往生，何况恶人，更要凭弥陀本愿去往生。

最近，报纸新闻都在报导发大水，全国大概影响到二十多个省、几千万人。我在想：发大水的时候，大水一片，汪汪的水泽，中间有一座小岛，有些人在上面；大水中间还有一座小瓦房，房顶上也坐了几个人，暂时还没有倒，还没有沉下去；还有一些人，掉到水里边，正在那里挣扎，马上就要有没顶之灾了，有这三类人。

这个时候，有一艘大船过来。不管什么人，见了大船都开始呼救，岛上的人在喊：「哎！过来！我在岛上，过来！」屋顶上的人也在喊：「这里有人哪，快来救我！」那水里的人呢？水里的人更要喊了：「先救我啊，我就要死了，他们还在屋顶上，还在岛上，行动自由，来去方便，我就要死了，快来救我啊！」岛上的人，就代表圣贤，他们已经离开生死轮回，在小岛上，虽然还没有达到涅盘之都（好比在城市当中，购物方便，可以搭出租车，灯火通明），但是他没有大水淹没的危险，已经不用担心三界的苦恼了；在小房顶上漂着的人，就好像修人天善法的人，他还在水面上，不至于落在三恶道的大水当中；在水中挣扎的人呢，就是「极重恶人，无他方便」，不要说在小岛上面，连一根树枝、一根木棍也抓不住，连屋顶也登不上，这个叫「极重恶人，无他方便」，看着看着就要堕落三恶道。连那些坐在屋顶上的人，甚至岸上的人都在喊：「大船快来救我！」那我们这些在水里淹得要死的人，你不是更要喊救命啊！「哎呀！不行！不行！他可能救他们去的，不是救我的……」如果这样理解，就是错误理解了。错误理解，我们就失去往生了；如果自己这样错误理解，还教人家说：「哎呀！阿弥陀佛本愿大船是救那个岛上人的，是救那个屋顶上还没沉没的人的，不救你这个快淹死的。」如果这样讲的话，就住于邪见，自害害他。所以说，「不可错误领解而住于邪见」。

「弥陀本愿者，『本为凡夫，兼为圣人』」：就像刚才讲的比喻一样，有人开船来，本来就是救度淹得快死的人，附带地把岛上的也好、房子上的也好，通通救上来。因为船大，都可以坐。但是，你们是附带的，他是第一个，先把他救起来。如果船小，对不起，你们等一等，我第二趟再来救你，先救他们。肯定是这样子的。所以，这是一个比较。
「应善加体会，详明此理」。
五、恶机往生之事

第四、第五都是贯彻下来的。这每一条讲得都很准——打得很准，法然上人如果是射击手的话，他一定是奥运会冠军了。对不对？他讲一句，就准一句，都打到我们心中疑惑点的地方。耙心打得很准，不会偏一点点。
有恶机一人，
为使此机之往生，是本愿之意。
学而至于得知此理，
谓之善学净土宗也。
净土宗者：
以恶人为基准，而兼摄善人也；
圣道门者：
以善人为基准，而兼摄恶人也。
能够让恶人往生、恶机往生，这是阿弥陀佛发愿的本来之意。

「学而至于得知此理，谓之善学净土宗也」：我们学习一宗的教法，什么叫「善学」，什么叫「不善学」呢？他宗暂且不说，净土宗，你学了很多的教文、法句，「哎！我读了《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》……哎呀！读了很多，得出来一个结论。什么结论？只有精进、努力、勇猛修行、持戒清净、戒定慧具足，才能往生，不然的话，就不能往生。」这个

不叫做「善学」，这叫大错特错了。你读了这么多，这叫颠倒知见，错误理解，住于邪见，不善学净土宗。

很多人家里书柜摆了很多书，讲起来滔滔不绝。但是，他说的话，完全相反。他说：「我学了这么多年，得出的结论：不能修行、造罪的凡夫，念佛往生无份哪。」这个叫不善学。何止是不善学，乃是错学。

也有的老太婆，两眼一抹黑，不识一个大字。但是，她知道说：「我老太婆念佛，决定往生！」此是「善学净土宗」也。对不对？这个人是「善学净土宗」。

所以，善学不善学，不是看你读了多少文句，「哎呀！我会打开书，我会读很多字……」那你是「谓做书虫」，你不善学净土宗。所以，有不识字而善知法义者；有能够抱书本，讲得一天到晚口沫乱飞，却不识法义者。这个，要看本质。

我想起邓公所讲的一句着名的话：「不管白猫黑猫，抓住老鼠，就是好猫。」是不是？我们学习教理也是一样的，不管你有智慧无智慧，你学到了，自己抓到了，「我能往生！」你就是有智慧，你就是好猫。法门也是一样，这个法门好，那个法门好。但是，只要能让你解脱生死轮回，这个就是好法门。不管老太婆，还是大学教授，只要能念佛，自己能往生，你是「人中芬陀利华」，比「好猫」那个名称好多了，是「人中芬陀利华」。

要把法门的利益，在我们身上落实下来，不讲那些虚无缥缈的。

「净土宗者：以恶人为基准，而兼摄善人也；圣道门者：以善人为基准，而兼摄恶人也」：看！我讲的不错吧！法然上人很会打耙。所谓「基准」，这个「准」是什么意思呢？就是准星。大家看电影都看过的：前面一个目标，把准星对过来，中间一个十字，对准了，「啪！」一枪放过去，目标应声而倒。这个叫准星。

阿弥陀佛的本愿也像一把枪一样，威力很大，六字名号的子弹一发出来，威力很大，一下发射过来，他以谁为基准呢？他瞄准我们这些十恶、五逆造罪的凡夫，你一念佛，机关就触动了，「啪！」打出去，你应声而倒——倒在娑婆，就生在极乐。对不对？当然，这个子弹的威力很大，一打过去，炸出一大片，把旁边也炸倒五个、八个、十个，但是旁边那些是附带的，耙心打的是你。

所以，我们恶人是阿弥陀佛的耙心，是基准，打得准准的，你不要往旁边一躲，「哎！我不是！」你正是！你躲也躲不掉。

但如果你不念佛，你不念佛，这个机关扣不动。什么叫「机」？「机」，就是「可发微义」——机关。机关，就按那个机关。什么机关呢？比如放箭，设立一个机关，一扣动，机关一放，「啪」，打出去了。阿弥陀佛也是的，六字名号弦上之箭，引弓待发，我们只要称念「南无阿弥陀佛」，我们的舌头好像是——我们的舌头力量很大，各位！不要搞错了，我们这么一个小小的舌头啊，心念，口称，稍微动动嘴，都能把阿弥陀佛六字名号强弓的机关扣动了，把它带动了。

我们宁愿被阿弥陀佛的枪炮打中，不愿被阎罗王的链条套走了。

「以恶人为基准，而兼摄善人」：他的目标首先是造罪凡夫，造罪凡夫都能救度起来，同时，附带地把善人通通救度。就像我们前面举的比喻，首先是以淹得要死的人为基准，附带把那些屋顶上的、岛上的通通救起来。

圣道门不一样。圣道门以圣人为基准，「善人为基准，兼摄恶人」。如果以恶人为基准，兼摄善人，就能够摄无不尽，都能摄受——既然恶人都能得救，善人就更能得救了。但是，如果以善人为基准，兼摄恶人，就摄不能尽，机不能摄尽，因为这个要求恶人转恶为善。

比如说，我们大乘佛法是以菩萨发菩提心为基准，兼摄阿罗汉，虽然兼摄阿罗汉，不是阿罗汉自己就能来，阿罗汉要回心向大，如果不回心向大，大乘佛法对他没用，摄受不到，所以，阿罗汉要回心向大；阿罗汉以了生脱死——解脱生死轮回，作为他的正果，他可以兼摄凡夫，虽然兼摄凡夫，如果凡夫当中，你只求人天果报，你不想了生脱死，那摄受不了你，要你怎么样？发出离心。所以「兼摄」，都给你提要求，「你要达到这个档次，我可以提拔你一把」，不然的话，没有办法。

所以，「以善人为基准，兼摄恶人」，恶人一定要改恶向善；改恶向善之后，还要发出离心；发出离心之后，要发菩提心，渐次增进。这样，摄机就不能尽，就是难行道。

净土宗就不一样，阿弥陀佛的手真的很深，天底下最深的手，就是阿弥陀佛。他一手伸到底。伸到哪里？直接伸到五逆谤法这个淤泥的最底下，最底下的污泥巴，都把你能捞得起来，就通通可以得救了。阿弥陀佛的手是有弹性的，可长，可短。如果你是五戒十善的众生，他，「啪」，刚好放到五戒十善的位子，把你救起来，不会长一点，刚好到那个位子；如果你是造恶的，他又伸长一点，到下面去了。所以，可长可短。你在什么位子，他就到你的边上。

就像船托载石头一样，船的浮力跟石头的重力是完全相等的，你这块石头多重，放在船上，船的浮力刚好显示这么大，他不是只有这么大，他是无量大。但是你这么多，就托你这么多，他

也不会多费一点点。你是一百斤放上去的，他就一百斤的浮力；你两百斤，就两百斤的浮力。你是五逆的众生，他也能托得起来；你是十恶的众生，他也一样；你是五戒十善的众生，他也一样托你，都不费劲，刚好，按我们的本分。所以，佛说法怎么这么巧？佛度众生，不会多一点点，也不会少一点点，是恰到好处，不增不减，刚刚好。每一个人，都给与恰到好处的救度。

六、善恶机之事

念佛之人，唯以天生之根性：
善人即以善人，
恶人即以恶人，
本来之赋性。
此乃入念佛之故，
初不言持戒破戒也，
唯以本来之体性。

文字都很好懂。念佛的人，你就以你天生的，讲「根性」也好，讲「赋性」也好，讲「本性」也好，讲「体性」也好，都是一个道理。你本来是什么样子，你本身就这样子，你就以这样的本份来念佛。本性柔和、淳善，你就这样来念佛；本性刁钻、邪曲，也要念佛。为什么呢？这是因为「入念佛之故」，所以不讲持戒破戒。

你原来持戒也好，你原来不能持戒也好，既然入念佛，就说「我是破戒之人，造罪深厚，知道自己要堕落地狱，没办法，转过来，回心念佛」；持戒，如果持戒，戒定慧修学，能够出离生死轮回，暂且也不用说，你也可以出生死轮回。也是知道自己是不能出离生死轮回的，「靠这个既然不能了生死，我还是要念佛……」那为什么要谈持戒破戒呢？所以，不论持戒破戒，是「入念佛之故」。

就好像我们坐船一样。我们坐船过江，在上船之前，他们还可以讨论：「哎呀！我可以游水四百米！」「我八百米！」「我二百米！」「哎呀，我……一米也游不了……」他们在那里讨论哪个游水技术好。但是，海洋这么宽，现在不管你是能游八百米、四百米、两百米，或者一米也不能游的人，你都坐上了船。既然坐了船，还在船上讨论说：「哎呀！你不行！你没本事！你看你一米都游不了，我能游两百米呢！」「那你还不行，我能游四百米！」上了船，讨论这些有什么意思呢？

游两百米的人，就代表能持五戒的人；游四百米的人，就代表能修十戒的人；游八百米的，代表能持二百五十条戒的。你谈这些，你谈这些就下去游水好了。为什么呢？因为你已经上了船了，你乘上船，就不谈游水的事情。要谈游水是在船下谈。

这里讲念佛，「入念佛之故」，上弥陀本愿之船。就不谈持戒、破戒，你谈这些，那是圣道门才谈的。你离开本愿船，离开净土门，到圣道门才谈：「哎呀！持戒了，破戒了……破戒了，要堕落了；持戒了，可以得人天了，然后，慢慢修行了……」所以，「此乃念佛之故，不谈持戒破戒」，就像刚才讲的比喻，我们是坐船的缘故，就不谈论说游几百米、几百米。

像我们出家人，一出家的时候，把头发一剃，把原来的衣服一脱，换了出家的衣服，头发也没有了。你都出家了，几个人出家人还在讨论什么：「哎呀！我那个时候，没剃头那个发型多漂亮啊！」你都出家了，谈论就谈僧相了。你都出家了，你还讨论你的发型问题，「哎呀！你那个时候，头发是卷的……」你讨论那个干什么？讨论那个，那你就回家做俗人好了，做俗人就讨论讨论发型；什么衣服，什么时髦的衣服，你讨论它干什么呢？你既然出家了，就是完全僧相，统一僧相，你入出家之故，这些就不谈了。你谈这些，你回去做俗人。

这里讲「持戒破戒」。持戒，「哎，我头发美」；破戒，「不美」。长相好，不好；衣服名牌，不名牌，这些都不能解决实际问题，你才念佛。你「入念佛之故」，通通不谈这些。你破戒，毫无疑问要念佛，你持戒，也要念佛。所以，只谈念佛。

就我们本身的本份。比如在家居士，我们念佛就以我们在家身份。在家身份，当然要敦伦尽份、闲邪存诚、奉行十善了。如果你受过五戒了，你就以受过五戒这样的身份来念佛；如果没受五戒，也就以没受五戒的身份来念佛，不能说「我没受五戒，没有资格来念佛了」。你吃素，就吃素来念佛；你不能吃素，你就吃荤来念佛。「哎呀！我吃了肉了，不干净，不能念佛。」那麻烦了，吃了肉不能念佛，那下地狱下得更快一点。吃了肉，更要念佛，边吃肉边念佛，大口吃，就要大口念。你吃肉时知道在造罪啊。就像作买卖一样的，你这边亏本了，那边再不赚，怎么办呢？「师父！吃肉不能念……」吃肉更要念！

吃肉，一方面，被你吃的众生，在旁边团团围绕，虎视眈眈地在看着你，要找你麻烦，找你算帐，你还不念佛！然后再堕落堕下去。所以，要赶紧念，快念，猛念。吃素的都念佛了，吃肉的还不念佛，胆子多大！

就好像人家身体好的人，都要到医院保健保健、检查检查，你都快要死了，上气不接下气的，还不去检查，还不注意保养，还不去让医生给你治病！所以，这个不要搞错了。

人性，说实在的，我们每个人，后天的努力当然很重要，但是，从本性来讲，后天能改变本性的是很少，所谓「江山易改，本性难移」。有的人天生就是大嗓门，大脾气，本事没多大，脾

气还确实不小。我们都很惭愧，本性确实比较难改。要改了本性再去念佛，天底下恐怕找不到能念佛的人。

我们往往会犯一个毛病，就会以自己这样而要求人家，这个都是不人道，不慈悲的。阿弥陀佛很慈悲，「十方众生，你各依本性来念佛。」你善了、恶了、中国人、外国人，也不管你口舌发音美不美、标准不标准，你阿（a）弥陀佛，就以阿（a）弥陀佛来念佛；你阿（o）弥陀佛，就以阿（o）弥陀佛来念佛，你中国人就中国发音，美国人就美国人发音，无所谓，你只要念佛就好。

所以，阿弥陀佛的耳朵，可以讲是单向收听的。其它的声音都不听，你只要念佛就听到了。你讲其它的，祂不管。

七、造恶之机念佛之事

这个也怕人家误解，所以，法然上人也把它解释出来。

造恶之身故，念佛也，

非筹量造恶而念佛也，应知。

什么意思呢？讲「恶机念佛」，「哎呀!你就是鼓励人家造罪啊！」这个就大错特错了。不是鼓励人家造罪，是本来就造罪的凡夫，本来就造恶，贪瞋痴三毒，无有片刻的间断，身口意三业，念念所作，都是自私自利，如此造恶之辈，他本来的体性，他本来的身份，就是造恶之身。所以，这样的人，劝他来念佛。不是说「十恶众生可以救，我现在才只有八恶，还差两恶……」「筹量造恶」再去念佛，不是这个意思。

就像医院的医生给病人看病一样，你本来就是病人，所以叫你来看病，开药给你吃。不是说「这个药能治好病，能治感冒，能治拉肚子，能治恶病。所以，我看看，我还没得这个病，得了这个病再来抓药吃。所以，有感冒药，无所谓。吹风嘛，让他受凉，感冒了好吃药。」我想到一个笑话。上次我跟净安法师一道到北方。北方的莲友烧炕，因为我们是客人，就让我们坐炕头。我们去的时候，应该说天气不太冷。南方人还比较抗冷，坐在炕头上就很热，我们想移到一个比较凉的地方坐。主人不干，一定要我们坐在炕头。说：「哎！师父，你就坐这里。」净安法师是学医的，说：「坐这里热，热了会流鼻血。」你猜居士说什么？「没关系，师父你是医生，流了鼻血吃药啊。」这个就莫名其妙了，对不对？这就是「筹量造恶而念佛」了。好像说：「因为有了药，就流流鼻血，也没关系；因为可以念佛，所以造造恶也没关系」——「筹量造恶而念佛」，不是这个意思。「因为有药就好毒，没关系，这个药是解毒的，我灌下两口再说」。

因为我们本来是造恶之身，没有出离之缘，所以才来念佛。这个也不要错解。

八、无戒定慧者，应念佛之事

虽然戒定慧三学全具，

不修本愿念佛者，不得往生；

虽无戒定慧，

一向称名，必得往生。

我们念佛的人，有的人也自认为是净土门的人，他就是念念放不下戒定慧，好不好呢？好！但是，如果干扰了一向念佛就不好。他总觉得戒定慧比一向念佛还重要。「哎呀！我虽然一向念佛，没有戒定慧怎么行？」法然上人在这里说得很清楚：

「虽然戒定慧三学全具」：这不是一般了，有戒，有定，有慧，「以戒生定，以定发慧」，「三学全具」。这是祖师根器啊！上根利智啊！但是，「不修本愿念佛者，不得往生」。好！反过来对比：

「虽无戒定慧」：智慧不用说，开悟谈不到，禅定也没有，心猿意马，心像个猴子一样（猴子你们见过吗？峨眉山很多。猴子没有片刻的安静，一会在这儿吊，一会在那儿吊），我们的心就想找个地方抓住，不可能有禅定；也没有戒，总是破戒、犯罪。「虽无戒定慧」：怎么办？

「一向称名！」：只有「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，「一向称名，必得往生」。所以，往生不往生，不是看你有没有戒定慧，是看你有没有一向专修、一向称名。

当然，你能一向称名，戒定慧也不妨碍了。你是戒定慧的根机，就戒定慧一向称名；你是造恶根机，没有戒定慧，更要一向称名。

这是凭什么讲这句话呢？「虽然戒定慧三学全具，不修本愿念佛者，不得往生。」凭什么呢？就凭阿弥陀佛的本愿。

所以，善导和尚讲「与佛本愿得相应故」，称念弥陀名号称为「正定之业」。「正定之业」，就是百分之百决定往生之业。念佛之人，你只要一向专修念佛，虽然没有戒定慧，念佛是「正定之业」，百分之百往生。为什么？「顺彼佛愿故」；如果不是专修念佛，你不顺佛本愿，你虽然戒定慧全具，不顺佛本愿，与佛本愿不相应故，这叫杂修的「十三失」，不得往生。

九、无智为本之事

凡圣道门者，极智慧离生死；

净土门者，还愚痴生极乐。

故趋圣道门之时，
莹智慧、守禁戒、净心性以为宗。
然入净土门之日，
不凭智慧，不凭戒行，不凭心性；
唯自视为无益、无智之人，
凭本愿愿往生也。
又云：
法然虽念佛，
与一文不通之男女齐等，
多年来修学之智慧，一分亦不凭也。

前面讲道理，后面老人家眉毛拖地，把自己拿出来，说：「我就是这样。」举例子，举自己。

「圣道门者，极智慧离生死」：这一点，大家可以理解。要了生死，此等大事，你不「极智慧」怎么可以呢？第二句：

「净土门者，还愚痴生极乐」：这个难以理解。其实这个也好理解，我们学佛的人，学净土门，当然，一个是以教理作为镜子，同时，我们也可以从旁边人家的语言，观察我们的功力进了几分。世间人都邪见颠倒，你要开始学佛，信佛了，说：「哎！某某人，你最近怎么犯傻了？你怎么搞迷信了？」因为你学佛了，所以，他就说你犯傻了，说你愚了。好了，学了一段时间以后，你吃素了。「哎呀！你更傻了，你更愚了，你怎么吃素了？肉这么好吃都不吃啊？卡拉ok都不去！」然后，你念佛了。「哎呀！你念佛求生极乐世界，你这么傻！哪里有极乐世界啊？」他都是世间的「聪明脑袋」。你越修行，你要一向念佛，他说：「哎呀！你太着迷了！」所以，往往夫妻两个在一起，妻子学佛进步，丈夫就说：「我看你可能是快走火入魔了，你傻到位了。」如果他这样讲，你就是在慢慢在「还愚痴」，一步步地还，还到后来，什么都不知道，就是念佛求生极乐世界。当然，还有一点，家务事要知道做，如果家务事不知道做，那可能不好办。这个要知道。

所以讲「还愚痴生极乐」，世间人是颠倒邪见，他讲我们不对，那可能我们刚好对；他如果给我们竖大拇指说：「你对！」那我们刚好就不对。
佛经里面也有比喻。怎么一个比喻呢？

一个国家，每到某个季节都下一场雨。这个雨是毒雨，下到河里，不管谁喝了都会疯掉，一疯了之后，就把衣服全部脱掉，在大街上到处跑。国王也要这样子。臣民们想：如果国王不这样，那不行！大家都疯了嘛。雨过之后，国王一想：哎呀！我作为一国之王，这样子成何体统？把衣服脱得干干净净，跟臣民在一起嘻嘻哈哈，这个太难看了，这样不行！他也有点智慧。第二年下雨的时候，王宫中有一口井，他把井盖盖住。盖住了，雨就下不进去了，他喝的水没有毒性，他还思维正常，上朝的时候，还是衣冠整齐的。结果第二天上朝的时候，大臣来时都没穿衣服。大臣没穿衣服，他们怎么讲，说：「完了，」大臣们议论说：「我们的国王疯了，他怎么这样子？你看看，跟我们不一样啊！那不行！不能作国王了。」要把国王废掉。国王一看，心里很有数，说：「哎！众位爱卿，且慢，且慢。我等一会儿就来。」于是他回到后面把衣服也脱了。「对啊！这才是我们的好国王啊！这个才有智慧啊，这个没有疯，这就对了。」大臣们赞叹道。

第二天，毒性过了以后，大臣们悠悠忽忽醒了，回忆昨天的事情，似有似无之间，国王给他们上课了：「你看看，所谓的疯子，只要你跟他不一样，不疯的人就是疯子，脑子正常的就是不正常。」因为所有的人都不正常，那你正常就是不正常。对不对？

所以，我们学佛的人，是「人中芬陀利华」嘛！「人中芬陀利华」，当然人家就要讲你了：「你不正常！」当然不正常了，正常人怎么能说是「人中芬陀利华」呢？对不对？所以，昙鸾大师也讲：「非常之言，不入常人之耳。」我们本来就是不正常的人。

各位啊！你们不要说：「我要做正常人。」做正常人就要六道轮回。正常的人都要六道轮回，只有「不正常」的人──「非常之人」，说非常之言，行非常之事，得非常之果。所以，我们是「不正常」的人。这个好，这个非常好！
恭喜大家，都成为一个「非常之人」。

《法然上人全集》第317页，「无智为本之事」，这个标题是说明我们净土门所摄受的根机，是以没有智慧的人为本；圣道门就是以智慧为本；净土门是无智为本。
凡圣道门者，极智慧离生死；
净土门者，还愚痴生极乐。
故趋圣道门之时，
莹智慧、守禁戒、净心性以为宗。
然入净土门之日，
不凭智慧，不凭戒行，不凭心性；
唯自视为无益、无智之人，
凭本愿愿往生也。
又云：
法然虽念佛，

与一文不通之男女齐等，
多年来修学之智慧，一分亦不凭也。

圣道法门的修行，要离开生死轮回，度越生死广海，那就要「极智慧」。这个智慧，不是世间的智慧，是能够让我们离开生死轮回的，才叫智慧。世间人再多大的智慧，再多大的学问，这些，在佛门里边，通通不算智慧，因为不能出离生死。能出离生死，才算是智慧。

净土门是「还愚痴生极乐」，这是很鲜明的对比。所谓「还愚痴」，就是说还他的本来面目，因为众生的心性就是这样子了，或者是受到圣道教法的影响，或者是本身自力骄慢心的执着，总是向往着「极智慧离生死」，在这条道路上走啊走，走了一半，哎！发现此路不通，就回头了。这叫「还愚痴生极乐」。

打个比喻：一个人要过一条河，这条河风急浪高，圣道门是靠自己游水过去；净土门就是靠坐船。游水过去的话，要懂得水性，要冷静沉着，而且不可能背很重的行李，尽量轻装上阵，这是最基本的要求。可是，一旦发现自己游不过去的时候，那就要回头上岸，「哎呀！原来我也不行，我也是一个不会游水的人。」那么，你跟那个不会游水的愚痴者就是一回事了，大家都要坐船。所以，过河有两种方法：能游得过去，自己游过去；游不过去，就坐船。

再打个比喻：父亲教两个儿子游泳，大儿子学得很快，游得很好；老二天赋比较差，笨笨的，学不会。遇到发大水的时候，两个儿子都掉水里去了，到这个时候，大儿子虽然学会了游泳，但在万分危急的时候就用不上了，他也把它放下来，也要跟老二一样坐船。

我们平常所学的一些经文法句，真来到风急浪高的生死河流当中，都用不上了。比如说「生死即涅盘」、「烦恼即菩提」，讲起来夸夸其谈，但是真正遇到烦恼，烦恼就不是菩提了。这个时候，才发现以前所学的用不上，还要放下来，来念佛。所以，我们净土门是「还愚痴生极乐」。下面说：

「故趋圣道门之时：莹智慧、守禁戒、净心性以为宗」：这就是所谓的「戒定慧」三学。「莹智慧」，「莹」是晶莹透亮。本来是愚痴者，通过不断的修练，让我们智慧散发出光辉出来；「守禁戒」就是持戒了；「净心性」就是定了。「戒定慧」是圣道门的宗旨，圣道门要「极智慧离生死」。

「然入净土门之日：不凭智慧，不凭戒行，不凭心性；唯自视为无益、无智之人，凭本愿愿往生也」：前面三个「不凭」，后面一个「凭」。「不凭智慧」，有智慧也不凭借它；有戒行也不凭靠；心性能清净也不凭借，这个叫「不凭」。那凭什么呢？「唯凭本愿」。「凭本愿」，就是要「自视为无益、无智之人」，如果自己认为自己有智慧、能离生死，那就不能凭本愿。所以，「自视为无益、无智之人」，就是所谓的「机深信」。知道「我这个人没用」，就是「无益」，「我这个人愚痴，没本事」，自己认识到这一点，这样的人，就身心放下。那凭什么呢？没有智慧，没有利益，没有用，自己的一切都无所凭借，只有凭阿弥陀佛的本愿。所以，「凭本愿愿往生」。

「凭本愿愿往生」跟凭我们的智慧来比，还是凭本愿稳当了。「本愿」是阿弥陀佛的智慧，是阿弥陀佛的戒行，是阿弥陀佛的心性，是阿弥陀佛戒定慧三学的结晶。我们凭自己，就是能修，跟佛也无法相比。所以，还是「凭本愿愿往生」。

「又云：法然虽念佛，与一文不通之男女齐等，多年来修学之智慧，一分亦不凭也」：「我法然虽然也是念佛，并没有高妙之处，我和一字不认识的男男女女是一样的。我多年所修学的天台、华严……各宗各教的智慧，一分都不凭。完全凭阿弥陀佛的誓愿。」十、无智之人亦具三心之事

没有智慧的人，他也能够具足「三心」，并不是有智慧的人才能具足「三心」。「三心」就是信心了。
一向心念佛，往生无疑之思，即三心具足也。
「一向心」者，「至诚心」也。
「无疑」者，「深信」也。
「思往生之心」者，「回向发愿心」也。

如果这样，就是「三心具足」了。「一向心」就是「至诚心」，「至诚心」就是真实心，专一不二。如果不是「一向心」，而是三心二意，那能叫「至诚心」吗？我们跟人打交道也是一样啊，「我对你很至诚，不过三心二意……」这就不叫至诚心了。「一向心」就是不会改变的，总之，是以它为标准，以它为我们心里的目标，一向不二。

「『无疑』者，『深信』也。『思往生之心』者，『回向发愿心』也」：所以，一向心念佛，无疑思往生，这就三心具足。
十一、知我身具三心之事
我们自己到底具不具足三心呢？这里就讲了：
如《大经》说，
既发「欢喜踊跃」之心，
可知是具足三心之征也。

「欢喜」者：思往生决定故，欢喜之心也。
叹往生不定者，未发三心之人也。
不发三心，故无喜心，是则致疑故叹也。

《无量寿经》里边说了：「其有得闻，彼佛名号，欢喜踊跃，乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」法然上人在这里讲了：如果你发欢喜踊跃之心，可知道这是具足三心的一个表征。

「『欢喜』者：思往生决定故，欢喜之心也」：为什么欢喜呢？因为想到自己往生一定，心中欢喜。
「叹往生不定者，未发三心之人也」：如果悲叹往生不定，这个人是没有发得三心的。

「不发三心，故无喜心，是则致疑故叹也」：怀疑说「我到底能不能往生？万一不能往生怎么办呢？哎呀！」叹一口气。「怎么办？」「欢喜」需要解释一下：「思往生决定故，欢喜之心也」。这个不是在人前作样子，给人家看。

我们也遇到过这样的人，讲欢喜，大家在一块儿渲染，他也被感染了，也挤出了一点欢喜的眼泪，「我也很欢喜……」但是，回去之后，扪心自问：「我到底能不能往生？」据说还有这么一个人，大家都在那里渲染气氛，他也在那里说「我往生一定了」，在那里磕头。回去之后，又在佛前忏悔，「哎呀！阿弥陀佛啊！今天我讲大妄语了，我怎么敢说我能往生一定啊！我怎么讲大妄语了？」就在那里忏悔了——当时的欢喜之心到哪里去了？对不对？那只是在人前的造作，你怕人家说你没有喜心、往生不定，「你们都能往生了，我不能往生啊？你们都能考得上大学，我考不上？我也能考得上！」结果回来说，「哎呀！我可能还是成绩不行」。这些，不是真正的。

所以，这个「欢喜之心」不是人前来表相，而是内心里边确实对生死这件大事情，对阿弥陀佛的誓愿完全的仰凭、依托，完全决定下来。

想到我们经过漫漫的生死轮转的长夜，而在今生今世值遇到阿弥陀佛的弘誓大愿船，得遇这个万修万人去的法门，想想自己，内心是贪瞋痴三毒具足，戒定慧三学是一学也学不成。所以，以佛法的因果的镜子来照自己，今生今世是必然堕落。但是，居然以这样的身份、这样的根机，被阿弥陀佛的大愿业力所拯救，可以往生西方，内心充满喜悦，即使在半夜四下无人的时候，想起来也感到喜悦。即使白天作生意亏本一百万，晚上还是喜悦，「亏本算什么？但有六个字就够了」。所以，这是我们对往生这件大事的喜悦，不是其它的事情。

即使自己烦恼再多，妄想再重。哎呀！有很多的忧悲苦恼，孩子了，家庭了，事业了……等等的不顺，这些事情都是小事，想起来「往生一定」的话，还是有喜悦。

如果信入弥陀的誓愿，我们在这个世间，活一天，活十天，活十年……，既然是罪恶之身，难免还是有种种的忧悲苦恼。但是，「已灭之苦，如大海之水；未灭之苦，如毛滴之水」，已经给我们消除的苦恼，就像大海的水那么多，还剩下的苦恼，是毛尖上一点点的水。就这一点点的苦恼，我们都感到够苦了，如果是大海一般的苦恼，让我们尝试，那就是我们无法形容的苦恼了。

所以，这里讲「思往生决定」的「欢喜」，是内心里面真实有愿往生的心，厌离三界，确实了解自己是一个罪恶生死凡夫，「无有出离之缘」，而被阿弥陀佛所拯救，所以是发自内心的。

这样的欢喜，也未必一定表现出来是手舞足蹈，往往一种真正的喜悦，可以讲是大喜，这种大喜悦，往往是很深沉，他未必讲出来，看上去很平淡，其实他内心里边有安定感。往往在嘴上到处逢人去讲说，到底他怎么样，我们也不知道了。孔子有一句话，我觉得很有道理，他说：「巧言令色，鲜矣仁。」这个人内心有没有仁，如果巧言令色，语言讲得很花巧，很眩惑人，脸上是动人的神色，这个，「鲜矣仁」。

一个真正念佛的人，他的喜悦之心，也是包含在称念「南无阿弥陀佛」当中。可能初闻这个法门很欢喜，时间久了，就平淡了。虽然平淡，是因为他过了一种理所当然的生活，天天就过这种念佛的日子，就是如此而已。所以是平淡当中有喜悦。
十二、本愿成就之事

阿弥陀佛的本愿，成就我们的往生。这一段文也是我非常喜欢的，希望大家经常的思惟它，是很有启发意义的：
念佛者，我所作也；
往生者，佛所作也。
往生乃由佛力所赐，
却于心中种种筹量，是自力也。
唯须称名，待来迎也。

我们念佛的人，最期盼的就是往生。不懂得道理的人，最担心的就是往生。有时候把念佛都放下来了，然后去找往生，「哎呀！这怎么能往生啊……」念佛，念佛，念得没有清净心，没有一心不乱……然后，把念佛放下来，就去拜忏啦，朝山啦，诵经啦……你把念佛放下来，怎么能

找到往生呢？

就好像到火车站存了一件行李，他们给了你一张票，这张票就是兑行李的票，你拿这张票去拿你的行李就对了。你把这张票丢掉，去找你的行李，你到哪里找呢？找不到啊！

六字名号就是阿弥陀佛给我们兑现往生的。你只要念佛了，往生这个果就给你了。你把这个丢掉了，找不到往生。

「念佛者，我所作也」：我们十方众生所做的事，就是念佛。阿弥陀佛对我们没有别的要求：「哎，你自己去往生……」阿弥陀佛说：「你只管念佛！」「往生者，佛所作也」：往生这个佛果，是阿弥陀佛所成就的，做好了，给我们，所以第十八愿说：「设我得佛，十方众生……若不生者，不取正觉。」「我若成佛的时候，要让十方众生往生我的净土，如果不能成就他们的往生，则我不取正觉！」所以，我们十方众生的往生，是阿弥陀佛所成就的，是祂所作的。阿弥陀佛用什么来作呢？祂作我们往生的原材料（或者说成份），就是祂的戒定慧三学、六度，也就是祂兆载永劫的修行，就是阿弥陀佛的无量功德，就是阿弥陀佛的无上正觉。以祂的无上正觉，而作成我们的往生。所以说「若不生者，不取正觉」，以祂的正觉，来作成我们的往生。既然阿弥陀佛已经成就正觉了，那我们的往生也就成就了。所以，「往生者，佛所作」，「念佛者，我所作」。

这个就像我们坐船过海一样，船长驾着船，我们来搭乘，对于乘客来讲：乘船者，我所作也；过海者，船长所作也。你只管坐船就好了，怎么过海，怎么劈风斩浪，怎么把握方向，怎么渡过茫茫的黑夜，怎么到达彼岸，这些都不是你乘客关心的事情，你只管坐船。

我们也一样，怎样度过生死的广海，怎样穿过无明的黑暗，怎样到达极乐的彼岸，这些都是船长阿弥陀佛祂要承包的事情。「你是乘客，你上我的大愿船，好好在上面念佛，你好好地坐船——就是好好地念佛，你只管念佛。往生，从此岸到彼岸，这是我阿弥陀佛的事。」「往生乃由佛力所赐，却于心中种种筹量，是自力也」：这是我们一般人犯的毛病。往生本来是佛力所赐给我们的，结果我们自己不知道，以为是我们自己要去另外成就往生，「我要修到这样，大概能把往生修出来吧……」我们修不出来啊！我们是得到往生，我们不是修出往生的。所以，在经典里说：「即得往生。」你得到，是阿弥陀佛修好给你的，你修不出来的！而我们自己心中种种筹量，「大概这样可以往生吧！那样不可以往生吧！我修到这种程度，大概差不多了吧……」这样就是自力。

那应该怎么做呢？不必在心中种种筹量。

「唯须称名，待来迎也」：念佛，不用心思，不必担心到底能往生不能往生，只管念佛，等待来迎。「唯须称名」，你只管念佛，等着佛来接你，就是这件事情，没有第二件事。「等待来迎」，是心里边百分之百定下来的事情。就像我们坐上火车，你就等着下车好了。这躺车是到北京的，广播员一广播，你下车了。不是那种：「我能往生吗？不能往生吗……」很多人也是在等待，那是一种不可靠的等待；而我们这种等待是百分之百的，就是告诉你说：「你只管称名，等待佛来接你。」我们今生在这个世间，只有这件事，各位都听好：只须称名，等待佛来迎接。其它的事情，都是路边的花草，像我们走路一样的，路边的花草，你不要在那里太留心，太去耽误时间，在那里停下来，结果不能到达目的地。世间生活，随缘而过。

十三、若存若亡之事

这个在前面的念佛法语第二部分已经讲解过了，我们可以读一遍。

「若存若亡」，这个典据出自于昙鸾大师的《往生论注》：「信心不淳，若存若亡故。」这个人不能往生，是因为什么原因？因为他信心不淳，信心怎样的不淳？「若存若亡」，有时候觉得能往生；有时候又觉得不能往生，「大概这样子可以往生吧，那样子不能往生吧……」若存若亡。我们很多人就是这样。

法然上人在这里解释，什么叫「存」？什么叫「亡」呢？

乘本愿谓之「存」。

下本愿谓之「亡」也。

「乘」有二意，「下」亦有二意：

谓造业之时与发道心之时也。

造恶业时之「下」者：

「如此造恶之身，虽念佛，往生不定。」

作此想者，即是「下」也，此谓之「亡」。

造恶业的时候，下了本愿了。怎么下了？「如此造恶之身」，「像我们这样造罪的人，虽念佛，往生不定」，接下来叹气了，往生不定，就叹气了。

「作此想者，即是『下』也，此谓之『亡』」：「亡」就是没有了，往生无份了。

发道心时之「下」者：

如此发道心而念佛，必定往生；

若无道心，则虽念佛，往生不定。

以道心为先，本愿为次。

作此想者，即是「下」也，

此谓之「亡」。

我们有的时候读经文，如果不详细解释，大家往往听不懂，把错的当对的来听，结果在起疑惑

心。给大家说明一下：这里举了一个错误的例子。他怎么讲呢？这个人认为说：「像我这样发道心，发勇猛心，发精进心，这样念佛，一定往生。如果没有道心，不精进勇猛，没有慈悲心，没有菩提心，虽然念佛，往生也不定。」这种说法是错误的。为什么错误呢？

「以道心为先，本愿为次」：他把自己凡夫这个小小的、犹如画水这样的（画水，大家都知道了，拿根小树条子在水上一画，等一下这个水的波纹就平了，印子找不到了，写的字找不到了。我们的心就这样子，发一点点心，等一下就消失了，没有了），以这样的道心摆在前面，把阿弥陀佛五劫思维、兆载修行的大本愿摆在第二位，这样叫做「下本愿」，这个是太不知轻重了，太自不量力了，此谓之「亡」。

造恶业时之乘者：
「如是造罪，必堕地狱；
乘此本愿之故，虽造恶身，决定往生。」
作此想者，即是「乘」也，
此谓之「存」。

造恶业的时候怎么乘本愿呢？「如是造罪，必堕地狱」。

「乘此本愿之故，虽造恶身，决定往生。作此想者，即是『乘』也，此谓之『存』」：我们人在世间，不过是这两种心态不断地转来转去：一个就是发善心、发道心；一个就是造恶业。这两种不同的心态，都可能「下本愿」，也都可能「乘本愿」。造恶业的时候说：「哎呀！完了，造罪了，不能往生了。」一下去了；发道心的时候喜上眉梢：「哎呀！像我这样的发道心，一定能往生。」噢！他正在欢喜的时候，掉下去了，下本愿了。这两种都不可以。

造恶业的时候怎么乘本愿呢？「哎呀！」自我悲叹，「是要堕地狱，根机如此。然而，弥陀之誓愿是摄受如此之众生故，不违弥陀大悲之誓愿，决定来迎故，所以，若念佛者，决定往生！」一个跳板一翻转，「啪！」上了本愿船。

发道心的时候怎么乘本愿呢？「像我们这样的道心，哎呀，无始劫来，生生世世都发过，但是没有往生，知道道心不能救我，唯有弥陀的本愿能救我。」这时候，还是从道心转到本愿。所以，就乘了本愿。

发道心时之乘者：
如此之道心，不始于今日，
我过去世生生发，
然未离生死之故，
知道心不能救我，
唯佛愿力能救我。
这个是大事！道心不能救你，如果道心能救你，早就救你了。
谁能救呢？唯佛的愿力能救你。所以，不顾有道心无道心，唯一向称念南无阿弥陀佛。
因而不顾有道心无道心，
唯须称名号、生净土。
作此想者，即是「乘」也，
此谓之「存」。

十四、「无外杂缘得正念故」之事

这一段，我们非常感激法然上人给我们作了解释。这段文出自于善导大师的《往生礼赞》。

往往大家都会误解「无外杂缘得正念」，怎么误解呢？就是「我在家里念佛，你们不要来打扰，你们来打扰了，就是外杂之缘。」电话也把它拔掉，「不要打扰，让我能有清净心」。家里失了火怎么办？失了火还要救火，但是又感到很烦恼。「外杂缘」，往往会认为是外面的事情干扰我们。其实，「无外杂缘」是我们内心里边正念充足。我们看解释：

此见他大善，
我心无怯弱也。

什么叫「外杂之缘」呢？念佛之外的杂业杂缘，念佛之外的善行、善事功德，这个外杂之缘不能干扰我。这个叫「无外杂缘」。

就是我念佛之外，见他有大善，「我见某某人，他有大的修行，他有大的善事功德」，但是我心里边不感觉到输他一等。没有说：「哎呀！像他那样子，那才殊胜！他才能往生，我这样的，肯定不行。」如果这样想，就是「外杂之缘」，失去正念。不这样想，见他有大善，我心无怯弱，不感觉说：「我比你低一等，我好像往生无份……」没有这样的想法。下面举了几个例子：

假令见法胜寺九重之塔，
我虽不立一寸之塔，
而无不安之心也。

法胜寺九重塔很高，我自己没有一点点功德，没有一点点能力，我连一寸的小塔都没做出来，但是也不觉得比你做了九重塔的人一比你，好像一比又不安心：「哎！做九重塔，这个才有功德啊！」我们没有不安心。为什么？因为一向念佛故，无有不安之心。

又拜东大寺之大佛，
我虽不造半寸佛，

而无卑下之心也。

往往我们很多人，他就不能专修念佛，看人家诵《楞严咒》，他就开始有卑下心了，「哎哟！你看看，他能读《楞严咒》啊，我这个怎么办？《楞严咒》不会读啊！」起卑下想，「哎呀！他会诵《金刚经》啊，我只会念一句佛，这么不殊胜啊！」这样，都是有不安心。看到别人诵经持咒，他自己不是正念充足，反而是内心觉得不安，觉得卑下。这个叫做「外杂之缘，失去正念」──见到念佛之外的杂行杂缘，内心里面动摇、摇摆，失去正念。

专修念佛之人不如此。为什么呢？为什么说我们心里没有不安之心，没有卑下之心，也没有怯弱之心呢（你看看这三个心，没有怯弱，没有不安，没有卑下）？是谁为你撑着腰呢？是谁为你壮了胆呢？在下面：

称名之一念，
得无上之功德，决定往生，
如是思定者，
谓之「无外杂缘，得正念故」也。

这样的善事修行我们虽然没做，但是我们「称名之一念」，就得「无上之功德」。其它功德，都是有为有上，「称名之一念，得无上功德」。《无量寿经》说：「乃至一念，当知此人，为得大利，则是具足，无上功德。」决定往生，还觉得有什么不足呢？所以，无有不足。这样就是「无外杂缘得正念」。

如此信者念佛，
与弥陀本愿相应，
与释迦教无相违，
随顺诸佛证诚也。

像这样子的内心正念充足，如此的信顺，如此思定而念佛，就与阿弥陀佛本愿完全相应了，没有疑惑心了，佛如是说，我们就如是信，这样就和释迦佛的教导，也完全不相违背，也随顺了十方诸佛的证诚之语，「某某人，你专修念佛，决定往生！」内心没有任何疑惑动摇。

这个「无外杂缘得正念」，是要你得到六字名号的功德大宝，你才「无外杂缘得正念」。一个人，怎么说呢？比如说穷人吧，他自己没有钱，他看见人家有钱就要流口水，你让他不羡慕是不可能的；如果他自己很有钱，看见人家有钱，他就不羡慕了，对不对？像大富翁，看见人家的一个山芋，一个地瓜，他就不羡慕了。我们如果获得了六字名号的功德，了解了六字名号是无上功德法宝，那人家再怎样的修行，你都不会羡慕他。

有一个比喻，叫做摩尼宝珠的比喻。摩尼宝珠是什么样的宝珠呢？这个宝珠，小小的一颗，你对它说：「哎！我今天需要一百吨黄金！」它马上就像下雨一样喷一百吨黄金出来。它又叫如意宝珠，如你的意，你需要什么，就下什么雨，你需要多少，就给你多少，所以叫如意宝珠。要粮食给粮食，要家具给家具。

我小的时候听过一个故事，说一个神仙，他有一个小竹筒子，这个竹筒就是一件宝物，要什么，给什么。我听了这个故事，天天想得到这么一件宝物，想了好长时间，做梦都想得到它。

现在终于得到了──就是六字名号。

比如说我们这个讲堂是一个大宝库，这里边有各种各样的杂宝，有金刚钻，有红宝石，有绿宝石，有珍珠，黄金、白银、赤珠、玛瑙……各种各样，璀灿夺目，充满整个房间。一个穷人走进来，门一打开，「哇！这么多宝贝啊！」他马上两眼放光了。怎么办？穷人没见过钱，赶紧用手去抓，抓了就要跑（怕人家抓住）。但是在这些宝贝当中，还有一个最重要的宝贝，就是一颗摩尼宝珠，放在哪里呢？就放在中间那个台子上，在那里放光，他没有抓到这个。他就算挑出一担黄金，使出吃奶的力气，挑了一百五十斤、二百斤，出去也会很快用完的，用完了还会成为穷光蛋；如果拿到这颗摩尼宝珠了，其它的东西都不需要了，都用不着了。这个便于携带，需要什么，就出来什么。

这颗摩尼宝珠，就代表阿弥陀佛六字名号的功德，其它的种种修行，不过是黄金、白银、珍珠、玛瑙的功德，那都是有限的。

所以，我们称名之一念，得无上之功德，我们不羡慕人家的种种修行。就好像拿到摩尼宝珠的人，他不会羡慕说「我虽然有了一颗摩尼宝珠，但是，隔壁的王某某，他有一颗金戒子，蛮不错的，我还没有……」他会不会羡慕？不会啊。你如果想要金戒子，要十个，马上出来十个，要一百个，出来一百个。如果他还羡慕，说明他不认识摩尼宝珠，不了解它，才会羡慕。

这个地方讲「无外杂缘得正念」，反过来讲，我们不仅不羡慕人家造了九重塔、造了大佛，反而是造九重塔和造大佛的人应该羡慕我们才对。对不对？结果我们都倒过来了，造大塔的人把头抬得高高的：「嗯！光会念佛，你怎么行？你应该羡慕我。」我们也被他骗住了，我们还去羡慕他。这两个人都颠倒了，造塔的人应该羡慕念佛的，而念佛的人应该是坐那里稳稳当当地专修念佛！这个决定往生嘛！

就像刚才我们讲的：你虽然有一块黄金、有一块白银，你当然羡慕人家有一颗摩尼宝珠的人了，怎么可能人家有摩尼宝珠的人来羡慕你呢？你还在玄耀──有摩尼宝珠的人，他穿得很朴素，

他的摩尼宝珠深深地藏在自己身上。另一个人，他没有摩尼宝珠，发了一点小财，然后就去买来名牌服装穿上，蹬上漂亮的皮鞋，然后来到有摩尼宝珠的人面前玄耀：「你看我这套服装！五百块钱一个扣子，这是一套名牌服装……」在那里玄耀。他不知道真正的大富长者是人家拿摩尼宝珠的，「噢！很好！你很富有！你很富有！」真正说起来，他有摩尼宝珠，他不知道，不识。

我们念佛的人，表面看起来也不一定有大学问，只会念一句佛。那个人就跑来玄耀：「你看，你只会念一句佛，我会这个、会那个，比你强多了。」我们念佛的人心中，「对对对，你修行很不错！你很好！很好！很好！我呢，还是念佛。」深藏不露。深藏不露不是吝法了，因为他现在根机、因缘不成熟，如果根机、因缘成熟，也把摩尼宝珠拿来给他，「也给你一颗。」十五、专修、杂修之事

「余行可修而不修」，

作此想者，专修心也。

「余行殊胜，然我不堪」，

作此想者，虽不修亦是杂修心也。

「余行」，就是除了念佛之外，其它的行持。有能力修，但是不修，这个叫做专修心。为什么不修？「我念佛一念得无上功德，虽然可以修，也不用修了，也不必修了」，只念佛，完全满足了，专修念佛，这个就是「专修心」。什么都不会动摇你。不能修的，当然不修，能修的也不修，那当然只有念佛了。

「余行殊胜」，他不这样想；「然我不堪」，「我虽然念佛，但『身在曹营心在汉』」，身体好像在净土门里边，但心在圣道门当中，「哎呀！圣道门的修行很殊胜啊！我是没有办法呀，我做不到啊，我才来念佛，我要是做得到，我才不念佛呢，那我一定去诵经、朝山、打坐、拜忏……我一定去修那些……」很多人是这样的，没有办法才念佛了。如果有这样的想法，虽然你没有修，也是杂修之心，你的心没有正念坚固。余行怎么殊胜呢？念佛殊胜！念佛是阿弥陀佛本愿所选择之行。

念佛的人，如果不了解弥陀本愿，他有三个看不起：

第一、他自己看不起自己。

第二、他看不起自己所修的法门。

第三、他看不起阿弥陀佛。

他怎么自己看不起自己呢？「像我这样的人，怎么够资格往生？」这是第一点。

第二点，「我学的法门，一点也不殊胜，就会念一句南无阿弥陀佛，就几个字，诵经诵咒多好？那个法门才殊胜。」第二个看不起。

第三点，「阿弥陀佛能救得了我吗？」

这就失去念佛的利益了。

净土法门是「诸佛之王」阿弥陀佛所成就的。十方诸佛都竖大拇指、出广长舌相来赞叹。这是佛中第一佛、法中第一法。

十六、行者之生处，依心行之事

愿生净土的行者，他会生在什么地方呢？是依照他的心行来判断。看看，这里说的很清楚。

但念佛者，生极乐国。

但余行者，生懈慢国也。

什么叫「但念佛」呢？「但念佛」就是专念佛，除了念佛之外，其它的不修。

什么叫「但余行」呢？专门修念佛之外的余行杂行，佛都不念，叫「但余行」。

什么叫「极乐国」呢？就是阿弥陀佛的极乐宝国、报土境界。

什么叫「懈慢国」呢？就是经典里所讲的：多有人愿西方极乐世界，而不能到达，半路上就掉下来了。好像坐飞机半路上跳降落伞下来一样，他们生到什么地方呢？生到懈慢国，又叫懈慢界，不能前往到达阿弥陀佛的极乐国土。

「懈慢国」，看这个名字就知道了，「懈」是懈怠，「慢」是骄慢。「但余行」，他认为余行殊胜，认为念佛不殊胜，那就是骄慢心了，这显然很骄慢，当然也是懈怠了。我们自己凡夫所修行的，怎么能和阿弥陀佛的六字名号相比呢？这岂不是骄慢懈怠吗？所以生懈慢国。

这是指还能往生的，还有的人连懈慢国也生不了，那就更危险了。

然念佛余善兼行亦有二：

怎么办呢？这个也要解决啊。他也念佛，也修余行，这样的人也有。这样有两种状况：

念佛之边心重，

而杂余行者，生极乐。

他念佛，也杂余行，不过是念佛心为重。余行呢？有那么一点点，这个还是生极乐国。

余行之边心重，

虽以念佛为助，生懈慢国。

他以余行为重，偶尔也念念佛。「到极乐世界嘛，怎么可以不念佛呢？」也念几句，但是他是以余行为胜，这样生懈慢国。

十七、前念命终，后念即生之事

这个是解释善导大师《往生礼赞》里边所说的「前念命终，后念即生彼阿弥陀佛国」。「前念」、「后念」指什么呢？「前念」、「后念」是指时间上，不是指我们修行念佛这一念，一念、一念，「前面念一句佛，后面就死了」，不是这回事。这一段我是试着来解释，因为在文句上还有些模糊、不太了解的地方。

前念后念者，
此命尽之后，受生之时分也；
非是行之念。

这里讲「前念、后念」，是我们身命终结的时候，要去受生的时间，不是指我们行持念佛「乃至十念」的念，前面一念，后面一念，不是指那个，是我们的时间。我们念佛的人，在念佛的状况当中，比如这个临终的人正在念佛，然后断气死掉了，这个人百分之百往生。前念是在念着阿弥陀佛的佛名，后念他就命终了，这个时刻，他就到极乐世界去了。下面就解释：

往生者，称名也。
这个愿意求往生的人，他在称名当中。
称名是正定之业也。
称名属于正定之业。
然则称名命终者，
正定之中而终者也。

我记得好像是天台大师在《十疑论》里面说的，就是在正定心当中命终的人，随愿往生佛国。我们称念阿弥陀佛的人，六字名号是正定之业，我们称念南无阿弥陀佛命终的人，都是在正定之中命终的，那百分之百都往生西方极乐世界。所以，我们根本就不要再去摸他的头了，「看他头上热不热？头顶是不是怎么怎么样……」他是念佛命终的，百分之百往生，不用看。

十八、平生、临终之事

什么是平生？什么是临终？平生临终能分得清吗？平生临终分不清。只能到真正死的时候才能分得清，「噢！那个时候是临终。」平生就是临终，临终就是平生。因为生命在无常之间，只要你今天还没有死，你今天就叫平生，你今天如果要死了，今天就是临终了，但是今天死不死不知道，所以，今天到底是平生呢，还是临终呢？如果要问你们，你们可能说：今天是平生。未必！各位，今天是平生，还是临终啊？「是平生。」那你就没有无常感。不知道啊！今天到底是平生还是临终？所以底下讲了：

于平生念佛，往生不定之思者，
临终念佛亦不定也；
以平生念佛，决定思者，
临终亦决定也。

有人念佛，他身体健康，在那里念佛了，他自己给自己定了一个标准：「我要死的时候，怎么怎么个死法，我现在念佛，现在往生还不定，我要好好努力积累功夫，争取到临死的时候能定下来……」法然上人就说了：你平时念佛认为往生不定，你争取到临死的时候，你也定不下来，你还是不定。

「于平时往生作不定之思，临终念佛亦不定也」：因为临终跟平时没有固定的界限，你今天死了，这就是临终了嘛，今天不定——怎么会定呢？好，到明天（今天就过去了，不算了），明天那一天，又在说：「哎呀！今天往生还不定，等到我什么时候要走的时候，能够定下就好了。」到底哪天走呢？这个都不定。所以，平时不定，临终也不定。

「平时念佛决定思者，临终亦决定也」：平时都决定往生，那今天死了，今天就临终，今天就决定往生了。所以，前面说到：「往生思一定则一定，思不定则不定」。

十九、一念信心之事

第十九条跟十八条能够互相照应。我们来看：「一念信心之事」。

「一念信心」到底是怎么回事呢？

取信于一念，
尽行于一生。

这个道理好懂。「信」要信一念称名决定往生；「行」——念佛，应该是一辈子来念佛。如果这一念你不能相信能往生的话，那对不起，你念念都不相信了。所以：

疑一念往生者，
即多念皆疑念之念佛也。

这个很明显了，「南无阿弥陀佛」，「这一句能往生吗？」……这一句是怀疑的。第二句又冒出来了，「南无阿弥陀佛」，跟前面一样，「这一句能往生吗？」那么你多念，你一天念了三万念，你是三万「疑念之念佛」；再过了十天，就是三十万「疑念之念佛」，到后来都是疑念的念佛，都有疑心，这个就是不定。

临终这一念能往生，是因为我们念念都能往生；念念都能往生，才能说我们往生决定。

不是说「我念了十万念，念了一百万念，最后那一念才能往生，前面这一百万都不管用」，如果前面这一百万不管用，最后那一念决定不能往生。因为我们最后那一念跟我们现在念的都是一个佛，都是一句名号，为什么最后那一念就能往生、现在这一念就不能往生呢？这就是怪事了。

就好像我们拿了银行的支票到银行取钱一样，你能到柜台把钱取出来，你从家里面拿出来那张就是真的支票，你到柜台才能取出钱来。不是说你一路上加功夫，「哎呀，到柜台保证能取出钱来啊？」好像现在拿的是一张假的，「一定要到那里能取出来钱来！」如果现在手上拿的是假的，取不出钱来，你就是走了一百里的路，到了柜台旁边，你还是取不出钱来。我们能到柜台把钱拿出来，说明我们现在拿在手上的，就有钱在当中。到柜台那里，就是我们临终的时候，阿弥陀佛给我们兑现。我们现在一生之间念的佛，本来就好像那个存款单一样，就包含了这么多钱在里面。这句六字名号里面，就包含了我们往生的功德，我们就拿着它，比如说五十岁的时候，我们获得了六字名号这张存款单，我们揣在兜里面，经过三十年的路程，到了八十岁了，走到阿弥陀佛的柜台旁边，一递交，就兑现了——往生了。

一期终之一念者，一人往生，
何况一生之间积多念之功，
岂不遂一度之往生乎？

这一辈子命终时的一念，这个人就往生了。这是比较了，他这一辈子没念过佛，到最后念一句就往生了。那一辈子念这么多的佛，还能不往生吗？当然决定往生了。

每一念有一人往生之德，
何况多念无一往生哉！

就和我们刚才讲的一样：我们念的每一句佛、每一句佛，都有让我们当下往生的功德，具足这样的功德，所以我们才说往生一定。那何况我们念多念呢？念念都不漏，念念都不舍，念念都成就我们的往生。

二十、乃至一念，即得往生之事

这一段也是很重要的，这一段，因为目前有很多人误解。这个「乃至一念」出自于《无量寿经》里边的第十八愿成就文：「闻其名号，信心欢喜，乃至一念。」有的人就误解，就取这个「一念」，舍掉「乃至」，他认为：「『一念』嘛，我现在相信了，我有一念了，所以，我就往生了，我就获得正因了，我就不用念佛了。」这「一念」是「乃至一念」。法然上人在这里讲：

我等非「一念」之机，
「乃至」之机也。

这是什么意思呢？就说「我等」，像我们这样的人，不是「一念之机」。「一念之机」是什么人呢？就是《观经》下品上生、下品中生、下品下生，他们来不及念十句，或者来不及念第二句，他只念一句，当下命终，这个叫「一念之机」。我们不是啊，虽然无常就在眼前，可是我们都不是「一念之机」啊！

那我们是什么之机呢？是「乃至」之机。「乃至」就是「上尽一形」。善导和尚解释「乃至一念」就解释为「上尽一形，下至一声」。我们是「上尽一形」之机，我们是一辈子念佛，这样的。我们不是临终才遇到念佛法门，是现在就遇到，所以我们是「乃至之机」。

又「乃至十念」亦如此，
吾等非「十念」之机，
「乃至」之机也。

这个不解释又不懂了。什么叫「乃至之机」啊？什么意思？「乃至之机」就是我们平生念佛，一辈子念佛，就是「上尽一形」之机。

释谓之：
上尽一形，下至十声、一声等，
定得往生。
如此，吾等非「下至十声」之机，
「上尽一形」之机也。
「释」就是善导和尚的解释。我们是「上尽一形」之机。

很多人把这个颠倒了。他们就说「『一念』，有了这一念，不用再念佛，就往生了」。这个说法跟法然上人的解释是完全相反的。法然上人的解释和善导大师的解释：除非是你时节因缘不允许，你不可能念出第二念，当然这一念就往生。

有的人就不喜欢这样的解释。为什么？「这很麻烦。搞得我还要念佛，我就是不想念佛，我就是不喜欢念佛，你搞得多麻烦！搞得我要有自力。」他认为这是自力。「我就这样放松、放任、放逸，这多舒服啊，多好啊！」所以，他天性里边反感这种解释。

但是，佛菩萨要慈悲我们，摄取我们，所以，法然上人在前面讲了：阿弥陀佛之本愿，是以极恶罪人、无智下机为摄受的正机。所以，他是以「念念不舍」为正因。不可立「无行之一念义」而舍弃念佛。

以我们这样造罪放逸的众生，本来就如此，如果不是「念念不舍」，我们根本就直接堕落到三恶道里边，堕落得非常快。

现在有的人在传布这样的思想，这个就是以邪见而引导，「一盲引众盲」，像一个瞎子，后面

用竹竿牵了一大堆瞎子，后面的瞎子为什么跟着他？「因为他老，他是老瞎子，所以，我们跟着他。」第一个老瞎子掉下去了，后面的通通掉下去了。很危险！

我想就「乃至一念」多讲几句，因为也是有一些感想。佛法是有一定规矩的，解释经文教义，不可以依我们自己随便讲的，一定要以祖师的解释为依据。比如刚才讲的「一念」，就有人抱持错误的见解。这种错误的见解，其实就是随顺自己凡夫的习性。人都很奇怪，他一旦抱有这种见解之后，他就按照他这个想法，为他的歪理去找证据，先把自己迷惑住，然后才有这个胆去迷惑人家。

信心的一念，必然引发出称名的念念。所谓信心，是信什么呢？信心不能单独地存在。如果光靠信心往生，这是不可能的事情。信心怎么往生？是我们所信仰的对象、我们所信仰的内容让我们往生的。不是我们自己这边的心能让我们往生。如果把希望放在这一边，那是完全错误的。结果，他也知道这是错误的。他又怎么办？他又说：「这个信心可不是我这个妄心里边出来的，我这个信心是阿弥陀佛塞给我的，是佛给我的信心啊。」这么一想就安心了，「哎！对啊！这是佛给的，是金刚不坏啊。既然佛给的，当然就肯定可以往生了。」其实这个都是在混淆概念。

比如说有人饿得要死了，你给他一个山芋吃，他就有信心了，他「乃至一念」的信心就是看到你这个山芋了，看到了，哎！他不是光有这个「乃至一念」的信心、不吃山芋就能饱的，如果把山芋拿掉，说：「哎，你要有信心啊！」然后通过种种的说教，放山芋图片给他看、把香味给他闻，他发了一念信心，山芋不给他吃，他能够有信心吗？他能够活到明天早晨吗？他肯定饿死了嘛！

佛所给予我们的，我们讲这个山芋，对于饿得要死的人，把山芋给你，这个就是信心。如果讲「他力信心」，这个就是他力信心。对不对？山芋就是信心。所以，信心是以我们所信的对象作为体质。

阿弥陀佛把六字名号给我们，说：「你念我的名号，我救度你。」我们来念阿弥陀佛，这个就是「他力信心」了，这个就是佛所赐，这个就是信行不离，这个就是往生正因了。如果把这个丢掉了，不念佛了，你怎么往生呢？那是不可能往生的。

就像我们上次做的比喻一样，这个穷人没有钱，穷光蛋。没有钱，人家送他一块黄金，高兴了，「哎呀！发财了。」结果遇到一个骗子，骗子想骗他的黄金，怎么办呢？就想办法了。说：「哎！某某人哪，你这次一发财成了大富翁了，对不对？黄金也不怎么贵重，就是因为你看到这个黄金的那一念之间，你那个感觉，那是真实的。那一念之间，已经从一个乞丐转为一个大富翁了，你想想看，是不是真的？」那人一想：「是啊！」

「那你的感觉很美的。」

「对啊！」

「就那个感觉，才让你体悟到真实的体验，那才是真正的富翁，不然的话，你怎么是富翁呢？你还不是那个样子吗？」「对对对对！」

「好！」花言巧语地把他骗了。然后，黄金偷偷偷走了——「欢喜给你，感觉给你，体验给你，黄金我拿走。」请问这个人最后怎么办？他岂不是又成了穷光蛋了？

我们本来是一个在三界六道轮回的造罪众生，「黄金」就是六字名号。我们来念佛，遇到念佛法门，有这个喜悦的一念——我们以前不了解念佛法门的时候，恐惧啊，不安哪，一旦了解念佛必然往生，当然我们内心有喜悦的一念。但是这个喜悦的一念，是因「黄金」而有的，是因名号而有的。你不可能把名号丢掉之后还有那一念，再去保留那个喜悦的一念，再去追求那个心情、体验，那就大错特错了。所以，我们接下来就是念念念南无阿弥陀佛。本来是因为六字名号，「闻其名号，信心欢喜」，结果你把名号抽空了之后，老是在那里信心欢喜、信心欢喜，这个是不正确的。「闻其名号，信心欢喜」，就是念念称名而相续。

二十一、《阿弥陀经》「一心不乱」之事

「一心不乱」，有人解释得很复杂，法然上人在这里解释得很简单。

「一心」者：

心一于何事乎？

「一心」，是「一」在哪件事情上叫「一心」呢？

一向念佛者，

阿弥陀佛心与我心成为一体也。

这个就是「一心」，佛心跟我心成为一体，这个叫「一心」，这样解释。底下打了比喻：

如天台《十疑论》云：

如世间慕人能受慕者，

机念相投，必成其事。

慕人者，阿弥陀佛也；

恋者，我等也。

天台大师的《十疑论》。这个要说明。这个我还专门请教了，不然的话，我还搞不懂。「慕人」是什么呢？「慕人」是古代招慕豪士，招慕，相当于我们现在征兵，要招慕天下豪士——英雄豪杰，这个叫「慕人」；来应慕的，来应招的，叫做受慕。这个主人，要广招天下的英雄豪杰

，结果没有人来应聘，他的心就不满意了；他要招慕英雄豪杰，来了人，这个主人高兴不高兴？他马上就高兴了。这个就是「机念相投」，「我正要招你，你刚好就来了」，事情就办成了。「好好好！留下来。」阿弥陀佛就是「慕人」，他是招慕我们去往生的。我们如果不应聘，如果不愿意去往生，阿弥陀佛两眼落泪了；我们念佛愿意去往生，阿弥陀佛就高兴了，就满他的愿了。我们是受慕者，我们叫「恋者」，「恋者」在这里应该是受慕者。这样就「机念相投」，我们满了阿弥陀佛的愿。阿弥陀佛有这个想法，我们刚好去，这就相应了，机感相应，必定往生。

既心发一向念阿弥陀佛，

阿弥陀佛本来念我们，要招慕我们；我们也去受慕，我们一向念阿弥陀佛，哎，刚好了。

则早与佛心成一体也。

不要等到说，「我念佛念到什么时候再一体」，你只要心里边一向念阿弥陀佛，跟佛早就成为一体了。这个「早」，是相对于我们内心里定个时间，「我到什么时间再一体」，不是等那个时候，已经成为一体了。

故云「一心不乱」。

不可移念于上之少善根福德因缘也。

前面那个「少善根福德因缘」，你要是心思停在那个地方，不是一向专念，就不叫「一心不乱」，就杂了，就三心二意了。所以，「一心不乱」就是专修念佛。

二十二、《阿弥陀经》「善男子善女人」之事

南无阿弥陀佛。请大家翻开《法然上人全集》第324页。我们继续来学习「三心料简及法语」：

此成执持名号之身故，

云「善男子善女人」也。

如下品上生，是一生十恶凡夫，

最后一称时，被赞为善男子，

其实本机者，五浊恶世恶时之众生也。

是以《观念法门》释《阿弥陀经》之此文云：

「若佛在世，若佛灭后，一切造罪凡夫」。

这一段文是解释《阿弥陀经》当中所说的「善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，执持名号，若一日……若七日」，决定往生。这其中什么是「善男子」和「善女人」？有人看到这里，就担心了：「这个善男子、善女人，我还够不够标准呢？」想想自己，够不上，「人家说十善圆满的善男子善女人才能往生，我们大概没有份」，这样的解释是错误的，不正确的。

在我们学习法然上人的解释之前，我想关于善恶的问题多讲几句。

善恶的观念，可以讲是人类最重要的一个观念。从古到今，都是要提倡善行、摈弃恶行。我们道德的提升、社会的进步，都是在善恶交攻当中，要提倡善行、摈弃恶行才可以达到。但是，关于善恶，可以讲也不是那么简单的事情。我们每个人心中都有一本善恶的帐，什么是善，什么是恶？好像自己很有标准一样。

其实，说起来，这个事情很复杂，可以讲：如果不是贤哲之人，都难以给出一个答复。往往我们一般的人，都会落在善恶的圈子当中，我觉得，我们做为一个佛弟子，做为一个念佛的人，如果没有一个正确的善恶观，可能是念不好佛，乃至不能往生。

怎么这样讲呢？因为，我们往往把自己的心局限在我们的观念当中，落在一般世间的善恶观念当中，我们就会落在一种分别，落在一种执着，而这个就是轮回的一种业力，让我们难以出离。很多人在念佛的时候，往往把善恶，在那里纠缠不清楚。

我想分几个层次来介绍有关善恶观。一个就是一般人的善恶观，一个就是佛教通途所说的善恶观，再一个就是净土三部经所说的善恶观。

一般的善恶观，可以讲很简单。每个人都有一本帐，有一把尺子，那就是：你对我好，你就是善人；你对我不好，你就是恶人。天底下都说你是善人，我就说你不是，因为你对我坏，你就是恶人。所以，没有标准，也可以说以自己为标准，这是自私自利的心。个人如此，一个团体也是这样，乃至一个民族、一个国家都是这样。国家之间的战争，民族之间的冲突，就是「你对我不好」了，利益的分争了。可能是过去打仗，现在好了；现在好了，将来再打。所以，这个都是利益的分争。这样的善恶观，当然是没有它固定的标准，显得很混乱。每个人要去做一件事情的时候，都会打一个冠冕堂皇的旗号，「我是为正义，为善的而去做什么事情」，社会反而因此而越来越复杂、越来越混乱。

以我们佛教来讲，有我们佛教的善恶观。佛教的善恶观，也可以讲是方方面面。我们讲善，可以讲有假善、有真善，有小善、有大善，有因善、有果善，有下善、有上善。分次第来说，以佛教来讲，首先是在人天乘当中来讲，是以五戒十善作为善；善的反面，就是恶。

五戒：不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。

十善：不妄语里面就分成：不妄言、不绮语、不两舌、不恶口；然后加不贪、不瞋、不痴，这样就称为十善。这样就是善法。

如果大家普遍奉行五戒十善的话，可以讲是自利而又利他。世界会和平，社会会和谐，我们每个人也都会安居乐业。这就是佛教讲的五戒十善。

可是这一点，只是佛教一个顺世间常俗教化的一种手段，并不是佛教的最终目的，也不是佛教本质上所说的善。因为佛教的目的，是要让我们了生脱死。五戒十善做到极处，得到的果报是人天善果。人天善果，不出三界轮回，以佛教的眼光来看，这个就不是真实之善。为什么不真实呢？它不能让我们出离三界。所以，这个善没有解脱生死轮回的力量，这个就不是真正意义的善行。

阿罗汉破我执，修四谛法，而能够出离三界、超越轮回，这个善就是真实的善，能够让我们不再轮回。所以，相比较来讲：五戒十善跟阿罗汉比，就不叫善了，那你就算恶人了，就不算善人了。阿罗汉一来，你就成恶人了。你可能会说：「哎呀！阿罗汉干脆别来了，不来，我好成善人。」阿罗汉虽然是善，可是阿罗汉的善是小善，他是只管自己个人解脱，广大的众生，他说：「我没有力量，我救不了你，算了，算了，我就自己先进入涅盘之乐就好了。」不能够发大心普度众生，和菩萨的广大菩提心（要承担众生的苦恼和罪业，要拯拔救度一切众生，出离三界的苦海火宅）相比来讲，阿罗汉就算是小善，不算大善了。佛甚至在经中呵斥阿罗汉，说是「焦芽败种」。这个你看看：一方面，阿罗汉在我们眼中都是圣者了，佛说他是焦芽败种。焦芽败种好不好？你们有没有种过田？种田，在地里种庄稼，会不会用焦芽败种？「焦芽败种」，就是发了芽之后，用火把它烧焦了；种子已经是腐败了，它就不可能长出有生命力的东西。

佛在经中说阿罗汉只管自己了生死，没发大心，不能成就佛果，犹如焦芽败种。所以这样比较起来，阿罗汉的善，也还不是佛教真正讲的善。

菩萨发了广大的菩提心，要普度一切众生。最典型的代表，就是普贤菩萨十大愿王、地藏菩萨的「地狱未空，誓不成佛」，这样的誓言，这样的愿行，这样的大善，可以讲是无论如何也无法形容的，我们世间所讲「惊天地，泣鬼神」都无法形容的。尽虚空，遍法界，包容一切众生，含纳一切众生，要拯拔一切众生。所以，如此大善，才真正是佛教所讲的善。

不过说起来，菩萨在因地的修行，虽然发了如此广大的菩提心，还没有得到佛果，他这个善叫「因中之善」，还不是「果上之善」，如果跟佛果相比，菩萨的善，虽然是大善，但是还不是全部的善，还不是完全的善，最后身的菩萨，仍然有一品的无明没破，无明就是恶。所以，菩萨跟佛相比，还是没有圆满。他虽然是善，但是不是完全的善，也不是纯上的善，他还有一品无明存在。

所以，在佛教来讲，最高、最圆满、至善、纯善、真善、全善、上善，只有佛的境界，只有佛的境界才可以称之为真正的善。到了这个境界，超越一切比较，超越一切的相对境界，是不谈善和恶。如果还有善和恶，还有圆满，还有不圆满，还有种种对比分别的话，还在一种比较境界当中，那就不是圆满了。

这是我们佛教的一种次第的善法来比较。

来看我们《阿弥陀经》，我们净土的善。我想这个大家回顾一下《阿弥陀经》的经文，首先把这个标准说出来。我们净土宗所说的善，既不是五戒十善所能含盖的善，也不是阿罗汉的善，甚至也不是菩萨的善，乃是直接以佛的善作为凡夫的善，是以佛为标准而讲善。这样的话，它是最高的标准了。在《阿弥陀经》里面讲到善的时候，有这几处的文字，最先一处文字是说：

诸有众生，闻是说者，
应当发愿，愿生彼国。
所以者何？
得与如是诸上善人聚会一处。

「诸上善人」，你看这里的词叫「上善」，不是一般的善，是「诸上善人聚会一处」，这个标准就高了，要求就高了。五戒十善算不算上善呢？五戒十善，刚才说了，跟阿罗汉比，都不算善了，算恶了，算假善；阿罗汉也不算上善，跟菩萨比，都算下善了；菩萨跟佛比，还算下善，不算上善。这里的「诸上善人」，就是指具有成佛的功力，也是蕅益大师所讲的：我们念佛的人，只要我们称念南无阿弥陀佛，「善根福德同佛无异」，是跟佛一样的善才称为「上善」。这里标准非常高，「诸上善人聚会一处」。

像中央领导开会，省里的领导就没有资格参加了。全国人大开会，省人大代表就没有资格参加了。极乐世界是「诸上善人」开大会，你这个罪恶凡夫想去参加那个会议是不可能的。除非你要有「上善」，你才可以跟他们平起平坐，才可以「聚会一处」。所以，底下说了：

不可以少善根福德因缘得生彼国。

为什么呢？这个「诸上善人聚会一处」的涅盘境界，「极乐无为涅盘界」，你「少善根福德因缘」怎么能往生呢？这个「少善根福德因缘」，不仅五戒十善，乃至阿罗汉，乃至菩萨因地没有圆满的善行，通通算「少善根福德」，这样要达到「极乐无为涅盘界」，不可能。

下面就说：

善男子善女人，闻说阿弥陀佛执持名号。

这样反过来讲「善男子善女人」，那就是跟前面的「诸上善人聚会一处」可以平起平坐。平等而提的善，就不是那个「少善根福德因缘」的善。所以，我们净土宗所讲的善，标准是很高的。因为净土宗是念佛成佛，它的目标是直接去成佛，不是成阿罗汉，更不是人天道，也还不是菩萨。所以，这个善就非常的高。

下面讲「善男子善女人，闻说阿弥陀佛执持名号」（底下法然上人有说明，我们讲到时，再来解释），我们再看《阿弥陀经》的经文，讲到后来，又说到「善男子善女人」，不过，《阿弥陀经》在讲到众生的时候，有时候说「众生」，有时候说「善男子善女人」，都是有它的意味的。

在六方诸佛赞叹的时候，就说：「汝等众生，当信是称赞不可思议功德，一切诸佛所护念经。」那时候就没有说「善男子善女人」，而前面也说了，「众生闻者，应当发愿，愿生彼国」，那个也说「众生」，也没有说「善男子善女人」。「众生」都说：「应当发愿」、「当信是称赞」，就是普遍性的、一般性的介绍，对于一般性的众生说「你要相信，你应当相信，你应当发愿」，你还没有相信，还没有发愿。这个之前，说「你应当相信」、「应当发愿」，那就用「众生」这个词。

如果已经执持名号，如果已经相信，如果已经发愿，这个时候就用「善男子善女人」。我们看经文，往下说：

汝等众生，当信是称赞不可思议功德……

底下又说：

若有善男子善女人，
闻是经受持者，及闻诸佛名者。

这里就改成「善男子善女人」，为什么？他「闻是经受持者」，受持这部经，闻诸佛所赞叹阿弥陀佛名号，所以，这里就赞叹为「善男子善女人」。

到底下又说：

诸善男子善女人，
若有信者，应当发愿，生彼国土。

「你如果相信的话，信顺净土的教法念佛，这个叫做善男子善女人。」这里也是讲善。到最后说：

舍利弗，如我今者，称赞诸佛不可思议功德，
彼诸佛等，亦称赞我不可思议功德，
而作是言：
「释迦牟尼佛，能为甚难稀有之事，
能于娑婆国土五浊恶世——
劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中，
得阿耨多罗三藐三菩提，
为诸众生，说是一切世间难信之法。」

前面讲善，这里讲恶，说「五浊恶世」，「五浊恶世众生」，「说此世间一切难信之法」。释迦牟尼佛自己也感叹说：

舍利弗，当知我于五浊恶世，行此难事，
得阿耨多罗三藐三菩提，
为一切世间说此难信之法，是为甚难。

通过这样的文字的次第关系，我们发现：《阿弥陀经》所讲的善、恶，它是为五浊恶世众生所讲的难信之法。

为什么称为「难信之法」呢？五浊恶世的众生，称念南无阿弥陀佛，被称为「善根福德同佛」，而能够到极乐净土与诸上善人聚会一处，转恶成善——不是成为一般的善，是转凡成佛。这称为「难信之法」。

所以，《阿弥陀经》所讲的善恶观念，通过我们这样的解释，大家也明白，它是最高标准。如果就我们众生本来的根机，是为「五浊恶世众生」所讲的（就众生本机来讲，前面所讲的「若有众生」也好，「善男子善女人」也好，都是「五浊恶世众生」，可以讲本机都是恶世、恶众生），而因为这样的众生称念南无阿弥陀佛，而得以跟诸上善人聚会一处，才称为「善男子善女人」。这是《阿弥陀经》的善恶观念。

同样的道理，《观经》所讲的善恶凡夫：定善凡夫，散善凡夫，到九品的下三品，是恶业凡夫（下品上生是十恶罪人；下品中生是破戒罪人；下品下生是五逆罪人，这些都是恶凡夫），善恶凡夫平等往生极乐世界，所以，善导大师才讲：「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。」在这部《观经》当中，虽然随顺我们世俗人的观念，说有善凡夫、恶凡夫，定善、散善等等，但是真正来讲，进入阿弥陀佛的弘誓大愿海，消除了世间所讲的善恶观念，所以说「一切善恶凡夫得生」，泯灭了善恶的差别，这也是我们净土宗所说的善恶观。因为一旦进入阿弥陀佛的本愿弘誓大海，「功德大宝海」，凡夫所说的善恶观念都不存在了，完全进入阿弥陀佛的纯善、至善的境界。我们来看下面的文句：

此成「执持名号」之身故，

云「善男子善女人」也。

为什么把他称为「善男子善女人」呢？因为他已成为了「执持名号」的人，不是因为他自己的善行功德，是因为他称念南无阿弥陀佛，称为「善男子善女人」。下面举了一段经文来证明：

如下品上生，
是一生十恶凡夫，
最后一称时，
被赞为善男子，
其实本机者，
五浊恶世恶时之众生也。

《观经》下品上生，他到最后大命将终时，称念了一句南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就应身现在他的面前，来迎接他，赞叹他说：「善男子，以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。」本来是一个十恶造罪的凡夫，念了一句佛，阿弥陀佛马上给他竖大拇指，马上给他拿一朵莲花，说：「善男子，我这朵莲花奖给你。以汝称佛名故，才是善男子。」所以这里说：「执持名号之身故，云善男子善女人。」经文如此，祖师这样的解释，可以讲，善知识都是异口同音。

像着作《弥陀要解》的藕益大师，他就说了：五逆十恶的众生，闻到阿弥陀佛的名号，愿意念佛，这个就是多劫的善根成熟，这个就叫善男子。所以，这里讲善、讲恶，不是以我们凡夫这边来讲的，完全是以佛的功德成为凡夫的功德、佛的善成为我们的善，才有资格称为「善男子善女人」。

如果按照这样的理解，我们要往生西方极乐世界，就不可以执着于我们自己的善根，以为靠这个可以去往生。因为我们凡夫所修的，最多是五戒十善，这个还是恶，怎么能够往生呢？你把这个善凌驾于六字名号的善行之上，那就更加颠倒了，更加不可能了。

所以，印光大师也讲了：五戒十善，人天的善业，若相对于往生净土的净业，那还算是恶业，因为不出轮回之故。

所以，一般入佛门，信仰的层次很浅的时候，他都是以世间的道德观念、世间的善恶观来衡量佛教，「哎哟，我善了，恶了……大概这样来行善，可以去往生。」其实这一点，应该说是没有智慧的。不能突破世间凡俗的善恶观，可以讲是没有智慧的。所以在禅宗里也讲「不思善，不思恶」，他所讲的「不思善，不思恶」，不是一块石头，「哎！不思善，不思恶」，是我们的佛性，本身的心体，本来纯净妙明的心体，是超绝凡夫的善恶境界，「不思善，不思恶」，那个是佛性。

阿弥陀佛所证悟的境界，完全是性德的彻底彰露，是彻底圆满的善法，超越我们本身所讲的善恶观。

另外一个问题就来了：就有人住于这种断灭的见解了，「既然不思善、不思恶嘛，无所谓了，我好像恶也可以随便做了，善也可以不为了。」那就是另外一种的错误的见解了。

这里讲「其实本机」者，他本来的根机，是「五浊恶世恶时之众生也」，就是这里的「善男子善女人」，本来是五浊恶世的众生。所以，在《阿弥陀经》里讲：「为五浊恶世众生，说此一切世间难信之法。」你不管是什么样的人，最后这句给你定位了：释迦牟尼佛讲这部《阿弥陀经》就是为了五浊恶世众生所讲的。虽然赞叹你为「善男子善女人」，不是因为你本身的善行，你本身是五浊恶世的众生，因为执持名号之故，因为信顺此经之故，「因为信顺我释迦佛和诸佛所赞叹、所宣说此念佛法门之故，成为善男子善女人」。

是以《观念法门》释《阿弥陀经》之此文云：

若佛在世，若佛灭后，一切造罪凡夫。

讲学班数据的第37页有一张表格，这张表格把善导大师对于《阿弥陀经》这一段要文的解释和《阿弥陀经》的经文作了分门别类的对比，大家回去可以再翻阅一下。这样我们就可以加深理解，祖师对于这段文，对于「善男子善女人」怎么解释，对于「闻说阿弥陀佛，执持名号」怎么解释，对于「若一日……若七日」怎么解释，对于「一心不乱」怎么解释，对于「即得往生」怎么解释，都是很明显的对照，可以反映出来。

《观念法门》这一段，就是对照前面所说的「善男子善女人」，善导大师解释说：「若佛在世，若佛灭后，一切造罪凡夫。」这是他本来的机相，本来是如此。因为念佛之故，成为「善男子善女人」。

希望各位都成为「善男子、善女人」，都成为「上善男子、上善女人」。

只有念佛，才有这样的资格。

在《观经》当中，释迦牟尼佛说：「念佛之人，则是人中芬陀利华。」善导大师解释说：「则是人中好人，人中妙好人，人中稀有人，人中最胜人，人中上上人。」我们不可以夸耀自己的那些很细微的、一点点的杂毒之善，一点点的戒善，如果夸耀这一点，说我是「善男子善女人」，那就太骄慢了，也是不知道什么是善，这样，往生，可以讲是太危险了。

其实我们每个人，说起来，我们流转到今天，在生生世世之间，也都有修行善法，那我们之所

以没有出离（或许我们也遇到过净土法门，为什么还没出离呢），就是善恶观突不破，你就是被这个「善」骗住了，骗了你生生世世，跑到这个地方做一次人，然后作了一个官员，然后有一点福报——你就是被它骗了，在三界里没出离啊。所以，大家眼睛放亮一点，不要被这个虚假的人天福报所骗。昙鸾大师就讲了：这些都是虚伪，都是不真实。不要被这个所骗。

我们就是一向专念。

二十三、《阿弥陀经》「难信之法」之事

此罪恶凡夫，

依「但称名，得往生」之事，

众生不信也。

故释迦、诸佛恳切证诚也。

《阿弥陀经》讲「难信之法」，「为五浊恶世众生，说此一切世间难信之法」。怎么说是「难信之法」呢？「罪恶凡夫」，「但称名得往生」，这件事情，众生不相信，所以叫「难信之法」。跟我们前面讲的结合起来就是说：罪恶、造罪的凡夫，只要称念南无阿弥陀佛，善根福德同佛，可以顺利往生西方净土成佛。这个，众生不敢相信，「怎么可能的事情？小善都没有，还有大善呢？」所以，不敢相信，不能相信。这个就是「难信之法」。

所以，劳动释迦诸佛恳切证诚：「我见是利，故说此言，汝等众生，当信受我语，及诸佛所说。」「你应当相信啊！」十方诸佛都说：「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、一切诸佛所护念经。」来为我们证明。

二十四、五决定往生之事

五种决定往生：

一、弥陀本愿决定也，

二、释迦所说决定也，

三、诸佛证诚决定也，

四、善导教释决定也，

五、吾等信心决定也。

以此义故，决定往生也。

五种决定，其实都是一脉相承的。

「弥陀本愿决定也」：这是源头。这中间三个就是过程，「释迦所说」，「诸佛证诚」，「善导教释」，到「吾等信心」就是落实。很简单，很明了。从阿弥陀佛，经过释迦佛、诸佛，到善导，到我们心中，这就决定下来了。

「弥陀本愿决定」是什么？弥陀发了这样的誓愿：「众生称我的名号，若不生者，则不取正觉」，现在，成就正觉已经十劫，不可改变，所以，「彼佛成佛以来，于今十劫」，在《阿弥陀经》里一而再、再而三地说：「成就如是功德庄严。」成就了，不可更移，叫「本愿决定」，弥陀本愿所决定。

弥陀本愿所决定，如果没有释迦佛来此世间为我们宣说净土三部经，我们仍然不知道。所以，「释迦所说决定也」。释迦牟尼佛是圆满大悲之人，是满足大悲，是智慧圆满、圆满觉悟的大圣，释迦牟尼佛所说的，毫无虚言，决定不虚假，叫「释迦所说决定故」。

释迦一佛所说，凡夫还难以相信，因为这个法门太高深了，太难信了，所以，劳动诸佛来恳切证诚，而诸佛都是出广长舌相，宣誓真诚不诳语，而证诚决定。

即使释迦宣说、诸佛证诚，如果没有善导大师把它揭示出来，我们还可能会误解，所以，「善导教释决定也」，楷定古今地解释「众生称念，必得往生」。

前面四个决定，都是法上决定的，而且都是已经决定了。最后这个决定，才跟我们发生关系，才落实到我们身上（当然前面四个决定，也跟我们有关系），前面四个决定，如果到最后这个不决定，那通通还不决定：弥陀本愿虽决定，但是你不相信无用；释迦所说虽决定，但是你怀疑，也无用；诸佛证诚虽决定，但是你摇摇手，那也无用；善导教释决定，但是你不信奉，也无用。正因为这一点，弥陀本愿到释迦、到诸佛、到善导教释，我们信顺不疑，所以，「吾等信心决定」。「吾等信心决定」来自哪里呢？就来自于前面弥陀本愿，乃至来自于善导的教释，以此义故，决定往生。

因为阿弥陀佛决定，我们才有信心决定；因为我们信心决定，才可以获得弥陀决定往生。这个才叫正定之业。

二十五、请用念佛之事

趣他请，修念佛者，有三种利益：

一、自行勇猛也，

二、助檀那愿念也，

三、为能成众利益也。

功德有体用之二：体留自，用施他。

妙乐大师云：以善法体，不可与人。

此是释「愿以此功德」之文也。

我们被信众所请，去修念佛了，这个很好，有三种利益，哪三种呢？

「一、自行勇猛也」：人家请你念佛了，你在那里念佛勇猛，像我们那天，杀猪佬要往生，我们去念佛，那自行勇猛，大家念得很真诚、很恳切，特别中午鬼要来的时候（鬼来的时候，扛的刀有多大呢？后来说，那个鬼来的时候，扛的刀有门板那么宽；那个锁有多大呢？有很大一个锁；链条也很长），我们念到中午要吃饭了，我和几位师父就先出门了，杀猪佬脑子里面迷迷糊糊的，就要出来送我们，神识慌慌惚惚之间，好像也出来了，出来送我们，哎！就看见门口有鬼拿链条来套她，黑鸦鸦一片，有高的，有矮的，很多。她赶紧往房间里跑（广法师还留在里面，还在念佛），跑进来就跟师父说：「哎呀！不行，念快一点，念慢就不行了，念快一点！」一句接一句念，这一念佛，佛号提起来，鬼就在外面打转，不能进来。她一句接一句念得很急，「自行勇猛利他」，大家都跟在后面念得很急，我吃完饭回来一听，「怎么佛号念得这么急啊！」广法师说：「哎！她自己要求这么念的。」我看她把头抱得很紧，我一看就是业障来了，肯定有问题，赶紧把引磬接过来，打得很急。她的女儿、女婿都跪那个地方，整整齐齐念佛。后来她讲：师父的引磬打得，我心里边一句佛接一句佛，念得密不透风。一起助念的马先红说：「哎呀！我从小长到这么大，刚才那一段时间念佛念得最好！念完佛之后，脑子里听到的全部是一片佛号。」念得一点空隙都没有，很整齐。「自行勇猛」。

「二、助檀那愿念」：我们在念佛，愿她周围的人，她的儿子、媳妇、女儿、女婿，他的亲属，她周围的信众也在念佛。

「三、为能成众利益也」：也能利益广大的众生。旁边那些不念佛的，来凑热闹的，来看稀奇的，或者是来探病的，他们听到我们在里面念佛，也种了善根。所以，有种种的利益。

这样的场合，大家要把握机缘，尽量去参加。尤其是临终助念，我觉得是很难逢的机会。这是我们最好的一次实习的机会啊！如果我们自己想装死吧，你装不来，你活得好好的，对不对？你身体很健康，你说「我想实习一下」，你实习不来呀！你看人家，哎！他要死了，你看看，「我要死就这个样子」，怎么回事？口很大，很痛苦，很留恋，两眼无光，浑身疼痛，等等，很悲伤的。「哎呀！我不能像他这样死啊！」你不能像他那样死，你现在就不能像他这样活！对不对？他活着杀猪、造业、骂人、不念佛，那你就要怎么样？你就要多念佛。这样你看到，就会有警觉性，就有无常感，就有罪恶感，就会对众生产生怜悯心、同情心，就会对阿弥陀佛产生仰靠心、依赖心，就会发起你的慈悲心。这是非常好的生动的教育课，你要向这个临终的人顶礼，他是你的善知识。你不要觉得：「哎呀！我来给你念佛，你要用西瓜供养我，我这么大热天的……」其实，他是你的善知识。

一个火葬场，一个医院，一个临终病人的床前，这是最好的实习机会，不要放过，不要怕，「快死了，怕死！」你怕死也要死。应当去，多看，多了解。看得多了，你就有智慧了。

像我妹妹的老公公，他经常去抬死人，他经常抬死人，他就有经验。我妹妹说杀猪老（她的小舅母），估计像她这样的，说话力气这么大，估计十天半个月死不了（所以她的儿子当天就到上海去了，结果第二天她就死了），结果她的公公怎么讲？「我看她不出过三天。」他说她出不过三天，果然第二天就走掉了。他有经验，他看得多了，他抬得多了。

我们如果经常参加助念，对于临终的人，他的苦恼在哪里，他有什么样的心结需要打开，我们应该用什么样的语言来劝化他，我们就有数了。我们对自己也产生警觉性。所以，要经常去。

「功德有体用之二：体留自，用施他」：这要解释一下，有人讲：「我的功德，念了半天，我念的佛号也不多，全部给他了，我自己就没有了……」还有人怎么样？念了三万声佛，「愿以此一万声佛号回向给我爸爸，一万声佛号回向给我妈妈，还有一万声佛号，留着自己用……」这就是不懂得道理。这里说「体留自，用施他」，我们念佛的三万声佛号功德，功德之体，都在你这边；功德之用，你都可以施给人家。

这是什么意思呢？就好像我们在这里点檀香一样，檀香在这里点起来，香气遍熏。体在这个地方，香味就熏得很远。你没关系啊！香还在你这里啊！但是熏到人家那里去了。这叫「体留自」。「用」就是檀香的用，熏到别人那里去了。

就像点灯一样，你在房间里点一盏明亮的灯，灯你这个地方，但是光照出去了。「哎！灯不能照给他，照给他，我的灯少了……」没有啊！光照给他了，但是体还在这个地方。

所以，我们念佛的功德之体，在我们心中，不可以送，你也送不掉，不是你想送人家，「哎哟！我布施了，就没有了……」不是说你送就送得出去的。还在我们心中，在我们心田当中，不会损失的。这个功用，如果你不回向的话，别人得不到。

就好像这扇门，我们在房间里点一盏灯，你门不打开，外面走路的人，还是黑路，他还得不到你的光，你一打开门，哎！他得到光了。

我们在里面念佛，我们的心是个心门，我们一回向，「啪！」一打开，照出去了。回向给谁？回向给你爸爸，佛光就照到你爸爸的幽冥界，他就得到佛光了，他就可以得到利益了。这个叫「用」。你这个用，你回向一个，回向十个，不影响你的体。所以大家不要那么吝啬！「回向人家，我没有了……」还是很多。

妙乐大师云：以善法体，不可与人。

善法之体，留存在我们本性当中，你不可能送给人家，哪送得出去呢？

此是释「愿以此功德」之文也。

这是解释善导大师的回向偈：「愿以此功德，平等施一切」。怎么施给人家呢？我们念佛，称念一句南无阿弥陀佛，得无上功德，纳在我们心中。「平等施一切」，是那个功德之用，众生得到利益。

这个「三心料简及法语」，就是如此。这个后面的二十几条法语，都是很好了，都是分析「机」和「法」的关系，也是让我们能够有正确的安心和起行。

从配流上洛之后开示之法语

南无阿弥陀佛！请大家打开《法然上人全集》第456页。今天我们学习：「从配流上洛之后开示之法语」。

这篇法语主要是说明两种决定往生人的心性，可以说针对性很强。教理方面倒没有说教式的阐释，主要是针对往生人的心理状况，就是很有针对性。大家请看：

决定往生之人有二品类：

就是决定往生的人有两种。我们念佛求愿西方极乐世界，目的就是愿意去往生。往生有定、有不定，我们当然是愿意决定往生。是不是决定往生的人呢？那就看你算不算在这两种之内。如果不在，那就要好好努力，争取在这两种之内能够找到我们的位子，对号入座；如果在了，应该庆喜，一向念佛。下面一段：

一者：
具足威仪，
心仰弥陀本愿，口常念佛相续。
四种威仪现遁世之相，
三业所作备出离之要。
外现贤善精进之相，
内无愚痴懈怠之心。
行为无缺，渡世不疑。
心志坚固，不谄利养，不思名闻；
无贪瞋邪伪，无奸诈百端；
无杂毒之污，无不可之失。
诚然，外仪精进，内心贤善，内外相应，
一向愿往生之人，是决定往生人也。
如斯上根之后世者，末代甚稀。

这一大段是讲第一种决定往生的人。文辞还是很好懂。我们从头来解释：

「一者：具足威仪，心仰弥陀本愿，口常念佛相续」：「具足威仪」是指身业四大威仪具足，所谓行、住、坐、卧；「心仰弥陀本愿」，就是我们的心，所谓身口意；口常念佛相续，果然如此的话，实在是非常尊贵，稀有难得。所以，从外表到内心，到口业称名，三业具足。下面说：

「四种威仪现遁世之相」：「遁世」就是愿意求出离世间，愿意了生脱死。「四种威仪」是指行住坐卧。「行」就是走路，运动当中；「住」就是停止下来，住立在那个地方；「坐」就是坐下来；「卧」就是躺下去。四种威仪当中显示出他是愿往生净土、愿意了生脱死这么一个表相出来。因为内心有这样的诚实，外相就有这样的显示。

「三业所作备出离之要」：身口意三业所作的一切行为、行仪，「备」是备足，备足出离三界所必须的。这就是指他的三业、四威仪了，都是具足道心，都是为了誓求解脱。所以，下面讲：

「外现贤善精进之相，内无愚痴懈怠之心」：内外相应，非常尊贵难得。外表看出来，他是非常贤善，也很精进，相貌如此；内心也没有愚痴懈怠的心。如果是外现贤善，内怀愚痴懈怠，这个就是假了。这里是内外一致。

「行为无缺，渡世不疑」：他的三业行为没有缺陷，愿生净土，愿意了生脱死，不存在二心。

「心志坚固，不谄利养，不思名闻」：名闻利养，说实在的，好像人们还很喜欢。「谄」是什么意思呢？「谄」就是巴结，「利养」就是有利益，有好处。「心志坚固」，发了这样的出离心，发了往生的志愿，就坚定、稳固、不动摇，也不会被名闻利养所动摇。

有的就不是如此了。虽然发了这样的心，但是来到名闻利养面前，就动摇了，不坚固了。所以，如果有利养的话，往往会放弃自己的志向，甚至放弃我们的信仰，被利养牵着鼻子走。这些往往都是我们所眼见的，所听到的，这个很危险。

「名闻」就是好名声，好名誉。为了名，为了利。人一旦为了名利，那可以讲，他的心就开始败坏了，讲的法都没有味道了，要看看名闻利养，「我在这里讲法了，我在这里做什么事，大概能收多少供养红包。红包多，我就多讲一点，声音高一点；红包少，哎呀！今天我身体不好……」不是他身体不好，红包少了嘛！对不对？这个就是有名闻利养的心。不管怎么样，就是

一切为了法，为了众生，名闻利养抛在旁边。这叫「不谄利养」，「谄」就是巴结，看见大老板来了，马上笑眯眯的，「哇！」真的不可思议啊！对众生没有平等心。知道哪里能有好的名声、名誉，赶紧去在电视上显一个镜头，在那里露露脸。这些都是心里边腐败了，这个是没有真实利益，这个心是非常危险的。

第一种决定往生的人不如此：「心志坚固，不谄利养，不思名闻」，名利对他来讲，犹如虚空幻影，犹如是瓦上重霜，没有痕迹。

「无贪瞋邪伪，无奸诈百端」：这个就是把《观经疏》里面讲的话反过来讲，《观经疏》说这个人是「贪瞋邪伪，奸诈百端」，「欲回此杂毒之善，回向往生彼佛净土者，此必不可也」。这里说这个人没有这样的缺欠，他没有贪瞋邪伪，也没有这样的奸诈，也没有杂毒之污，就是说他所行的善法，不会被杂毒所损污。当然就不存在「不可之事」。「不可之事」是什么呢？就是说「回向杂毒之善，要求生西方极乐世界」（这个必然不可以，这个就是失去利益了）。这个人是内外相应的，他没有这样的一个损失。

「诚然，外仪精进，内心贤善，内外相应，一向愿往生之人」：这样的人，从外表的仪相，精进不懈怠，内心也是贤善，无愚恶，内外相应，这是一向愿往生之人。从内到外，一向如此，这个是决定往生之人也。这样的人，当然决定往生。我们大家如果打分，也知道打决定往生的分。

可是，我们会不会把这顶帽子戴在我们头上呢？我们自己看一看，我们是不是这样的根机。或者说，我们能不能学得来。

这个就不大容易了！这样的根机，就是上根利智了。

「如斯上根之后世者」：「后世者」是求来生解脱，叫「后世者」；不求来生解脱，无所谓，「人死了，一了百了，哪有什么来生后世了，就是有也无所谓……」这个不叫「后世者」。「后世者」是指愿意求出离，为来生大事作考虑的人。这样的人：

「末代甚稀」：来到末法时期，太稀有了，太少了。我们这当中有没有一两个？不晓得。好了，第一种大概没有希望了。我们看第二种：

二者：
外虽不现殊胜之相，
内却不起名利之思。
深嫌三界，厌心铭肝；
欣慕净土，愿心彻髓。
信知本愿，胸中欢喜；
愿生极乐，念佛不怠。
身虽杂于世俗，驰于世务，
如随在家，似仿利养，随逐妻子，
行仪更无遁世之相。
然而，往生之心，片刻不忘；
身口二业，让于意业。
以经营世务为往生资粮，
以妻子眷属为知识同行。
体力日减，喜往生之期渐近；
余命夜促，知娑婆之离不远。
此命终时，是生死之了；
此体舍时，是烦恼之断。
弥陀影现紫云之上，
行者期于此时往生；
跏趺端坐观音之莲，
刹那生于极乐净土。

文字都很优美了，意境也很好。这个人是什么呢？前面那个人是外现殊胜，内心有贤善，这个不容易。第二种：

「外虽不现殊胜之相」：看外表，很一般，很普通，也没有什么特殊，也没有什么超胜（「殊」是特殊，「胜」是超胜），很平常，一般化。这叫「外虽不现殊胜之相」，这是一般的老百姓。不过：

「内却不起名利之思」：他有内在的实质，他内心里边，不是思慕名利。如果这两句倒过来，那就很危险了：「外虽显现殊胜之相，内心却起名利之思」，那就麻烦了，外表显得很精进贤善，但内心他的精进贤善不是为了求无上佛道，不是为了慈悯众生，而是为了名闻利养，这个就倒过来了。这里所讲的是外虽然是没有殊胜之相，虽然没有殊胜之相，他外表、行仪、谈吐，他所做的事情，看上去也不是很有智慧，衣着也是很平常，也不会夸夸其谈，看上去也不是那么精进勇猛修行的样子，就显得老实巴交的，很普通，很一般。但是内心里边，他是确实要求往生，要求解脱。所以，在名利方面他不思，「不起名利之思」，这就是有真实的内涵。

「深嫌三界，厌心铭肝；欣慕净土，愿心彻髓」：啊！真的稀有难得！应该如此。「深嫌三界」，深深地嫌弃，「三界」是我们这个三界的火宅：欲界、色界、无色界。厌离到什么程度呢

？「厌心铭肝」，肝腑里边都是厌离三界的，彻底的厌弃、厌嫌。愿生净土的心呢？「欣慕净土」，「欣慕」就是爱乐，一定要去；「愿心彻髓」，彻骨彻髓。是怎么样的一种状况呢？「深嫌三界」，三界太大了，色界，无色界，这是甚深禅定的境界，天上的几重天，多少重天，我不知道；欲界，欲界也很广大，玉皇大帝就是欲界了，玉皇大帝的位子给你坐，你要不要？「哎！好好好！坐一段时间再说……」那就没有「深嫌三界」了，欲界就把你挡住了，「天人不错啊，天上很好啊！」三界很广，我们凡夫的心量很小，所以，讲「深嫌三界」可能还不能产生明确的概念。那我可以举一个我们生活当中的例子。

我们每个人在这个世间，我们也会有嫌弃的东西。最嫌弃什么样的人呢？最嫌弃的是一种伪君子。伪君子，话讲得特别漂亮，人前人后都讲得很漂亮，让你没话可说，但是做的事情，恰恰都是相反的。你说也说不过他，所以只有厌恶他，见了他就讨厌。不但如此，这个伪君子，对我们还有杀父之仇、杀子之仇，这样的一种人，我们不愿听到他的名字，不愿见到他的形象，不愿说起他。大概就是这样的心。我们会不会有这样的想法：「他虽然是伪君子，他对我虽然有这样的大仇恨，可是，他穿的这件衣服还怪美的……」你们会欣赏他的衣服吗？对这样的人，我们看到他穿什么都会觉得不美；「他这个人虽然很坏，但是，他住的房子还不错啊……」或者「他的面相长得还蛮端正的……」我们都不会欣赏这些。因为我们内心对他真的产生了一种厌恶，对他本质能看得透的话，不管他外表怎样的善良，他甚至做出一种微笑可亲的姿势，我们一看，「假的！」越笑越可厌！「人家微笑，从内心散发出来，很单纯、很天真、很可爱。他笑得怎么那样让人起鸡皮疙瘩？笑得让我们心里边就感到很厌恶！」这个就叫「深嫌」，深深地厌恶。

「三界」就是这个样子，「三界」也可以说是个伪君子。怎么叫伪君子呢？就是无常、虚伪，在欺骗着我们。他对我们的这种牢笼一般的束缚，对我们生生世世的法身慧命的践踏，或者是杀戮，那简直是比杀父、杀子还厉害。

可是，我们生生世世都被他蒙了，被他骗了，我们觉得「三界也不错啊！人生还可以啊，虽然有苦，也有乐嘛！虽然有恶，也有善嘛！」这个所谓的「苦中的乐」、「恶中的善」，就像那个伪君子所穿的漂亮衣服一样，你就被他骗了，他的内心这样虚伪不诚实，结果你还是信了他，「他这个人虽然恶，可是他笑得还蛮可爱……」可见得你没有认识他的本质，或者说你根本就不认识他，不知道他对你有怎样的深仇大恨。

所以，三界里所有的一切，「深嫌三界」，是不管三界里边的善、恶、逆、顺，通通厌离，这个叫「深嫌」。如果你只是厌弃恶，而不厌弃善，这是不可能离开生死轮回的。三界的善是伪善——伪君子。

我们通常只是厌离逆境，「哎呀！得病了，病得要死了，阿弥陀佛，你快点接我到极乐世界！」稍微好一点，「哎！等等等等！」这个不叫「深厌三界」。逆境的时候就起厌离，顺境的时候就说：「哎呀！还不错，我在这儿还可以蹦达几年，再发个几十万的财，给我的儿子、孙子搞一点什么东西再说……」这个通通不叫「深嫌三界」。这些，他是厌一个、喜一个，舍一个、取一个。这个是不可能的。

「三界」是个整体，要厌通通厌掉。像一枚钱一样，有正面有反面。说反面比较脏，在地上，正面很干净，我就要正面，不要反面。那你要正面，反面也就带来了。

我们看事物往往只看到表面，「哎！还不错啊！春暖花香，秋风和朗，人事和顺，这日子还可以过啊！」这个都是那枚脏的钱币的一面，另一面是无常的苦恼。

「欣慕净土，愿心彻髓」：也是一样的，我们对一件事情真正发起愿乐的心，我们都愿意听到，都愿意见到。比如说你爱某个事物，这个东西非常好，你非常喜欢它，那你就一定要拥有它不可，白天晚上放在你的床头，「不要丢掉了，这是我最喜爱的东西……」一旦丢掉了，马上像丢了命一样。

到极乐净土也一样，我们最喜爱的是往生，所以，一定要拿到，现在就要拿到往生净土的莲花，放在我们的兜里。所以，愿生净土，「欣慕净土」。

不过，我们在这个世间，作为凡夫的存在，还有种种的愿力。有的人说：「师父啊！我也没有什么愿心彻髓，哪里能够愿心彻髓呢？我待我的小孙子嘛，可以讲是彻骨彻髓的，我看见他，爱得不得了！」这个就危险了！看你到底是什么样的状况。

什么样的状况呢？我们可以比较。我们在世间活的时候，大概有种种的愿望，大家愿不愿意发财呢？讲真话，还是愿意发财的，发财谁拒绝呢？我们愿意发财，愿意身体好，也愿意儿孙孝顺，总之，世间这些事情，我们都愿意。这个也有轻重的问题。如果说这些和往生，两种只能选一个，这个时候就考验出来你是不是真的愿生净土了。两个只能选一个，那毫无疑问，选择往生。儿子、孙子，这个都是在世间——我们宗成师出家前讲得不错：「儿子、孙子只不过是我们的一个玩具罢了。」玩一玩他，抱着好玩，等一下就放下来。你太认真了，就耽误自己了，阿弥陀佛来接你，你说：「哎呀！小孙子放不下。」这个就不是「愿生净土」了。一旦我们大命将终的时候，阿弥陀佛来接引，一旦到了这个时候，我们立即放下世间的所有虚浮不实的这些爱慕的事情——内心里面也不是那时候放下，是现在就放下来，只不过，我们还在这个世间生存，附带地在做这些事情。所以，在这样的时候，就体现出怎样才是愿生极乐世界。这个时候

，如果你能够马上放得下，所谓「跋腿就走，撒手便行」，这个就是「愿心彻髓」。如果等到这个时候，你还在那里粘粘糊糊，还舍不得、放不下，那个就很危险了。

上一次，一位居士讲的那位莲友的往生：她临终的时候，阿弥陀佛来接她了，她就是上不了莲台，阿弥陀佛等了好长时间，她就是上不去。结果阿弥陀佛一直在那里等。什么原因呢？她心里放不下她的孩子。她心里边想去，又不想去。佛就知道，在那里等。如果她不想去，那佛就走了。还好，她后来还是放下来了。一旦放下这个心，就乘着宝莲花往生净土。

所以，我们内心应该有数，我们自己是不是真的厌离三界、愿意往生净土？这个骗得了人家，骗不了自己，骗得了平时，骗不了临终。所以，这个是每个人自己心中要实打实地来观察。

「信知本愿，胸中欢喜」：真愿往生，真厌三界。可是，我们厌三界，自己又没有本事出离三界；我们愿往生，自己又没有功德去往生。所以，仰靠什么？「信知本愿」，「刚好，有阿弥陀佛弘誓愿力，能够让我们凭托，可以离开生生世世以来没有离过的三界，可以往生累劫以来没有前往过的净土」，所以，「信知本愿，胸中欢喜」。「像我们这样的人，真的可以达成这样的愿望」，就欢喜了。

「愿生极乐，念佛不怠」：这个愿生的心，非常的急切勇猛，声声句句称念南无阿弥陀佛，不懈怠。

「身虽杂于世俗，驰于世务」：在这个世间，被过去的业力所牵，我们还活在世间，杂在世俗的世务当中，还有妻儿要去照顾，还有买卖要去经营。

「如随在家，似仿利养，随逐妻子」：跟一般的在家男女也没有什么区别，看起来也在那里追求名闻利养，追名、追利，还有妻子，整天要去照顾等等。

「行信更无遁世之相」：若看外表，也看不出来，跟一般人也差不多。但他内心却是完全不一样。

「然而，往生之心，片刻不忘；身口二业，让于意业」：「往生之心，片刻不忘」，就是时时刻刻想到往生极乐世界，这个是他的内心的根本意志，内心的心愿，产生这样意志的力量。「身口二业」，虽然身体也去做世间的事情，语言也讲世间的这些杂话，但是，讲这些，他的心不在那里，他的重心不在那个地方。身口二业怎么叫「让于意业」呢？因为我们身口二业，是被意业所引导，由意业作为驱使。我们身口只是应付，我们内心的本质，不在那个地方。好比我们走在路上，急着赶往医院看某某人，他病重了，情况危急。这时刚好碰见一个熟人，我们心里边，赶紧应付他（我们身口二业，让于意业），我们心里面急着要去看病人。我们现在一心要往生西方极乐世界，在我们的路上有闲人在打闲岔，妻子了，儿女了，同事了……我们只能应付它，不应付它又不行，边讲边走，脚都不停步的。这叫「身口二业，让于意业」。

什么样的心叫做「往生之心片刻不忘」呢？这个又不容易了，「师父啊，往生之心片刻不忘，我每天不知道能想几次？」不用想那么多，你就是念佛。「片刻不忘的话，我还想了很多事。赚钱之心是片刻不忘，做买卖赚钱……」这个也可以通过简单的比喻来说明。

比如说：我们乘车外出，车子行驶在一条险道上，随时会有翻车的可能。车里的人正在互相之间做游戏，如果你不参加游戏呢，大家就要对你有惩罚。大家喝着可乐，在那里嘻嘻哈哈的。其中有一个人，他就很警惕，他就坐在车门的旁边，不跟他们游戏吧，又不行，只好陪着他们，你要喝，我就陪你喝；你要玩，我就陪你玩。但是，他时时刻刻坐在门边观察，一旦发现要翻车的时候，他马上第一个跳下来。其它人在车里不知道，好像觉得很不错，很安全，在那里吃喝玩乐。

这个车，就是无常，就是我们的人生；这个人，就是了解人世无常的一个念佛的人；这个门，就是弘愿门，就是念佛、誓求出离的门径；其它的人在里边，就是世间的人，不求往生。虽然我们也是在做世间的事情，随跟们一道，要应付他们，跟他们碰杯，跟他们游戏，但是，我们的心是随时警惕的。只要这个车一发生危险，比如说大病来了，或者大祸来临了，无常现前了，我们不是说，「哎呀！到医院去，找最好的医生救我一命，活下来，再活下来，十年，再活二十年……」没有的，立即就要去往生！就好像从车上立即跳下来。如果了解这个车很危险，在崎岖的山道上，随时会有翻车的可能性，一个对生命珍重的人，他就会守在门边，只要翻车，马上跳下来——就是这样的心情。我们随时就要离开这个无常的人世，我们随时就要往生净土，有这种警觉性。

也像电影中的剑客，他们出门都带着宝剑，他们坐在酒馆里喝酒的时候，都是冷眼相观的，眼神很冷很冷的；宝剑虽然不在手上，随时提防着。所以，眼神很冷淡，心里很警觉。为什么呢？敌人不知道什么时候会冒出来，一旦发现情况，马上宝剑出鞘，「啪！」杀敌制胜。

我们也是一样，我们配戴着六字名号的宝剑，这个六字名号，「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」，我们配戴着六字名号宝剑，不是放在剑鞘当中，我们随时放在我们心里，我们就念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」平时看上去安全无事。但是，我们的心很警觉。一旦无常大鬼显现面前，马上抽出宝剑，「啪！」一剑下去，无常大鬼人头落地，我们自己往生极乐，不要让大鬼把我们抓去了。

像我们前天助念的那个（就是张莲娣，我妹妹村上那个杀猪姥），她就没有配戴这把宝剑，没有拿来砍无常鬼，她的宝剑用得不熟练，所以，她一出门的时候（我们中午要去吃饭了，她要送我们），无常鬼就在门口迎接她了。那个时候，她就忘了念佛了，「师父要去吃饭，」她打闲岔，「那我去送送师父。」她的神识就悠悠忽忽出了道场，来送我们。结果一出来以后（据她事后讲述），见到黑压压一片鬼卒，拿着刀、钢叉、锁、链条……钢叉，是五股大钢叉，每个叉上都带有倒钩，插进去，拔出来就是一大块；刀有门板那么宽。无常鬼拿着链条就扔过来。她一看，吓得不得了，赶紧就往房间里跑，跑进去了，里面有师父在念佛，她没被套住，「好险哪！」救了一条命，回去就念佛了，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」念得很急，这个时候，她就是拿着六字名号的剑在抵挡，这一拿出来之后，无常鬼都急得在外面打转，它们进不去，因为里面念佛，就有佛光，无常鬼就不能进去抓她了，因此很着急。

如果是一个愿心很真实、恳切的人，随时念佛的话，宝剑一拔出来，无常鬼当下就没有了——它根本就不能来。

这种心情叫做「往生之心片刻不忘」，就是内心里面有这个警觉性，有这个觉悟。

我们这个世间，就是如此，烦恼之贼、无常大鬼时刻盯着我们，随时会冒出来。所以，要佩戴好六字名号这把宝剑。

我问一下：大家有没有坐过飞机的？肖居士坐过。现在大家想象：我们坐在飞机上，翱翔在蔚蓝色的天空中，现在是下午五点钟，落日的余辉一片的壮美，啊！底下是白云朵朵……正在欣赏美景的时候，空中小姐汇报：「各位乘客，飞机发动机出现故障，正在漏油，大家做好准备，随时要迫降，请大家把氧气罩和救生包准备好……」请问，这个时候你的心情怎么样？你还会在那里忘乎所以地谈论说：「我等一会儿，我歇一会儿……」这时候，你随时想到：我要第一个从安全门走出去。

现在，我们坐在人生的飞机上面，空中小姐来预报：「各位乘客，我们这个是无常的飞机，上面有劫机分子安装了定时炸弹，不知道什么时候要爆炸，所以，大家要做好准备，我们要随时往生净土，阿弥陀佛要用宝莲花来接我们，就用这个宝莲花的降落伞，请大家系好。」你肯定会把它紧紧地绑住，你不会丢掉的。「哎呀！等一下子，绑得很累了，放在旁边。」你会不会这样子？不会啊！你会牢牢地绑在身上。

我们念佛，应当如此。六字名号宝莲花的降落伞，我们要随时捆在身上。不要说：「哎呀！念佛很累啊！算了吧。」念佛，是我们的命根子。因为我们不知道什么时候就要被无常所吞灭。

我们的人生，虽然在这个世间——人生，怎么说呢？不好玩。人生如果有了六字名号，有了这个阿弥陀佛宝莲花的降落伞，才安全可靠，要把它早早地背在背上，系好！这个叫做「往生之心片刻不忘」。

还要讲一个例子，前面讲的这几个例子都比较急。还有一个什么例子？就是我们坐船，我们坐车，我们乘上船、乘上车，要到达目的地。虽然在船上、在车上，我们也会嗑瓜子啦，会喝汽水啦，会看风景，但是要到达目的地的心是没有改变的。这个心也不需要我们提起来，记得、不记得，因为坐车的目的，就是要到达目的地，是不是？肖居士你马上要去北京看女儿，你的心虽可说是「片刻不忘」，但也不需要每时每刻记起来。

我们一旦称念南无阿弥陀佛，我们的目的地就是到西方极乐世界，跟阿弥陀佛见面，这件事情定下来了，根本就不需要再记起来，如果需要再记起来，那个还不是内心里面深刻的意志。我们不需要记起来，我们内心里都有警觉性，我们本来的目的也就是如此。所以，这个就叫做「往生之心片刻不忘」。你真实愿生净土，自然如此。所以，法然上人就讲了：「若愿生心切，念佛自然相续。」这个，我们是做得到的。下面：

「以经营世务为往生资粮，以妻子眷属为知识同行」：这怎么说呢？经营世间的世务，作为往生的资粮；妻子儿女一切眷属——眷属有多种多样了，同事、朋友、部下啦，这个都是眷属，子女、亲戚，那更不用说了。「以妻子眷属为知识同行」，我们既然是一个在家的身份，这是我们过去业力所牵，不做也不可以，因为不做，就没办法生活，没办法过日子，这样就只好来做。但是我们虽然经营世务，我们的目的，还是为了往生极乐世界，所以叫「经营世务为往生资粮」。我们不是一头扎进去，「哎呀！我做这个买卖生意，赚了多少钱，再赚多少钱，不念佛。」不是这样子，那就错了。

比如说一个人，他犯了罪过，被国王抓起来，判他劳役，说：「哎！某某人，你把这一大堆石头给我扛到什么地方去，惩罚你做苦力。」这个人他没办法，只好扛石头，他不是扛得很欢喜，他不愿意扛，但是没办法，只好扛。扛完了，赶紧就要逃跑，赶紧轻松解脱。

我们在世间做事也是一样的，你的儿子也是你的石头，你不扛不行，你的女儿也是你的石头，你的孙子，都是你的，你要背，你要扛。但是，你不要颠倒，「哎呀！我背得很舒服，很高兴！」好像这个人被国王判了刑，背石头背得还很高兴——哪有这回事？时刻要丢掉！但是丢不掉，只好做。我们活在世间上，活一天就要背一天，这把老骨头要背到死了。随时想到说，「把它背完拉倒，算了」。所以，「经营世务为往生资粮」，在这样的状况下，苟延残喘，喘出一口气来，念一句南无阿弥陀佛。我们被生活压迫得没办法，喘不过气来，不做又不行，所以只

好去做。那怎么办呢？只好是人家说「花钱买平安」，我们是卖苦力买平安了，「南无阿弥陀佛……」搓着衣服；「南无阿弥陀佛……」烧着饭。既然如此，也不妨欢欢喜喜地去做。好在有这个法门，也可以轻松的，不碍世务，也可以照顾这些东西，跟他们结一个尊贵的法缘，等到往生净土之后，再来救他们。也可以转苦恼心为欢喜心，身心自在称念南无阿弥陀佛。

「妻子眷属为知识同行」：「知识」就是往生善知识。「知识」有顺的，有逆的。往往先都是逆知识，顺知识还是比较少。什么叫顺呢？比如说夫妻，他们有共同的信仰，「你要拜佛，我来给你点香；你要念佛，我来陪你一道念佛，我们有共同的信仰。这一段文，请你来读，我来听，我们来共同学习法义。」这样当然很好了。这样的，千万个里边难得找到一两个。那往往是跟你唱反调，这就是恶知识，让我们感到这个世间很苦恼，更加的求厌离，这个好！哪一种最不好呢？世间的恩爱，恩爱得不得了，但就是不学佛，你走的时候，他说：「老伴啊，你怎么舍得丢下我一个人哪？」你一想，「是啊！我怎么舍得丢下你？算了算了，不去了。」这个叫冤家对头，这个叫软冤家，软刀子杀人不流血，不流血就把你杀死了。那个跟你平常不好的人，这个时候，你对他一点不想，「你快走吧！你在世间活一天，我就累一天。」「哎呀！好！刚好！」毫无挂碍，这个反而是善知识，反而是你的增上缘了，是个是好事情。所以，大家往往有很多人学佛了，他追求软刀子，这个是被他迷惑住了，骗住了。你们要警惕一点，那个软的，软磨硬泡，就是魔来妨碍我们的道心。如果他不求往生，你离他远一点。

「体力日减，喜往生之期渐近；余命夜促，知娑婆之离不远」：哎呀！真的美啊，好啊！念到这个地方，我都觉得我现在病得快死了，我的体力没有了，减下来了，「余命夜促」了。什么叫「体力日减」呢？「哎呀！昨天嘛，我还可以提十斤东西，今天只能提八斤了，还提不动。」这叫「体力日减」，一天比一天衰减了。体力日减，一般的人干什么呢？吃钙片，补一点脑白金，打一针蛋白质，补一补，恢复体力，再就是锻炼身体，心里边慌张了。我们念佛的人不是这样，体力日减，「好啊！欢喜啊！」欢喜什么？「欢喜往生之期渐近」，「如果我还身体很强壮，我到什么时候才往生啊？」这叫「体力日减，喜往生之期渐近」，「还好，我现在快要死了，马上就没力气了。」就好像我们助念的姚春琳老居士，真的让我们感动。她在那里奄奄一息了，我就在旁边跟她讲印光大师的《临终三要》，说到往生不是死，往生是到净土莲花化生。因为她那个时候，人都不大清爽了，大概只听到一句，后一句没听到。她马上眼睛睁开，「哎！师父，你说什么？你说我还不能死啊？我不能死，我什么时候往生啊？」她就是「体力日减，喜往生之期渐近」，你说她不能死，她就觉得很远了，「我还不能到净土去，这么长时间，怎么办？」她说：「我就要快点走！」我说：「老菩萨，你今年八十几了？」

「我八十多啦。」

「你八十几岁了，最后你知道？」

「我知道。」

我说：「你怕不怕？」

「不怕，不怕。」

讲得很肯定，然后还补了一句：

「老菩萨知道。」

他说怕我不知道，「老菩萨」是指阿弥陀佛、观音菩萨。「老菩萨知道，我是一点不怕死。」她为什么不怕？她愿意往生西方，她知道佛要救她啊。她一生人很慈悲，信仰也非常虔诚。文化大革命的时候，不给供佛，她又供灶神，又供观音菩萨。怎么办呢？她就跟灶神、菩萨打招呼说：「没地方供啊，灶老爷，都是菩萨，观音菩萨是大菩萨，在你这里面烧一柱香（在灶火洞里烧），打个招呼。」有人来讲：「哎，你家里怎么有香啊？」「没有啊！」还有来查的，找不到。蛮有智慧啊。后来，年纪大了，得了癌症。大概往生前一两个月，遇到我们沈居士给她讲念佛。「好是好啊，我一辈子不识字，没什么文化，我又不会修行，不会诵经，像我这样的，不知道佛要不要？」最大的担心。她一辈子没见过师父，要求请师父来见个面。老沈就给我打电话了，我们就去了。她看到师父就很欢喜（没见过出家人）。见到师父就好像见到佛一样，很亲切。我就跟她讲：「没关系，你不识字没关系，念佛，你只要念佛就好了，阿弥陀佛就救你了。」她一听，「哎呀！那就好！」她马上接我的话，「哎，那就好！」好像她迫不及待等这句话，「那就好了！我不识字，这就好了。」她就从这天开始一向念佛，实实在在念佛。每次我去看她，她都是在那儿念佛，一句接一句，我们唱长的调子，她也跟着我们唱，我们念短的，她就念短的，我们念六字，她就六字，我们四字，她就四字。那么大的年纪，那么重的病，精神非常饱满。她的女儿来念佛，大女儿和二女儿在旁边。女儿那时候还没有信佛，没有归依，信仰就很淡薄，有一个在念佛，另外一个就茫然无事，好像心里在说：「我妈妈病得这个样子，怎么办呢？」她看到，就在旁边督促：「哎！你怎么不念佛？」就呵斥她的女儿，她女儿被妈妈一吼，心里就不好意思，就搪塞说：「我在心里念。」讲的话就胆气不壮。她妈妈就不高兴：「你在心里念，你干嘛就不能出声？」她希望她念出声出来。她说：「我这么大年纪了，还有病，躺在床上，都可以出声念佛，你怎么不能出声念佛？」她女儿就只好出声念佛了。

我觉得这是非常难得的老菩萨。在天气非常炎热的夏天，我们去给她助念，我们念得一身是劲。我们觉得：我们陪她念佛，是她在鼓励我们，是她的精进、虔诚，是她的愿往生心在让我们感到喜悦，再热我们也愿意去。

她走的时候也果然不负众望，走的时候身上很软。我们每个人都去跟她握手，握那个手，就像握菩萨的手一样的（比握领导的手还感到高兴），还把她手指头的关节捏一捏，我去捏了一下，跟刚生下来的婴儿的手一样，软绵绵的，比我的手软多了（捏完她的手，就不愿捏我的手），真的，很软啊！往生之后十六个小时，我记得是八月八号，那天早晨一起来，温度就三十几

度，非常的热。然后，家里人抬了一个冰棺来，说怕热，怕到时候尸体会败坏有味道（我们念佛最少八个小时了），但是，那天天不作美，电压不够，冰棺启不动，只好摆在外面。我说：「没关系，你们放心，只管念佛。」她是凌晨三点钟往生的，一直到下午四五点钟的样子，大概是十几个小时之后，一点味道都没有，浑身非常的软，非常好！（这是一个善人往生的例子。我们这次要出两片牒子。第二个就是杀猪佬张莲娣往生的故事，把她们两个编辑在一起。她往生也走得很好，这是善恶同等往生）。

所以，我在这里想到姚春琳老居士，她就是「体力日减，喜往生之期渐近；余命夜促，知娑婆之离不远」。「余命」就是剩下的生命，过一晚上就少一晚上，「哎呀！好了，我终于要离开这个娑婆世界了。我生生世世没有离开过，这一次就要离开了。」所以，感到欢喜。姚春琳老居士就是如此。

怎么欢喜呢？像我们打水，我们谢居士打水，打到水箱里面，我们的水箱是不透明的，如果是个透明的水箱，里面有水浮子，谢居士就要省事了，来一看：哎！水浮子要起来，再起来，快到顶的时候，他就欢喜了，「哎！满了满了。」如果水浮到一半，「噢！还差一半。」我说这个是什么意思呢？我们人的生命就像这个水箱一样，阿弥陀佛的法水，阿弥陀佛的大愿业力，要灌注到我们的身心当中。如果我们的体力还很强盛的时候，代表那个水浮子还有一半，还差一大半呢！还不够满；我们的体力慢慢没有了，慢慢缩，快没有了，哎，阿弥陀佛的大愿业力充满在我们的身心；等我们体力日减的时候，阿弥陀佛的大愿业力完全满在我们的身心；最后这一口落气了，就满了，到极乐净土了。

当我们无常的寿命一天减似一天的时候，阿弥陀佛无量光的寿命，就在我们的身心里面充满了。也就像这个水浮子，慢慢漂起来，我们的眼光一落地，就到极乐净土了，开了佛眼，开了法眼了。

如果在这个地方很强壮，很有力量，那就很难过了，还很有得挨了。如果我们去看病人的话，我们就要恭喜他：「某某老菩萨，恭喜你，娑婆之离不远，净土往生之期渐近。」（这个要看他有没有觉悟，如果没有这个觉悟，「你要咒我死啊，我还不愿意死！」这样的人，你就不要给他讲了）。恭喜他，「我们就没这个福报了，我们还要在世上活二十年。」经常有居士跟我讲：「师父啊，我要早一点去往生，你送我。」「我送你，好啊。」
「师父啊！我要早一点去啊。」
我说：「我呢？」
「师父，你就留着住世度众生。」

「你们都去了，让我一个人留在这里受苦，我不干，我也要早去。让你住世，我要到净土去。」「此命终时，是生死之了；此体舍时，是烦恼之断」：你看，多简单！多干脆！就等待这个时刻。要了生死很简单，只要此命一终了；要断烦恼很容易，只要此体一舍掉——这就是净土门。

如果是圣道门，你舍了多少命，你舍了多少体，你还得生生世世，三大阿僧祇劫，你才能圆满，你还得是那个根机才行。

我们要断烦恼、要了生死就是这么简单。往生的时刻到来时，高兴看到开花又结果。此命终时，我们这个大命完结的时候，就是生死了结的时候。

这个不是小事啊！各位！我们生生世世的命啊，不知道丢了多少次，或者献身于沙场，或者我们在汉朝的时候，大概是汉武帝的一个将军，然后死了，埋骨于北国荒芜的沙滩当中，成了一个枉死鬼，生死没有了；后来时光流转，又成了一头猪，被人家豁亮的刀，白刀子进去，红刀子出来，结果又死了，生死也没有了；无穷劫来，生死没有了。但，这次不一样了，这一次死命一终，就完全终了了，就不要再来第二次了——千死万生好不好啊？太苦恼了！这次大命一终的时候，这一死，是永死百死，一死都死尽了；这一次生，一生是永生；一死，是永死。所以讲「生死之了」，生生世世的生生死死灭掉了，娑婆世界这个无常的生命完全死尽了。

所以，各位啊！我们凡夫很顽强。怎么叫顽强呢？就像草一样的，「野火烧不尽，春风吹又生」，无常的野火烧我们烧不尽啊！结果风一吹来，什么风啊？业力的风一吹，「业风吹又生」，又活过来了，又投胎来做猪了，然后，一把火烧了，又烧不尽，业风一吹又活过来，又做鸭了，又做马了。

这次不一样了，这次是连根拔除，彻底扫荡。所以，「此命终时，是生死之了」。在《无量寿经》里边讲：「拔诸生死，勤苦根本。」根都被铲掉了。根不铲不能断。根是什么呢？根就是烦恼，就是无明，就是我们的执着心。我们完全任凭阿弥陀佛的救度，称念弥陀的名号，不执着于我们的烦恼，「你是喜也好，是悲也好，是哭也好，是笑也好，你都跟我不相关，你是一个演员」——我们要跳出一步看自己，要把自己看做另外一个人，它是它，你是你，往生的事是你；它在这个世间演戏，让它演一番，它要做妈妈，做妻子，做丈夫，它要哭，它要笑，它要喜，它要悲，那是它的事情了，冷眼看它，不执着它，把烦恼看淡了，根就断了。如果你看得很认真：「哎呀！这是我的宝贝，这是我的孩子，这是我的钱，这是我的房子，这是我的产业，我的思想，我的东西……」呀！你看得很深，这个生死的根就重了，这个就不能了。所以，归命阿弥陀佛，我们这个无常的虚假之命终了之时，是「生死之了」。

「此体舍时，是烦恼之断」：这个血肉之躯、污秽之体、烦恼之体舍掉的时候，烦恼就断了。我们生生世世以来，舍了马的身体，又换了牛的身体；而舍了人的身体，又换来鬼的身体，我们都没舍掉，烦恼没有断。而这一次舍掉之后，干干净净，一舍永舍。得到什么样的身体呢？大家都知道：「虚无之身，无极之体」。得菩萨光明法身，得阿弥陀佛无量寿之体。

好了！讲到这个地方，体力也减了，余命也促了，此命也终了，此体也舍了，这时候见到什么呢？见到下面这两句话：

「弥陀影现紫云之上，行者期于此时往生」：噢！看到了，阿弥陀佛影现在紫云之端，光明遍满虚空，观音、势至、诸大菩萨，脚踏祥云，手捧莲花，来到我的面前，躬身迎请说：「善男子，我们两位菩萨为你服务，请你上这个莲花宝轿。」到时候，我们的莲花是观音、势至两个人拖着来的，两个人来请我们上去。

「跏趺端坐观音之莲，刹那生于极乐净土」：我们的愿望达成了。下面一段，既然如此，心中所盼望的，是什么样呢？

是故，疾哉往生，希大命速终；
慕哉极乐，盼此寿早尽。
悔哉我心，以生死为家，恶业常躯使；
喜哉我愿，还涅盘之都，四生仰为主。
如是之事，常怀心中，永不废忘。

愿往生的人，「疾哉往生」，「疾」就是快，「快一点，快一点，来不及了，要快一点往生」，叫「疾哉」。

「希大命速终」：希望我的命早一点完结，不希望再活十年、二十年，希望早一点。

「慕哉极乐」：呀！羡慕极乐净土，羡慕又更羡慕，羡慕到盼此寿早尽。去算命，一抽签，上上签，「你能活一百二十岁。」「哎呀！这哪是上上签？这是下下签！我活一百二十岁，我今年才三十岁，还有九十年的熬头。」叫做下下签。让世间人一看是上上签，「我能活一百二十岁」。我们如果真的是这个人，就不这样讲了，如果抽了一个签，寿命三十一岁，「哎呀！上上签，明年就要走了！」所以，「慕哉极乐，盼此寿早尽」，盼我们的寿命早一点完结，早一点往生。

大家没有坐过牢，所以没有这个体验。不过，我们可以想一想：如果你在坐牢的时候，你是希望判一个无期徒刑呢？还是希望判一个三十年呢；三十年跟十五年比，是判十五年好，还是判三十年好呢；十五年跟五年比，是五年好，还是十五年好？我们当然希望越少越好。对不对？三界犹如火宅，三界犹如牢笼，我们在三界当中，我们在坐牢啊！结果我们还希望活一百二十岁、活八百岁，那你不是希望坐无期徒刑啊！不愿意往生的人，生在三界当中，判的是无期徒刑。

美国的刑法有点怪，判一个人能判二千四百年，他们没有死刑，没有死刑怎么显示罪刑的轻重呢？他就往上加。比如说你什么什么罪，判五十年，把它加起来，能够判几千年，虽然判几千年，这个人他活不到几千年，对不对？三十年、五十年就死掉了。

但是，我们这个三界轮回的阎罗王判的，那几千年就是几千年，几万年就是几万年，你生生世世过来再服这个刑，你从来没有改过，你不过换了一个劳改农场罢了，你今世在猪场做猪来服刑，然后再换到鸭场做鸭来服刑。所以，这个都是在劳苦当中。

如果我们不能解脱，不能到净土去，那只好在人间多挨一段时间。因为这个牢房，这个劳改农场，有的条件好一点，有的条件差一点。我们都是坐牢嘛，既然都是坐牢，还希望牢房条件好一点，差一点的就不愿意去。所以，一般人不愿意离开人世，因为他知道离开人世之后，要到三恶道更加苦恼的地方，更加凶险的牢房，他当然不敢去呀。

而我们不一样，我们这个三界牢房一打开，马上就到极乐净土了。所以，如果知道我们往生决定，那肯定是希望早一点离开人世，不可能希望「我在这里还呆个一百年、八十年，活多大岁数」。

如果我明天就往生，我高兴得不得了！弘愿寺也不要建了，通通交给你们，弘法也交给你们，什么都交给你们，什么事都让你们做，那多好啊！到净土成佛。

宗风法师提醒我，说我还有三分钟了，那我就要端坐了，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」我要念佛往生了（他说磁带还有三分钟，如果寿命只有三分钟，那就好了）。

「悔哉我心，以生死为家，恶业常躯使」：回忆我们生生世世以来，感到很后悔！为什么呢？因为我们这个心，从来是安住在生死当中，以生死为家。所谓：「归去来，魔乡不可停。」而我们正是在魔乡当中，把魔乡当做家乡，以生死为家，「恶业常躯使」，我们被恶业的鬼卒躯使，在三恶道里面流转，从来没有前往过净土。而现在好了，就要解放了，看到解放的曙光了。

「喜哉我愿」：哎呀！我的愿望要落实了。
「还涅盘之都」：要回到极乐国土。

「四生仰为主」：「四生」是胎、卵、湿、化，这四种生命的形态。这就是成佛之后，「四生」，一切众生，他们要仰靠我们去救度他们，成为他们的救主。所以讲：「三界的导师，四生的慈父」，「四生仰为主」。

「如是之事，常怀心中，永不废忘」：像这样能够往生净土，脱离生死，是我们最期盼的，所以，片刻不能遗忘。

看世间的人，有很多爱好，比如他喜欢足球，他只要听到什么国际上的足球比赛，他就饭也不吃，就要守着电视机看，他心心念念都爱好足球，他就是足球迷。而我们是什么迷呢？我们是念佛迷、往生迷、极乐迷，我们时时刻刻想着极乐世界。这就对了。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。请大家打开《法然上人全集》457页，我们继续学习这一段法语。

决定往生的人，有两种品类。昨天说到第一种，就是所谓的上根利智者；第二种是「外不现殊胜之相，内不起名利之思，深嫌三界，厌心铭肝」，这是第二种人。第二种我们学了两段，后面还有一段。前面这两段，有几个心：

第一个说：「深嫌三界，厌心铭肝」，厌离心。

第二个说：「欣慕净土，愿心彻髓」，欣慕心。

第三个说：「往生之心，片刻不忘」，往生心。

结尾说：「如是之事，常怀心中，永不废忘」。

这样说起来，有的人会觉得说：「哎呀！这个不太容易啊！厌心铭肝，愿心彻髓，往生之心是片刻不忘，常怀心中，永不废忘，不大容易做得到。我们平常遇事逢缘，总还有这样的心、那样的心；这样讲，天天都是往生心了……」下面，法然上人慈悲，又根据我们实际情况，讲这一段，457页倒数第五行开始。我先把这一段文读诵一遍：

设使逢缘遇境，
有庆、有喜、有怒、有厌、
有惜、有耻、有怜、有妒；
虽有如斯等心，
知此是犹如春梦之秽土习癖，
不受其惑，弥增厌心；
旅途凄凉之野宿，
切望黎明之早启。
旁观虽不特知后世者，
身亦受染于世间；
然而此心，唯乘弥陀之本愿，
成为静默往生人。
此是真实后世者，
时机相应决定往生人也。

首先说「设使」，假设，即使。这个就有转折意味了，就说我们的本份是往生之心，这是我们内心的骨髓，我们的心肝命脉；当然我们还是凡夫，生活在染污的世界当中，所以，免不了有这些事情，这叫「遇境逢缘」。遇到这个境界了，逢到某种因缘了，也不是说除了往生心之外，其它的心一概不起，自然的也是有这些心。下面就举了这些心：

「有庆、有喜」：比如说我们做生意亏本了，肯定是恼火了，皱眉头了，对不对？做生意赚钱了，你肯定要欢喜了；小孩子考上大学了，肯定要放鞭炮，要庆贺了。凡夫难免有这些东西。

「有怒」：人家对我不好了，说我坏话了，听到心里边就犯痒痒，修养又不够，因果观又不深，就要起怒了。

「有厌」：有讨厌的事物。

「有惜」：有爱惜的事物。「哎呀！这是我师父送我的一串水晶的念珠啊！可是很珍贵啊！搭车的时候丢掉了，很可惜！」「有耻」：有羞耻、廉耻等等。

「有怜」：「怜」是怜悯。

「有妒」：「妒」是嫉妒，嫉妒心，嫉妒心可能还是挺难过的。如果在座各位是有嫉妒心，你们回去想一想：这个心好不好？不好！「不好，它还有，真是麻烦！」自己也知道不好。嫉妒心，女众可能还比较重一点。要大方一些，看到人家比我们强，应该起欢喜心，随喜赞叹。他要比你强，你感到恼火，自己又不能好，希望人家差一点，这就不好了。所以，人家发财，希望天下人都发财；人家长得美，希望天下人都美，像菩萨一样；人家有能力，希望所有的人都有能力，「我是愚痴者，我只好念佛。」这个就随喜赞叹。

「虽有如此等心」：这些心当然是一部分了，还有其它的心了；虽然是有（不可能没有），但是，跟前面的往生心相比，跟厌离心相比，跟欣慕心相比，那就不一样了。这些心是什么呢？前面那个心是「厌心铭肝」、「愿心彻髓」、「往生之心，片刻不忘」，而这些心是遇境逢缘。

「知此是犹如春梦之秽土习癖，不受其惑，弥增厌心」：我觉得这几句非常好！非常管用！也讲得很实在。就是让我们心里边知道：虽然起这样的心、起这样的念头，它就像春天的一场梦一样，春梦毫无其实，「春眠不觉晓，处处闻啼鸟」，春天容易做梦，但是春梦一醒，什么都没有了。所以像春梦一样。

「秽土习癖」：「秽」就是我们这个污秽的地方，「习」是习气，「癖」是癖好。既然是生生世世、累劫以来在这个秽土当中打滚，所染污的习气是非常的深重，怪脾气都是很深重的。这些，遇境逢缘就显露出来了。不过，从今天开始，我们有了一双明亮的眼睛，不受其惑。这个就是最重要的，并不是说我们就一定没有，虽然有，而不受它的迷惑。世间人，或者学佛法不入心的人，这个地方就迷惑住了，「哎呀！某某人对我好啊，好得不得了啊！他真的是……」哎！就被他迷住了。他不知道这个是假的，不知道这个所谓的好了，都是「秽土习癖」，不知道这个都是春梦幻影，他就很执着，一旦内心对某件事情执着，以分别心、以我们凡夫这种执着的心态、烦恼的心态，这样，这个烦恼就扎了根。

烦恼以什么扎根呢？它是扎根在我们的无明当中，我们的执着也为它提供了营养。所以，这些烦恼的东西，像「庆、喜、怒、厌」这些心都是烦恼了，所谓「七情六欲」，都是烦恼所现起。如果我们不被它所迷惑，它就没有根了，它就断了根了；一旦被它迷惑住，你就很认真：好、坏、善、恶、逆、顺、美、丑，这里边必然是舍一取一，厌一个、喜一个，这样就是受其迷惑。

做为一个专修念佛的人，就知道：这些东西，没办法，就像蚊子、苍蝇一样，在旁边，赶也赶不走，它来到旁边，只好让它绕一下子，顺便过了就算了。因为有这些，不仅不受迷惑，反而「弥增厌心」，更增加一份我们对这个世间的厌离之心。不可能说还要埋进去，「哎呀！对啊！念佛是念佛，可是这件事情……」整个心都埋进去了。

对于人事也好，对于情感也好，对于我们所爱惜的事物也好，我们都要有个距离，就能够放开一步来看，包括我们每个人看我们自己。我总觉得每一个人看自己，应该有一个距离。应该看成是两个，它是它，你是你。我昨天也讲过了，这样分开来看。因为往生的是你啊，它是在这个世间作表演的，它必须要做一个妻子的身份，它必须要做这么一个商人、做父亲……等等。它就按它的职责去做。我们真正愿往生的心，才是我们的真心，其它都是随顺世间。所以，知道这个是春梦一般的秽土习癖，「不受其惑，弥增厌心」。希望大家把这点落实到我们心中。

在秽土嘛，就是这样的，我们的耳朵听到别人赞叹自己，就很高兴，知道对方赞叹得过了份，也觉得：「哎呀！差不多，过份得不太多，我差不多就是这样子」；人家批评我们，即使批评得对，也心里不舒服。如果有理智的人，他会退一步想：哎呀！这个讲得还是对啊！如果当下就能反观觉悟，那就不错了；如果事后能反观觉悟，也还不错；很多人往往不是这样，那就被迷惑住了。

这个烦恼，可以讲它也很有本事，它千变万化，它一会儿变成这样的娇姿美态，一会儿变成那样的种种形象，反正是很可爱的样子，一会儿穿这个衣服，一会穿那个衣服，硬的不行，就来软的；顺的不行，就来逆的；逆的不行，就来顺的。这些，如果你有一双法的眼睛——我们一向专念阿弥陀佛，归命于阿弥陀佛，就以佛的眼睛、以法的眼睛，做为我们的眼睛，烦恼来的时候，我们当下就看透了。

每一个烦恼就像一个演员，像一个人物的形象，它出来了，你眼睛一看，「哎！认识你」，不受其惑，「你不要来！」你有这一念心念，它当下就退下去了，当下就消失了，它的根就没有了，当下像水泡一样就消灭了。如果你把它当做真的，「哎呀，不得了，怎么办？你来了，我要抵抗你啊！」好！它越来越显得妖艳，显得很有力量。

奶奶带孙子也像在演戏。小孙子在那里这样顽皮、那样顽皮，奶奶就稳坐着不动，小孙子也没办法，然后哭几句，没趣，就出去玩去了。如果奶奶跟他你一句、我一句，一上午都解决不了问题，弄得是没办法。

如果你换到更高的角度，随它去，它就不能怎么样。烦恼也一样，烦恼来了，随它跳，它能跳到哪里去？对不对？它没有根嘛！它就是如此，「你不能障碍我！」所以，不被它迷惑，也不被它所左右，这样就天下太平了，你内心就很安宁。

不然的话，你每天就把自己的精力，就好像调动部队一样，这里起了烦恼了，派一支部队去征服它；那里有烦恼了，再去克服它、压制它。其实都用不着，让它自生自灭，任它生起，任它灭去，我们只管一向念佛。顺着这条念佛的大道前进，它自然就被降伏了。

所以，《无量寿经》讲：「佛所游履，国邑丘聚，糜不蒙化，天下和顺。」佛的足迹所经过的地方，国家也好，这一带地方也好，都自然的很和顺，「兵戈无用」、「灾疠不起」，这是什么意思呢？就是这个道理。我们念佛，我们心中就是「佛所游履」的地方，我们的心就是阿弥陀佛的足迹、阿弥陀佛的光明所游行的地方。可是在我们心中，还是战乱纷起，那怎么是「佛所游履」呢？我们心中很安详，有烦恼来了，不用降服它，「不战而屈人之兵，善之善者也」，对不对？以战而屈人之兵，这个就不是「善之善者也」。善战的人，他百战百胜，战而让人家能屈服，这个不是善战；不战而让对方屈服，这个是善战者。我们一向念佛，烦恼来，不用战，它自然就屈服了，这是阿弥陀佛的善中之善。所以说「兵戈无用，日月清明」，我们内心

就很安详。

对于烦恼，其实你还可以善待它一点，「哎呀！这个小小的烦恼」，抚摸抚摸它，善待它一点，它自然就听话了，乖乖地就听话了。可以把烦恼转换一下，所谓「巧把尘劳做佛事」，我们可以把烦恼用起来，为佛法服务。你们去体会哦！

大家不要把我们有限的精力和时间，用在去跟它打无谓的仗，花那么多心思，让我们自己受伤害，然后把烦恼养得胖胖的——烦恼很怪，你每次跟它斗争、跟它计较的话，就会增加它的力量，它还会长胖一点；你不理它，它就缩小了，就没有了。

「旅途凄凉之野宿，切望黎明之早启」：「旅途」，我们在这个人世间，我们经过了漫漫的长夜，我们经过旷劫的流转。所以，善导和尚说了：「归去来，魔乡不可停，旷劫来流转，六道尽皆经。」旷久远劫，这个是很长远的旅途。《观经疏》「二河白道喻」说：「此人欲往西行，千里之遥。」我们人生的旅途，并不是安乐的旅途，是凄凉的。为什么凄凉呢？在魔乡当中，不在故乡。「野宿」，野外露宿。在魔乡当中，没有亲人，没有朋友，没有同伴；只有烦恼贼害，只有种种的凄凉景象，被人欺负，只有露宿街头，成为流浪汉，所以是「旅途凄凉之野宿」，晚上或者是宿在荆棘草莽当中，蚊虫叮咬，毒蛇四出。睡在那里安乐吗？哎呀！我们希望早一点天明，日头一出，当下光明遍地，会感到有所安慰。

有时候会露宿在荒郊野外，鬼哭狼嚎，虎豹纵横，我们在这里有安全感吗？没有；有时候是在荒漠大山当中，在深深的夜晚，雷电交加，孤独一人，感到多么的无助。而我们流浪三界，就是如此的。无常的雷电，无常的虎豹，种种的毒蛇、猛兽、烦恼等等来侵袭我们。所以，在《观经》里边，释迦佛很怜悯我们说：「为烦恼贼之所害者，说是除苦恼法。」释迦佛怜悯我们，说我们是被烦恼贼所加害的众生。虽然我们身上有贪瞋痴三毒，但是，佛看我们，是他的独生子，佛不责怪我们，「你身上长了这样的毒疮，你是因为被烦恼贼所害」，祂要来医治我们。佛的出现，是要为我们抵挡烦恼的贼害；佛的出现，是要为我们把烦恼的贼击退。我们自己没这个力量，我们生生世世以来，被烦恼贼所捆绑，捆着我们到哪里去，我们就到哪里去。我们在烦恼贼那里，简直就是，阿弥陀佛的孩子被烦恼贼所捆绑，作了人质。你说阿弥陀佛会高兴吗？他心里会有片刻的安宁吗？他一旦知道我们的消息，马上提着光明的宝剑就来了；我们一旦口称南无阿弥陀佛的话，宝剑就一剑斩向我们烦恼的绳索，它当下就崩裂了。如果我们自己要和烦恼贼去战斗的话，我们是赤手空拳，我们是幼弱无力，我们往往被打得焦头烂额，累劫以来，我们被打得是皮开肉绽，跟烦恼做战的时候，我们是屡战屡败，总是败仗。所以，我们才在这里还继续的流转。而今生今世，仰凭弥陀的誓愿，口称弥陀的名号，我们终于有了强大的援兵，所谓「正由不遇好强缘，致使轮回难得度」，反过来说：正由遇到弥陀的强缘，我们今生今世决定往生净土。

在这样旅途凄凉的夜宿当中，我们心中盼望着黎明。所谓「黎明」，就是阿弥陀佛救度的光明，我们希望早日往生净土。当我们今生眼光落地的时候，我们就睁开了眼睛，看见净土的光明。所以，我们的眼睛总是往西方看，在期盼，「什么时候是净土的归期？什么时候是净土的曙光开始升起的时候？」那就是什么时候呢？前面讲的，「体力日减，希往生之期渐近」；「余命夜宿，知娑婆之离不远」，当我们的体力日渐衰退的时候，当我们寿命越来越缩短的时候，我们知道西方的地平在线，弥陀的光明显现出来了。「黎明之早启」，等到日头升起的时候，所有的夜梦幻像——夜梦中的种种险恶景象，都消失了。

「旁观虽不特知后世者，身亦受染于世间」：就在旁边看这个人，你并不知道他是一个求往生的人、求解脱的人。看他的身份、形象，他也在世间跟别人一样，好像受了染污。

「然而此心」，外表人家虽然看不出来，但是内心，「唯乘弥陀之本愿，成为静默往生人」。这个非常的优美，「唯乘弥陀之本愿」，像我们这样的人，自己还能有什么力量呢？「唯」是唯一，完全的身心，既受染于世间，又不能脱离妻子儿女，又起秽土的习癖，那怎么样？像这样的众生，完全乘托弥陀的誓愿，而知道阿弥陀佛的大悲誓愿救度如此的凡夫，所以，完全地仰靠，一心念佛，外表也看不出来。所谓「静默往生人」，「静」是安静，「默」是沉默，很安静，他不炫耀自己，也不夸显，也不在那里做出一番的姿势，让大家注意他，他就坐在墙角上，安安静静地坐在那里，人家走进来都不会看到他，人家会看主席台，看不到他，很安静，很沉默，不讲话。但是他内心里边在念佛，这叫「静默往生人」。

反过来讲是喧闹，喧闹（如果真愿往生，也可以），打个招牌，「哎呀！我要往生啦」，可以啊！就怕喧闹是做给别人看，「哎呀！要念佛啊，要修行啊！」人前表现为一个愿往生的人，内心里边其实不想往生，炫耀在表面上，这都是在做表面文章，做表面的功夫，这样不好。

「静默往生人」，自古到今很多了，往往都是那些老太婆，都是那些不识字的，因为她们也没有资格夸耀自己，她们就会念一句佛，看到人多的时候，就躲在旁边，「我只会念佛」。但是，她们心里边，一向乘靠弥陀的誓愿。所以，这样的人，往往走得都很自在、很潇洒、很安详。她们一生静悄悄的，走的时候很热闹。为什么？阿弥陀佛率领观音、势至、诸大清净海众来迎接她。

有很多人呢，一生很热闹，走的时候很凄惨，那就不好了。所以，这个「静默往生人」应该成为我们心中的愿望。

我想，当我们年老要归山的时候，也有几年的静默念佛就好了，这也是我的理想。到那个时候，不知道你们有没有那个机缘来陪我？可能你们先到净土去了，那个时候就是一尊菩萨来接我了，你会看到——用法眼一看：啊！师父现在垂垂老矣！他现在「体力日减，余命夜促」了。拄着一根拐杖，从九华山下来，在风飘落叶之中，望着西方的落日，他多么的羡慕，念着南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……站都站不动了，累了，坐下来，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……「此是真实后世者」：真实厌离秽土，求生解脱的人。

「时机相应，决定往生人也」：前面那种人，前面怎么讲呢？前面说「如斯上根之后世者，末代甚稀」，前面那个，我们是没有份的；而现在这种人，是「时机相应」，这个时代，这样的人是很多的。我们这样的根机，也就会在这个时代出现，也就会相应这个法门。所以，这一点，对我们有极大的安慰。

如是二人之心性，
阿弥陀佛劝言「至心」，
释迦如来说为「至诚心」，
善导和尚释为「真实心」也。
这两种人的心性，这三个解释都一样的：

「阿弥陀佛劝言『至心』」：就是第十八愿所讲的「十方众生，至心信乐，欲生我国」。什么叫「至心」呢？这个叫「至心」，「真实心」，真实愿生净土，真的厌离娑婆，成为「静默往生人」，不夸耀，不表现自己，就静悄悄念佛，随缘乐助他人，一向求生净土，这个是「至心」。当然前面那种外现贤善精进，内心没有愚痴懈怠，内外相应，那个也是「至心」。

「释迦如来说为『至诚心』」：《观经》里边所讲的：「一者至诚心，二者深心，三者回向发愿心。」「善导和尚解释为『真实心』也」：如此叫真实心愿往生人。我们每个人是不是真实心，自己都知道。

这一段法语就学到这里。
述《阿弥陀经》大意之法语
下面459页：
述《阿弥陀经》大意之法语
这段也不长，意思也好懂，我大略地把它边读边简单地解释一下：
上人曰：
《阿弥陀经》不可领解为只说念佛往生，
虽文有隐显，
以广略之义领解者，
悉说四十八愿之经也。

这是第一段。《阿弥陀经》你不能简单的理解为：只是讲念佛往生。这里可能大家就有疑问了：「善导和尚不是说，净土三部经是唯说专念名号得生吗？怎么说不是只说念佛往生呢？」这里有广略之义。如果简略讲，《阿弥陀经》所讲的就是一件事：念佛往生。为了告诉我们念佛往生，首先讲了极乐世界的种种庄严，那是我们往生的处所；然后讲六方诸佛的证诚，那是给我们往生增长信心；中间最重要的就是往生的方法，「闻说阿弥陀佛执持名号，一日……七日，一心不乱。」它的根本宗旨是说念佛往生，不过：

「文有隐显」：「文有隐显」是什么意思呢？就是在经文方面，有的是比较——「隐」就是不怎么明显，隐藏；「显」是明显。以广略之义来理解的话，都是说四十八愿。如果以《无量寿经》来讲，四十八愿讲得非常鲜明。在《阿弥陀经》里边，就不那么鲜明。底下就解释为什么这样说呢？法然上人就解释说：

此经言：
「舍利弗！如我今者，
赞叹阿弥陀佛不可思议功德。」
阿弥陀佛之功德，即是四十八愿也；
说念佛往生者，指其中第十八愿也。

就把《阿弥陀经》分成两大块。总体来讲，「阿弥陀佛不可思议功德」，那是指整个四十八愿；其中说到念佛往生的，就是刚才我们说的那一段，就是指第十八愿。

这个道理很显明。比如说：《阿弥陀经》里面讲：「其佛国土，尚无恶道之名，何况有实？」这就是第一愿，彼佛国土无三恶道，以及第二愿「不更恶道」，等等，愿成就了。所以，《阿弥陀经》是讲四十八愿。

这一段文这样说起来，显示法然上人也好、善导大师也好，他们都是站在《无量寿经》阿弥陀佛四十八愿的立场来解释净土三部经。这样，净土的经文就会贯通一致，就有根。不是离开四十八愿单独讲，「《阿弥陀经》是《阿弥陀经》，《观经》是《观经》」，不是这样的。《观经》也好，《阿弥陀经》也好，甚至一代藏经当中，所讲到极乐世界种种庄严的，种种功德的，都是四十八愿的愿成就文，都是说四十八愿成就；只要讲到念佛往生的地方，「劝进念佛之处」，都是第十八愿成就文。这是善导大师的一贯思想。所以，善导大师在解释《观经》的时候，在〈序题门〉当中一开始就说：「言弘愿者，如大经说……」，以《大经》的宗旨来解释《观经》。

其它的法师来解释《阿弥陀经》、解释《观经》，未必有这样的眼睛。所以，往往就不能贯穿三部经，尤其又没有站在阿弥陀佛本愿的立场上，往往会偏于某一方面。如果是学圣道门，原来是哪一宗的，就偏到哪一宗去了。

善导大师是净土宗的开宗祖师、阿弥陀佛的化身，他的脚跟时刻站在阿弥陀佛本愿的立场来解释净土三经、解释净土门。所以，在《观经疏》的结尾，他说：「上来虽说定散二门之益，望佛本愿，意在众生一向专称弥陀佛名。」「望佛本愿」就是释迦牟尼佛讲这部《观经》，从头到尾他心中所悬望的目标，也是善导大师解释这部《观经》，从头到尾心中所依据的标准。所以，这个就是我们净土宗的一个依据。

这两段就透露出这么一个信息。这样，在法义上面也给我们增加了一双明亮的眼睛，我们就不会单独地、个体地看一段文或者一部经，而会整体地从阿弥陀佛的本愿——四十八愿的立场来看。下面一段：

又此经言「一日七日」，
不可领解为只限一日七日。
善导和尚之《观经疏》第四释云：
「从『具此功德』以下，
正明修行时节延促：
上尽一形，下至一日、一时、一念等；
或从一念十念，至一时、一日、一形。
大意者：一发心以后，
誓毕此生，无有退转，
唯以净土为期。」

因为《阿弥陀经》讲「若一日……若七日，一心不乱」，有人就误解说「那就念一天、七天了」。法然上人说：这个不是只限一天七天。在我们上次法会的讲义当中，把《阿弥陀经》这段经文与善导大师的解释对照，关于「一日七日」，善导大师都有详细的解释，都解释为「上尽一形，下至十声一声等」。

这里，法然上人所引用的文是《观经疏》第四〈散善义〉当中，在解释「上品上生」的地方，说「具此功德」，文中所讲的，并不是指念佛，是讲修行精进勇猛，是讲的一日七日持戒了，一日七日修行六念了，回向往生的。善导和尚解释，就解释为一辈子的行业，叫修业时间的延促。法然上人把它引过来之后，专门针对念佛来解释。这里也显示一个意思，就是以善导大师解释上品上生，他的修行时间延促，都是指念佛的。即使上品上生，他的本来意旨也是念佛，不会有隐显。因为整个《观经》的宗旨，他所归结的趋向，就是「一向专称弥陀佛名」。所以，也从这里看到。下面第四段：

此即《阿弥陀经》一日七日之义也。
此释有三意：
一者从多向少。
所谓「上尽一形」，然后「下至一日、一时、一念」，这是从多到少。
二者从少向多。
从一念、一时到一辈子。
三者大意，
亦即一发心以后，无有退转。
这是大意，这个就是总结性的。
初之二者，非要。
「初」、「二」是「从多向少」，「从少向多」，这个不是很重要。
后之一者，其要也。

「后之一者」是什么「要」呢？就是「一发心以后，誓毕此生，无有退转」。这个发心是发什么心呢？

总之，发往生心之后，
毕生不退，为其大意。

一旦发起往生心，愿生净土，真实愿生净土。所谓的「三心」，真实深信弥陀的誓愿，一向念佛，求愿往生，这个叫做「往生心」。一旦发起此心以后，一辈子不再改变。所以，「毕生不退」。这是宗旨、原则。

下面这段是讲《阿弥陀经》跟我们众生有缘，不管中国，不管外国，这部《阿弥陀经》是寺院也好，丛林、居士，早晚殿都必定要念的。其它经未必。所以，这部经是特别有缘。这一段就不用念了，大家回去看看就很明白。我们继续往下学习。

示隆宽之法语

下面这些各篇都是上人教敕弟子、弟子记载下来的，往往都有很鲜明的针对性，所谓「人同此心，心同此理」，古今亦同。我们看到当时，上人如何劝励弟子，也能把我们的心敞开，给我们一个启发。

上人曰：
法然念佛之外，
每日诵三卷《阿弥陀经》，

一卷汉音，一卷吴音，一卷日文。
然而，此经宗旨，在于一向念佛，
故今一卷不诵，唯一向念佛也。

法然上人说他自己，说：我法然念佛之外，我以前每天要诵三卷《阿弥陀经》，一卷是汉音（汉音大概是什么音呢？我也不知道，大概是唐代的音了；吴音就是指江浙这一带，「吴越」这一带的音。因为当时的日本，跟中国的联络，往往首先来到中国江苏这一带，这一带叫吴。所以，这个音就传过去，「汉音」或许是唐代那个音，应该不是汉朝的了，因为佛教传入日本，是唐朝传过去的；一卷日文，就是用日本话来念的《阿弥陀经》。念三遍）。

然而，这一部《阿弥陀经》的宗旨是什么呢？「在于一向念佛」。所以，上人就说：「我从今天开始，一卷不诵了。」干什么呢？就「一向念佛也」，这个就是落实这一部《阿弥陀经》。

我们读到这里，不会诵《阿弥陀经》的人，内心就有安慰了，就欢喜了，「哎呀！阿弥陀佛不过就是教我一向念佛嘛！上人也一向念佛，那我也一向念佛，刚好。」如果说「念佛之外，还有所不足，还要念《阿弥陀经》」，不识字的人就要悲伤落泪了。

诵《阿弥陀经》，是五种正行当中的一种。诵经的目的是了解经义而来一向念佛。当然，作为道场的庄严，或者作为引导众生的方便，作为了解念佛的道理，或者为别人讲说念佛的法门，为此，我们都要诵《阿弥陀经》、了解《阿弥陀经》。但是，未必把他作为日课。我们通过读诵的正行，是要进入一向专修的正定之业。如果进入一向专修正定之业，你每念一句佛，这里边都有《阿弥陀经》了。一天何止诵一遍？一天念六万声，就诵了六万遍，因为落实下来了嘛！

大家如果在社会上工作，机关做领导的，往往会接到上级的红头文件。红头文件下来了，首先要贯彻学习，哎呀！老学习，学习来学习去，三个代表也好，什么也好，结果，就是不去落实，这样是不对的。世俗间有两句话，叫做「消化在血液当中，落实在行动之上」，那我们学佛也要这样子，要把《阿弥陀经》、《无量寿经》、《观无量寿经》，消化在血液当中。怎么消化在血液当中？就知道「一向念佛」；落实在行动之上，怎么落实？就从早到晚、从晚到早念南无阿弥陀佛。这样的话，诸佛欢喜，弥陀愉悦。释迦牟尼佛说：「哎呀！我讲的经你听懂了。你这样是善诵经者。」所以，有不诵而诵《阿弥陀经》的，有诵而不诵的，他每天念了很多遍，就是不知道念佛，这就不了解经意。
上人曰：
大唐善导和尚之立净土宗者，
以三经一论为正依，
以昙鸾、道绰为祖师。
本为凡夫，兼为圣人。
行业唯称名，所期在来迎。
全凭弥陀愿力，不轻自身愚恶。
不对他宗判胜劣，不比余教论浅深。

「大唐善导和尚之立净土宗者」：我们净土宗是善导和尚所建立，以三经一论为正依经典，这在善导和尚的着作当中怎么表现出来呢？其实有很多地方表现出来，最鲜明的地方就是在《观经疏》的「深心释」当中，在解释「深心」的地方，举出三经作为我们的正依经典，讲「五种正行」的时候说：「言正行者，专依往生经行行者，是名正行。何者是也？一心专读诵此《观经》、《弥陀经》、《无量寿经》等。」就点出这三部经的名字。这一段可以看作是善导大师选出这三部经作为我们的正依经典——正行所专依的经典，叫「正依经典」。
「以昙鸾、道绰为祖师」：这是我们的传承。
「本为凡夫，兼为圣人」：这是我们这个法门的摄受根机。

「行业唯称名，所期在来迎」：这都很简单，这话语很简单、很干脆。修行没有别的，行业只是称念弥陀名号；所期盼的，不是开悟，也不是来生做什么，「所期在来迎」，只要称名，等待佛来迎接就好了，这一辈子就这一件事，没有别的事。所以，「唯须称名，待来迎也」，没有别的事情，其它都是没必要的。所以叫「行业唯称名，所期在来迎」。

「全凭弥陀愿力，不轻自身愚恶」：我们称念弥陀名号，是完全仰凭阿弥陀佛的愿力，不轻视自己，「我是个愚痴者，卑贱者，是个造恶者，像我这样的人，怎么能往生？」不产生卑下心，不产生自轻，「自局其份」的心，而是觉得：完全仰凭弥陀的誓愿，如此愚恶造罪之辈，决定往生！唯一向口称弥陀名号，心心念念期盼必然来迎的阿弥陀佛。

「不对他宗判胜劣，不比余教论浅深」：我们只讲自己修行，不跟他宗判别胜劣。为什么呢？因为各宗各教的判法，比如说天台、华严，他们通过判教，就要说明本宗的教法是最殊胜的。「我是圆教，你是偏圆、不圆，小、始、终、顿、圆。你是小教，小乘，始教、终教、顿教，我是圆教」；天台也有藏、通、别、圆。天台是纯圆独妙，这样就判出深浅。净土宗不判这些，也不比较胜劣，「哪一个是殊胜，哪一个是不殊胜？」都殊胜！都殊胜，但是能解决你的问题，这个才真正殊胜。

打个比喻说：就像我们建房子一样，建房子有不同的方案，比较这些方案，「这么设计，那么设计，哪个好，哪个差，怎么建……」但是，对于一个穷人，他拿了这个方案，一点都没有意

思。为什么？他没有钱，拿了再好的方案，他比较浅深有什么意思呢？比较胜劣有什么意思呢？他心里只有一个愿望：哎呀！最好谁建好一幢房子，送给我，那最好！

刚好！阿弥陀佛四十八愿就是如此，建好了极乐净土的宝宫殿送给我们。不是我们自己在那里设计方案，「哪个好，哪个坏，如何，几层楼……」等等。

既然如此的话，我们作为一个贫穷者，获得阿弥陀佛所厚赠的这么一座极乐的宝宫殿，我们就心满意足了，就千足万足了。所以，人家说好也好、赖也好，我们都不跟他比胜劣和浅深。也是因为我们把自己当作一个愚痴者——我们本来就是愚者。所以，法然上人讲：「我门徒不可喜好义理。」我们既然是愚痴卑贱之辈，不可议论其它法门的高低深浅，免得起斗诤。

刚才这一段对我们也很有启发意义。人家来讲：「你学的这个法门很差，你这个人只会念一句佛，你这个很浅。」那我们就唯唯喏喏地，「好好好！」退到旁边，让他说去，不跟他比，「我只要能往生就好了，深的给你去学。」示圣光之法语

这是圣光上人所记载的。
我法然上人言：
拜见善导和尚之《释》，
源空之眼中：
三心亦是南无阿弥陀佛，
五念亦是南无阿弥陀佛，
四修亦是南无阿弥陀佛。

「我法然上人」：圣光上人对法然上人很尊重，「我法然上人」。
「拜见善导和尚之《释》，源空之眼中」：因为法然上人别号又叫源空。

「三心亦是南无阿弥陀佛，五念亦是南无阿弥陀佛，四修亦是南无阿弥陀佛」：这样读书，就会读了，拜见祖师的教示，就见到骨髓了（我们一般的人都只见到皮毛）。学教文法义，大家要抓住核心，不要只见到皮毛：「哎！师父，『三心』是哪三心？」给你讲完之后还不懂，然后又查字典，「四修、五念……」，背了很多名相。

学佛的人，如果落在名相当中，那真的是自找烦恼，那你头就大了——名相太多了，那简直是入海算沙（来到大海边，算算海底的沙子有多少），你算得过来吗？

那应该怎么样呢？名相，略微知道即可，能够帮助我们了解大概的意思，然后就抓住核心和根本，「三心」、「四修」、「五念」，虽然在我们净土门里边都有一套一套的解释，但是，它的本质是什么呢？它的本质都是让我们一向专念南无阿弥陀佛。所以，这就把本质抓出来了。法然上人说：我所见到的「三心」也好，「四修」也好，「五念」也好，都是一向念佛，都是南无阿弥陀佛。

所以，法然上人有这一段法语：
论三心四修者，
为成一向专修也。
已成一向专修之人，
不别论三心四修也。

谈论这些，就是要促成一向专修嘛！就是成为专念南无阿弥陀佛。所以，我们要看到本质，抓住本质。如果死在教文法句当中，别人在那里老实念佛了，你说：「哎呀！你这个不行！你连三信、四修、五念都搞不清楚，来来来，我给你讲一番……」把老太婆的头都搞大了。老太婆说：「我不懂三心、四修、五念，我只要六字名号，我只要念佛就好了。」善导和尚之意：

愿生极乐之人，
必具足三心而念佛。
一、至诚心者：
真欲往生而念佛也。
二、深心者：
深信我身是罪恶生死凡夫，
然，依弥陀本愿之救度，
念佛之外无我身得救之道也。
三、回向发愿心者：
唯为往生极乐而一向念佛之心也。
很干脆明了！

「愿生极乐的人，必具足三心而念佛」：「必」是必须具足三心念佛。「三心」是什么样的三心呢？底下解释：

「至诚心者：真欲往生而念佛也」：真的是想往生，所以，「至心信乐，欲生我国」，「至诚心」就是真的想往生的心，「真欲往生而念佛也」。不是三心二意，可往生可不往生。

「哎呀！师父啊！想往生……」
「真的想往生吗？」
「真的想往生。」
「万一不能往生怎么办？」
「万一不能往生，就算了嘛！」

这样的心，不是真愿往生。真愿往生的人，他半个字都不愿意听到，要听到说「万一不能往生」，「哎！那不行！」虽然自己心里面，即使没有了解这个法门，不是很有把握，但是他本能当中，不愿意听说「我不能往生」。

就像八十岁的老太婆得了重病，她怕死，她本能里就怕听到「死」这一个字，一讲死，她就觉得要她的命，她不干。「哎！不要讲了，不要讲了。」讲「老」可以，不要讲「死」。

想往生的人，如果听到别人说：「哎呀！你如果不能往生怎么办？」好像他的命就没有了，因为他的法身慧命，都寄托在这个地方。所以，他说：「哎！那我不能听。」所以，他这是真的愿意往生，他内心里面不敢想说「我不能往生怎么办」，一定要往生！

有一次我问莲友：「各位啊！如果你们不能往生怎么办？」其中就有一位马上说：「哎哟！师父，千万不要这么讲，千万不要说『如果不能往生』，无论如何要往生！」我一听就知道这个人有道心，他真的想往生。我说：「好！那就有办法。」有的人怎么讲？「真的不能往生……」，他就做了第二步打算：「我生天啦！」他很骄傲；「我生天生不了，我来生做人哪，下辈子再修啊！」他这是「骄慢弊懈怠」，这种人是骄慢人。你能生天吗？你能做人吗？你能有把握吗？不可以。这个不是真愿往生。真愿往生的人，现在就想往生，叫真愿往生。

「哎呀！师父啊！我往生是想往生，不过呢，看看表，现在还早，才八点钟，还不想往生。」那你什么时候想往生？「再过二十年，我退休之后再学佛。」这个不叫真想往生。真想往生的人，现在就想要到啊！

比如小偷，他一见到金子眼睛就放光了，他真想偷这个戒子，他只要有机会，不会等到晚上，现在就要拿走，他要拿到他兜里面才好了，他真想要。

我们真想得到某一个事物，我们现在就要拿来放到我们兜里，我们才有安全感，「这才是我的」。放在你那里，虽然说是我的，但是还是你的。不行！抓过来。

所以，真愿往生的人，他现在就要起步，他现在脚步就挪动了，就要念佛了，就求生净土了。

「二者深心」：「深心」就是两种深信：首先深信我身是罪恶生死凡夫。如果只是这样，那个不能叫做「深心」，只是这一半，那不全面。有的人讲：「是啊！师父啊！我是罪恶凡夫，我这样的凡夫，怎么能够往生呢？」前面半句说对了，后面半句错了。

你是罪恶凡夫，你这样的凡夫，刚好往生啊！所以，底下说「然」，「然」这个字很有力量！大的转折：

「然，以弥陀本愿之救度」：如此之凡夫，决定往生净土，所以，「念佛之外，无我身得救之道」；念佛之内，恰有我身得救之道。所以，虽然是罪恶凡夫，以弥陀本愿之救度，决定往生。除了念佛之外，我身无得救之道，决定堕落三恶道，堕在三界六道的轮回当中。这个叫「深心」。

这个「深心」，我觉得很有意思：两种深，我们众生这边的「深心」，就如同是深深的土壤；阿弥陀佛那边的「深心」（信阿弥陀佛的「深心」），就好像是菩提树的深深的根。你看这个树，土壤很厚，树的根才深。如果土很薄的话，树长在上面，根就不牢了，风一吹就倒掉了。阿弥陀佛的正觉菩提树，深深地扎在我们烦恼的土壤当中，它才深。我们本来就是一个五逆、造罪、旷劫以来有无量无边罪业——这样的一个众生。我们这个土壤，就是这么黑厚的土壤。但是我们自己认识不到这一点，以为我们是贤善之人，「哎呀！我只有这一点点罪，只有这一点点土……」那好了，对不起！你只能长那么一点点小芽子，阿弥陀佛的正觉菩提树长不起来——你没有深信！要深信自己是「罪恶生死凡夫」这样的根器。阿弥陀佛这棵菩提树，他会消毒的，你放心！三毒的土壤，能把你变成正觉的花果，变成菩提的妙果。如果我们自己来讲，这三毒的毒根，只会让我们堕落三恶道了。

所以，机深，法就深；机浅，法就浅。你不知道自己是一个深深造罪的凡夫，所谓业障深重的凡夫。业障深重，深啊！你以为自己业障还不重，还比较浅，还可以得个人天果报。你没有机深信，就没有法深信。

「三者，回向发愿心者：唯为往生极乐而一向念佛之心也」：一向念佛的目的，就是为了往生西方极乐世界。「唯为此一事，余事皆不知也」，其它的，不知道。不是求来生开悟、求来生做个大和尚，「你看做大和尚多风光啊！哎呀！那么多弟子啊！那么多人礼拜他，很风光啊！」想做大和尚。哎呀！太可怜了！这种人，简直是，没有菩提心，他只有做大和尚的心。

「菩提心」是什么心？我们念佛的人都有菩提心，什么都不要，人王，天王……通通都不要了，何况大和尚？往生净土去成佛，唯要佛果，其它不要。所以，这个不简单，这个人不简单，确实不简单。以卑劣凡夫的心态，他心中居然敢盼望三十二相、八十种好的妙相庄严；以他原来造罪凡夫的浊恶之心，他居然盼望着无上庄严的佛果！这种人不简单哪！我们一般都会自惭形愧啊！「哎呀！我这样怎么行啊……」这样，没有发大心、大志愿。

发这样的大心，凭什么呢？凭南无阿弥陀佛，祂有这个赐予，祂有这个保证，祂有这个誓言，祂早就给我们讲好了，你还不愿意接受吗？

总之，真实无伪之仰凭弥陀者，
至诚心也。

什么叫「至诚心」？这么至诚来，至诚去，有的人讲：「师父啊！我很虔诚啊！我在佛堂里拜佛，我夏天三十八度，都穿着海青，痱子出了很多，我都在拜佛啊！我念佛很虔诚哪！」这个算不算虔诚呢？算虔诚；但算不算「至诚心」呢？未必。怎么讲呢？「真实无伪之仰凭弥陀者，至诚心也」，你这样的，是靠你自己呢，还是你心中仰靠阿弥陀佛呢？「哎！我靠我自己的功夫，我这样就是要达到一心不乱的功夫，我就是要靠我这个虔诚的表现，阿弥陀佛都看到，这样才可以往生！」如果抱这样的想法，就不是「至诚心」了。「至诚」就是真实无伪、没有欺骗、没有虚假地仰凭南无阿弥陀佛这样的心，才叫「至诚心」。

自身虽恶，深信本愿而无疑者，
深心也。

刚才解释过了，深信自己虽然是罪业深重，但是信弥陀本愿，无疑决定往生，「我这样的人，念佛也有份」，这句话应该大家挺着胸脯讲。

不了解善导大师思想的，不了解弥陀本愿的，都不敢讲这句话，「我这样的人，往生怎么有份？」你当然没有份了，你怎么有份？你当然没份嘛！你不知道阿弥陀佛嘛！你不是阿弥陀佛的亲儿子，阿弥陀佛把你当亲儿子，你把自己当做干儿子，甚至当做一种没有关系的人一样。儿子回到父亲的家，有没有份？放学的时候，儿子回到父亲的家，像燕子归来一样，那自然的道理嘛！他回他爸爸的家嘛！我们念佛就是佛子，我们念佛，是阿弥陀佛摄取不舍的对象，我们是阿弥陀佛救度的正机，我们是阿弥陀佛怜悯、阿弥陀佛光明摄取的念佛人，那我们回归净土，当然如此了。所以，拍着胸脯：「我往生有份！」这句话，你可以普遍告诉所有的人，没有关系！因为，一向念佛。

思定以念佛得往生者，
回向发愿心也。

心中思定「我念佛，决定往生极乐」，这个就叫回向发愿心。每天在那里念回向文，但是心中说「往生不定」，这个不是真实回向发愿心。「愿以此功德，庄严佛净土……哎呀！这辈子能不能往生噢？」这个叫「思不定」，这样不是真实的回向发愿心。所以，在善导和尚的解释「回向发愿心」说：「常作此想。」作什么样的想？决定往生想。下面：

或时我问曰：
有人以为上人之念佛，
智慧深远故，胜于我等之念佛，
作此想者，谬误欤？

弟子嘛，还是知道师父的，教理还懂。不过有人这样认为的，所以，弟子拿出来请教上人。有人怎么认为呢？「上人之念佛」（那当然了，法然上人，智慧第一，大势至菩萨再来），「他智慧深远，他当然超过我们，法然上人念一句佛，要抵我们念一万句都不止。」（也有人这样讲：「师父念一句佛，那功效可大了！」，他专门跑来要做佛事，请我来念佛。因为，师父念的佛功效大）弟子问他说：「这样的想法是不是错误的呢？」以为「上人的念佛，超过一般平常人的念佛」，这样的想法正确吗？

如果一般不了解教义的话，都认为正确，「当然，人家是出家人；人家不是一般的出家人，人家是祖师大德，人家念佛，当然超过我们了。」其时上人变色断言曰：

此之言者，甚为谬误也，
若我以智慧念佛者，
则每日六万遍之念佛皆成无益，
而堕三恶道矣！
全非所言也。
如是誓言故，此后圣光弥坚念佛之信心。

「其时上人变色断言曰」：上人平时可能是和颜悦色的，可能是慈眉善目的，但是这个时候涉及到法义的根本，所以，上人马上脸色都变了，「变色断言」，告诉他说：

「此之言者，甚为谬误也」：「这句话毫无道理，大错特错！」「若我以智慧念佛者，则每日六万遍之念佛皆成无益，而堕三恶道矣！全非所言也」：上人说的话，让我们很安心。说：「如果我某某人是靠智慧来念佛的话，那我每天念六万遍的佛都没有用了。为什么？靠自己的智慧啊！把智慧摆在第一位，弥陀的名号摆在第二位啊！那我怎么往生呢？我们往生是本愿为先啊！念佛为第一啊！不是以我们自己的智慧修行为第一，如果这样的话，我就下了本愿船，堕落三恶道了。这怎么可以？」所以，上人变色断言：「全非所言也。」完全不是像他所说的。应该怎么样？念佛都一样，平等，决定往生，不是以智慧来念佛，是「还愚痴生极乐」。所以，上人自己这样讲，也这样做，「我是一文不知」，他在临终的绝笔书就说了：「即使能学一代之法，应成一文不知、愚钝之身，唯一向念佛，莫现智者之相。」哪里还说他以智慧之身来念佛？这个简直是跟法然上人唱对台戏啊！他当然不干了，当然是「变色断言」。

「如是誓言故」：上人就为他赌誓、为他发誓：「我如果是那样念佛，我就下三道！」你看看

，上人很着急啊！眉毛拖地，这样为了众生，很慈悲地来赌誓。所以，上人这样的发了誓言。

「此后圣光弥坚念佛之信心」：「哎呀！我圣光念佛的心，就更加的坚定了，上人亲口对我这样讲。」这里也可以打一个比喻：比如说晚上我们出去走路，一个居士跟一个师父，天黑，只有一把手电筒。这个居士往往说：「哎！师父，我来打手电。」对不对？他不会说：「哎！师父，你打手电，你的手比较宝贵，你打手电就更亮一点，你打手电就会比我们亮一万倍。」那不会啊！师父打的手电筒也是这么亮，居士打的手电筒也是这么亮。

手电筒就代表六字名号的光明，黑暗就代表我们的心。我们念这句南无阿弥陀佛，不管是谁来念，都是一样的。就怕你不相信。你虽然打的手电筒是一样亮，但是，你用一张纸把它捂上。那对不起！就没有那么亮了。用疑惑的心、用疑惑的手把它的光盖住了。你当然就不那么亮啊！你挡住了嘛！你把它蒙住，怎么会亮起来呢？把你的手拿开就好了，把疑惑的乌云拿掉就好了。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。法然上人全集第463页，我们继续学习示圣光之法语，倒数第三行：

上人曰：
法然之念佛与彼阿波介之念佛，全同也。
若以为有所不同者，
无全不知念佛之义也。
如以锦绣包黄金，与以蒿苞包黄金，
同是黄金也。
彼阿波介亦思蒙佛救度而念南无阿弥陀佛，
法然亦思蒙佛救度而念南无阿弥陀佛；
彼此更无差别也。

这一段跟前面讲的意义是一样的。法然上人拿自己作比喻，可以讲这几段文读下来是很感人的。所以，菩萨示现，为了悲悯我们这样的苦恼众生，所说的话都很恳切。

法然的念佛和阿波介的念佛完全一样。阿波介是当时的一个人，译者注译得很清楚，阿波介是恶逆、邪见之人，他造恶、造逆罪，有大邪见，后来归依法然上人，成为热心的念佛人。就拿这么一个最下等的根机，法然上人说：「我跟他念佛是一模一样，没有不同。如果认为有所不同，这是完全不知念佛之义」。

我们很多人都完全不知念佛之义。不要说是法然上人了，就是一般的师父坐那里，「哎！大和尚念佛跟我们就不一样。师父就是师父，念佛就是不一样。」还有人问我说：「师父！法然上人念佛和阿波介念佛，果然就一样吗？是因为法然上人谦虚吧？真的是一样吗？」那你们说是不是真的一样？真的一样啊？你胆子这么大？你敢讲法然上人念佛跟阿波介念佛一模一样，会不会有点对不起菩萨？大势至菩萨念佛跟你一模一样？法然上人是大势至菩萨再来啊，他念佛跟你一模一样吗？

下面打了一个比喻：

「如以锦绣包黄金」：通过这个比喻就很好懂。「锦绣」就是的锦缎、刺绣，杭州、苏州这一带产这些。用一块锦绣包一块黄金，和拿蒿苞——蒿苞是什么呢？类似残败的荷叶，就是很破败的东西，破碎布，破树叶，这些污秽不干净的这些东西，不那么华丽漂亮，没什么价值的东西，包一块黄金。虽然包装物不一样，但是被包装的东西是一模一样的，「同是黄金也」。黄金的价值，不会因为你是锦绣包的，黄金的成色就更高一点；那个是蒿苞包的黄金，就不够黄金的价值——不是这样的。

这个比喻说明什么呢？作为上人来讲，上人有智慧，心地清净，有修行，有德行，心就好像锦绣一样，比较柔软、比较清爽；我们的心比较邋遢，像蒿苞一样。可是，我们念的这句六字南无阿弥陀佛，都是黄金的功德。所以说，不管是什么样的心来念佛，我们取的是黄金的功德，这个包装物就要弃掉了。不管是锦缎也好，还是蒿苞也好，到净土去，这些都通通带不去，到那里这些都没用。

所以，我们在这里念佛，比如说，出家人、在家人，从外表的包装就不一样，人们都会说：「出家人念佛尊贵！」其实，出家的身份到极乐净土去，也没有用；在家的身份，也丢掉没有用。所以，出家、在家没有区别。我们往生，就是依六字名号的功德去往生。比如说这个心清净了、不清净了，烦恼多了、少了，妄念有了、无了……这个都是要丢下来的。这些就像衣服一样，衣服都是要放弃在这个地方的。你在这里穿再华丽的衣服，也穿不到极乐净土去。一到那里去，你从莲花里边一化生，菩萨法侣挟着法衣来，给你一披，你就穿上了。所以，这个要看得清楚。

如果有的人——中国有一句成语叫做「买椟还珠」：一颗珍贵的宝珠，用一个很漂亮的盒子装起来。但是，这个人不识货，买回来之后，他看到盒子这么漂亮，「这个价值无比」，然后，把里面非常名贵的大珍珠还给人家了。

往往我们看到别人念佛的时候，就是这样的心态：「哎呀！某某念佛很尊贵啊！很难得啊！」他不说他念的六字名号尊贵难得，他认识不到这颗宝珠。他说：「你看，他多会修行，像他这样子才可以往生。他会诵经，他有智慧，他有修行，他才可能往生。」你看到的就是这个包装

盒，你没有看到包装盒里面这颗大珍珠，结果你取的是什么呢？「我要取他的样子，我要像他那样子」，心里没有仰靠弥陀的誓愿，没有专念弥陀的名号，宝珠就丢掉了，这样很可惜的！这个包装盒都是要丢掉的。

我们怎么办呢？我们也不要花很大代价去选那个包装盒，我们没有力量。包装盒是要花钱买的；这个珠子是白送的，你拿到这个珠子就可以了。与其去羡慕人家的外边的包装，不如把真实的黄金功德取在手中。

所谓的往生，就是凭靠南无阿弥陀佛六个字。而我们称念南无阿弥陀佛，获取名号的功德，当下一念的转换，往生就在名号当中。

而我们现在的种种的心念，都是要丢掉的东西，到我们离开娑婆的时候，这些都自然而然断根了，都没有了，以六字名号之力，斩断我们烦恼的根系。如果没有称念南无阿弥陀佛，这些种种的心念、杂业烦恼，会牵扯我们去六道轮回。而现在不一样了，因为我们有六字名号的宝剑，所以，走的时候这些自然而然都带不去。既然如此的话，我们何必把我们的时间、精力浪费在这些没有价值的事情上面呢？所以，才讲「是什么身份，什么样的根机，你就以什么身份、状况来念佛」，这样才是智者。

我们也曾经打过这样的比喻：比如说现在天气很干热，大家很渴，渴得要死了。这个时候有人施水来，用水来救我们，甘露一样的水。我们都会拿我们的碗来接水。有的人拿的是比较漂亮的碗，有的人没有漂亮的碗，只有一个半破的碗。我们不管是破碗也好，还是一个金碗也好，还是银碗也好，这个都不管，我们只要拿碗去接水喝，这个才最重要。结果，都不是在接水来喝，而是在比较哪个碗好，「哎呀！你看，我这个破碗装水，喝了怎么能解渴呢？」然后把水放下来，想怎样去取一个好碗，这样的话就耽误时间了。

这个比喻是什么意思呢？这个碗，代表不同人的根机，比如说出家人有智慧，他有修行，他就是一个比较好的碗。那我们一生下来就是一个破碗，你能换成一个好碗吗？你换不了啊！不如就以你这样的身份，来取六字名号的法水，喝下去，你就往生决定。

我们很多人不是的，「哎呀！我修这个、修那个，修清净心啊……」你没有清净心，你是染污心（染污心就是破碗，清净心就是好碗），不必换个碗来装水，现在就装水就好了。而且也因为我们念佛的缘故，这个自然也就改变了。

我们在这个世间所看到的，比如说凡夫与凡夫之间，大概都有一些修行上的差别，「他修行好，他不好；他有智慧，他没智慧；他会诵经，他不会诵经……」可是，如果以成佛往生来讲，这些都谈不上。所以，我们的眼光如果看到这里，都是没有见到本质。

像我们在地上所看的树，就有高有低，四尺高，四米高，四丈高，然后小草四寸高，一寸高。如果在太阳的那个角度，太阳的光来照到地球的植物的话，它没有高低的分别，它同时照到了。我们站在阿弥陀佛救度的角度来看，凡夫所谓的修行的差别，毫无差别，一点点都没有。

下面上人继续讲了，为什么一样呢？前面打了一个比喻，下面就讲教理：说阿波介，他心中亦是思维他是造罪凡夫，是恶劣、邪见之人，他是靠阿弥陀佛救度而念南无阿弥陀佛，以这样的心来称念，我法然也是如此。所以，彼此更无差别。我们都是如此，来称念南无阿弥陀佛。下面一段：

上人曰：
我是无用之男也，
十恶之法然念佛欲往生也。
又，愚痴之法然念佛欲往生也，
一文不通之愚人之念佛与法然之念佛，
全无不同也。

真的让我们非常的感动。我们一般的人都会掩饰自己，稍微有一点名望，人家如果说他是十恶，说他愚痴，那像挖祖坟一样，马上脸红脖子粗了，非常不高兴。菩萨无我，「众生应以何身得度者，即现何身而为说法」，上人就说：我是没有任何用处，没有任何利益，就这么一个普通的男人，我是十恶的法然，不过是念佛愿生净土；是愚痴的法然而念佛愿生净土。

我们众生本来就有这样的分别心，就认为说：「我某某念佛才尊贵的。」祖师、大德、菩萨降下尊贵的身份说：「我念佛跟你一模一样。」彻底扫除我们的疑心。如果在这个地方，还不能当下信入，不能完全的信顺，还觉得念佛有彼此的话，那就太对不起祖师的示现了，太对不起大势至菩萨这样的给我们一叫眉毛拖地，老婆心切。眉毛都拖到地上给我们讲：「哎呀！真的哎，念佛是这样子的。这样念佛去往生。一文不通的愚痴之人念佛跟我法然毫无不同。法然念佛决定往生，你念佛决定往生！」我们很多人往往不是这样，把自己的身份拔高，「我这样念佛差不多，你那样可能不行！」这样大家看到你像高不可攀的明星一样，「就你能往生，我们通通都没份了」。祖师、菩萨示现都是为了众生的利益。像善导大师也一样的，说「我等愚痴身」，善导大师是弥陀化身，他说他「自身现是罪恶生死凡夫，旷劫常流转」，又说是「愚痴身」。

上人曰：
我是无智之身也，

我是破戒之身也；
虽然，依弥陀本愿，
口称念佛之力，
可遂决定往生也。

我是没有智慧的破戒之人，虽然如此——我们一般人到这里就开始在那里悲叹了，「哎呀！这怎么办？」虽然说是无智破戒之身，但是，「依弥陀本愿，口称念佛之力」，可以达成，「遂」就是达成我们的愿望，决定往生，毫无动摇。「口称念佛之力」有什么力量呢？这里也不是说念佛有什么「之力」，因为我们口称念佛，只不过是动口发声，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，你看，就这么大的力量。这有什么力量呢？这个力量连种黄豆都种不出来，这个力量这样子，没有力量。这个是讲它很简单，念佛就是如此，口称念佛就可以了。

以我们凡夫这边看，毫无任何力量这样的念佛，之所以可遂决定往生，是因为背后有阿弥陀佛的大愿业力。所以，「口称念佛之力」是显示它极其简单容易，只是动口发声，称念弥陀名号，以此微弱之力，就可以往生净土。所以，在「二河白道喻」里边，善导大师说水火是深无底、宽百步、南北不见边畔，那样的汹涌，那样的宽，那样的长，而中间的白道极为狭窄，只有四五寸，说明什么呢？说明我们在烦恼浊恶的世间当中，我们的贪瞋烦恼非常广大无边，我们真正的修行的力量，我们真正愿往生的心，其实，只有那么一点点——这一点点就够了，这一点点就往生了。为什么？是愿力之白道，乘彼佛的愿力的白道，决定往生。

那天我们在讨论说：「这个愿力的白道，应该是宽广的白道，应该是平平坦坦的，像一千个彩虹一样，飞越过去了，很宽大才好！」当然，它有宽大的意思。但是，这里善导大师说很狭窄，有他特别的意味；如果很宽大，甚至凌空飞过去，那就是圣道门了，圣道门不沾贪瞋的水火啊！以我们来讲，那样就不能安心了。我们就是在贪瞋水火当中，时刻可能会被贪水所侵害、被瞋火所燃烧，有白道的保护，虽然很狭小，虽然只有这么一点点，仰靠弥陀的誓愿，决定往生。这样，我们听起来就非常的安心、稳定。

祖师打的比喻，是绝对没有错误的。我们的理解也就要依照祖师来理解了。下面一则：

上人曰：
欲越一丈之壕者，
应勤于越一丈五尺；
深期往生之人者，
应勤于取决定之信。

这个也是很有意思了。法然上人很善于打比喻，打的比喻都非常巧妙。「越」是跨越，跳越。一丈宽的沟，你想跳过去的话，你不能说「我就刚好准备跳一丈」，万一失手呢？一闪失的话，噢！掉下去了，那不可以；要跳九尺，那更不行。应该怎么样呢？你平常准备，就按照一丈五来跳，如果一丈五能跨得过去，那一丈对你来讲，就很轻松了。这是一个比喻。

「深期往生之人者」：深深地期盼着决定往生的人，在这方面是不愿意有任何的闪失。你不能说「我马马虎虎就可以了」，不是的。

「应勤于取于决定之信」：就是在现生，平生的时候，往生在心中就落实下来。学闻教理，了解法义，对弥陀的誓愿完全的信靠、决定，没有动摇性。这当然都是鼓励我们，要求我们去决定的信顺。

有人强调说：「要达到某种程度的决定之信才可以往生。」不是这样的。那是一丈五尺，你没有一丈五尺，一丈三尺也可以跨得过去啊！只是说我们不能怀抱这样的侥幸，因为有的人说「如果在信顺方面，信愿不坚固、不稳定的话，这是有侥幸，不确定因素」。我们既然要「深期决定往生」的话，就应当知道：「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生。」你如果平时没有起决定之信，在那里摇摇摆摆的，那就是碰运气了，带侥幸了。到了临终的时候，人家给你开示、引导，发起信愿了，菩萨来迎接了，一块石头落地了，「哎呀！终于来了」。

我们念佛，等待来迎——每一个人念佛都等待来迎。可是，等待来迎跟等待来迎的心情又不一样。有的人等待来迎，等得很苦恼、很焦急，「哎呀！到底会不会来呀？」这是一种等法；有的人等待来迎，是稳稳定定地在那里等待来迎。我们所谓「决定往生」，就是很稳定的。就像我们坐在车上，我们也等着下车，不可能在在那里担心到站不到站，百分之百会到站嘛！百分之百会到北京。

昨天净依居士也问我一个问题，她问的问题，往往都有一定的角度。她说什么呢？「只要念佛就可以了吗？怎么到那个时候，她还有业障现前，还有鬼来找她？」她是讲张莲娣居士，说她平时念佛，愿生心也不是很强。

我说：「念佛，只要念佛就可以，这个是没有问题了。所谓念佛的内容就要有愿生心，这个才叫念佛。如果念佛就是为了求病好，那其实是在念病啊！是念我们的身体啊！那个真正来讲不是在念佛。念佛是念我要去成佛啊！求往生的心才顺，才是真正念佛的含义。」当然，我们的行持是称念南无阿弥陀佛，净土法门也好，佛法也好，它是对机的教法。

比如在往生传记当中，也记载有鹦鹉鸟，它念佛也往生。你说它有什么信愿行呢？它也没有什

么信愿行，它不就是念佛往生吗？「自然之所牵」嘛！道理是这样。这个鹦鹉鸟，它也没有愿往生的心，同时，它也没有不愿意往生的心。所以，它念佛就随顺名号的功能和力用往生净土。我们人不一样，我们人的思维很复杂，我们有我们的主观见解，我们不是信阿弥陀佛，就是不信（鹦鹉鸟没有这个）；我们不是愿往生净土，就是不愿。所以，为了我们这样的众生，就要讲信、愿、行，这是对治的方法，因为你有不信，才讲信。鹦鹉鸟它无所谓信，那也不必要给它讲信，「哎！你要信啊！」它也听不懂；你说：「你要愿啊！」它也不懂。我们人，因为你不愿意往生，你愿意下一世投胎做人，你甚至不相信有因果轮回、有下一世，或者是你希望儿子如何、孙子如何、发大财等等，才要发起我们愿往生的心，激发信愿，这样的机才相顺了。

像张居士，她主要还是为了她的病，她在最后的几天也会喊，因为她，我也学了不少东西，她喊什么呢？「阿弥陀佛哎，你快点把我接走啊！」她这种喊，跟我们上次讲的姚春琳老居士那种想佛来接就又不一样。她口头上讲的是一样，内心里边想：「哎呀！我现在痛得要命，你怎么让我不痛就好了。」这个时候，哪个人一棍子把她打死了她都干！但是，听说阿弥陀佛接了就不痛了，她就这样讲。好，她一念佛，就是有好处，不痛了。不痛之后，她就干什么呢？又开始打闲岔了，院子里的鸡一叫，她说：「哎呀！某某人哪，那个鸡你有没有喂啊，它都饿了。」她的女儿说：「到这个时候了，你还管什么鸡啊？」然后，好一点，她还给人家作媒，她说：「某某人，哪家的闺女要嫁给谁……」她还在关心这些事情。哎呀！我妹妹听了，心里就很不高兴，说：「到这个时候了，你还关心东家长、西家短，这些所有的事，你就一抹布把它抹掉，就干净了，你只管念佛去往生！」她听她这么讲，「是是是！」她内心里边就不是这样。这样的心，就没有力量，弱。这样跟佛的心光不容易感应。所以，她虽然在那里念佛，鬼还照来。她没有入弥陀光明的摄护不舍，这是她的业力显现。不过，鬼一来，她就又警惕了，觉悟了，鬼一来，她马上又念起来了。哇！那个时候，她的心就有抵抗性了。她用什么心？用这个佛号来挡它，哎！一念，阿弥陀佛的光明就出来了，鬼就在外面不能进来了。所以，如果以她来讲，如果愿生心很真切的话，那不要等到临终我们来助念，那决定在没落气之前，佛就来接她去往生了。所以，还把我们这一车师父，让我们冒着酷暑跑去助念。不过还是功不唐捐，让她达到好的效果。她是在中阴身当中，听到开示，发起愿往生心的。那时候她想到：是啊！这个时候管鸡也管不上了，讲话人家也听不懂，作媒婆也没有什么意思了，还是到净土去吧。

所以，平时的信愿很重要。

净依居士又问了第二个问题，她说：「我们现在讲愿往生，现在身体很好，讲愿往生、愿往生，到后来我们自己有病痛的时候，是不是也会像她一样，就只求病好，就不想往生了呢？如果到那个时候的话，那岂不是又完了？」这也是个问题啊！身体好的时候想往生，到时候又不想往生了。

其实，如果真愿往生的人，不会存在这个问题。如果到那个时候不想往生，现在也是在做样子给人家看。她说：「那我不知道啊，到时候万一不能往生呢？」我说：「那不存在。」你真愿往生，到时候就越来越愿意往生，越来越想往生，前面我们学过了嘛，「体力日减，喜往生之期渐近；余命夜促，知娑婆之离不远」。就好像肖居士要去北京看她女儿，坐上车，讲她的愿心——当然，她去看女儿，母女的情感，当然很愿意去了。但是，坐上车之后，她也不需要每分每秒都记得说「我要到北京看女儿，我要到北京看女儿」，看女儿的心落实了、放松了，她还可以看看风景。

我们称念南无阿弥陀佛，我们一心归命于南无阿弥陀佛，反而这颗心安稳了，我们可以抽点时间来照顾小孙子，把我们的工作安排得有条有理。如果没有安稳的话，那就很紧张了，反而做世间的事情也没有稳定性。所以，有很多怀有自力心态、不了解有弥陀誓愿仰靠的人，他就很紧张。为什么呢？想去北京看女儿，但是车还没坐上，当然很着急啊！买票啊，托人找关系。我们一旦乘上弥陀的誓愿，反而很轻松，有一份安详在当中。这个不叫放逸，这是有一份安详。当然，我们还是念佛。同时，这个车也让我们心中很稳定，不是说我们每时想到，仰凭弥陀本愿的人，每声每句都完全具足回向发愿心，「南无者，即是归命，亦是发愿回向」，口称南无阿弥陀佛，就是为了往生。

如果不是这样的念佛，他心里紧张，他每天一定会坚持说：「我这个念佛的功德，我还要回向……」每一堂课要回向，甚至每天要回向很多次（都不必！），因为他是靠这个来提醒自己，「我是要求往生的」，他这样反复地提醒自己，也反应了他的一种怯懦、不稳定的心态。如果已经非常稳定地坐上了车，你就是百分之百，这趟车就是去北京的，你还要提醒干什么？「哎呀！车长，你别开错啊！别开南京去了，我是去北京的。」提醒车长，提醒同伴，提醒自己，这些都不必要。这个是百分之百，「如是我闻」，就是这么回事情。所以，我们是一种很安定的心去念佛。

同时，我们现在是这样的心，如果越来越靠近北京了，过了天津了，肖居士心里就开始：「哎呀！快了，就要见到我的宝贝女儿了。」因为过了天津就离北京不远了；好了，又进了北京城了，播音员就说了：「还有二十分钟就要到站了，请旅客们拿好自己的行李，准备下车。」这个时候，你的心就更加的踊跃，更愿意要到北京了，不可能这个时候反而说：「我不愿意下车了。」不存在！

我们愿往生净土的人就这样，我们现在念佛，就是乘上了六字名号的车，到我们临终的时候，阎罗王就化身为美丽的播音员：「某某凡夫众生，人生的列车快要到站，极乐的净土就快要现前了，现在请你带好行李，向阿弥陀佛报到。」你要下车了，结果得了病了，什么肝癌、肺癌

、直肠癌、淋巴癌了……都来了，没关系！「得病患偏乐」，你就高高兴兴地把行李拿下来，就等着火车靠站，一开门，马上下去，啊，亲友相见，庆喜何极。所以，越到这个时候，我们的心应该是越踊跃，越加的势不可挡。

我这么一讲，她听到，「对对对！是这样。」因为这是我们心中最盼望的事情。

贪与厌

果然还有人到那个时候说，「阿弥陀佛来接引了，还放不下小孙子，还舍不得银行里的存款单，还舍不得自己的房子，舍不得自己的公司……」这些很明显，没有真实愿往生心。这些东西——我觉得这些人，真的是！你贪心，好不好呢？贪心有人讲不好。贪心其实很好，贪心要有点智慧就好，要贪大的，贪清净，不要贪染污；贪大的，不要贪小。你想发财吗？对啊！你成为阿弥陀佛就好了，没有谁的功德法财大过阿弥陀佛——阿弥陀佛的极乐世界是黄金为地啊；我们就是要贪乐，我们都愿意乐，不愿意苦，对不对？你贪乐——贪极乐之乐就好了。你贪心都不会，只能贪小的，「哎呀！我只愿意喝杯茶，只愿意在这个人世间追求这一点点……」这个是不够的。要贪爱功德，贪爱法乐，贪爱无上菩提果。虽然是贪，不名罪过，唯是功德。

净土宗又讲「厌」，「厌」本来是一个不好的心态，厌是厌恶、憎恨。可是，在我们净土宗里边讲厌，厌离娑婆，像在《观经》当中讲的韦提希夫人，他就是「不简亲疏，总皆顿舍」，「唯愿世尊教我观于清净业处，我愿往生，不乐此阎浮提浊恶世也，愿我未来不见恶人，不闻恶声」，她连皇宫这样的一个地方、国太夫人这样的一个身份，她都不要了；她的亲生儿子，「哎呀！没意思！要拿刀向我」，也不要了。她完全都放下了，对这个世界确确实实厌离了，也是太够了！所谓「厌」是厌什么呢？善导大师就讲了：不善三业、娑婆世界所有的一切，通通厌舍，把它看透了，这是欺骗我们、诳惑我们的恶知识，让我们生生世世在里面流转，没有出来。所以，这样的心，不仅没有罪过，而且有功德。如果没有厌离心，那决定没有往生净土的欣慕心了。下面这一大段是上人自述他的心路：

上人向予具以告言：
世人皆有因缘发道心，
所谓别父母兄弟，离妻子朋友也。
然，源空无此因缘，
法尔法然发道心，
故师匠授名而号「法然」。

「上人向予具以告言」：上人向我这么原原本本地讲。讲什么呢？世间的人，都是有某种缘份来发道心的，所谓发道心，就是出离心。什么原因呢？比如说父母兄弟等亡故了，顿感人世无常。「哎呀！有什么意思啊！我要去出家了，我要修行了，我要求生净土了。」这样的人就算不错了。

「离妻子朋友等」：离开了，离别了，苦恼了，这样来发道心，来学佛，念佛求生净土——这已经很难能可贵了。我们可以讲都是这样子的。有哪一个生下来法尔自然就发道心？说「我就没有这回事。我活得很自在，很潇洒，身体也健康，家庭都很和乐，一切很随顺，我突然脑子一拍，我要修行了，要去解脱生死轮回了」，不可能的事情啊！如果一切都很随顺，我们会越迷越深，红得发紫，热得发烫，人家都把你捧得像明星一样，高高的，还要发心出家？「这个多好玩，多好啊！」那就执着了。法然上人说：

「然源空无此因缘」：菩萨再来就不这样了。「源空不是这样的，不是因为离别父母兄弟、妻子朋友等等」。

「法尔法然发道心，故师匠授名而号法然」：怎么发道心呢？自自然然的。这个就是等流现前，我们佛教讲的名词叫「等流」，「等流」就是过去的业力，过去的一种熏习，今生自然而然这样子，前世带来的——净土来的人嘛！所以，师父给他取名叫法然，「你法尔自然发道心，求出离，度众生」，这是菩提心种子来的。

很可怜的是：还有很多人，别父母兄弟，离妻子朋友，走了一个又一个，他都一点觉悟也没有。白天到火葬场送了一个最好的朋友，在那里悲叹两句，回来继续喝酒打麻将；明天撞了车了，自己半死不活了，「哎呀！撞车真的好险哪！要死了」，救活过来以后，继续还是那样。这样的人，就是钝根，太笨了。

出离之志至深之间，
信诸教法，修诸行业。

「出离之志至深之间，信诸教法，修诸行业」：法尔发道心，出离的志愿，非常的深刻坚固，至深无比。这样诸宗的教法，都在如饥似渴地拜读学习；诸宗的行业，都是急走急作地在那里勇猛修行。

凡佛教虽多，所诠不过戒定慧三学，
所谓小乘之戒定慧，大乘之戒定慧，
显教之戒定慧，密教之戒定慧也。

诸宗之教修学，得出的结论：三学为纲宗。虽然法门无量无边，但收摄起来，就是戒定慧，不过有小乘、大乘、显教、密教而已。

然我此身，于戒行不持一戒，
于禅定一不得之，

于智慧不得断惑证果之正智。

「然我此身，于戒行不持一戒，于禅定一不得之，于智慧不得断惑证果之正智」：反观自己，以佛法为明镜来看自己（学佛最重要的是把佛法当一面镜子来照自己，不是拿来照人家：「你看，你没有持戒；你看，你没有智慧；你看，你下三恶道。」你反过来照一下你自己！看一看。这个就是一个真实、实在的人。不是拿这个为绳子来衡量人家，然后，自己好像圣人一样。不是这样的。修行，学佛法都是对照自己）。上人在这里讲了，看自己怎么样？「然我此身」，通过这样的艰苦努力的修行，这样的以法为镜子来对照自己说：「哎呀！于戒行不持一戒」，一条戒都不能持到；「于禅定一不得之」，四禅八定更没有得到；智能也没智能，只得到一些文字的东西，「不得断惑证果之正智」（我们很多人他认为有智慧，人家也说他有智慧，那都是世智辩聪，邪智现前，或者是世间的这种学问，那不能叫「正智」）。正智，什么叫正智呢？断惑证果，能断除惑业，证悟圣果，这个才叫正智。没有啊！好，没有怎么办呢？结果如何呢？

然戒行之人师释云：

「尸罗不清净，三昧不现前。」

又凡夫心，随物易移，譬如猿猴，

实以散乱易动，一心难静，

无漏之正智何因得发？

若夫无无漏之智剑者，

如何方断恶业烦恼绳子乎？

不断恶业烦恼绳者，

何得解脱生死系缚之身乎？

非哉悲哉！为何为何？

爰如予者，已非戒定慧三学之器，

此三学外，有相应我心之法门耶？

有堪能此身之修行耶？

求万人之智者，访一切之学者，

无教之人，无示之伦。

「然，戒行之人师释云」：弘扬戒律的人师大德就这样解释说：

「尸罗不清净，三昧不现前」：「尸罗」就是戒律，清净戒律。如果持戒不清净的话，不能得到三昧现前。那禅定怎么样呢？

「又凡夫心，随物易移，譬如猿猴，实以散乱易动，一心难静，无漏之正智何因得发」：戒没有，定没有，三昧不现前。定没有，慧也没有。凡夫的心是什么样的呢？「随物易移」，随着外在的事物容易移动。我们的心就是这样子，所以，我们过得不安稳，人家一句话，可以让我们跳；人家一句话，可以让我们笑，而我们就那么听他的话，让我跳我就跳，让我笑我就笑，就这样子的。然后给他打个招呼说：「哎呀！某某人哪！你让我笑一笑了，骗一骗就高兴了。然后一上当，就成了冤家。」我们讲个故事，加点味道：

净依居士的老公公，就是马方圆的爷爷，他很幽默，他的幽默是一种特别的幽默。他怎么回事呢？他平常跟张莲娣两个大概缘份不好，是冤家对头，老是看不起她，说：「她还能到极乐世界？她能到极乐世界，那简直是……」反正他认为是不可能的事情。张莲娣生病了，我妹妹（净依居士）就去给她念佛，方圆的爷爷马老居士他就心里不高兴，说：「这么好的事，跟人家讲？」什么意思呢？「这么好的事情，你不要给人家（杀猪佬）讲。」意思是要收起来，哪个不好，才跟她说。他不愿意。我妹妹说：「哎呀！念佛嘛，告诉她也是好事情，你不要说你们现在是冤家，将来她走了，对你还有恩德呢！」「有恩德？她死了也好！留着害人，给鬼拉走了好多了。」他希望她被鬼拉走。我们那天念佛，不是鬼没拉走嘛，他就说风凉话了，他说：「鬼把她拉走了也好，免得害人。」那天她没走，他又讲话了：「骗人，临死了还骗人，把师父搞来一大堆人，我小凤英（我妹妹在家里面，一年四季她不出门，在念佛）四门不出，吃这么大个亏。」为什么呢？那天很热，她每天去给她念佛。所以，他觉得他的媳妇平时四门不出，请都请不动，这次吃这么大的亏，被她骗了，叫她去念佛，吃这么大的亏——他老对她有意见。

那天我们去念佛，我们不是走了嘛，走的时候，他就笑咪咪的。我看他那个笑就不一样。怎么不一样呢？他心里不认为她能往生，不可能的事情。

后来，张莲娣身心柔软，面相很好。他原来不打算去，根本就不想去，他跟她两个有过节。这个时候，我妹妹讲，他是船头马上调过来，开始讲好话了，他一看到她的往生形象很好，心里很高兴，他不愿意人家讲念佛不好，如果人家讲念佛不好啊，他就有意见了，因为他对念佛有信仰了。他讲什么话呢，「这个事要是我来操办的话，我让他全家吃素。」他的意思，人家办得不好。

我妹妹一听，心里说：「你又讲假话，你当初就根本就离她远一点，就不想去。」但是，还托着他，「对对对，要你来办，那我们合作就更好了。」他高兴了，笑咪咪的。

后来，有个人跟他辩论：「这个杀猪佬还到极乐世界去？不可能的事情！她杀猪又骂人，又怎么怎么样，还能去什么极乐世界？」马老居士讲：「那你不相信的话，在家里念佛，没得孝帽子的味道是真的。」就是农村里边死了人要戴孝帽子、烧纸，一般有一种特殊的死人的味道。

张莲娣家里就没有这些。
他们就开始讲别的理由了。
他又讲了：「那死人念软了，是真的咧！」
他们又开始在那里讲：念软了，夏天热，盘来盘去，把她盘软了。

马老居士就生气了，马上就说：「你们不要给我讲，你们给我讲，讲的叫你气得受不了。」他们说：「我不气。」

他讲了一句什么话？「我给你看了一个相，你啊，你又不是病死，你又不是上吊死，你是喝农药死的，一瓶呷干你还不够，要两瓶。」弄得对方很气，气的要命。（这一段到时候把它剪掉）这是讲的一个笑话。

那怎么讲到这个地方来了呢？就说我们的心，我是举这个例子，像对方这个人，他是有准备的，「你讲，我不生气」，但是，讲了这个话，对方还气得要命，「你怎么这样讲我？」因为说他不是吊死，又不是病死，是喝农药。他就气得很。虽然简单讲了这么一句，他就很气。

就说凡夫的心，「随物易移」，他做好准备了，说不气，但是还是气了，随着外界环境而改变。

现在马老居士念佛是蛮认真的。所以，我妹妹就对他说：「我说准了吧！小舅母死了，对你有恩德吧！她加持你，连她这样的都能往生。」他摇摇头，「还真是，阿弥陀佛还真慈悲，杀猪佬都往生了。」在他心里边，他比她好得多。他说：「我还差不多，肯定也能往生！」「凡夫心随物易移，譬如猿猴，实以散乱易动」：我们的心，像猿猴一样，很散乱，容易动，不容易静，「一心难静」。这样的话：

「无漏正智何因得发」：「无漏正智」就是断惑证真，「无漏」。我们一般人都是有漏了，「漏」，就比如说用一个盆装水，但是底下有个洞，就漏下来了。我们修的功德就漏掉了，跑掉了。因为什么呢？因为有烦恼。无漏正智，就密封起来了，功德全部储存进去了。法藏菩萨五劫的思惟、兆载修行，他是无漏正智啊！所有的功德都储存起来，逐渐圆满。

「若夫无无漏之智剑者，如何方断恶业烦恼绳乎」：如果我们没有无漏的智慧——智慧像一把宝剑（像文殊菩萨的塑像，就佩戴一把宝剑，这个剑代表智慧，用智慧的剑，就可以切断恶业烦恼之绳），烦恼恶业像绳子一样，把我们捆住，如果没有这把锋利的宝剑，只有捆着你到阎罗王那里去。这把宝剑有两种，一个是我们自己修行，开发自性，自性觉悟之后，以自性智慧的利剑，断除恶业的烦恼绳。第二个，就是靠阿弥陀佛的六字名号，所谓「利剑即是弥陀号，一声称名罪皆除」，六字名号的宝剑是阿弥陀佛所掌握的，我们被捆得紧紧的，但是，只要我们一口称南无阿弥陀佛，阿弥陀佛在极乐世界就手起刀落，一把光明的剑就射来了，然后，我们身上的烦恼恶业绳就齐刷刷断掉了，就这么快！而且我们是一点点的皮毛都不伤害，这就是阿弥陀佛的巧妙了。假如说我们被盗贼捆起来了，我们的亲友来搭救我们，他一剑砍下来，把绳子砍断，说不定把我们的皮肉也砍坏了。但是，阿弥陀佛不会犯这种过失，他的剑，分寸、尺度掌握得刚好，像用激光描准一样，刚好到那个分寸，不伤一点皮毛。所以，念佛，唯百利无一害。

「不断恶业烦恼绳者，何得解脱生死系缚之身乎」：恶业烦恼之绳把我们紧紧地捆绑，这个不斩断的话，我们怎么能解脱呢？被系缚了，怎么能有自由之身呢？不可能的事情。

「悲哉悲哉！为何为何」：苦恼啊！悲叹啊！怎么办哪？怎么办哪？一个有真实道心的人，这个时候，他的心很苦啊！什么是最大的苦？一个求道的人，在没有看到解脱的希望之前，他的心简直像抹布拧的一样，非常的苦！世间人的苦恼，可以用世间的东西来麻醉，比如说：「我苦恼了，我出去跳跳舞，我出去游玩一下。」还有的人，有个怪毛病，他一发脾气，就把家里的钱，大把地拿到商店去买东西，他一买东西好像就高兴了（这样的人，你们见过没有？你们是不是这样？有的人有这个癖好）；有的人一发脾气就摔东西。但是我们学佛的人，这些对我们没有麻醉作用，所以，心里面的苦恼没有办法解脱。所以，苦恼啊！苦恼！

苦恼的人有福了，佛要救你了。《观经》讲：为烦恼贼所害的人，说出苦恼法。如果你体会不到苦恼，那就像七八岁的小孩子，像世上的少男少女，身体健康、前途光明的样子，他体会不到苦恼，那他还是懵懵懂懂。

「苦能启觉」：苦恼能启发我们觉悟，知苦就求离苦的方法，你求离苦的方法，就能得离苦的方法，所求随意。在佛法当中，只要你有这一份真诚去求，没有得不到的。所以，苦恼，苦恼，苦恼就要转换了，就有跳板了。这里说：「悲哉悲哉！为何为何？」流着泪：

「爰如予者，已非戒定慧三学之器，此三学外，有相应我心之法门耶」：「哎呀！像我这样的人，我已经不是学戒定慧三学这样的根器了。」此路不通，还有没有别的方法？除了戒定慧三学、以无漏正智断烦恼绳而解脱系缚之身这样的方法之外，还有没有我的解脱方法呢？如果没有，那毫无办法。「我的心像猿猴一样实以难禁，持戒不清净，无漏正智不能现前，那是我力所不能及的法门，唯愿大悲的佛陀，唯愿慈悲的菩萨，示我正路，告诉我有没有？即使修不成戒定慧也可以解脱生死轮回、乃至成佛的法门，有没有？」一切智者释迦牟尼佛，大慈大悲、大雄大力本师释迦牟尼佛，来此娑婆世界、五浊恶世，正是为了这样的苦恼众生示现成佛。来

告诉你说：「有！弥陀的誓愿——念佛的法门。」所以，当我们的心在渴求，当我们的心在凄切流泪，当我们的心在那里悲叹，在那里叹息，就如同善导大师在二河白道喻里面所形容的「住亦死，去亦死，后退还是死」，「三定死」的境界，这个时候就会闻到彼岸的呼唤声，闻到此岸的发遣声。所以，这个叫做「机」，把我们的机发动了，「机」就是机关。

如果是一个骄慢的人，他认为自己能修行，他不知道自己是定死无疑、必堕三恶道这样的根机，他还不是净土的机，他的机没有成熟。

「有堪能此身之修行耶」：其它种种的修行，都要难行苦行。不要说三大阿僧只劫，就是三辈子，我们都修不来；不要说三辈子，就是三年也很困难；不要说三年，三天不吃饭、不睡觉，这样的修行都困难！那么，有没有能够堪我这样的人修行呢？我此身能堪的修行呢？有这样的法门没有？持戒，甚难甚难；禅定，摸不到门径；智慧，不能开无漏正智，「心行处灭，言语道断」，无法把捉了，「大乘第一义空，曾未措心」啊！没有办法，那么我身能够修行的是什么法门呢？有没有？如果有，宝此一行（但是，有的人，把这么好的法门送给他，塞到他怀里去，他还小看，他还不要，可惜啊！可怜啊！可悲啊）！

「求万人之智者，访一切之学者，无教之人，无示之伦」：为了求得出离解脱之道，遍访当时的名匠善知识，说：「有没有像我这样的根机——戒定慧三学不堪之人能够修行的法门，能够解脱的法门。」别人都说：「哎，那没有。要有就是戒定慧，只有这条道路。」所以，多么的绝望！

所有的善知识问遍了，没有示于这样的解脱之道。那怎么办？
然间，叹叹入经藏，悲悲向圣教，
手自披之见之：

「叹叹入经藏」：「哎呀！如何？生死大事，不能就此放下啊！不能就这样的终了啊！没有解决啊！」所以，悲叹又悲叹。进入一切藏经里边，再来翻。

「悲悲向圣教」：打开来再看，「有没有我的解脱之道？」所以，读经要有眼睛，不是在那里读名相，「这是什么名词？查查字典，我背了以后，将来可以讲给别人听」，不是的。「看了这个能不能解决我的问题，我马上就要死，能不能让我解脱生死轮回？」这样翻，以这样的眼睛来看。

「哎呀！戒定慧做不到。哎呀！六度万行，不是我的根机。」一遍，一遍，翻来翻去，在那里寻找解脱之道。这就是有道心。

「手自披之见之」：亲自来披阅，来拜读。好！眼睛一亮：
善导和尚《观经疏》云
「一心专念弥陀名号，
行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，
是名正定之业，顺彼佛愿故」之文见得之后，
如我等无智之身，偏仰此文，专凭此理，
修「念念不舍」之称名，
备「决定往生」之业因，
非啻信善导之遗教，
亦厚顺弥陀之弘愿，
「顺彼佛愿故」之文染神留心耳。

尘埃落定了，生死大事解决了。在哪里？在这里！善导和尚《观经疏》这样讲了：「一心专念弥陀名号」，这个是我们做得到的，没有要求你一定戒定慧呀，是「行住坐卧，不问时节久近」，这是我身所堪之行啊！「念念不舍」，口称南无阿弥陀佛，但以口称名号之力，得遂往生净土之果。是名「正定之业」，这个是决定往生之业。一得往生，则高登九品，俯谢娑婆，直攀佛果，连小乘罗汉之果尚且不顾，何况人天之果报？连大乘菩萨之历劫修行，直超而越。

所以，这个地方，法然上人第八遍拜读善导大师《观经疏》在这里见得他本人（也是见得我们一切造业凡夫）的往生之道，在这里把这扇门打开了。

前面戒定慧三学的门，对我们来讲，都是紧紧关闭的。而这里正定业之门，「顺彼佛愿故」，打开这扇大门。然后，以这样的大慈大悲之心、大雄大力之勇猛，开显出净土宗。把善导大师的教法完全展现，和盘托出，才有我们今天了解这个法门，而在这里恳切称念南无阿弥陀佛。

祖师的恩德啊！当时的那种凄切的、泣血的心路历程，都是为哪种人？都是为我等啊！前人开辟了这样的道路，我们就顺此道前进。

见了这条文之后，法然上人就讲：「像我这样无智之身，我就依靠这条文。」佛法的法门很多，八万四千法门，你随便找一个法门能够修行，你都能解脱生死轮回；如我等无智的造罪凡夫，哎！我们就偏偏凭这条文，偏偏凭这个法门，专凭此理，这是什么道理？「顺佛本愿故」，没有别的道理，阿弥陀佛的本愿就是如此。造罪凡夫，专称佛名，以弥陀本愿不可思议之力，而导入净土。

「修念念不舍之称名，备决定往生之业因」：「念念不舍」，每念每念的念佛，每念都备一个

决定往生的业因，每念每声都决定往生，这个叫做「备决定往生之业因」。

「非啻」：这样，不仅仅是只信善导和尚的遗教（因为善导和尚已经入灭了），而且是厚顺弥陀的弘愿，非常的贴切、吻合，随顺阿弥陀佛的弘愿。

「『顺彼佛愿故』之文染神留心耳」：这段文在我的心识当中，深深地留下了烙印，凡心与佛心成为一体啦！弥陀的弘愿，染心染肝啦！既然弥陀的心愿落实在我们心中，那真的是除此之外，其它都看不上了。真的是念佛的人，说实在的，其它的，有什么能看得上？一个，我们做不来，再一个，我们也看不上。「你修行禅定……」「禅定留给你修去。」所以，祖师讲：「八万四千行，饶于他人行。」其后又披慧心先德《往生要集》之文云：

「往生之业，念佛为本。」

又见慧心《妙行业记》之文云：

「往生之业，念佛为先。」

善导和尚之文见到之后，所谓「祖祖同心，别无二道」了。

什么叫「念佛为本」呢？念佛是根本，其它都是枝末，可有可无，做不来，没关系，唯要念佛。

什么叫「念佛为先」呢？念佛第一，其它的可有可无。这个就是抓住根本和实质。虽然是简单的八个字，这个是落地有声。如果这八个字我们能深切领解的话，那我们对这个法门就能牢牢地掌握。

觉超僧都问慧心僧都云：

「汝所行之念佛，是为行事？

是为行理？如何？」

因为慧心僧都在当时是很有名的大德，全国有名望的大善知识。那人家就问他：「慧心僧都，你的念佛，你是事相上的念佛呢？还是理性上的念佛呢？」所谓「行事」就是在事上面；「行理」就是悟得真如法性之理，法性清净之理，一念不生之理，这样念佛，那样念佛。他们都认为说「大概慧心僧是行理的念佛」，所谓「理一心不乱」，大概这样讲。

慧心僧都答云：

「一心庶万境，是以我但行称名也，

往生之业，称名尤足。

大善知识讲话，就有一种喝水倒流这样的一种气势（据说张飞在桥上大喝一声，河水马上就倒流回去了）。善知识讲话让我们很稳定，当下落实下来。他说什么呢？「心遮万境」，以我们的心来讲，万境都被浮云遮住了，我们不能够清净显现，不要说「一念不生」，这些都做不到。所以，以我们这样的根机，「但行称名」，「我就是只是称念这一句南无阿弥陀佛六字名号」，这样就有所不足吗？没有。

「往生之业，称名尤足」：要往生净土，称名就够了，何必搞那么啰嗦呢？所以，底下自己讲：

依之，一生念佛，

勘其员数，二十俱胝遍也。」

依这样「称名尤足」之念佛，我这一辈子念佛（慧心僧都也感到颇为自豪地说），把我念佛的数字加起来，总共超过了二十俱胝遍。一俱胝是多少？我还不晓得，大概是多少亿了，多少多少万遍。有名的大善知识念佛都是记数，慧心僧都记数，法然上人记数，道绰大师记数，善导和尚也记数，我们也要提倡记数。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。请大家翻开《法然上人全集》第467页。

这篇「示圣光之法语」，还有底下几句话。

前面是上人说明自己求道的一个过程。先学圣道诸宗，习学戒定慧而不得解脱之道。入善导和尚《观经疏》和慧心先德《往生要集》而进入念佛之门。467页的第二行开始。

然则，源空随大唐善导和尚之教，

任本朝慧心先德之劝，

称名念佛之勤，长日六万遍也。

依死期渐近，又加一万遍，

长日七万遍之行者也。

法然上人就说：「我源空是随着大唐的善导和尚的教导，任本朝慧心先德（就是日本的慧心先德，因为时间比他早了，就是慧心大师）之劝。」任他的劝导，法然上人每天念佛是「长日六万遍」，平常就是这样子，每天是六万遍，长期不懈倦。

「依死期渐近」：年纪大了，「年纪大了嘛，老了，你少念一点吧」，不是。死期渐近，「又加一万遍」，每日七万遍。

有人肯定会讲了：「你念佛念那么多，肯定往生不安心，越近死期了，越害怕，所以，又加一万遍。如果安心的话，就不用念那么多了。」不是这样子！是向往净土之心，越加的欣慕切愿

，所以，又加一万遍。

念佛记数，从我们净土门来讲，提倡念佛记数的，道绰大师在山西的时候就发明了念佛珠，原来的是用豆子记数，念一声佛，数一粒豆，这样很不方便，那时候记数都是按多少石，「某某人，你今天念了多少佛了？」（他们见面就相互问一下），「我今天念了一斗佛。」「我今天念了一石佛。」「哎呀！我今天念的少，只念了一箩。」道绰大师觉得很不方便，就发明了念佛珠，念佛拿念佛珠记数。

有人写信问慧净法师念佛要不要记数。慧净法师就说：懈怠者要记数，或者定时，或者定数。如果念佛已经形成习惯了，不记数也可以，「任运转故」。「任运转」就是无所谓记数不记数，一天到晚就是念佛。这样是比较少的。

记数，有记固定的数目，也有记时间，比如「我念一个小时、两个小时、半个小时……」记数，目的在哪里呢？是要达成念佛相续。

往往有人记数，就形成一种套路一样，这样也不太好。比如我是一天一万——法然上人讲了：一天一万，不是一个小时、两个小时念完之后，然后去玩。不是这样的。是要从早到晚慢慢念，这样就是念佛相续，不是说「我今天念一万佛，我就把时间抽出来，坐那儿念完了，剩下的就不管了」，而是通过这种方法达成相续念佛。

也有的莲友年纪比较大，定的数字比较高，好像自己心里觉得说「我定了三万，感觉到比较光彩一点」，这样时间又不够，年纪又比较大，念得很快、很急，为了赶这个数字。这样不好。这样，你心里边就不是在念佛了，反而是在数字上面，而且，念得心跳会加快，可能会念出心脏病。

就是依我们的体力，依我们的时间，定一个数字。比如像我来讲，七月十四号我就念了不少，记下来了。早晨四点半到五点十分，念了一千佛。怎么就念了一千佛呢？四点半到五点十分，按道理讲是四十分钟，应该不止念一千佛的，四十分钟的时间，一打板就起床了，起床就是念佛，随着我们了，一般到五点十分上殿之间都是念佛，不管做什么事，早晨很清净的，这期间念了一千佛，肯定是有（我也没有详细记载，肯定是想了别的事情，又安排了什么事情，这样观察下来，这里是有水分的）；六点十分到六点四十，这是吃早饭的时间，念了一千佛，这样就觉得比较安心，哎！这一段早饭时间，因为我吃早饭的时候，我就会拿着念珠下去，一般走到斋堂门口，念了两百多句（三百句不到），到了里边的时候，我会把这三百句念完；然后吃饭的时候就念佛，吃饭大概十几分钟，我估计一般会念个三百句到四百句的样子，因为吃饭容易忘纪念佛；吃完饭往回走的时候，又把念珠拿起来，大概也念个三四百句。这样，吃一顿饭，就可以念一千声佛，不然的话，这个时间就浪费了（这个时间念一千声佛，也是抢回来的）；接下来审看宗章师父做的片头，又接待访客，然后还有什么事情。这样一天下来，就知道做杂事是多长时间、念佛有多少遍、读书花了多长时间、整理教典花了多长时间。

我们其它人也是一样的。如果大家有这个心的话，就会时刻关注自己的心。比如说像今天早晨，大家在里边装信封，如果能念佛的话，或者我们自己打定一个主意，可能我们不能在这半个小时的时间里都是相续念佛，半个小时，依我的速度，大约两千声佛。这一段时间，如果你是有念、有没念，形成习惯了，就知道：「大概我这一段时间只念了一半时间的佛」，或者「念了三分之一时间的佛」，你就打一个折扣，这半个小时算一千佛，倒不是说这个数字要记得多准，「刚好一千声吗？不会是八百声？还是一千一百声……」就是时刻提醒自己念佛。

十四号这样下来，虽然我没有特别的时间来坐在那里念佛（除了早殿、晚殿、正常的活动之外），十四号就念了一万九千佛。十五号是两万两千佛。这样，就心里觉得一天过得蛮充实的。

有的人觉得：「两万多声佛，怎么念啊？一天还要看这么多书，几个小时，整理《感应录》花了三个小时，看片头花了三个小时，接待人又花了一个小时，共修早殿、晚殿又花了三个小时，其它事情又花了很多时间，那你这几万佛什么时候念呢？」这几万佛，就这么念出来的。不然的话，你这一天就没有佛念了。所以，这个也可以供大家参考。

这张表格拿下去以后，我要把它再调整一下，大家发心出家的，你们就当作是家庭作业，到时候每天交过来，我一看，你这一段时间干什么呢？一天二十四个小时，做了什么事情？算下来只念了五千佛，你干什么呢？「师父，我也不知道干什么。」上人又告言：

有我所造之书，
所谓《选择本愿念佛集》是也，
欲以此书秘传汝也。

这要说明一下，在法然上人的时代，《选择本愿念佛集》没有广泛的流通。为什么如此呢？因为《选择集》的宗旨是讲专修念佛，宗旨非常鲜明，确立净土宗。法然上人是怕人家对教理方面误解，怕人家诽谤，所以，当时没有在世流传。对于他的弟子，教理的法文就传给他们，所以叫「密传」。「密传」倒不是说是秘密。

爱弟子某甲，低头举手，
合掌恭敬，跪以受之毕，
欢喜余身，随喜留心，
伏以难报，仰以难谢。

非啻传义理于口决，
复被授造书于眼前；
解行有本，文义已足。

这个都是日式汉语，大致就是讲圣光他因为法然上人授书给他，他很恭敬，非常欢喜，仰天伏地都难以报谢。「伏」就是脸朝下，低着头，难以报答；仰起头也难以报答……不管怎样的动作、心情，都难以表达这种谢意，觉得不光是平常教导我们，以口决来传达义理，而且把经文法句总结在一起，造这一本书。

示乘愿之法语
（《法然上人全集》第468页）

这段法语大致讲了三件事，都是很有启发意义的。

有人问云：
色相观者，《观经》所说也；
设虽称名之行人，可观之欤？
上人答曰：
法然初时亦曾作此无益之事也，
今不尔，但信称名也。

这是第一件事情。有人问上人「色相观」，什么叫「色相观」？就是有颜色，有相状，像《观经》所说的，就叫「色相观」，观阿弥陀佛的光明，观阿弥陀佛的相好，观极乐世界的种种庄严（色相观之外，更难的，就是所谓的理性观，法理的无形无相，法界观，佛性清净观，这就不叫色相观，不落入色相当中，那就更难，讲大乘第一义空）。「色相观」是有所形象的，这是《观经》所说的。

「设虽称名之行人」：《观经》是我们净土宗正依经典。就是问：「念佛的人，是不是也可以观呢？」（很多人回答：「可以观。」）法然上人也没有回答说可以观不可以观，他是以过来人的身份说了一句话，说：

「法然初始亦曾作此无益之事也，今不尔」：「我当初也做这些事情，不过这个没有利益，现在就不这样了。但信称名。」什么叫「无益之事」呢？不是说观想无益，是我们的根机做不来，这个多少都有点好高骛远、好高务胜，以为观想殊胜，同时，对于教理方面也是不了解，以为称名比较下劣低等，所以，他心有不甘，才心有旁骛。法然上人说：现在不尔，以前曾作此无益之事，现在不这样了，就是「但信称名」。只要称名，就一切皆足。所以，法然上人又说：「称名之外，无决定往生之观想。」你只要称名，一切功德都包含无余。下面第二段：

上人又曰：
不饰人目，往生正业之念佛相续者，
自然具足三心也。
譬如茂苇之池，
十五夜月虽宿，远处不见；
若近前拨开苇草见之，月影朗然也。
妄念之苇虽茂，三心之月宿心。
此是上人所常譬喻之语也。
这里是通过一个譬喻来说明念佛跟妄念的关系。上人怎么说呢？

「不饰人目」：就是不在人前作装饰。人的眼睛看得到的地方，就把自己装扮装扮，打扮一下，这个叫「饰人目」。就是人前人后，人家看得到也好，看不到也好，他都是这个样子，这个叫做：

「往生正业之念佛相续」：念佛是往生的正业，不管有人见、无人见，有人知、无人知，他都是相续念佛。像这样的人，就是老实念佛人。前面讲的「静默往生人」，也是这样的人。「静默」就是不是在人前炫耀自己。这样的人，上人说：

「自然具足三心也」：「三心」就是至诚心、深心、回向发愿心。

为什么说自然具足至诚心呢？不管人见到、人不见到，人知、人不知，他都是念佛相续，说明他真的愿往生，不是作表面文章给人家看。所以，具足至诚心。

他念佛的目的是要往生极乐世界，所以，具足回向发愿心。

念佛能够相续，不管人见、人不见，相续念佛，是内心对这个法门深信不疑。所以，具足深心。

不然的话，都不是相续念佛的。师父一来，「哎呀！这个师父，天天叫我念佛，赶紧把《楞严咒》放下来，迎合他一下，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」；那个师父来了，教别的，他又修别的给人家看，那就是饰人的眼目。这个不能相续。

不管怎么样，都是这一句佛号相续念下来，自然具足三心。

刚才讲到这里，我想就这一段文，对「静默往生人」——法然上人讲了：成为一个静默的往生人。就是在「两种决定往生人之心性」里边讲到，就是「从配流上洛之后开示之法语」（457页），这段法语，当时标题没有解释，「从配流上洛之后」是什么意思呢？法然上人弘扬净土宗，提倡「一向专念」的宗义，当时教界有很大的纷争，人们对这个宗义还一时难以接受，就觉

得有一点偏执，有的人就在那里上告，告状。种种的因缘，朝廷就下了一个不恰当的决定，「配」是发配，「流」是流放，把法然上人流放到边疆地区，很边远的地区去。后来，又反悔了，朝廷又改了这个决定，就是上人也可以回来。「上洛」就是回到京都。这是回来之后开示的法语。457页倒数第二行就讲：

唯乘弥陀之本愿，成为静默往生人。

我这里有慧净法师解释「静默往生人」的一段法语，我念一下：

所谓静默往生人，就是所谓的老实念佛人，无诤念佛人，不跟别人争论高低长短是非，老实念佛，无诤念佛。什么叫老实念佛、无诤念佛呢？即是不讲理论学问，不谈闲言杂语、人我是非，不计较称、讥、毁、誉、苦、乐、顺、逆，也不爱攀缘，不爱炫耀，既不突显个人，也不装模做样，只是安分守己，安于念佛，安愚念佛（前面是「安于念佛」，我念佛就安心了；「安愚念佛」，我很愚痴，但我就这样念佛，安守我愚痴的本分）。有事无事，一句佛号，常挂心口，做好自己本分的事，也默默地协助他人。这样的念佛人，往往预知时至，顺利安然，自在庄严地往生极乐净土。

这个是静默的往生人，也是静默的念佛人。就是很实在，很老实，他也没有学问来炫耀，也不炫耀。

这个往往都是那些没有什么文化的老太婆，她们是实实在在的，一句名号，有事无事，常挂心口，不管是非得失，你讲我好也好、坏也好，我还是南无阿弥陀佛。做好自己的本分事，也默默协助他人。

下面就是一个比喻了：

「譬如茂苇之池」：「茂苇」就是长得很茂盛的芦苇草。芦苇，像在洞庭湖地区就有很多的芦苇。像这样的一个周围长了很多芦苇草的池塘，十五的夜晚，月亮虽然投影在池子当中，但是，从远处看不到，看见的都是一片芦苇草，可是近前拨开苇草见之。划了一个小筏子，或者走到岸边，把苇草一拨：哎！「月影朗然也」，就看到一个很清楚的月亮，映照在芦苇池当中。

这是一个场景了。上人接着解释说：

「妄念之苇虽茂」：「妄念」就是我们的杂想妄念，这个像芦苇草一样的，一根一根，密密麻麻，非常茂盛。我们念佛的人，都有妄想杂念，就是这样的东想西想，就像芦苇草一样。

「三心之月宿心」：虽然是妄念纷飞，但是，我们内心对阿弥陀佛本愿的仰靠、信赖（所谓「三心」就是信心，就是信愿往生的心）、信顺不疑、专称弥陀佛名这样的心，这个明月（因为明月代表光明），这样的心中就有光明，就有安慰，就很明朗，心中知道念佛决定往生，虽然心中也妄念纷飞，但是无有妨碍，所以说「三心之月宿心」。我们心中映到了阿弥陀佛救度的明月，知道我称念弥陀名号必然往生。

我们每个人想一想：我们的心里是不是这样子？有的人就不是这样子，他就要拿刀来割苇草了。往往是内心没有安心，以为要除掉妄想才能去看月影——那几乎是不可能的，也是没有办法除掉的。只要我们常行念佛，妄念也自然的会少一些，如果离开念佛之外，另外想办法来除掉妄想、妄念，那是不可能的。等于是说池塘当中没有月影，然后在那里割芦苇草，那没有意义啊！下面第三件事。

或时上人曰：

「今生得遂往生欤！」

乘愿闻之云：

「上人尚且作此不定之语，况余人乎？」

此时上人扬声朗笑曰：

「迄至上莲台之前，何能断此念乎？」

有一段时间，在某一个时候，上人讲了这么一句话，说：

「今生得遂往生欤」：「得」是能够，「遂」是达成。「今生应该能够达成我的往生吧！」「欤」是一种语气词。这么一说之后，弟子乘愿就听到了，就有疑问了，说：

「上人尚且作此不定之语」：「哎，上人讲话这么含糊，『今生得遂往生欤』，你都这么作不定之语，那我们其它人怎么办哪？那岂不是不能往生了？」这个时候，上人就扬声朗笑，这个词用得很恰当，声音就提得高了，面且爽朗的，非常开朗地，从内心里笑出来：

「迄至上莲台之前」：「直到阿弥陀佛、观音势至捧着莲台来接我之前，像这样的念头怎么会断绝呢？」什么念头呢？就是心中期盼着往生，「我今生可以往生吧，决定可以往生了」，这样的想法都不能断绝。

我第一次见到这段文，就有一个很深的印象，为什么呢？因为有的人在那里很夸耀自己说：「乘弥陀本愿，现在信心决定，就往生决定。不用等待临终，不等待临终佛来迎接，现在都已经定下来了。等待佛来迎接的人，是信心不定的人。」这句话听起来有没有道理呢？那要看他这个人到底是要表达什么。也有的人在这方面更加极端地说：「我们现在就已经往生了，现在已是往生极乐世界的人了，哪还有阿弥陀佛来接这回事情呢？不存在这件事情。」这样，就不是净土门的思想了。我们净土门的思想是指方立相，就是有所方位，有所相状，是分别的，是有差别的，时间上有距离感，空间上也有距离感。

圣道门的思想就没有了，时间上没有距离感，他现在开悟了，现在这个地方，他就过去、现在、未来打成一片了，也无所谓未来（当来）怎么回事情；空间上他也没有距离感，「这个地方是秽土，但是也是净土」，他是平等的。

净土门不这样说，是顺了凡夫的心性，凡夫都是在分别当中，所以，对净土门来讲，它会有方所，「十万亿国土之外，有极乐世界」。你就会有期盼。

我们的期盼是临终佛来迎接。虽然这样期盼，并不是心里不定的。并不是说，「哎！我能往生还是不能往生呢？」是心中知道决定佛来迎接，但是还是有期盼的——这样的心态。

难道能说法然上人不安心吗？如果说「念佛不等佛来迎接」，不等佛来迎接，谁来接你啊？你不等佛的迎接，还是有人来接你啊！那可能不是好地方。

如果是圣道门，他就不存在这回事情了，他证悟法性平等了，无所谓接不接，法身跟佛是一体了。

所以，上人扬声朗笑，显示他的内心对往生这件事情是没有任何的疑惑，没有任何的疑云存在。但是，说的这句话是非常符合我们的心态：

「迄至上莲台之前」：我们的心也这样子，直到阿弥陀佛、观音势至捧着莲台让我们登上去之前，我们心中都有这个念头，「哎呀！今生应该可以往生吧！」就是对往生，心心念念在期盼它，在欣慕它。并不是说「现在我已经往生决定了，无所谓往生这件事情了」。所以，我们往生决定，虽然是现在平生业成，可是期盼临终来迎的心，还是不间断。不仅不间断，而且随着时间的推移，越加的期盼。这个才是阿弥陀佛发「临终来迎愿」给我们的安慰，给我们的一种喜悦。

示道遍之法语

（《法然上人全集》第470页）

上人曰：

欲往生者，念佛第一也，不用学问。

然，为信念佛往生之理，可学之也。

道遍是上人的弟子。前面说到念佛跟妄念的关系、「三心」跟妄念的关系，这里说念佛跟学问的关系。

「欲往生者，念佛第一，不用学问」：你不识字，没关系！只要念佛，决定往生。不过，如果说不通过学习教理就不能相信念佛的话，那为了相信念佛往生这个道理，还是可以学习。学习的目的，是要了解念佛往生，然后来念佛。如果已经了解、已经信念佛往生之理，不用学了，只管念佛就可以了。这个已经讲过很多了。

示随莲之法语

（《法然上人全集》第471页）

这也是个比喻了：

上人曰：

念佛以无样为样，

唯常念佛者，

临终佛必来迎，生于极乐。

念佛没有固定的标准，没有固定的样子，没有固定的模式，「一定要如何如何……」，是「无样为样」，你怎么念都可以，只要你念佛就行了。

「唯常念佛」：只要你相续常念佛。

「临终佛必来迎生于极乐」：这都可以。你能打坐就打坐，你不能打坐就放腿，都可以。

也有人对这一段文误解，他误解之后，让你就没法念佛。你怎么做，他都说你是有样。你在那里念佛，你要打坐念佛，他说：「你看，上人说的无样为样，你又打坐，搞一个打坐的样子」；你放腿，他又说你了：「你看，你放腿念佛，又是一个样子。」这个「无样为样」，是说任何样子都可以。并不是说没有一个样子，没有样子怎么念佛啊！出声也是一个样子，默念也是一个样子。那出声的样也不可以有，默念的样也不可以有，打坐的样也不可以有，那我们怎么念佛呢？

「无样为样」，就是说，任何样都可以来念佛。

比如你念佛拿念珠，有人就在那里讲风凉话了：「你拿念珠念佛，这不是在作样子吗？『无样为样』，干嘛要拿念珠呢？」你念佛摄心记数，「『无样为样』，你干嘛要记数，要摄心呢？」这个都是误解。

「无样为样」，并不是限定某一种特别的样子，但是，也不反对任何样子，就是顺乎你的根机，你愿意拿念珠也可以，你愿意记数你就记数，你愿意摄心你就摄心。总之是常行念佛，仰凭本愿，这样决定往生。

上人问：

譬如人言：

彼池中莲花，非是莲花；
是梅、是樱。
汝信其言，
以彼为梅、为樱，而非莲花乎？

这是一个设问。比如说有人指着莲花池的莲花对你说：「哎！某某人，这个不是莲花，这是梅花，这个是樱花。你相信他讲的话吗？」上人就问弟子了。
随莲答：
现前实是莲花，不因人言而不信。

「哎！莲池里边长的就是莲花啊！我不会因为人家讲是梅花就不相信是莲花了，我还相信这个是莲花。」上人底下就回答说了：
上人曰：
念佛之义，亦复如是。
法然所言：
汝但念佛，必得往生无疑。
信此之言者，
如以莲花为莲花，深信而念佛也，
不信恶义邪见之梅、樱。

「念佛，也是这样子。我法然所讲的『你但念佛，必得往生无疑』，如果相信这个来念佛的话，那就等于是指着莲花说是莲花，你就相信是莲花，这个是没有改变的。这样深信无疑，就好像我们眼睛见到莲花就是莲花一样，我们不会因为人家讲的话就改变我们对它的认识。如果能信我法然所讲的，汝但念佛，决定往生无疑，就像我们眼睛看到莲花，就认识是莲花一样，没有任何的乌云，深信而念佛的。」若遇邪见的人（对宗义错误理解的人），他说「念佛不能往生，往生不定」，他就好像说「莲花不是莲花，是梅花，是樱花」。结果我们很多人就相信：「是啊！专门念佛怎么能往生一定呢？」那等于说指了一朵莲花说是梅花。他说：「对啊！这怎么是莲花？这就是梅花吗？」这个比喻就是说明经文前面讲的四个字：「如是我闻」。因为佛所讲的法是如是而说，祖师也是如是地传导给我们，我们就要如是地听闻，信到心中。说这个是莲花，我们看到是莲花，就心中相信它。说念佛决定往生，就念佛决定往生。不能因为人家讲的，就改变了，认为这个是梅花，是樱花，就改变了。
示信寂之法语
（《法然上人全集》第472页）
圣道门之修行者：
正像时期之教法故，
若非上根上智之辈则不堪。

什么叫「正像时期」？就是正法时期、像法时期。还有末法时期，佛法就分成这三个时期，这三个时期之后，就叫做法灭时期。正法时期是五百年，像法是一千年，末法是一万年。「正像时期之教法」是圣道门，在正法、像法时期，这一千五百年之间（从释迦牟尼佛入灭这一千五百年），圣道门还是有人可以修行。但是，如果不是上根上智的人，就不堪修行了。
净土门之修行者：
末法浊世时期之教法故，
以下根罪恶之辈为机。

「末法浊世」就是我们这个时代，我们现在是佛历两千五百多年了，早都到了末法时代了。以我们这样下根的人、造罪的人作为救度的根机、对象。

佛法讲法、讲机的目的，是要说明机和法要相应。有时候法很高、机不堪，那讲了也没用，你做不来。

就像我们在学校读书一样，你拿大学生的课本、研究生的课本，你拿去教小学生，这个没有意义，他做不来；你拿小学生的课本，一定要教大学生，那也没意思。

所以，机和法要相应，要因材施教。「机」就是教学的对象，「法」就是教学课本。对于我们这样造罪的凡夫，用什么法来救度我们呢？只有这个末法时期的念佛法门。
于大原谈论圣道、净土时，
法门比论如犄角，难分胜劣；
然比较根机时，以法然为胜。
讲法门，大家都殊胜，都是释迦佛一代教法，难分胜劣。
「比较根机，法然为胜」：怎么说呢？
圣道门虽深，时机不相应；

禅宗、密宗、天台、华严等等，虽然很深妙的道理，但是时机不相应。时机不相应，不能得利益。
净土门似浅，时机易相应。
净土门看上去很浅，老太婆都可以念佛，只要念佛都能往生。但是，时、机容易相应。
末法万年，余经悉灭；
弥陀一法，利物偏增。

「末法万年」：我们现在是末法万年的时候了，进入万年的末法时期。

「余经悉灭」：其它经典慢慢地都要灭没了（到末法一万年之后，所有的经典都灭掉了，叫做法灭时期）。

「弥陀一法，利物偏增」：「弥陀一法」，就是念南无阿弥陀佛名号这一法门。「利物」是利益众生，在佛教名词当中，「物」就代表众生，不是代表物体，是代表众生。「偏增」，反而更加的增长。

这里也是比较而言，比如说夏天万物苍翠，在山上有松树，也有其它的树，一看上去，都是一片绿色，显示不出来松树特别的苍劲、特别的绿。可是来到秋冬之季，万物凋零，众物都已枯落了，唯有青松独立挺拔。所以，这个时候反而显得青松格外青翠欲滴的样子，其实松还是那样子。

净土法门就好像青松一样，长青不衰。其它的法门，就好像一般的树一样，秋风一起（「秋天」就是末法时期，其它经典，风一吹，叶子就落下来了，落在地上了；「冬天」就是灭法时期，所有树上的叶子都已经掉得干净了，「余经悉灭」，只有净土这个法门，「特留此经止住百岁」），只有净土法门，在寒风当中，在一片皑皑的白雪当中，在万物枯萎凋落当中，显示出青松的独立。

所以，越到末法时代，其它法门都衰落了，没有力量了。能够依之得度的，唯有念佛法门了，到处都看到贴着南无阿弥陀佛名号；讲往生极乐世界的人，处处都有所闻。像我们编的《念佛感应录》，湖北潜江那个地方，往生的人就很多了，一个接一个；讲开悟、得道证果的，你打听一下，竖着耳朵都听不到，到处访都访不到。所以说「弥陀一法，利物偏增」。

其实，往生的人非常的多，从古到今，真的是太多了，只是记录的很少。我们这一次编的第三集《念佛感应录》，它有一个特点，我是按照地点把它分类的。就发现往往某一个地方就特别多，一个是因为这个地方有人劝化，同时也是因为我们有人去记载的缘故。比如我走到哪个地方，我去一问，他们就讲出来了。如果不去问，那么多事，都没人知道。「你们这里有人往生吗？」他们马上就讲出来了。一般的就把它忘掉了，时间一长，就淹没了。所以，希望大家有心，如果有确凿的念佛往生事例，都把它记载下来，这样我们可以把它汇集起来，使见到的人都能生信心。

讲到这里，「人皆信服，归念佛门」，这些都是有理智的人（没有理智的人，怎么讲他也不相信，「还是我的好」，就在那里争论，不依理智为决则）。有理智的人一听，「对啊！圣道门虽深，时机不相应；净土门虽浅，时机易相应」，应该怎么样？搁置不能相应的圣道门，选入容易相应的净土门。所以，归入念佛门。

然，今见闻诸方道俗，
多外现有名无实之行，
互塞嫉妒之瓦砾荆棘，
以障真实之白道，
此岂非悲之切乎！

从古到今，可能都差不多。法然上人很感叹，他所见到的诸方道俗，远远近近，出家、在家，多数是什么情况呢？不是像上面那样「人皆信服，归念佛门」，他怎么样？

「外现有名无实之行」：你说他不修行，他也在修行，但是，是有名无实。有什么名呢？持戒，有持戒的名，没有持戒之实；禅定，在那里打坐，眼睛闭着，有其名，无其实。这个是有名无实了。如果有名有实，那就决定可以解脱生死轮回了。有名无实的话，就没办法了，只有这个名份。在那里诵经，在那里求智慧，这个都是有名无实，因为根机不相应。根机相应的，肯定是有名有实了。

「互塞嫉妒之瓦砾荆棘」：凡夫心就是这样，有嫉妒，你说我不好，我说你不好，「我比你更超胜」，这样就把它堵住了。

「以障真实之白道」：「真实之白道」就是念佛往生净土。你要念佛，反而有人起嫉妒心，或者说破坏的语言，就等于搬了很多石头把它堵起来，让你从这条道路上不能过去。这个让我们很悲切。

示尼众之法语
（《法然上人全集》第473页）
元久二年（一二○五年）正月二十一日，
有寻常尼众等，前来法然上人座下，
欲求受戒，并领受念佛往生之道。
上人先授若戒，后述净土法门。

她们来是有两个目的，一个想受戒，第二个想要知道念佛往生的道路。上人很慈悲，都满她们的愿，先给她们授戒，然后给她们讲述净土法门。

这里要说明一下。有人讲净土法门，「不论持戒破戒，但念佛者，决定往生嘛（慈愍大师讲了

：不简多闻持净戒，不简破戒罪根深）！你干吗去受戒呢？你去受戒岂不是不信念佛往生了吗？」这样的观点也是错误的。发心受戒，还是可以受戒，这是以你的根机可以做到的。戒律是佛法里边的规矩，佛法当中有戒律的要求，以世间来讲，就是法律了。虽然说犯法的人念佛也往生，死刑犯念佛也往生。但是，国家还是要求你最好不要犯法，你还要守国家法律，就是守国法；虽然说没有戒、破戒的人念佛也往生，但是，以佛法大局来讲，还是要求你能够守戒的好，守戒守法，要求这样的好。

所以，上人也满她的愿，先授其戒，然后讲述净土法门。讲净土法门，就有次第了：

先，分别圣道、净土之二门。
述圣道难行之相时，
特别阐释天台宗，
显明四种三昧之难行而言：
南岳大师入灭之际，告诸弟子言：
「汝等于方等般舟之四种三昧，
有不顾身命修之者，
我特为住世十年以供给汝等。」
因苦行难契故，弟子等终无返答，
大师于是入灭。

分两门说明，圣道难行，净土易往，这样人家才可能舍难而取易。如果不这样讲清楚的话，人们往往会把圣道门的观念带到净土门里边，以为净土门也很难，「修行就很难嘛！往生哪有那么容易呢？」很胡涂。所以，讲这个法门，第一步就要让听的人了解圣净的分判。它们的分歧在哪里？圣道门之所以难，在于「唯是自力，无他力持」；净土门之所以容易，念佛决定往生，仰靠阿弥陀佛的他力誓愿。把这个搞清楚。很多人学净土门不能入门，就是在这个地方分不清，缠裹不清。

上人就举了一个例子：

「特别阐释天台宗，显明四种三昧之难行而言」：「四种三昧」，哪四种呢？「常行三昧」，常行，不坐；「常坐三昧」，常坐，不行；「半行半坐三昧」，这是三种，还有哪一种？要去查一查（「非行非坐三昧」）。

「南岳大师」：就是慧思大师，是智者大师的师父。

「入灭之际」：他要涅盘了。这四种三昧是天台宗的，大师是天台宗的祖师。

「告诸弟子言：汝等于方等般舟之四种三昧，有不顾身命修之者，我特为住世十年，以供给汝等」：他要入灭了——慧思大师是一个不可思议的人，他是有神通的，还是大神通。当时也是过去的业力，还是一种示现，就是有人投毒毒害他，毒就毒害不了，他有慈心三昧，不能中毒的（好几次都毒害他，他是一个不可思议的人了）；猎人追杀鹿、围捕鹿，如果有人只要喊慧思大师的名字，鹿就会从空中飞出去，猎人都围捕不到。因为他有慈心三昧，他有真正的慈悲心，你看看，三昧就有这样的力量，喊「南无慧思法师」就可以，鹿从空中就飞出去了，这就是慈心的力量。后来有人进了谗言，把他关到牢里面，结果有人同时看见有四个慧思法师从四个城门飞进来，甚感不可思议，「这个人怎么回事？」大师就是分身了——这样子一个人。

慧思大师要入灭了（他很自在了），弟子们围在周围，他就讲：「你们如果有人愿意修行四种三昧的话，能够不顾生命来修（就是「我宁死不屈，我宁死都要修这个三昧」），发出这样坚定的志愿，我可以为了你这一个人或几个人，单独再活十年的寿命，我等着你，我来供养你，我来指导你。」师父把这个话讲完之后，在那里等着。弟子里边没有一个讲话的。

「因苦行难契故，弟子等终无返答，大师于是入灭」：因为这个修行太困难了，要达到这样的难行，几乎没有人可以达得到，没有人做得到。所以，「弟子终无返答」，从头到尾没有哪个说：「师父，你等一等，我来修。」没有人讲。这样慧思法师就入灭了。底下法然上人就说了：

抑！师临入灭，既已申明暂时住寿，
即虽作妄语，为惜师命故，
亦可答以修行之语；
然而难行难契故，始终无返答者，
师乃入灭；
何况今时之我等乎！

就是悲叹了！恩师、导师，这个不是一般人！这都是善知识啊，都是圣者了。他要入灭了，他既然已经说明了「我还可以再住世十年」，虽然说作妄语（因为自己修不来），但是，为了怜惜师命，让他住世，也可以回答说：「那我来修吧！」这是为了爱惜师父啊！可是，因为这个修行太难了，太难契入了，所以，没有一个敢回答说：「哎！师父，我来修。」不敢回答。所以，大师只好入灭了。

这是古代那些上根利智的人，都修不来，何况到现在，我们这样的人呢？所以，圣道门难修。

传教大师各定四种三昧使弟子修之，
慈觉大师本修常坐三昧，
以常坐难行故，改修常行三昧。

「传教大师」是日本天台宗的创宗祖师，他也习学四种三昧，让弟子修。

「慈觉大师本修常坐三昧，以常坐难行故，改修常行三昧」：所以，连这种大师都做不到。
如是，此等修行，
上古以来，难修难契，事甚显然，
何况今时之凡夫哉！

像这样的修行，从古到今，「上古以来」，那时候人的根机猛利、纯厚，上根的人多，他都难修难契，这个很显然了，何况今天的凡夫呢？
圣道门之难行，
净土门之易修，

讲净土门易修，我们就知道很多了：不论时处诸缘，不简男女老少，不漏五逆十恶，不嫌一声十声，但知称名，决定往生。躺在那里也可以念佛，你真的是随便。「四种三昧」，如果以念佛来讲，什么都可以，只要念佛，决定往生。所以，是易修易行。
委细述毕而言：
总之，末代之佛法修行，得其证者，
只念佛一行也，是则顺弥陀本愿故也。

末法时代，能够得证——这个「证」不是开悟证果的证，就是得到证验，能够解脱生死轮回。其它的法门都没有证验，只有念佛这一门。
尼众等至心信受，低头合掌而归。
示无品之法语
（《法然上人全集》第475页）
欲得往生极乐者，无如念佛；
佛于《观经》言：
「光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。」
若有念者，机感相应，决定往生。

想要往生极乐世界，没有超过念佛的。为什么说「无如念佛」呢？因为阿弥陀佛的光明是为了寻觅念佛的众生，如果有人念佛的话，机感相应，这个机就感应了阿弥陀佛的誓愿，佛和机之间非常容易相应。这样，机感相应就决定往生。如果不念佛，机感不相应。因为阿弥陀佛的光明是摄取念佛的人，你不念佛，他的光明不摄取你，那你怎么往生呢？
示赖纲之法语
（《法然上人全集》第476页）
赖纲问往生之道于上人。
上人将「上来虽说定散两门之益，
望佛本愿，意在众生，
一向专称弥陀佛名」之文诵两遍，
而言：一切善恶凡夫，
依口称念佛，往生无漏报土，
是弥陀化身之善导和尚所释也。
往生与否，在汝之心；
一向念佛者，往生无疑。

人家来问，上人回答得很简单，先把这一段文诵两遍。他为什么要诵两遍呢？意思就是说：问往生之道嘛，有定善散善，有念佛往生。虽然有定善散善、有念佛，但是，以善导和尚的解释，定散二善不是弥陀的本愿。定散二善是要搁置的。所以说，「虽说定散二门」，望佛本愿，是一向专称。

接下来就讲了：「一切善恶凡夫，依口称念佛，往生无漏报土」，这是弥陀化身善导和尚所解释，无可怀疑。底下讲：

「往生与否，在汝之心」：「你不是问往生之道吗？我已经回答你了，现在能不能往生，就看你的心了。你如果一心于前面讲的定散二善、少善根福德因缘，往生不定；如果一向念佛者，往生无疑。因为什么呢？随顺了弥陀化身善导和尚之释。所以，在定散和念佛之间，由你自己选择。」所以，如果有人来问我们往生之道，也可以这样回答他。讲完之后，到底能往生不能往生，看你智慧抉择。「往生与否，在汝之心，一向念佛者，往生无疑」。根机相应的人，他会「欢喜信受，作礼而去」；根机不相应的人，他会摇摇手，「嗯！我还要再问一个人，这样就能往生吗？还是回去搞我的杂行杂修的好。」那个就是机不成熟了，当面错过了。
示忠纲之法语
（《法然上人全集》第477页）
忠纲问：
「不舍弓箭之家业，
欲遂往生之素志，愿承一言。」
上人答：
弥陀本愿，不言机善恶，不论行多少，
不简身净不净，不嫌时处诸缘，
是故不依死缘；
罪人即以罪人念佛往生，

是本愿之不思议也。

忠纲应该是一个武士之家（日本的风俗不大知道），或许在当时的时代，武士之家好像是世袭的，就是不能放弃这个，就要这样，父传子，子再传孙。所以，「不舍弓箭之家业」，这个舍不掉；但是又想往生，「我是武士，要去作战，我又想往生，要达到往生这样的一个志愿，希望上人能够讲一句话，我奉承顶戴」，叫「愿承一言」（像这样的人，往往不用很多话，因为他知道自己有杀业，也不清净，就只等你讲一句话就好）。上人就回答他说：

「弥陀本愿，不言机善恶，不论行多少」：为什么说「不言机善恶」呢？因为说「十方众生」，没有说括号「善」、「恶」，十方众生都包括在内；什么叫「不论行多少」呢？「乃至十念」，「下至十声、一声」，所以，不论多少。

「不简身净不净，不嫌时处诸缘，是故不依死缘」：既不简择你身心净与不净，也不嫌弃你所处的时间、地点，种种因缘。所以，往生不往生，不依死缘，不依你死的时候什么样的死法、怎么样命终的这一种缘份。

「罪人即以罪人念佛往生，是本愿之不思议也」：既然是弓箭之家，免不了杀业的罪。所以，「罪人」，你生在这个家了，你就是这么一个人了，你没办法。就像一个人投胎做了猪，你就是一头猪了，还有什么办法呢？只好任人宰割了。猪就以猪来念佛，也往生。人道众生也有的生在弓箭之家，有的是以在海边打鱼为生，有的就做农民，这都是过去的业力推到了今天，就以这样的身份来念佛，决定往生。

「是本愿之不思议」：念佛法门之所以殊胜、念佛之所以决定往生，是弥陀誓愿的不可思议之处，所以，不可以凡情测度说：「哎！这样怎么就可以往生？」请问：这样怎么就不可以往生呢？

生于弓箭家之人，
设虽战场失命，
念佛而终，乘佛本愿，
必蒙来迎，切莫怀疑。

生在弓箭之家，纵然可能在战场上失去性命，被别人刀剑所杀（就是不得好死了，临终有恶相、恶缘了），如果念佛的话，「念佛而终」（不一定说他最后那一刻钟念佛，他是一个常行念佛的人，就叫「念佛而终」），他「乘佛本愿，必蒙来迎」，必定往生。所以，「切莫怀疑」。

示重衡之法语
（《法然上人全集》第478页）
得难得之人身，若再空归三途，
悲之尚有余，叹之亦不尽也。

首先来说明人身之难得。我们已经得到难得的人身了，如果再空归三途，「空」就说是双手空空的，没有得到法益，没有得到解脱，没有得到佛法的果实。又回到哪里呢？「归」是回到；「三途」是地狱、饿鬼、畜生三恶道，这三恶道就像我们的家一样的，我们又回去了。我们跑出来，想赚点钱，没赚到，回去空空手。

「悲之尚有余」：悲痛没有穷尽，悲叹，叹也不能尽。所以，这里讲「悲之尚有余，叹之亦不尽也」。

人身难得，在佛法里边有很多的比喻来说明。佛教非常珍视我们的人身，虽然说我们不应执着这个人身，但是人身这样尊贵，这样难得的机缘，叫「瑕满之人身」，尊重无比，连三千大千世界，所有的宝物加起来，也不能比我们的人身更宝贵。

我们用这个难得的人身，可以得到无上殊胜的佛果。如果说没有在人身当中，我们要得佛果、要修行，那太困难了，几乎不可能了。所以，人身的价值非常的重大。如果以佛教徒的眼光，以佛法的观念来看世间的人，可以讲他们都在糟蹋人身，他们都在浪费生命，他们太不尊重自己了，喝酒啊，吃肉啊，跳舞啊……（我们讲的「人身」不光是说身体），把宝贵的几十年的人生浪费在五欲六尘、造罪造业当中。本来这样的人身来到人世间，是可以拿它来成佛的，结果拿来去成了一个地狱的种子。这几十年的人生过完之后，就再次地堕落在三恶道里边，与很多的众生结下了种种的冤业、恶缘。这个很值得怜悯。

比如说一个人埋在地下，煤矿塌陷了，周围都是厚厚的煤层，只有一个地方很薄，大概只有一尺厚，这个地方如果挖通之后，就见到光明了，就出来了。其它方向，即使挖很远，都不可能出来。我们得到人身，等于是来到这只有薄薄一尺厚的地方，把这个错过了，你永远不能出来了。从这里逛过去，结果把这个地方漏过了，那就太可惜了。

佛在经中说到「人身难得」，就打了很多的比喻，有一个比喻叫「高山垂线」，怎样的高山垂线呢？从山顶上把一个线团往下滚，然后把线往上抽，那么这个线团能抽得回来吗？不可能抽得回来。如果这个都有可能性，那么得人身，比这个还困难。

还有一个比喻，就是说：在山底下有一根针，把线从山顶上放下来，穿这个针孔，这个能穿得

过去一得人身的可能性比这还要难。因为这么高一座山，这个线垂下来，或者是风把它吹走了，或者有一棵树把它挡住了，怎么可能说这个线刚好能穿到这个针孔呢？这是非常非常困难的。

（南无阿弥陀佛）

南无阿弥陀佛。请大家打开《法然上人全集》第478页，「示重衡之法语」：

得难得之人身，若再空归三途，
悲之尚有余，叹之亦不尽也。
然，厌秽土、欣净土；
舍恶心、发善心者，
三世诸佛，亦必随喜。

文句的意思还是很好懂。已经得到了难得的人身，如果再空然流转、归于三途恶道，这是值得无穷无尽悲叹之事；既得难得人身，应当厌离秽土，欣求净土，舍恶行善，若如此誓求出离，则「三世诸佛，亦必随喜」。

出离之道，虽各不同，
末法浊世之机，
称名为胜。

言语很简捷。上面说我们要尊重人身、誓求出离。出离之道有很多，所谓圣道、净土，虽然各各不一样，但是以末法时代、浊恶时代的众生根机，「称名为胜」。称名为胜体现在哪里呢？就是下面所说的：

罪业深重之辈，愚痴暗钝之族，
称念不空，弥陀本愿也。
罪深莫卑下，十恶五逆皆往生；
一念十念，至心者，来迎。

「称名为胜」，「称名不空」，因为有弥陀之本愿。罪障深重的愚痴暗钝之人，即使罪深，也莫觉得「我往生无份」，因为十恶五逆之人，若念弥陀佛号，皆得往生。而「一念十念，至心者」，「至心者」，就是真实愿往生净土的人，「至心者来迎」，阿弥陀佛必来迎接。

《经》言：
四重五逆诸众生，一闻名号必引接。
《释》判：
忽遇往生善知识，急劝专称彼佛名。

这个「《经》」应该是综合《观经》的下品文的文义所讲的，就是犯四重罪和五逆罪的众生，一闻名号，必然迎接。就是《观经》下品往生的状况，所谓十恶罪人、破戒罪人和五逆罪人，一称阿弥陀佛，必来迎接。「《释》判」是善导大师的《往生礼赞》，前面还有两句话：

终时苦相如云集，
地狱猛火罪人前，
忽遇往生善知识，
急劝专称彼佛名。

就是说这个人到了临终的时候，他的苦相像云一样集聚而来，「如云集」。

「地狱猛火罪人前」：这就是讲《观经》下品往生的。这个时候他的因缘成熟了，他刚好得遇往生的善知识，劝导往生极乐净土的善知识（像我们去给别人助念，告诉病人「要往生」，这就是善知识。别人要快死了，跟他讲：「哎！某某人哪！你坚强一点哪！你要活下来啊！还能活五十年哪！」这都是大错特错的）。

今天早晨又给佛力那边打电话，他们那边也有一个往生事例，讲得很长。就是周红，我们前几天有回向的。她是在病中剃度出家，现出家相。也有别的师父、别的莲友给她讲：「你一定能好起来的。」我们专门给她写一封信说：「不管你的病是什么样子，你就当自己是要死的人，只管念佛。」这个时候如果对她说「你要好起来」，这是发起她贪念世间的愿望，这是不能见效的。因为到了癌症晚期，对她非常的障碍。临走的时候，她也不愿意走，据助念的人讲，佛已经来迎接了，白莲花已经放下来了，放在她的面前，莲花放光，她都不愿意上去，上不去。这个时候，助念的居士就大喊一声（是自然而然爆发出来的）：「某某人，你现在要认准道路（有两个队伍，另一边还有黑白无常）！你要赶紧随阿弥陀佛走，不要再耽误了。」这样，大家都猛喝一声，给她开导，她就上了莲花，就走了。

所以，在临终的时候，如果讲无关紧要的话，不能称为善知识。所谓「往生善知识」，劝导我们往生极乐世界的。不然，都称为恶知识。

所以，临终这一关是非常重要的。一般的人都是这样，临终都是看不破、放不下，舍不得走；走了之后，眼神里面看得出来很瞋恨的心。在世的时候，对有的人都有意见，贪爱心和瞋恨心，这些事先都要把它打扫干净，把逆缘所造成的障碍，给它扫除掉，走得才顺当。

即虽无间重罪，不胜称名功德：
利剑即是弥陀号，持者魔缘不近；
一声称念罪皆除，称者罪业无遗。
这个也非常优美了。

「即虽无间重罪」：即使是造下了堕落无间地狱的重罪（这样的罪业，业力盛大），但是，也不能超过称念弥陀名号的功德。就这句名号的功德，消除五逆重罪、无间重罪还有余。所以，不能胜过称名的功德，只要称念这句名号，若人造作五逆重罪、堕落无间地狱的话（这是极大的恶业），但是，我们以简简单单口称念南无阿弥陀佛的功德，都已经全部消除了。所以，下面，上人是引了善导大师两句话，后面又补充说明。这两句是：

利剑即是弥陀号，
一声称念罪皆除。

这是善导大师写的。法然上人怎么解释呢？

「利剑即是弥陀号，持者魔缘不近；一声称念罪皆除，称者罪业无遗」：我们持念南无阿弥陀佛，正念分明，仰投佛愿，魔缘不能靠近。

有人讲：「念佛会着魔。」这是不存在、不可能的事情。念佛怎么会着魔呢？往往也有人，他也是念南无阿弥陀佛，但是也有着魔的景象。这是什么原因呢？这个原因就是他本身应该说不是在念佛，而是在知见上出现了问题，或者是名利心，或者是躁妄心，或者想贪图某种境界、感应，或者是显示自己超过人家，这样往往就有魔缘了。魔缘来近，就是因为没有念佛的缘故。

因为我们所讲的念佛，是善导大师所说的两种深信。既然是两种深信，就是自己完全身心放下，归投于南无阿弥陀佛。如此来讲，我们完全把身心交给阿弥陀佛，就在佛的光明之中。这样，魔缘不能靠近。

之所以起魔缘，是我们内心要靠自己的力量，断贪瞋痴烦恼，断惑证真，这个时候，比如说禅定，它会激发定中之魔，还有我们本身的冤家债主等等，我们无法抵抗。

既然归投南无阿弥陀佛，我们自己全身心放下，魔缘起不来，叫「魔缘不近」。

比如说就像我们一个人，普通老百姓，如果投靠一个世间的达官贵人，有权力、有地位的人，投靠到他，就在他的保护范围之内。这样，人家要欺负你，都欺负不到。

话讲回来，如果不是这样，你打了一个旗号，「我投靠某某人，他是我的亲戚」，但是内心并没有投靠他，人家也知道这是假的，你打这个旗号也不管用，还是会欺负你。

我们也一样，念佛是真实的，我们归投于南无阿弥陀佛，自然在佛光的保护当中。如果只是口头文章，口头讲「我念佛啊，我要求往生啊，我仰靠阿弥陀佛啊……」那个魔都知道了，自然而然就有干扰。

「一声称念罪皆除，称者罪业无遗」：一声称念南无阿弥陀佛，所有罪业皆悉除灭。这个就是《观经》的下品中生所讲的，这个人称念了一句南无阿弥陀佛，阿弥陀佛现前迎接他说：「善男子，以汝称佛名故，诸罪消灭，我来迎汝。」以一声称念，这一切罪过通通消除了。以我们净土宗来讲，就是消业往生、除罪往生。所以，「罪业无遗」，不可能再遗留下来。

所谓「带业往生」，在我们净土宗经典当中，包括我们相承的祖师当中，是没有这样的说法。近代的印光大师讲得很圆融，也很贴切。他说：带业往生，是就这个世间讲的，好像这个人是罪业凡夫，他怎么能到净土去呢？那一定是带业往生。他其实并不是把这个世间的业力能带到净土去。这个世间的业力，碰到极乐净土的话，像一片雪花在大熔炉当中，自然就消化了。所以，不是把业带到净土，一到净土就没有业力了。所以，《观经》里讲：称念一句名号，灭掉八十亿劫生死之罪。

最近慧净法师有一篇信稿，找时间给大家看看。这里面就解释说：八十亿劫生死之罪，「八十亿劫」就代表生死之罪。生死之罪是多少？就是八十亿劫。所以，声声之间，除掉八十亿劫生死之罪，就是每声的念佛、每声的念佛，都能够让我们离生死、得涅盘，就是这个意思。

消灭业障，往生极乐，
无如他力本愿。
深凭弥陀本愿者，往生无疑。

若论要消业往生的话，没有能超过他力本愿的。所以，这也给我们一个启发。「某某人哪，你念佛啊，你业障太重了，你现在念佛还不够资格，你先念《地藏经》消消业，再来念佛。」这个是错误的观念。若论消业障，无有能比得过他力念佛的，「消除业障，往生极乐，无如他力本愿，深凭弥陀本愿者，往生无疑」。

此全非法然自己之语，
此是弥陀因位之悲愿，
亦是释尊所说之经教，
莫生一念之疑，应一心称名。

「这不是我法然自己讲的话，这完全是阿弥陀佛因地所发的誓愿，也是释迦牟尼佛所说的净土三部经所指导的。所以，不要以为是我个人所讲的。」「莫生一念之疑，应一心念佛」。

示四郎之法语
（《法然上人全集》第480页）
凡夫出离之要道，

无如净土一门、念佛一行。

这一篇法语，我第一次读的时候，非常的感动。学佛法，读教理也好，研究教文法语也好，因为我们凡夫的心，也不可能天天感动了。主要是把祖师所讲的义理落实在心中，感动是闻法时的一种心态，落实在我们的行动当中，自己这样去念佛，这样就好，就决定往生了。所以，现在再重新看一遍，已经觉得说：「哎呀！这个道理很明朗了嘛，很清楚了嘛。」就不像当初那样很鲜明的感觉了，这个是很自然的。可能大家都有这样的体会。

也有人老是跟我讲：「师父啊，你要天天给我讲让我感动的话。」我说：「这个可能有困难。第一，我也说不出天天令你感动的话。第二，你也不可能天天感动。」主要还是念佛，很踏实的。

慧净法师讲得很简单。我又想到刚才讲的慧净法师写的那封信，净土宗是「易为标准」，容易的「易」为标准。易，则是；不易，则非。容易，这个就是；不容易，那就不是。

如果一个人要天天感动，那个不太容易。哪里有那么多感动呢？凡夫的心嘛，凡夫的心像什么？像大石头一样（你说这个琴弦吧，是很微妙的，指头轻轻碰一下，它就能发出微妙的声音），大山的石头，你拿一个什么东西轰它一下，它都没反应。我们的心是很迟钝的，即使以六字名号的重磅炸弹来轰击它，它都没有感觉，「哎呀！南无阿弥陀佛，很平淡嘛！」但是，就是这样很平淡的念佛，决定能往生。这才是我们的依靠。

感动也是一个人的个性问题了，有的人的个性是比较感性化，他听到什么，眼泪就掉下来了，讲的话也很感人、很感动；有的人就比较理智一些，或者说这方面迟钝一些。但是，切莫以此为标准，大家在一起听法，看到说：「某某人，你看，他都感动得哭得像个泪人一样，我都没有像他那么感动，大概他能往生决定，我可能不定……」以眼泪的多少而判断往生品位的高低，从来没有听过这样的说法。是以念佛。念佛就好。

「凡夫出离之要道，无如净土一门、念佛一行」：这些话都很干脆，像利刀一样。若论凡夫出离的要道，只有净土一门。虽然有八万四千门，但是，其它的门无法相比，只有净土这一门打开，其它门都关闭；净土门之内，有念佛之行、有诸行（定散之行），净土一门选择念佛之行。所以，光是这一句话，就给我们凡夫的出离要道点得很清楚，从八万四千门中，选出净土一门；净土门中有诸行、有念佛，选择念佛一行，「正定之业」。为什么这样讲呢？

谓其机，
则十恶、五逆、四重、谤法、
阐提、破戒、破见等罪人；

这七种罪人，简直是佛法里边都提不起来的。我们看到这些名词都是负面的名词。什么样的罪人呢？若论净土法门的机，「净土一门」、「念佛一行」，它的机是什么样？「十恶」，十恶不摄；「五逆」，大逆，逆罪是直堕地狱的罪；「四重」，犯四重根本大罪；「谤法」，诽谤佛法，诽谤佛法是一切罪当中最重的罪，谤佛谤法，像这样的众生，有什么法门可以救呢？这样的众生，这种根机，都是被其它法门抛弃在外面的。而净土门所收摄的，都是这些垃圾，都是这些最破败的根机。「十恶、五逆、四重、谤法、阐提、破戒、破见等罪人」，「阐提」是断除诸善根的人，世法、佛法两种善根通通没有；「破戒」大家都知道了；「破见」，破见比破戒罪过还重大，「破见」就是他的见解上完全错误了，这样的人，是无法救的。所以佛讲「破戒之人仍可救，破见之人无法救」，因为他落在邪见当中。但是，以净土门来讲，这样的众生，只有靠南无阿弥陀佛，这最后的一道法门、万能的妙药，所以讲，归依三宝，佛宝、法宝和僧宝。这六字名号，真正的是法宝，这一法——你只要称念南无阿弥陀佛，决定可以离苦得乐，这叫法宝。其它的法宝也是法宝，但是我们拿起来不能用，我们用起来不流畅、不自然。

我小的时候看连环画、动画片，听讲故事，某某人出去跟妖怪打仗，使用一个法宝，比如一根绳子，这根绳子往外一放，「哗！」卷起来，把妖怪就捆住了。所以当时就很想要这么一件法宝。

现在这个法宝给我们要到了，就是六字名号。一切的魔缘、业障、罪过，你只要把这句佛号一放出去，马上就把它捆住。

论其行，则是十声一声，
任何婴儿，亦可称之；
言其信，则又一念十念，
任何愚者，亦可发之。

下面讲这样的机怎么行持呢？「十声一声」，连任何婴儿都可以称念南无阿弥陀佛，没有比这更简单了。

若论信心，「言其信」，是「一念十念」。什么叫信「一念十念」的信？就是信经中说「乃至一念」、「乃至十念」，称名必得往生。信这一点。

「任何愚者，亦可发之」：你再愚痴的人，你也可以发得这样的信心。

这句话有必要解释了。因为《阿弥陀经》讲「难信之法」，这里说任何愚者亦可发之，岂不是很容易相信吗？这个是所谓的「会者不难，难者不会」了。所谓「难信之法」，是众生你不相

信，才叫难信。其实没有什么难信的，你相信了就相信了，是不是这个道理？难信有什么难信的呢？告诉你这样，你相信就相信了，你不愿意相信嘛！那才叫难信。

上次，有莲友到我们精舍去，问了很多问题，说：「我怎么信不来啊？我怎么好像还没有安心、没有信哪？」汪居士在旁边就讲了一句话，我觉得她还是很不错。她说：「这个人真有意思，你自己不想信，还问人家怎么信，你信就信了嘛！还怎么信？这个要怎么信啊？」这是很实实在在的话。阿弥陀佛说「念佛必往生」，你信就信了，还问人家怎么信，这谁能告诉你呢？

「任何愚者，亦可发之」，不是因为他学问高，才可以相信这个法门；也不是因为他愚痴卑贱，就不能相信说「一念、十念就能往生」。只要仰投阿弥陀佛的誓愿，任何人都可以发得这样的信心，很简单。

「本愿原为十方众生之故，任何机皆不漏，任何人皆不舍」：阿弥陀佛所发的誓愿，本来是为了十方众生之故，所以，任何根机都不遗漏，任何人都不舍弃。所以，慧净法师也讲：「弥陀救度，随时存在；众生往生，随时有希望。」就是这样子。不管什么样的人，都有这样的希望，都可以往生净土。所以，不管罪业怎么样。下面讲「十方众生」是什么样的众生呢？

十方众生中，
有智无智，有罪无罪，
凡夫圣人，持戒破戒，
若男若女，若老若少，
乃至三宝灭尽时之机，
皆包含也。

十方众生里边包括哪些？有智慧、无智慧，有罪障、无罪障，是凡夫、是圣人，能持戒、还是破戒，若男若女，若老若少，总之一切众生，乃至到三宝灭尽时候的众生，通通包含无遗漏。我们没有一个说不能被十方众生包含的。

为什么要解释这一点呢？往往我们会觉得说，「十方众生里边，是有智慧的人，是没有罪障的，是圣人，是持戒者，是精进勇猛修持者」，这样，我们会自己把自己排除在外，「十方众生」是通通包括在内的，没有一个遗漏在外的。

但遇本愿，
得闻南无阿弥陀佛之名号，
若不生者之誓故，
阿弥陀佛以遍照光明，摄取不舍。

「十方众生」，不管男女老少，有智无智，只要遇到弥陀本愿──念佛法门，得闻南无阿弥陀佛之名号，愿生西方净土。

「若不生者之誓故」：什么叫「若不生者之誓」呢？就是第十八愿所说的，「十方众生，称念我的名号，愿生我的净土，若不能往生的话，则我不成佛」，这是法藏菩萨所赌誓，发了这样的誓言，修行成就之后，才成为阿弥陀佛，所以讲「若不生者之誓故」。

「阿弥陀佛以遍照光明，摄取不舍」：因中说「念佛的众生，如果不往生，我不成佛」；果上成为南无阿弥陀佛，他的光明还照因地所发的誓愿，还要摄取因地所誓愿救度的念佛众生。所以，为什么光明只是摄取念佛的众生呢？因为这是他因地所发的愿，是要救度念佛的众生，果地的光明，还摄取念佛的人。所以，这就因果相顺了。

善导大师解释说：「唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。」为什么只有念佛的人蒙受阿弥陀佛光明的摄取，因为这是阿弥陀佛的本愿。他的本愿是救度念佛的人，所以，果上的光明摄取称念弥陀名号的人。

就好像建一个电视台（宗章师是在电视台工作了），在电视台没建好之前，你有一个预案，发射哪些频率的波段。你这些波段，对外发射，然后观众就收你这些波段。电视台建成之后，波段定下来，当然只能是那些和你波段相应的电视，图像才能传输过去，不可能改变的。

南无阿弥陀佛在他因地法藏菩萨发愿的时候，就是以六字名号的波段跟我们十方众生感应道交。我们念南无阿弥陀佛，就跟极乐世界（就好比电视台）的波段就完全相应了，跟阿弥陀佛的心──佛心就是一个大的发射塔，普遍地向十方世界放出无量的光明──光就是波了，波的震动。我们称念六字名号，跟佛心、跟六字名号的波段就相应了，这样就很清晰。所以，极乐景象就完全在我们心中显现。这个叫做「亲缘」、「近缘」和「增上缘」。

如果我们不念佛，或者我们虽然念佛，但是杂行杂修，这样虽然也有景象，就像电视机一样的，但是，是有抖动的、有花纹的、不清楚的，你对得不是很准；如果不念佛，根本就对不上了。本来是中央电视台，结果你收到贵州台去了，那就看不到中央台了。你念药师佛，就对到药师佛那里去了。所以，专念南无阿弥陀佛，道理如此。

现代人应该比较容易懂得这一点，因为现代科学时刻在为我们净土宗作证明，为佛法作证明，尤其为阿弥陀佛的誓愿作证明。

「罪重障深，心昏识寡，更应仰佛本愿」：虽然说光明遍照、摄取不舍，不论有智无智，有罪无罪，只要念佛，都摄取不舍。但是，就我们这样的众生来讲，更要念佛。因为有智者、无罪者，他们可以修别的法门，未必要念佛；而对我们这样业障深重的人，「心昏识寡」，我们心昏暗、不明朗，我们的智慧浅短、浅薄，叫「心昏识寡」，没有智慧。这样的众生更要仰佛本愿。

其故者：
弥陀本誓者：
本为凡夫，非为圣人也，
应仰！应信！

「弥陀本誓，本为凡夫，非为圣人」：本来是有一句话，叫「本为凡夫，兼为圣人」。什么叫「本为凡夫，兼为圣人」呢？本来是为了救度凡夫的，附带地圣人也要去往生，叫「兼为圣人」。这里又讲「本为凡夫，非为圣人」，什么意思呢？这是从阿弥陀佛发愿的本心来讲，因为圣人他有办法自己出离三界六道轮回，用不着阿弥陀佛为他特别发愿。阿弥陀佛发愿救度的对象，是被十方诸佛所遗漏、被十方净土所不容受，是这样的造罪凡夫。所以讲「本为凡夫，非为圣人」。

示妓女之法语

这一段也是非常的好。法然上人是大势至菩萨化身，我们近代的印光大师也是大势至菩萨化身，这两位善知识，很多地方讲的话都很一致。我读到这段法语，就想到《印光法师文钞》里的一些法语。

妓女，就是她的职业了，我们这里讲就是青楼，堕入青楼了。
罪障实不轻，酬报亦难料。
依过去宿业，得今生恶身；
依现在恶因，感当来恶果，此事无疑。

上人很沉重、很慈悲，首先开示说：「哎呀！既然堕落成这样子，罪障实在不轻。现在既然罪障不轻，未来所酬还的果报，实在难以预料，凶险得很。」「以过去宿业，得今生恶身」：为什么人家都可以家庭美满，有良好的职业，有尊严的身份，而堕落青楼的妓女，为什么有这样的恶业之身呢？是因为过去的宿业。过去的业，感现在这样的果；现在又造恶因，恶性循环，感当来的恶果，「此事无疑」。

往往我们都在恶性循环当中，惑、业、苦，循环再三。「惑」就是无明，惑业。由惑就造业，由业就受苦。受苦又想离苦，离苦又没有正确的智慧和方法，还是在迷惑当中。离苦，反而是又造了更大的恶业，恶业又受更大的苦恼。

比如说过去因为惑，不懂得因果的道理，一个人很吝啬，造了吝啬的业，今生就得贫穷的果报；他又不愿意贫穷，要离苦，怎么办呢？去偷、去贪，他又是惑，又不懂得要布施，不懂得按照佛法的道理来行善积德，不懂得这个，去偷、去贪，结果这个业又带来更大的苦，判去坐牢；坐牢，他又想离开牢房，怎么办呢？他要越狱，你说怎么可以啊？所以，往往众生就在这个世间里边都是恶性循环。

《无量寿经》里就讲：「从苦入苦，从冥入冥。」从苦恼走向更加苦恼，从黑暗走向更加黑暗。这个就是众生的现状。如果没有阿弥陀佛救度我们，我们通通如此。所以，上人很悲叹。第二段，很慈悲地劝导：

若此业之外，有度世计略，
则速离此恶缘；
若无度世计略，有不顾身命之志，
亦可舍此恶业；
若既无度世计略，亦无舍身命之志，
则应唯任此身专念佛也。

三段。首先劝她还是要弃恶从良。如果说在这个恶业之外（这是不好的职业）有度世计略，你还有生活的手段，有生活的来源，那怎么样？应该「速离此恶缘」，你就不要做这个事了。这个如果做不到呢？

「若无度世计略」：除此之外，毫无长处，没有办法糊口。不过你还有办法。哪一个？

「有不顾身命之志」：「宁愿饿死，我也不做这个」，「不顾身命」，有这样的志向，也可以舍此恶业。这个叫烈女子，这个是有强烈的志向的人，也可以不被这个干扰，舍此恶业。如果这两点都达不到：

「既无度世之计略，亦无舍身命之志」：那怎么办呢？还有得救的办法，最后的一招：

「唯应任此身专念佛也」：那也只好这样，只好如此了。虽然如此，不是让我们在红尘当中堕落下去，「任此身而念佛」，这个也是尊贵的念佛人，同样是尊贵的念佛人。

一样的，渔民也一样，农民也一样，农民你说让他不打农药，能不能都做到呢？那是做不到的。那也只好「任此身」，任这个农民身，来念佛了；渔民不打鱼也不可能，只好任此身而念佛也。

所以，阿弥陀佛的救度，是给我们苦恼的众生最后的安慰。如果没有这个法门的话，所有这些，渔民、农民，像这个妓女啦，我们犯过过失啦，心中就恐惧，紧张不安，没办法得到解脱。

阿弥陀佛为如汝等之罪人发起弘誓，
其中有女人往生愿。
是故，女人是本愿之正机也，
念佛是往生之正业也。
应深发信心，敢勿卑下。

阿弥陀佛发的愿，尤其是怜悯罪人。四十八愿当中，第三十五愿就是「女人往生愿」，专门为女人发了一条愿。「十方众生」里面包括了女人哪，为什么要专门为女人发一个愿呢？女人疑心特别重，相对来讲，罪障比较深重，疑惑心又重。所以，佛特别慈悲怜悯，专门发了一条「女人往生愿」。

「是故，女人是本愿之正机也」：难怪现在念佛的弟子当中，女的特别多，学佛法的，往生的传记，我们这次编的第三集《念佛感应录》，我也算了一下，男居士没有多少，男的少，女的多，确实女的多。所以，女人是「本愿之正机」。大家讲女权哪，要男女平等啊，在极乐国、在阿弥陀佛本愿里面，男女不平等，女的第一名，在前面，是「本愿之正机」。

「念佛是往生之正业也」：「你们是正机，你们得到这样的法，往生的正业」。

「应深发信心，敢勿卑下」：劝导她们不要自己往后退堕。「哎呀！我大概不够份吧！像我这样的人……」有人说：「哎呀！女人到有的地方去，有的道场都不接受，连世间的道场都不接受，何况阿弥陀佛极乐净土呢？」极乐净土跟世间就不一样。

不论罪之轻重，
唯仰本愿而念佛者，
即虽任何柴扉苔筵，不嫌其处。
临终之时，
阿弥陀佛，与诸圣众，
共来引接故，不可有疑。

阿弥陀佛的救度法门，净土法门，念佛法门，不讨论罪的轻重，「不论」是不讨论、不问，不管这件事，这件事与它无关，所以「不论」。罪轻、罪重我们都念佛，罪轻也念佛，罪重也念佛。

「唯仰本愿而念佛」：仰靠弥陀的誓愿而念佛。不管你是住在什么样的卑贱的地方，「柴扉」就是茅草屋、小柴门，就是卑贱低下的地方，不嫌处所，临终的时候，佛与圣众都来迎接。没有说一定要住在华丽的宫殿当中、一定要在庄严的道场里边念佛，佛才来迎接。不是的。就是我们家里边再邋遢、再小、再龌龊，但是佛「不嫌其处」，都来迎接我们。

我们人和人之间，都是有嫌弃的，只有佛才不嫌弃我们。

刚才佛力打电话就讲：周红因为是肝癌还是什么病，腹水很重，在医院里助念的时候，她从口腔里会吐水出来，这个水的味道，闻起来，满病房里边特别难闻。所以，有的人来助念的人，心脏病都会犯，嫌弃，不敢来助念，就走掉了，因为没办法。但是，这样口不清净，你念佛，佛不嫌弃，佛以尊贵的佛身，伸下宝手，把白莲花送给你。所以，不嫌这样的处所，不嫌我们污秽的身，不嫌我们污秽的心，只有南无阿弥陀佛。

以我们这样的罪业凡夫，以我们来讲，我们的心能向谁敞开呢？我们的心只有向阿弥陀佛；我们的心能向谁倾诉呢？别人都不是我们倾诉的对象，我们只有向佛倾诉；又有谁能承担我们的罪业呢？有谁能给我们像虚空一般大的安慰呢？只有南无阿弥陀佛。所以，任何过失都不嫌弃，任何罪业都不障碍，是广大犹如虚空一般的慈悲，超过我们任何人的想象。罪业犹如须弥山，虚空还是容纳了。所以，只有南无阿弥陀佛。如果连这样广发甚深慈悲誓愿的阿弥陀佛我们都不能相信，受损失的是我们自己。

若论罪业，每个人可以讲，深重无比，今生、前世，往往罪业有显现的时候，有不显现的时候。当它不显现的时候，我们觉得说：「哎！还不错啊！蛮清净啊！我的过失比较少啊！」其实，这是个假相。真正说起来，大家是差不多。不论出家在家，不论修持好坏，其实，大家彼此差不多，乃至天上、人间都差不多。因为在六道轮回之间，大家都生过天，都堕落过三恶道，不过是十五个水桶打水，七上八下。今天轮到你坐班，你上升了，你在人道了；明天，你还要下来。所以，你前面笑人家，「哎！你看你没有行十善法，我行了十善，生天了，你造了十恶，堕落地狱了」，话音还没落，你就堕下去了，他又上去了。所以，彼此彼此，差不多了，大哥，二哥，大家都是差不多。罪业就是这样子的。

恶缘，恶缘是当我们遇到过去的因缘所牵，今生的因缘所感，这个时候可能会触发，比如说见到一个人，特别恨，见到他就来气，平时可能你很慈悲，那个时候，说不定就拿刀了。

在蕅益大师《见闻录》里面不是有二十六刀的故事嘛：程伯鳞，供奉观世音菩萨很虔诚。在兵荒马乱的时候，观音菩萨在梦中告诉他：「明天你在劫难逃。」他醒后祈求观音菩萨，又得梦：「你前生杀了王麻子二十六刀，今生必须偿还，决不可逃。你吩咐家人移住东厢，自己在中堂等着，不要连累家人。」他就坐在家里等。

五天以后，清兵就来了，程伯鳞大声问：「你是王麻子吗？如果是王麻子，可以来杀我二十六刀，如果不是王麻子，咱们本无怨仇，就不用进门了。」清兵说：「我正是王麻子！」程伯鳞就开门让他进来。

那位清兵惊奇地问：「你怎么知道我的姓名？」伯鳞就把五天前所做的两个梦告诉了他。

王麻子感慨地说：「你前世杀我二十六刀，我今世来报仇。如果我今天杀了你，你来世不是又要找我报仇吗？」于是就宽恕了他，用刀背砍了程伯鳞二十六下，就解了这个冤。

如果没有菩萨搭救的话，你说他能跑得掉吗？没办法了。所以，业力来的时候，像程伯鳞这样，他没办法，清兵就冲过来了。

这个业力特别的准，比现在的电子计算机准得多，业力是丝毫都不会偏差的。所以，我们在生活当中，点点滴滴都是业力而来，你没有任何的嫌怪人家的理由，也没有任何的抱怨，自己感到命运不佳了，是不是我特别倒霉了——都没有。都是来自我们的业力。谁做你的儿子、他对你好还是不好、你会遇到什么样的人、你的朋友如何、妻子如何，都是业力而来，都是稳稳当当的，一点不多，一点不少。

那怎么办呢？办法只有一个，称念南无阿弥陀佛，求生西方极乐世界。

了解这一点，我们看一切人，心中就会柔软，我们的眼睛，就会比较谦下一些，我们就会慈和。如果一个人把自己放在圣人的位子上，看人家就会横挑眉毛竖挑眼，「嗯！你怎么这样？」要知道：一切众生的过失，都是我们一个人的过失。人家犯了十恶罪，其实不是人家，就是我。从某种角度来讲：我们的心，从古到今，我们过去都犯过。如果不往生净土，我们将来必定要犯。所以，现在他造十恶罪，就是我未来的镜子，也是我过去的影像，难道不是我们自己吗？只是我们现在造十恶罪的因缘还没有到，所以还没有显现成为造十恶罪的人。

但以遇缘不同，致令九品差别。

上三辈者，乃是遇大凡夫；

中辈是遇小凡夫，

下辈是遇恶凡夫。

善导和尚讲的话，让我们听起来就特别舒服。众生和众生之间有九品的差别，是因为他遇到的缘份不一样，你遇到了大乘善法，你就成为大乘善人的凡夫；你遇到恶业的缘份，那你就是遇恶的凡夫。生在一个善良的家庭、富足的家庭，父母都信佛，都很慈悲，教育我们布施，这个小孩子从小就有慈悲柔软心；他如果生在一个强盗的家里边，从小家里就以抢劫为生意，这个孩子长大，你可以想象的到。所以，这是「遇缘不同」。

辨食鱼之法语

（《法然上人全集》第483页）

这一条法语倒挺有点幽默的。

有人互论后世之事，

或言不食鱼方得往生，

或言唯有食鱼得往生。

有人在那里讨论将来怎么解脱。日本是岛国，吃鱼的人家就多了。有人讲不吃鱼才能往生，有的说只有吃鱼才能往生——颠倒了。

上人闻之曰：

食鱼方得往生，则鹈鸟当得往生；

不食鱼方得往生，则猿猴皆得往生。

鹈鸟生在河边上，专门吃鱼，看到哪里有鱼就吃掉了；猿猴住在山上，从来不吃鱼，那就它就能往生了。

不依食不食，

唯依念佛得往生，

法然所知如是。

不是依你吃鱼不吃鱼，是依念佛，能得往生。

也有人讲吃素、不吃素了。「吃素得往生，不吃素不得往生」，这个话也没道理。如果说吃素得往生，那牛和羊都得往生，它们生下来就吃素，对不对？如果说不吃素能往生，那豺狼虎豹都往生，它们生下来就吃荤。所以，不是依这一点，是依念佛得往生。

临终时示门第之法语

下面这两条，「白慈母出家文」，这条文是法然上人十三岁出家的时候所写的这一篇文；另一篇是他临终的时候，示弟子的法语。我们可以通过这两条文，对上人的情况有些了解。「白慈母出家文」就不用说了，看「临终时示门第之法语」。

上人着慈觉大师之九条袈裟，

头北面西而卧。

门弟等云：

「迄止现在，皆端坐念佛；

至命终时，云何平卧？」

上人要临终了，穿上慈觉大师的九条袈裟（是受戒的时候搭的，这是有传承的，有来历的），

就头北面西而卧。弟子就纳闷，就问了：「上人，你一直到现在都端坐念佛，怎么现在要命终了，要躺下来呢？」上人微笑曰：

「我今欲述其故，汝等善问。
我身宿娑婆者，为开净土之径路；
我神归极乐者，为示往生之轨心。
我若端坐，人定学之。
若然，则病身起居不易，恐失正念。
以此义故，我今平卧，非不能端坐。
本师释尊既已头北面西唱灭，
是亦为众生也，
我何可胜于释尊乎？」

菩萨时刻想着众生，「菩萨所缘，缘苦众生」，他总是为我们来考虑，不是为自己考虑。怎么讲呢？

「我今欲述其故，汝等善问」：「哎呀！我正要讲，你问的很好。」「我身宿娑婆者，为开净土之径路；我神归极乐者，为示往生之轨心」：「我这个身宿在娑婆（他是示现来的），我今生来的目的，是为了开净土的径路，独立净土宗，展开一向专念的法门。现在，我要神归赡养了，我要回到极乐世界去了，这个时候，我要来示现往生之轨心。」临终往生是什么样的规则、什么样的用心，到底怎么样呢？底下说：

「我若端坐，人定学之。若然，则病身起居不易，恐失正念。以此义故，我今平卧，非不能端坐」：因为法然上人他一生弘扬净土宗，「我如果端坐，我是教念佛的，那人家就跟我后面学了。人家跟我后面学，他又学不来。」法然上人说：「我这个你学不来的，不用学，你只学念佛就好了。」「人定学之」：如果这样的话，「则病身起居不易」，多数人临终都是有病了，「病身起居不易」，他坐不起来，这样会起苦恼，会痛苦，这样会失去正念，不能念佛，一痛苦，瞋恨心生起，没有那样的定力，可能就不好办了。这都是照顾这些有病苦之身的人。「以此义故，我就平卧，我不是不能端坐。」底下又说了释尊的例子：

「本师释尊既已头北面西唱灭，是亦为众生也，我何可胜于释尊乎？」：他说：「我们释迦牟尼佛在双树林间示现入灭涅盘的时候，他也是头北面西而卧，难道世尊不能坐起来吗？我法然怎么可以胜过世尊呢？当然，我也躺下来。」让我们将来方便。我想我临死的时候也可能也是头北面西，不过我不是说能坐不能坐，大概我不能坐，「法然上人谢谢你，你头北面西，我这样的也学会了」。

南无阿弥陀佛。

（全文完）

净土宗如理论答七要事

——对象、主题、目的、规则、方法、技巧、嫌忌概说

一、论与答——文字与口语，单论、单答、论答。
二、论答之形式——立论答疑、驳论答辩、讨论答复。
三、论答之必要——交流思想、显明正理、弘扬佛法。
四、论答当如理——合乎一定的道理、规则
五、善用论答之功效
六、略释七要事正讲
一、对象：
1.是对象——就某一论题，有共同论答之基础：信仰、认同、不反对、想了解。
敬白一切有缘知识、敬白一切往生人等
2.非对象——各执其理、各叙其词，诤而无益。或放弃，或改变主题，使成为对象。
二、主题：佛法、净土明了
三、目的：显明真理帮助往生
四、规则：依于目的自他共许
1.依净土三经（正、旁、其余）
2.依相承祖释（善导、弘愿师、要门师、其余）3.合佛法通理（佛性缘起）

4.合语言逻辑（自相矛盾偷换概念条理不清言语失次）5.持平和理性（只求尽理不存胜负结局双赢理屈更喜）*与四依法之关系（法人义语了不了智识）

五、方法：依于规则

1.立：（论点道理譬喻经证祖证事证反证问答释疑）《核心讲记》目录三2.破：（纵任破直对破违道理违三经违祖释违事实违自宗违逻辑）《善全》三六六、技巧：方法运用（侧重答问）

1.审明问意（问意不明表意不明概念分齐）
2.紧扣主题
3.注意效果（说理劝化）
4.直接答间接答（问此答此问此答彼）大小近远具体笼统世俗佛法5.说理答譬喻答
6.诱进答反问答
7.满足答留缺答
8.平面答纵深答
9.问多答一问一答多
10.对众答个别答

七、嫌忌

1.胜负意气不遵规则

弘愿寺「护法联谊会」开示

－－2008年10月18日开于弘愿寺「第一届护法联谊会」敬亭山涌出弥陀道场

我在十几岁读《千家诗》的时候（唐诗三百首、千家诗在我们中国是很有名的诗集），读到诗仙李白的一首诗，叫做〈独坐敬亭山〉：「众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山」。这首传诵千古的名诗，大家有读过、有印象吗？（莲友答：「有。」）当然，在台湾当初所读的是以河洛音来读，河洛音是隋唐以前中原地区的固有语言，它的念法是：「众鸟高飞尽，孤云独去闲。相看两不厌，只有敬亭山」。那时候感觉这首诗充满了仙风道骨，对敬亭山就产生了莫名的景仰！

想不到大概在八年前，我来到宣城，与我们住持净宗法师相聚一段短暂的时间，才晓得原来净宗法师的故乡就在敬亭山脚下。那个时候我就想，如果我们净宗法师能在这座名山上建设净寺，作为我们弥陀救度法门的本山，把弥陀救度的法门宣扬到不只中国，而且遍布世界五大洲，那是多么合乎阿弥陀佛的愿、圆满释迦牟尼佛的本怀！

终于，在弥陀的加持以及各地莲友的大力护持下，敬亭山弘愿寺于四年前奠基并动工了。

八年前，晓得有敬亭山；四年前，弘愿寺在敬亭山动工；四年之后的今天，各地莲友在专弘弥陀救度的本山聚会一处，可说各位都是诸上善人（注：《观经》赞念佛人是人中芬陀利花）。

弘愿寺第一期工程完成之后，我是第一次来，一看弘愿寺就感觉到：哎呀！宏伟、朴实、不花俏。一进到里边，觉得气势整个都展现出来了。

当然，这要感恩弥陀的加持、各种因缘的推动，更要感恩今天在座的各地莲友以及不能前来的广大莲友！可说大家点点滴滴的捐出是功不唐捐。净宗法师一直以来都感念各地莲友的热心护持，使得弘愿寺从无到有，敬亭山从地下涌出了弥陀道场。

因为净宗法师一直感念在怀，所以长期以来就在思考、规划，要跟各地莲友做一次联谊，表达他内心诚恳的感谢。

谋道不谋食，学佛大悲心

弘愿寺这种风格，没有雕梁画栋，没有红砖绿瓦，可说是朴实无华。但是在朴实无华的背后，却有踏实的外貌跟内涵。

修行人是安贫乐道，出家人就是专业的修行人。凡是来到寺院的莲友、信众，可说是带发修行。修行人的基本观念就是安贫乐道，所谓「谋道不谋食，忧道不忧贫」。凡是在这里常住的或是来挂单的，或者是来共修参访的，都是为法而来。

美国上世纪有一位旅行家，特地去拜访一位哲学家。当他到哲学家的家里一看，非常惊讶：这个哲学家除了摆满书籍的一个房间、一张桌子、一把椅子之外，几乎没有什么家具，更谈不上豪华的装饰。

旅行家就问哲学家：「你的家具呢？」

想不到哲学家反问对方说：「那你的呢？」

旅行家回答：「我，我是路过，我是做客，所以并没有家具。」哲学家说：「我跟你一样。」

我们在这世间，其实是受业力来轮回，不过是来做客而已。

所以，我们的日常生活是可用则用、能省则省。基本的生活之外，我们可以不必身留余物。自己的身外之物、多余的钱财，都把它供养三宝，都把它救济贫困。

学佛，尤其是学净土法门，如同我们的祖师善导大师所开示的：「学佛大悲心。」我们是在学弥陀的大悲，弥陀如何为我，我便如何为人。所以，希望我们各地莲友能够存着这种安贫乐道、一切为众的悲心，不留身外之物，一切奉现众生，为众生服务。

净土法门的特色

我们的法门有我们的特色——各个法门都必有它的特色。没有它的特色，就不能成为一宗一派。甚至它的特色如果不能广度众生，这个特色也未必具有崇高的价值。佛法的目的在于自利利他，在于使人人脱离三界六道轮回，使人人必定往生极乐，快速成佛。我们净土法门就具有这样的特色。阿弥陀佛是主动、平等、没有条件地来呼唤众生、救度众生。任何众生，只要他专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，当下就拥有弥陀功德、已蒙弥陀救度。

容易的本身，具足殊胜的内涵。

所以，凡是能够认同净土法门的，不管他有学识、没学识，都可说是大智慧、大福报的人；能够专修净土法门，不管他根机高、根机低，都是大善根、大福德的人；如果能够进一步自信教人信，不管他心量大、心量小，都是大慈悲、大愿力之人。自己信佛念佛，就是自行大悲；劝人信佛念佛，就是劝他大悲。

我们只要信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，则必生弥陀净土，必快速圆满正等正

觉，必快速还来娑婆，乃至显化十方，广度众生。这岂不是释迦的本怀、学佛的目的都在我们这个法门当中一体具备！

这是我们这个法门的特色，非常的殊胜可贵，希望大家能够珍惜、珍重！

道场需要改进的地方

当然，我们这个道场还有很多需要改进的地方。比如说：我们的来迎殿太小，我们的斋堂不够大（大是大，但还不够用），我们的寮房不够多（想到大家在那里点蚊香，在那里挥手赶蚊子，我就心有不安），我们的卫生间不够格。

当然，现在只是第一期工程。为了能够接纳全国乃至海外的广大莲友，净宗法师以及常住师父都在苦思如何把第二期工程完成，以便将来可以在这里广聚大众，共闻佛法，共修念佛；也可以在这里开班授课，培训干部；更能够使各地来的出家众有安身立命、安身办道的地方。

以师志为志

不过长期以来，净宗法师太累了，可说是身心憔悴。如果他一个人住在精舍茅蓬，那可说悠游自在；如果是建设道场接纳信众，就没有自己的时间和空间。像我这几天到弘愿寺，不论白天晚上，都看到净宗法师在接待各地莲友，应付各种事务。

很早之前，我就想到：一个弘法者，他只要踏上第一线，献身于布教事业，那就没有他生活的自由了，没有他的空间，没有他的时间。他的一切，都奉现了莲友，奉给了佛教。

因此，在第一期工程即将完成的时候，我就要求净宗法师务必暂时放下所有的事务，找一个地方，一方面调养身心，一方面整理有关净土宗的必要的着作。因为将来如果净宗法师开班授课、站在第一线，就不太可能有时间和精神去冷静地思维和着作。

作为一个宗派，必须有它根本的着作。对于我们正依的「净土三经」，必须有我们批注的着作，乃至净土宗的概论，必须有这样的书籍。那么，目前能够担负起这一重任的，还是我们净宗法师，非他莫属。如果净宗法师身体累垮了，或者是没有时间了，那岂不是一大损失！所以，我就要求净宗法师快快到一个地方先躲起来，有充足的时间，有充沛的精力，好好去参考祖典，好好去思维法义。这样，将来弘法人员在各地弘扬净土法门的时候才有教材。所以，在这之前莲友们一定会很奇怪，「哎！弘愿寺都建起来了，净宗法师怎么不见了？」不晓得净宗法师的苦心孤诣。想想看，我们净宗法师他的才华还是很少有的！是不是？那么大家是不是要像瑰宝一样珍惜他？是不是？（莲友答：「是。」）那么，大家就以佛心为心，以师志为志，好不好？（莲友答：「好。」）心决定时，净莲便生

有一段偈语说：

愿生极乐，专称佛名，心决定时，净土光中，现起圣像。

例如须达，建设只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。

意思是说：一个愿生极乐世界而一生专称弥陀佛名的人，在他的这种愿心决定的时候，极乐净土之中当下就有他的莲花，就有他的宫殿，也有他的身像在那里。所以，法照大师有一首偈说：

此界一人念佛名，西方便有一莲生。

但使一生常不退，此花还到此间迎。

台湾的南部台南有一位老居士，大概在二十年前，他做梦梦到观世音菩萨来带他到极乐世界看他的宫殿。他一看到他清净庄严的宫殿，立即欢喜无比！观世音菩萨又向他介绍隔壁的宫殿，原来隔壁的宫殿就是某某寺的跟他很熟悉的某某法师的。某某法师的宫殿就跟他比邻。他做了这个梦，就非常的感动，因为某某法师那时还在人间（当然，现在他已经往生了）。

可以说，此地发心念佛、发心愿生，极乐就有我们的莲花，就有我们的住处，甚至有我们的三十二相、八十随形好在那里。你说奇妙不奇妙？不可思议啊！这是第一首偈语。

心决定时，现天宫殿

第二首偈语：

例如须达，将造只园，心决定时，于天空中，现天宫殿。

是说须达长者，也就是「给孤独长者」，就是我们每天所诵的《阿弥陀经》里边的只园精舍的布施者。他发心要为佛陀建设只园精舍，好让佛陀不必到处经受风雨，也让众多的比丘能够安稳地听佛陀说法，所以他发心建设只园精舍，也就是给孤独园。当初他找遍了舍卫国，都没有满意的地方，只有只陀太子的公园最理想、最合适，他就请求太子将这个公园（花园）卖给他。那当然，太子怎么肯答应？因为太子有的是钱，稀罕的就是优美的风景区。这样难得的地方，怎么肯卖给他？所以一口拒绝。可是须达长者不死心，还一而再、再而三地要求。太子没有办法，为了让他死心，就跟他提出一个要求，说：「你如果能够遍地铺金的话，我就卖给你。」须达长者一听非常高兴，立刻吩咐仆人，将仓库里所有的金块、金片通通搬出来，铺满整个只园。太子一看非常感动，心想：这样的人能这样的发心，可见佛陀是个有高胜德行的人。他既然这样发心，而且我已经答应了，那么好吧！于是就对长者说：「我们来共同发心。地，你用黄金能铺得满，可是有树的地方你不能铺，树还是我的，那树就由我来布施。」所以叫做「只树给孤独园」。「只树」就是只陀太子的树。「给孤独」就是须达长者。因为他常常布施贫穷困苦之人，所以被尊称为「给孤独长者」。「只树给孤独园」是这么来的。

「例如须达，将造只园」，也就是只园精舍都还没有盖，须达长者只是跟舍利弗尊者在丈量地面，当下舍利弗尊者就很高兴地对须达长者说：「当你一开始发心建设只园精舍，都还没有动工、只是规划的时候，你在天界的宫殿当下都已经完成了。」舍利弗尊者就以神通让须达长者看到他在天上宫殿，四天王天、忉利天、夜摩天、兜率天，每一层欲界天都有他的宫殿。

须达长者就问舍利弗尊者：「哪一层天最方便学佛、不受五欲之乐所迷？」舍利弗尊者就说：「那就是第四层天——兜率陀天。」须达长者就说：「我将来要转生兜率陀天。」当下其它天的宫殿就消失了，只有兜率陀天的宫殿更加的光辉灿烂。

这就是「例如须达，将造只园，心决定时，于虚空中，现天宫殿」。

做阿弥陀佛的手足

那我们各位莲友一方面发心愿生极乐，一方面作阿弥陀佛的手足，来护持弘愿寺，可以说点点滴滴功不唐捐；所有的功德，都在庄严我们极乐世界——当然极乐世界已经圆满了，可是我们这样是在庄严弥陀度众。

因此，希望莲友们今后要更加护持弘愿寺，护持净宗法师！

今天这里的主角是净宗法师，我不应该讲这么长、这么多，现在我们就恭请净宗法师为大家开示。

弘愿寺「护法联谊会」开示

──开示于2008年10月18日弘愿寺「第一届护法联谊会」慧净法师开示

共叙弥陀的家常

上人慈悲，长老慈悲，诸位法师、诸位莲友：

阿弥陀佛！

先请大家合掌，跟我一道至诚恭敬三称南无阿弥陀佛圣号：

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

请放掌。

多年来，我就希望有机缘和大家在一起好好谈一谈。我也知道我们的莲友也希望有这样的机会和我本人以及师父们好好座谈。然而很遗憾，也很报歉，我总是在匆匆的步履当中，在东顾西盼的神色当中，拒绝了大家渴盼的眼神。我很少给大家写信，大家的电话也找不到我。那么我究竟在做什么呢？又究竟在想什么呢？我今天看见大家坐在这里，一张张熟悉的面孔，让我回忆起一幕幕熟悉的往事，也让我思前想后。我想的是法门如何进一步推展。我们可能没有太多时间在一起畅谈家里的话，我们可能很快就要背起行李、打起行装，向未来漫漫的弘法征途而去。然而，今天这样的机缘确实来到了。

我们有了自己的道场。在这庄严的念佛堂外面，挂着我们祖师的法语：「同一念佛无别道，远通四海皆兄弟。」尤其是今天在这里，在阿弥陀佛的座像之前，多年来令我们深蒙法恩、点亮我们心中的明灯、驱走我们心中的大恐怖、带给我们究竟利益和安乐的慧公上人，能够亲临我们这个道场，与我们共叙弥陀的家常，我们感到非常的安慰！下面请我们以热烈的掌声来感恩上人的光临！

我们的掌声是循环不断的，譬如大海的波涛。我们在这里鼓掌，也可想象极乐的七宝池，有弥陀的大悲风，摇曳着千万朵的莲花，它们在向我们微笑，向我们招唤！

我们也以至诚感恩的心情欢迎发动全世界一千万人念佛祈祷世界和平，并以他微妙和雅的音声唱诵阿弥陀佛的佛曲，与广大众生结下殊胜佛缘法缘的台湾镇国寺上广下心长老的光临！

哎呀！掌声都会念佛，这是多么的自在！我听到的是「阿弥陀佛」。好！好！好！

实在是这样的，身口意三业奉献于弥陀，行住坐卧不离南无阿弥陀佛。

三个好消息

今天在这里相聚，可以说是一个历史时刻，具有历史意义。弘愿寺经过十多年的积累，经过我们全国各地莲友的共同护持，当然还有阿弥陀佛的慈光加持、恩师上人的点点滴滴的关心，一期工程已经初具规模。我们今天是在一期工程初步完成、二期工程尚待启动——这么一个时间点来相聚联谊。

弘愿寺一期工程的完成，获得了省市两级政府有关部门和领导的高度赞赏和充分肯定。他们也给我们带来了三个好消息，虽然这一段时间我没有在弘愿寺，但还是听到了。

第一个好消息：就是说大家来弘愿寺的半路能看到，从山下东大门进来，一条平坦的柏油路直接进山，到我们弘愿寺的广场还有那么一百多米的地段没有修好，大概这个月底就要动工。我们宣城市政府经济上还是比较困难，但是看见弘愿寺在这里雄伟庄严，妆点这片美好江山，政府说：「净宗法师，你们的莲友做了很大贡献，那么，这条路就由我们来修。」——好不好？（莲友答：「好。」）我们固然是感恩政府的关怀，同时这是个良好的缘起，说明弘愿寺的弘法道路将要畅通无阻。

第二个好消息：我们净土的法门，阿弥陀佛的救度，是不收门票、不卖门票的。阿弥陀佛无条件地救度我们，说：「只要称念我名号，必然来生我净土。」然而如果不了解这样的法义，我们会觉得：往生净土之前，应该集一点定散二善的礼品，交一点自己修行的门票，不然没有资格到弥陀的七宝山。现在我们弘愿寺座落在敬亭山，如果进到弘愿寺还要买门票，就和我们弥

陀的救度法门不相符合。市委高书记上来之后，就把敬亭山的门票取消了，大概他了解弥陀的心意。这样，敬亭山就成了一座开放的山、清明的山、和乐的山、可以自由来往的山。正像我们这个法门，是开放的，没有门坎，任何人都可以进入，任何人都可以修学，任何人都可以得利益；正像我们这个法门，是和广大众生亲密无间地融在一起，我们没有门坎、没有限制。所以，让我们感恩高书记以及地方政府！这也是一个良好的缘起。

第三个好消息：后面山顶有一座电视转播塔，我们当地政府希望这座塔将来能够改换地点。依我们来想，将来如果能够在这里竖起一座高高的佛塔，作为敬亭山的标志。那么，来到宣城的人，放眼一望就能见到我们的地标。这样跟我们弘愿寺是不是更加的匹配啊？是！

地方政府、社会各界人士对我们的道场建设、道风建设都给予赞赏、赞叹，同时也希望我们快一点进行二期工程的建设。我们也做下了庄严的承诺，并开始着手为二期工程进行积极的努力。

弘愿寺从无到有，我们靠的是什么？我们靠的是弥陀救度的教化。随着弘法事业的进一步扩大，对社会做出更多的贡献，那么工程自然就会顺理成章、顺水推舟地完成。

十年总结，承前启后

今天的聚会，要对十年的弘法工作做一个总结。十年来，我们经历了很多事情，锻炼了队伍，积累了经验，现在需要一个阶段性的总结；也希望借此机会，对弘愿寺的未来——不仅仅是对弘愿寺，是对整个净土宗的未来；也不仅仅是对净土宗，是对整个佛教的未来加以展望。作为佛教徒，我们关心佛教的命运。佛教在这个时代如何适应时代的发展，如何契合时代众生的根机，如何给众生带来究竟永恒的清凉与安慰，对此，我们要做出我们的思考与解答。

不仅如此，作为国家公民，我们承担着和谐社会、利乐人间的责任。如何站在一个佛教徒的立场、以一个念佛人的身份展开我们相应的工作，也是我们应当思考的。

所以，我们今天的聚会是承接过去、开辟未来。

也许有人觉得说：「就凭你们这帮人在这里，话为什么说得这么大呢？」这个不是说大话。佛光山星云大师有四个字，几年前我一看到这四个字，就深深地被震憾了。我觉得星云大师果然是心怀广博，使命感强，责任心重。是哪四个字呢？

佛教靠我

我们在座的每一位莲友，大家有没有这样的自觉？（莲友答：「有。」）「佛教靠我」，「靠我」不是说拒绝其它的人，而是我们每一个人应当有这样的自觉，有这样的使命感。尤其是我们净土宗的念佛人，更要有这样的承担！他宗他派的学者、修行人尚且有这样的觉悟，何况我们念佛人！

为什么呢？随着佛教的发展，在教界、在学术界，大家形成了共识，就是佛教在末法时代，要展开救度众生究竟解脱这样的弘化任务，必然要靠净土法门。所谓诸宗诸教汇归净土，成为佛教的大事。那么，净土法门历史上诸宗诸派都在弘扬，禅宗也在弘扬，天台宗也在弘扬，华严宗也在弘扬。然而，净土法门的弘扬毕竟要靠净土宗，对不对？（莲友答：「对。」）如果净土法门的弘扬要靠天台宗，这个就有一点偏位。

那么净土宗靠谁？靠善导大师（我们刚才一心顶礼净教圣祖善导大师），因为善导大师大成净土的教法。而我们每一位是承接着善导大师的法脉，蒙受着善导大师的法益，我们是专修念佛的人，我们生无恐惧、死有安乐。

我们获得这样的利益，就有这样的责任，把阿弥陀佛大悲救度的光明传播给每一位有缘的众生。

所以，佛教靠我。

希望每一位参加这次法会的莲友，能把这四个字深谙在心。那么，我们回去就可以把这次法会的精神传播——佛教靠我。

我应当如何做？我应当如何行？这个是值得大家深思的！

自豪感、荣誉感、使命感、责任感

凡是大事的生起，必定要有它成熟的因缘。所以我们是生在一个很好的时代，才遇到这样尊贵的教法——大家是这样的有福报，这样的有善缘。

想起来，在这一千多年的历史长河当中，有那么多的大德在弘扬净土，也有那么多的修行人在寻求解脱之道。但是他们没有我们这种福分，没有我们这种因缘，没有看到善导大师的着作，更没有这样组织和团体，以及这样的导师来引导。而我们何其幸运！我们遇到了善导大师的光辉宝典，我们遇到了大恩师慧公上人，我们有我们共同修学的团体，我们对这个世界、对广大众生发起了真实的慈悲——本来我们没有慈悲，但是仰仗弥陀的加持，我们行着弥陀的慈悲，我们对这个社会，也自然从内心涌出一种责任感、使命感。

释迦牟尼佛预言说：「当来之世，经道灭尽。我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。」所以，我们今天在这里谈论念佛，弘扬念佛，实践念佛，传承念佛，不仅是个人的小事，也不仅是弘

愿寺的一寺之事，也不仅是净土宗的一宗之事，乃是整个佛教的大事。乃至释迦牟尼佛的本心，释迦牟尼佛的彻底慈悲，要永远驻扎在这个世间。所以，我们各位在生起自豪感、荣誉感的同时，也会自觉未来有漫漫的道路需要走。

以我个人来说，我盼望着有更多的法师、更多的莲友来共同弘扬阿弥陀佛救度的法门，来共同做阿弥陀佛的使者，做法门的传人。在我们心中涌起「佛教靠我、非我莫属、舍我其谁」这样庄严的使命感和责任感。

而历史也正是如此。复兴净土宗，为苦难烦恼的众生带来解脱的光明，为焦虑不安的人心带来真挚的安慰，为热恼繁杂的世间洒下清凉的甘露——这就是我们的使命。

中国佛教发展的四个历史阶段

「复兴净土宗」，今天我可能会再三地说到要复兴净土宗，这是一个历史发展的必然要求、必然走向。

为什么这样说呢？因为历史的发展都有它的轨迹。我们回顾历史，就可以开启智慧。就好像要抛一个球出去，它有它运动的路线。它现在在这个点，将来会运动到哪一个点？我们就有一个大致的判断。

佛教传入中国，已经经历了两千多年的历史。中国佛教来自于印度，经论都从印度翻译过来。但是，中国佛教展开自己的特色，是由于形成佛教的八大宗派。可以说，宗派佛教是佛教在中国这块土地上生根、壮大并持续发展的一个特质。

从宗派建立来讲，我们这两千多年的佛教历史，可以划分为四个阶段，现在已经过了三个阶段，正在进入第四个阶段——所以我们各位又是历史阶段的见证人。

第一个阶段：初级阶段——佛教传入，本土扎根。佛教从东汉初年传到中国，一直到南北朝时期，大约五百年的时间（所以大法的兴起不容易，不是三年五年，也不是三十年五十年，而是经过了五百年的时间）。这一段时间主要是佛教经典的传译，就是传播、翻译，与中国文化交融，在中国本土扎根。这一时期是初级阶段，还没有形成中国佛教的宗派，佛教的工作重心在于翻译经典，在于与中土文化相适应。这是前五百年。

第二个阶段：兴盛阶段——各宗成立，大力弘扬。就是大约从隋唐开始的四五百年时间。中国佛教经过第一个五百年，经典的翻译基本齐备了，教理的研究、人才的培养日渐成熟，佛教在中国大地上绽放出八大宗派的奇妙之花。比如我们净土宗，以及天台、华严、禅、密等各宗，隋唐时期，各宗各派的祖师相继而出，如群星一般装点着夜空，引导着众生。这几百年间，各宗并行发展，禅、净、密、天台、华严各有相应的传承，各有相应的修行者，并以各自独立的特色在发展。这一时期是中国佛教最兴盛的时期。

第三个阶段：融合阶段——各宗融合，汇归净土。大约是从宋代开始，一直到我们现在这个时代，一千多年的历史。这一段历史的状况，是各宗融合汇归到净土法门。在这一时期，净土宗也好，各宗各派也好，有两大趋势：第一是各宗各派汇归到净土法门。第二就是各宗各派的教理、互相的界限越来越模糊。净土宗本身独立的特质也模糊起来，一方面是因为祖典的失传，另一方面也是因为各宗的观念渗入到净土法门之内。净土法门的注解、说明往往依赖于天台和禅为多，所以大家耳熟能详的名词，往往有说「教宗天台，行归净土」，或者「教宗贤首，行归净土」。「教」就是理论。「行」就是实践。这样的话，理论与实践有所脱节。为什么脱节呢？「教宗天台」，依天台的理论；「行归净土」，然后求生净土的利益。我们刚才说过，净土法门如果靠天台宗来弘扬，这是偏位的，势必造成对净土观念的模糊。这一历史时期说明了什么？说明众生的根机越来越漏劣，各宗各派的修行法门只能适应很少数的上根利智，而不能适应广大的烦恼众生。所以，各宗大德都毫无疑问地把目光投射到净土法门。如果从解脱原理来讲，这一时期是从自力修持向他力救度过渡的时期。

那么，来到现代，现代社会工商业发达。我们今天各位的烦恼，比古人不知道要厚重多少倍！我们要处理的事务，比古人也不知道要多多少倍！我们所接收的信息，比古人也不知道要复杂多少倍！计算机一打开，世界就来到你头脑里边，一个小小的角落发生的事情，在几分钟、几十分钟、几个小时之内传遍了全世界，大家都在那里评头论足。这是一个业力交缠的时代，这是一个烦恼纷飞的时代，我们没清静的环境，也没有安和的心境，所以我们更加盼望他力救度。

那么，应对这样的趋势，善导大师的教法在一百年前悄悄地回到了中国，而为救度这个时代的众生预先做好了准备。

所以，我们的苦恼，阿弥陀佛早就看到了，善导大师也看到了。所以，大法的兴起，因缘是不可思议的！一百年前已经来了，在那里等待着我们。而现在由上人系统地编译整理，把它阐释出来，我们刚好得到。

救度我们的阿弥陀佛，是不是无所不知的？（莲友答：「是。」）是不是预先准备好的？（莲友答：「是。」）是不是无比善巧和智慧的？（莲友答：「是。」）是不是善知识给我们慈悲传承下来的？（莲友答：「是。」）所以，从历史时期看起来，现在是走向净土宗复兴的阶段

。从现在走向未来，净土宗必然要独立，如果净土宗不独立的话，佛教可以说没有希望。为什么呢？因为各宗各派都说：「哎！我回归净土法门，我靠你！」结果净土宗说：「哎！我自己也靠不住，我要靠你！」就好像几个人走一条陌生的险路，大家要靠导游，导游却说：「我还不知道路，要靠你们！」那怎么行呢？

我们净土宗是各宗各派的导游，要引导众生走出困境。佛法两千多年来，固然留下了丰富的文化和传统，但是今天我们可以跟盛唐时期相比吗？不能。可以说佛教自信心受到了极大的影响。如果没有净土法门，我们每个出家人也好，在家人也好，就在心里画了一个很大的问号：「佛教的目的是要解脱生死、究竟成佛，但是我能不能？」如果我们每一个佛教徒自己都没有底气，我们靠什么去弘扬佛法？我们靠什么去化导众生？我们靠什么去利益众生？我们的兜里边空空荡荡的没有钱，我们拿什么给人家？如果我们每个人都这样没有信心，佛教的信心从哪里来？如果佛教没有信心，众生的希望又从哪里来？

而我们遇到了善导大师的教法！如果我们能够把善导大师的教法推展出去，整个佛教就必然如古树发出新枝一样兴旺起来。

净土宗需要独立的思想体系

可以讲，从今往后，净土宗必然要稳定地、独立地在世间弘扬。所谓「独立」，不是离开整个佛教的大环境，而是说它要有自己独立的主张、独立的判教体系，为众生、为各宗提供最后的归宿，这样叫做独立。

就好比一个团队，如果缺乏一个有独立思想、能够指导大众的领导者，那么这个团队只不过是乌合之众，那就溃不成军了。

我们怀着圣教的使命，要和魔军作战，要把众生从魔网当中解救出来。但如果我们没有主帅，没有战无不胜的法宝，我们就只是乌合之众，只是烦恼之军，这样怎么能够击溃魔军啊？

魔军的力量非常广大，他们通过各种手段在诱惑着众生，在贼害着众生。比如说计算机网络，人类发明了计算机网络，就有很多人深受其害；发明了电视，就有很多人痴迷情色。科学是一把双刃剑，如果没有清净的意志、清净的智慧来引导，魔军就会利用它来毒害众生。

我们在座的，年轻的母亲也好，年老的奶奶也好，壮年的父亲也好，可能正在为孩子的教育而焦虑，「怎样对付网络？怎样面对五欲繁华？怎样应付这压力厚重的时代？」这就是魔在争夺我们的子女。我们怎样？我们必须要有佛法的安慰，有佛法的利器。

要弘扬佛法，一定要有系统的理论，就像刚才讲的军队要有主帅一样。佛教流传到今天，盼望着净土宗能够独立起来，能够为各宗各派作主帅、作引导，这是一个时代的大事。所以，这一点，我们每一位净土宗的念佛人，应当有这样的自觉。大家有没有？（莲友答：「有。」）时代与根机的必然要求

同时，如果站在我们这个时代的层面来看，复兴净土宗也是时代的必然要求。

第一点，它是我们佛教自身发展的要求。这一点刚才已经略有介绍，因为我们佛教的命题就是要解脱生死，但是看看我们的心，看看我们的时代，再看看我们所解决的这个生死大事，离开了阿弥陀佛的救度，我们还有什么其它的办法？我们没有！佛教说人生是无常的，今天晚上我们就可能有出气、没有吸气。那么请问，如果没有弥陀的救度，我们能够了生脱死吗？（莲友答：「不能。」）我们能够究竟成佛吗？（莲友答：「不能。」）我们在佛法里转了个圈、打了个滚，然后又向茫茫六道而去——多么的可惜！所以，佛教发展到今天这个时代，可以说到了一个危机与机遇并存的时代。什么是危机？商业化，商业化的浪潮冲袭着我们的佛教，五欲的繁华也在侵蚀着我们的心灵。烦恼的众生，如果让他做怎样精进努力的上根利智才能堪行的修行，他宁愿抛弃佛教而奔向五欲的怀抱。我们佛教何去何从？向何种方向发展？我们怎样展开佛教的一种新鲜的生命，展开佛教的一种全新的局面，展开对众生广阔的胸怀，能够拥抱众生、接纳众生，给众生无上的幸福、究竟的安乐？除了善导大师开创的净土宗所教诫的净土法门，其它我们没有。

即使通途理念的净土法门，相对于圣道法门的修行，已经是殊胜了很多，容易了很多。但是，我们仍然做不到。在座的这么多莲友，有谁念佛达到了清净心？如果有的话，你就可以站出来——没有一个敢站起来。我们谁达到了念佛三昧？没有。我们谁持戒清净？我们谁禅定功深？我们谁已经悟得了无人、无我、不生不灭的智慧，所谓般若妙慧？我们都没有。三学无份，三福也无份。依我们这样的众生、这样的根机——我们不是没有修学，我们不是不想好，然而我们做不到。我们如此，人同此心，心同此理。我们不要彼此猜测：「大概人家都好吧，只有我不行……」其实大家都差不多，生在这个时代，都差不多的。

比如说，不到春天，花不会开。要到春天，百花才会齐放。如果是特别的花，像梅花，梅花欢喜漫天雪，它就无所谓要不要到春天，它在冬天就能开放。如果你是到春天才开放的花，那你一定没有梅花那两下子。

我们是在这个时代的人，我们大家都差不多，处在这个时代，内心的烦恼也好，过去的业力因缘也好，都是彼此差不多的，所以不要在那里猜。「我打一个佛七，求一心不乱，没有求到，又打，两个、三个……七个，打了七年、十七年，也都没有希望！」大家出去走一走，都是如

此的。所以，不要闷在心里边，在那里悲叹。把我们的心打开，阿弥陀佛会解决这样的问题，已经为我们解决了。

众生为什么没有选择佛教

我想，作为一个佛教徒，对佛教都怀着至诚的感情，也都希望佛教能根本利益众生。我们中国人对佛教有没有感情？有感情。我们一想到佛祖，确实很有感情！佛教在中国流传了两千多年，和我们的民族，和我们生活，和我们的文化息息相关。但是，在现在这样一个开放的时代，宗教信仰自由的时代，虽然我们有这样丰富的历史，这样丰富的家产，但是很遗憾，在这个时代，虽然佛教也在发展着，可是好像其它的宗教发展得比我们更快。难道说佛教与中国人没有缘吗？不是。难道说这些普通的中国百姓，他们不接受佛法的观念和利益吗？也不是。那为什么在选择信仰的时候没有选择佛教而选择了其它宗教？这个，作为一个佛教徒，我们要好好思考！

如果我们能把阿弥陀佛的救度法门普遍地弘扬开来，我相信，到教堂的（当然我们尊重人家的信仰，这一点是一样的。但是我们希望众生能够得到究竟利益），很可能他走到教堂的半路，把头一摸，说：「我回头到念佛堂，去念南无阿弥陀佛。」那也有可能，他走到佛教道场的半路，他头一摸，说：「哎呀！那里我去不了。佛教虽然非常的尊贵，非常的殊胜，非常的智慧广大，但是对我来说太难了！我实在做不到！不能求其上，我就求其下，不得已而求其次，选择一个马马虎虎的信仰也可以。」我想，不少人可能是这样的一个矛盾的心理。

有人告诉我说：「中国人，怎么去信了其它宗教呢？」当然，宗教信仰是自由的，只是说对于我们佛弟子来讲，关心众生的解脱大事，怎样把阿弥陀佛救度的法门普遍弘扬，才是我们所要承担的责任。

他力的时代

同时，在我们这个时代，说复兴净土宗是时代的必然要求——我们看现在这个时代，是什么样的时代？可以称之为「他力的时代」，是不是啊？（莲友答：「是。」）大家到弘愿寺来，有从重庆来的，有从云南来的，有从黑龙江来的，有从新疆来的。请问从这么遥远的地方来的莲友，你们是走来的吗？有哪一个是走来的？没有。都是坐车来的，坐车就是靠着他力。我们生活当中的点点滴滴，拿起电话，也是靠他力，可以跟远隔重洋的朋友、子女打电话；出门坐火车、坐飞机、坐船靠他力；在家里要查询数据，一打开计算机，也是靠网络的他力；甚至早餐也不用自己做，下楼吃豆浆，别人做好的。

这个时代跟古代不一样，社会分工特别细腻，一切都仰仗他力，缘起的法则更加的鲜明，本来事情就是如此，这个时代更是如此。

那么，生活在这样时代的众生，他所相应的法门，难道是自力法门吗？不会。自力法门的众生会生活在一千年以前，因为那个时候什么都靠自己。如果过年打豆腐，也是自己打；如果做农活种庄稼，自己既是农民又是铁匠，要打一把锄头。农耕时代自力色彩很鲜明，生产方式与自力相应，思维观念也与自力相应，心态也与自力相应，众生所适应的，也就是自力修行的法门。

而在今天这个时代，阿弥陀佛的他力救度就适应这个时代众生的根机。

网络的时代

何况我们这个时代，是网络的时代。我们在座的莲友，你们会不会上网啊？有的会，有的不会。其实每个人都会，比如说我们出门，有交通网——会不会？高速公路网，我们不是网上的一分子吗？我们打手机，有什么联通网，还有什么移动网；我们打开计算机，都是各种的网。各种网络，说实在的，是什么网？业力之网。这些业力之网一重又一重，千重并万重，把我们牢牢地捆在这个娑婆世界。所以，今天这个时代的人，想要离开这个业力的网，想要自力修行冲出三界，你太困难了！魔军撒下很多的网，先撒一层电视网，再撒一层手机网，再撒一层计算机网。下面是什么网，我们还不知道。魔军很狡猾，确实如此。

阿弥陀佛的光明网

然而阿弥陀佛也知道我们这个时代，也知道我们众生的根机，祂也早早地布下了八万四千的光明网。在不可思议兆载永劫之前，祂撒下了四十八愿的愿力之网；在祂成佛的时候，十方诸佛交相赞叹，而成为一种赞叹名号的赞叹之网。

所以，我们不要入魔网，而要进佛网，这个就很好。

小虫入网喻：自力法门难以解脱

那么，在这个时代，如果要修行自力的法门，有人说：「我们大乘八宗共同复兴！」好不好？好！好倒是很好！但是，依我们这个时代众生的根机，是难以做到的。因为世俗的网把众生缠在里边，就好比小虫子，一旦陷入蜘蛛的网里，它就痛苦了，它就挣扎不出去，何况众生掉进魔军这千重万重的信息、电话、电视、贪嗔痴业力……种种网络，心念无比纷繁，众生的小翅膀怎么能够飞得出去啊？如果没有阿弥陀佛「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」、没有六字名号的宝剑斩断这千丝万缕的业网，我们怎么可能离开三界六道？实在是不可能。

大家回去看见蜘蛛网，就想到说：「我就是那个被魔王的网络所缠缚的小虫子，我不靠阿弥陀佛就完蛋了。」是不是这样？（莲友答：「是。」）所以，我们要善于观察时代因缘。从这个时代来看，必定是盼望着净土宗的复兴。而我们每一位，都是净土宗的复兴者。

民族复兴期盼净土宗的复兴

中国是佛教的第二故乡。佛教虽然诞生在印度，可是大大的弘扬倒是在中国。中华民族是一个伟大的民族，这个民族正在走向历史的复兴时期，所以方方面面都展现出欣欣向荣的勃勃生机。当然，民族的复兴伴随着经济、政治、文化多方面的复兴。那么，民族的复兴、经济的复兴，必然要求文化的复兴。如果一个民族没有它本质的文化内涵，那它只不过是一个庞大的经济体而已。所以，民族复兴的前提是文化复兴；而文化复兴当中，就包括佛教复兴；而佛教复兴当中，就包括净土宗文化、净土宗复兴。

政府提出了「佛教要与社会主义社会相适应」，我们的解读就是要复兴净土宗，与民族的复兴步调一致。

所以，我们各位也承担着复兴民族文化这样附带的任务，是不是这样？（莲友答：「是。」）
世界和平期盼净土宗的复兴

我们再放眼世界，当今世界充斥着「文明的冲突」，各种冲突往往和宗教冲突纠缠在一起，像中东地区，像阿富汗，像911事件，都离不开宗教背景。世界人民饱受战争冲突与恐怖事件的危害，大家期盼着和平，也期盼着和平的宗教、和平的信仰。

在今天这个时代，能够满足我们和平的渴求、能够给我们彻底救度的宗教与法门，只有佛教净土宗的法门。

一些研究世界局势的人认为，当今的文明冲突主要存在于伊斯兰教文化与基督教文化之间（当然，作为宗教本身，都是提倡和平，提倡爱），而佛教的根本精神，是以和平为主旨的，这是它本身的无神论思想、缘起性空思想所决定的（所谓缘起，就是感恩于对方的存在）。

如果各种宗教都宣称自己的信仰对象才是唯一的真神、唯一的上帝，那么就有一种明显的排他性。而佛教无我的思想，以及「人人都有佛性」、「人人都可成佛」、「诸佛平等」、「佛佛道同」等等，应该说在文化、在信仰等诸多方面，都能够更好、更彻底地展现和平理念。

所以，观察这样的时代因缘，我们复兴净土宗，传播佛教的和平理念和精神实质，不仅对中国，也将对世界做出我们应有的贡献。
纵观古今，复兴净土宗是历史的必然走向，也是时代的必然要求。

我们各位虽然是普通人、在家里老老实实念佛，但我们就是净土宗的传承人，也是实践净土宗理念、实实在在的念佛人，我们就为这个时代、为世界和平做出了我们应有的贡献。

所以，广心长老发动一千万人念佛祈祷世界和平，这件事情可以讲是功德广大、心量广博。一千万人，多不多？（莲友答：「多。」）但是长老还嫌不够多，还要更多的人来共同念佛。
国家兴亡，匹夫有责。佛教的兴衰，我们念佛人都有责任。

我们是净土宗行人，只要尽我们的本份，尽我们的职责，自然地，就会有益于我们的家庭，有益于我们的社会，也有益于我们的国家，有益于我们的世界。而多年以来，我们每一位莲友也是这样做的。

这十多年以来，大家都辛苦了，做了很多的工作。所以一开始就说过了，我觉得欠大家的很多。那么我要怎么还呢？我是还不起的，要到极乐世界才能还得起。
了解教法，不被他人的语言所动摇

这十多年来，在上人的指导、提携和无微不至的关怀下，我们的教团在逐渐壮大。我当初遇到善导大师的教法，那个时候，没有几百个人在一起开会，我往往是一个人，但是我不感到担心害怕。

所以，有莲友问：「经过这么多年，有人提出质疑，也有人反对，也有人诽谤，难道你自己没有怀疑一下自己吗？是不是你搞错了？」我说：「我没有。」
他说：「你为什么一点都不怀疑呢？」

我说：「比如说，我看到这是一个苹果，我亲眼看到它。那么，既使有九百个人、一万个人，他们闭着眼，或者眼睛看不见，说：『这不是苹果。』那我会怀疑吗？」会不会？不会的，因为我看得很清楚。
对这个教法了解了之后，我们是不会被人家的语言所动摇的。
学佛不是随大流，「你们一千个人讲不对，那就一定不对」——不是这样的。

如果真正随大流，那我们背后有一大流——有清净大海众菩萨。要随大流就随祂们，不是随世间的凡夫。因为大家都有无明，法眼没有开，因此一定要依据祖师的教导，依据法脉的传承。
我们见到了，我们就要引导大众。

好比一个人躺在那里，眼睛闭着，鼻子好像也没有气儿了，旁边的人都在说这个人死掉了，结果所有的人都说他死掉了。其实他是睡着了。他后来听到人们的议论，他自己会怀疑吗？「哎

！你们都说我死掉了，我是不是已经死掉了？」他会这样怀疑吗？不会。他自己才知道他没有死。

就是说，人家再说「你这样念佛不能往生」，你也不会怀疑说「哎呀！一万个人说我不能往生，大概我也死掉了，这样肯定不能往生……」不会。我们是亲身感受到法门的利益，所以不会有所动摇。

工作总结一：教理方面

这十多年来，我们的弘法工作，我想主要有这几方面：

第一，在教理方面，弘愿寺所印行的经书法宝已经初成体系。我们的思想是统一的，是贯彻性的，是传承清净的，不是摇摆不定的，这是我们的体系；从教理的理论贡献来讲，有这几篇是上人对我们这个法门的时代性贡献：

一个就是《净土宗教章》，这篇在《弘愿简报》上发表过，一共有十八条。所谓「教章」，就是净土教法的总章程、总纲领，具有非常重要的意义，比如宗名是净土宗，本尊是南无阿弥陀佛，根本是第十八愿……，读起来好像比较枯涩，其实它的意义非常深远。我也希望写出相应的解释文章来供养大家。这是大家关注的第一点。

第二就是我们最近流通的《净土宗之特色》这本小册子（大家看过吗？如果没有的话，到客堂去领），这是一本口袋书，像手掌这么大——《净土宗之特色》。净土宗如果没有自己的特色，我们修学起来就抓不住本质，就模糊了。就像我们刚才所讲的，一千多年来，诸宗的观念渗入到净土法门之内，这样，法门的宗旨、法门的特色就模糊了。如果没有智慧、没有修行的话，依照一般的观念，我们修不成就。而现在是要把它剥离出来，让它鲜明起来。这个有两步工作要做：第一步是民国时代的印光大师完成的，他在《文钞》里边总是不厌其烦地说：「净土法门乃一代时教之特别法门也。」其它法门都是通途法门。他总是要把净土法门特立出来。上人把这个「特别」归纳为四点，叫「特色」。特别也好，特色也好，意思是一样的。特别是一个基本的定性，特色四句话比较系统。哪四句话？就是：

本愿称名，凡夫入报。

平生业成，现生不退。

大家跟我一道念一遍。请合掌：「本愿称名，凡夫入报。平生业成，现生不退。」好！请放掌。

不过是十六个字。十六个字展开在这本小册子里，就分成四个篇章，每个篇章都有相应的佛经和祖语来做说明。比如说「本愿称名」，首先引用第十八愿的愿文，然后引用善导大师解释第十八愿「乃至十念」（就是「本愿称名」）的三条文，然后又引用《无量寿经》、《观经》、《阿弥陀经》讲本愿称名的有关经文，再引用祖师的有关法语，来系统地说明「本愿称名」这个宗旨。我于七月底在支提山简略地讲解了《净土宗之特色》，将来也可能会流通。因为当时的听众对法门教理比较陌生，所以也不能深入地开展。如果今天讲，可能就不一样了，要眉飞色舞了。讲的人一定要听的人加持。听的人如果脸上有喜悦，讲的人马上心花怒放。听的人如果打瞌睡，讲的人马上就没劲了。这是一个交流，是一个互动。如果讲的时候对方没有反应，那就只好再压缩压缩。

这本大家回去先看，后面有一个导读是我写的。当然，这个导读，我是看到上人这篇文章，立即心中就很有感受，那是很快就写出来的。快写出来的，有它的不好，也有它的好。不好是它没有经过严密的思维，好是比较流畅，比较灵动。大家回去可以看一看这篇导读。

第三就是《净土宗经论释要文》，我们还没印出来，上人那边已经印出来了，这次带来了几个样本。这是从净土宗传承的经（净土三经）、论（《易行品》、《往生论》）、释（昙鸾大师、道绰大师、善导大师的着作）中摘选最精要的法语。希望有志于弘法者，有志于学法者，能够把它背下来。这些法语如果背不下来，那你就不要谈弘法了。我们不背《楞严咒》，最起码这个要会背。《楞严咒》我们可以不背，这个可是我们的骨干，这个要会背。并不多！《阿弥陀经》也才一千几百个字；这个也不多的，这个要求大家背下来。

还有一本就是《善导大师语录》，这本可以经常翻读，虽然不会背全部，也要会背一部分；不能够背得很熟练，最起码也要朗朗上口，别人读了上句，你能接到下句就算过关了，这时候才可以出去给别人讲法。别人说上句，你还嘴巴伸在那里等下句，那就不合格了。所以，《善导大师语录》要反复地读。这个小册子很方便！

还有我所编的一本《印光大师精要法语》，也是很精要的，大家也可以常翻常阅。这本我们将来会印出来，作为我们弘法修学的常用资料。

这几方面：上人的《教章》、《净土宗的特色》、《净土宗经论释要文》、《善导大师语录》，这是对净土宗教理的贡献。这是一方面说明。

不足的地方

当然，我们也有不足的地方，就是我们的体系虽然初成，但是还不完备。哪方面呢？一个是净土三经，除了有善导大师的祖典解释《观经》之外，《阿弥陀经》、《无量寿经》纯粹站在净土宗、阿弥陀佛他力本愿立场上所解释的着作还没有。比如说《弥陀要解》也好，《弥陀疏钞

》也好，《圆中钞》也好，都是很着名的解释《阿弥陀经》的着作，但多是依据华严、天台的教理框架，这样就显得有点不通畅的感觉。虽然其中有很多振聋发聩、斩钉截铁、掷地有声的非常微妙的法语，但是整个框架体系没有依据善导大师净土宗的完整教判思想，所以我们很多人读起来就显得读不出它的微妙之处。

同时，昙鸾大师、善导大师的这些祖典，大家来修学的话，一般人读起来还是抓不住核心。上人写过几篇讲义，都是核心的地方。我想，将来昙鸾大师的《往生论注》也好，善导大师的五部九卷也好，都应该有进一步解释的书，才能使净土法门稳固地扎下根来。不然的话，你也解释，我也解释，到底以谁为准？你讲善导大师，我也讲善导大师，没有一个确定的解释，就没有规范，就会有遗憾、有不足，就会有不同的意见。

另外，我们在这十年当中，主要的弘法方向是白话文印的多，祖典印的少。现在看起来，大家对祖典的需求量比较大。所以，这也是我们一方面的不足。

另一方面，可能大家已经感受到了，弘愿寺的经书法宝总是不能满足需要，时间拖得太长，数量给得太少，是不是这样啊？是这样。我今天在这里希望开大口，能够让大家尽量满足，能够像天亲菩萨所说的「遇无空过者，能令速满足，功德大宝海」，我希望能够这样。但是什么时候能达到这样，还需要大家共同努力。

昨天晚上，法务部的工作人员，还有负责整理、校对、排版、印刷、流通的一些主要的莲友，我们在一起简单地开了个会，想把工作流程做一个合理的安排，希望将来更快一些，这样步伐才能跟得上。大家都饿得太久了，这么饿，才搬出来一瓢，僧多粥少，就来不及了！这个，在未来的工作当中要改进。

工作总结二：教团建设方面

第二，在教团建设方面，虽然我们有了自己的寺院，也有了自己的僧团组织，但是还有很多的不足：第一是严重缺乏人才。龚自珍有两句话：「我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。」我们是「我盼弥陀来加持，不拘一格出人才」。希望弘法人才就像春天的百草兴旺一样，能够遍地生发出来——迫切地盼望人才。

人才需要培养，我们未来的工作要侧重这一方面。弘愿寺刚刚起步，有很多工作要做。可能我没有时间跟大家打招呼：「哎！你好！你好！」为什么？我要夹着包包去上课了，教学更重要！大家能不能体谅啊？谢谢大家！谢谢大家！

如果我们在座的莲友觉得自己年纪大了，可以把目光投向你们的儿子；如果儿子不同意，可以看看你们的孙子。我可以在这里等，等着他们来学习。人才的培养，这是我们的一个方向。这是第二点。

工作总结三：弘法方面

第三，就是弘法教化这一方面，这十年可以讲，我们所经历的过程是很不平常的。弘愿寺的建设，在佛教界来讲是个特例，因为我们没有任何优越条件，我们几乎是白手起家。但是我们有法，弘愿寺是从法上生出来的。如果要论福报，我这个人坐在这里，这么瘦，「无量瘦」，是没有福报的。但是，有弥陀的加持、弥陀的慈悲，有法的流布。所以我们从无到有，这是我们的优势。

这十多年来，可以讲有这么几个过程：

第一，从初期的游化方式——游走行化的方式，而走向固定道场的方式。除了西藏、新疆、内蒙古等少数几个省之外，几乎每个省都去过了。翻山越岭，过河过桥。我记得九十年代末的一个冬天，乘坐着火车，到长白山原始森林里边。一下火车，哎哟！那个地方真冷，尤其是冬天，风雪马上迎面扑来。这个时候，就来了莲友，用一件厚厚的大衣，把我连人带脑袋裹起来，我感到无比的温暖！我当时就想到：我们在这个娑婆世界，无常的风是多么的猛烈；烦恼的雪是多么的冷酷；弥陀名号的大衣是多么的慈悲和温暖！真的是这样。和莲友们坐在热炕头上——他们在下面烧着熊熊的暖火，让师父坐在暖暖的炕头，莲友们来听法，无论白天晚上，七八十岁的老太婆拄着拐棍，踏着冰地（因为那个地方都是冰块），打着手电筒，来到小棚子里听阿弥陀佛的救度，让我非常非常感动！像这样的场面，在很多地方跟大家坐在一起促膝畅谈弥陀的慈悲，让我深有感触！我也希望我们年轻的法师将来都走这一步。佛法要走到民间，走到人们的生活当中，不能仅仅只是在道场（当然，举行盛大的法会也是需要的）。

所以，我深深地感激这些莲友，你们培养了我，栽培了我。

我这样的走东窜西，走南闯北，是很受益的，虽然有时候辛苦一点，但心中是那样的欢喜！有时候脚冻得像猫爪一样，但心里很温暖！

有时候冬天冷怎么办呢（又没有取暖设施）？就用一个大木桶，底下有一个火盆，大家把脚放进木桶里，用厚厚的被子盖上，六七个人一组，围成一圈，就好像吃饭的饭桌一样。然后旁边还有四五组，也就是有三四十人。我就在那里讲，跟大家一道念佛。

所以，是从一种游走的方式转向固定的道场。固定的道场当然有它更殊胜的弘法因缘。我们的影响也就从乡村小镇转到城市，从民间来到寺院。一开始的弘法都是居士道场，在居士家里。

从二○○五年开始，第一站在厦门的启明寺（如同东方启明星的升起一样），在那里讲解《阿弥陀经核心讲记》。二○○六年又到长春般若寺（阿弥陀佛的救度如同长驻永恒的春天一样，不会衰败），在那里讲解《善导大师的净土思想》。二○○七年在丹霞山的锦石岩寺（丹霞，多么美好的名词！红彤彤的霞光代表了弥陀的救度闪耀在我们心中），在那里讲解《印光大师精要法语》。二○○八年在支提山的华严寺讲解《净土宗之特色》。

所以是从民间、从居士的家庭走向佛教正规道场，这是我们十年的一个轨迹。

同时，也从原来的口头宣讲——当初一路走走停停地讲，凡是我走到的地方，我在的时候大家都很欢喜，「好！鼓掌！欢喜！」然后我又不能在那里长住，三四天走了之后，当初鼓掌的一百个人，可能只剩下三五个、七八个在那里念佛了。他们说：「哎呀，坏了！当初我怎么能跟着那个法师说一定能往生呢？我这样子怎么能往生？不行啊！」因为没有进一步的法宝留下来，也没有法师跟大家交流，而周围都是些不同知见的人，难免被他们拉走，所以进进出出。不过好歹把他的脑袋放在阿弥陀佛那里唔了一下，多少也听了一点，结了一个缘，到时候还会回转过来的。一般都是这样子的。

那么现在我们有了书——法宝，也有了盘片（当然我们的盘片有点模糊，做的质量会差一些，但毕竟从无到有）。这样，在法义的弘传、信心的巩固等方面都有了进步。这是一个转变。

从我们弘法的内容来看，也是从初期的解释，逐渐向祖师原典、向净土三经过渡。现在我们的书也在净土系列的基础上增加了因果系列，还有一些手掌书——小册子的系列出来。这方面都是上人在前面走，我们在后面跟，跟得还不快。上人走路很快的，不光走路快，弘法的步子也快。我们走得慢一点，虽然我年轻一些，还赶不过上人。上人在前面走得很快的，那我们在后面紧紧地跟上，把这些法宝进一步地流通。这个是一个转变。

那么从总体的趋势来讲，这十年来，虽然有了初步的成绩，但基本上还在初期阶段，在整个佛教界，我们还没有进入到核心区域，我们还是在边缘地带，大家的接受度、了解度和肯定度还有待进一步提高。但是我相信这是迟早的事情。

感触之一：弥陀无尽的慈悲

这十多年来，我有很多的感触，首先感触的是阿弥陀佛无微不至的——可以说无处不在、无时不在的慈悲！有人说：「法师，你念佛有什么感应？」我说：「我也没什么感应，如果说真的讲感应的话，我确实觉得弥陀与我时刻在一起。」比如说我们今天在这里开会，大家不要以为只是我们这几百人，不要以为只是这一个点，我们这个会很广大，你知道吗？有那么多的莲友没有来，但是他们的心向往着这个地方，我们的心也牵挂着他们。所以，我们这个法会是开在所有的莲友心中。我们在这里开会，极乐的大慈悲父阿弥陀佛，祂的心了知，祂的光照知，祂的威神力加持着我们；极乐世界的清净大海众也一定在跟我们互动。所以，我们这个会也叫「广大会」。阿弥陀佛的慈悲随时与我们同在。

如果没有弥陀的慈悲加持，弘愿寺是不可能建起来的，怎么可能建起弘愿寺？那简直是不可想象的事情。这些事情只有我亲身经历，还有我们很密切的一些法师、莲友大概才知道。这个如果没有阿弥陀佛的加持、依靠我个人，那简直是，你有十八个也不行，也不能完成。所以，这背后有弥陀的力量。

所以，只要大家奉献给弥陀、奉献给佛教、奉献给法门，我们的心摆端正，就可以大无畏地往前走，没有关系（当然，我们虽然奉献了法门、奉献了佛教、奉献了众生，是我们本身该承担的，应该做的）！以这样的精神走出去，背后一定有弥陀的妙手在推动，有弥陀的慈光在护持。

所有这些，深深的感恩，深深的感动！

我刚才这样讲的时候，阿弥陀佛可能放更大的光明在周围环绕着我们，这个是一点都不假的。

我们很多的莲友，他们在当地弘法，也曾经像我一样，甚至比我更加的委曲，可能流了不少的眼泪，受了不少的指责，碰了不少的南墙。但是要知道，这里边都有弥陀的慈悲，一定都有的。所以大家不用担心！前途一片光明。是不是这样？

星云大师说：「有佛法就有办法。」这句话就是妙语。我们有阿弥陀佛，没有什么战胜不了的困难。困难都是暂时的，困难对我们来讲是帮助我们成长、帮助我们成熟、帮助我们进步的最好的机缘，这叫「逆增上缘」。如果没有这些困难的话，依我个人这样的禀性，可能成熟度、扎实度都不够。所以这些对我们都是有帮助的。

感触之二：上人的引导

第二个感动就是上人——善知识的引导。如果说我个人修学佛法有什么心得的话，我觉得最重要的就是要依顺善知识，不能强呈自己的私心见解。依我来讲，上人的每一篇讲话，每一篇讲演，如果我听到，或发到我的邮箱里边，我都会很仔细地看。我不会因为是白话文，也不会因为我这么多年都在读经、这也是普通的解释、这句经文我也解释过，我就漏过它，反而会更仔细地看。我想：上人为什么这么解释呢？对我有什么启发呢？而这样地看，也让我得到很多的利益，在法门的理解上就有一个稳固的路线。

有善知识的引导——其实再笨拙的人，只要放下我们自己的见解，我们的进步就非常大。

有这样一句话：「蝇附骥尾，一日千里」，一只小小的苍蝇，它振翅奋飞，也只能在两三丈的空间飞来飞去；如果这只小苍蝇停在一匹千里马的尾巴上，千里马跑起来呼呼生风，这只小苍蝇一天也可以到达一千里之外，是不是这样？（莲友答：「是。」）千里马就代表善知识。善知识告诉我们「这段经文应该这样解释」，我们就说「是」；「那段经文应该那样理解」，我们就说「是」；「你的心情应该如此」，我们说「是」；「你哪一方面应该这样这样」，我们说「是」；「这个是不可以的，不应当的」，我们说「是」。这个时候，你真的是「一日千里」。

如果善知识说：「这句经文应该这样解释。」我们说：「哎呀！这句经文我也了解，你这样说不对吧！应该是这样子的……」那对不起！千里马已经跑远了，小苍蝇还停留在原地。

所以，这一点我们特别感恩上人的加持。这么多年来，在法门的方向、特别是在重大事件的引导方面，我们能有这样的团体，能有这样的局面，与上人的引导密切相关。不然的话，我们怎么能走到今天呢？

有的人也想学善导大师净土思想，但是半路上就开始变调了、变味了，原因在哪里呢？就是没有紧随善知识的引导，自以为是。这个是有缺陷的，希望大家避免。好不好？（莲友答：「好。」）为了大家，为了众生。谢谢！

感触之三：僧团的力量

第三点，就是僧团集体的力量。靠我个人是没力量的。

比如道场的建设，隆道法师就非常辛苦，我几乎都没有在这里呆过，都是他一手操持。有不少莲友认识隆道法师，他现在还在成都，身体不太好，我们准备找机会去看看他。

在法义的弘扬方面，智随法师就为我们做了很多的工作。智随法师有几部着作，希望大家能关注：一部是《净土宗判教史略要》，这是教理很清晰的一部着作；一部是《阿弥陀经要解略注》，最近又出了《灵岩故事》、《灵岩遗旨》，还有《灵岩法要》正在编排当中。智随法师所选的弘法点是蔼益大师、印光大师的法语，这些祖师法语与善导大师净土思想遥相呼应。这样，正面有善导大师的旗帜，侧面有蔼益大师、印光大师的呼应，净土法门才能摄受更多的有缘众生。所以，这一方面也是靠诸位法师共同的协助，共同的付出。

在我们这个教团当中，其它的法师未必在做这样显着的事情，但是大家都在默默奉献。这一段时间我没在寺院，都是他们在维持道场的正常运转，使我有更多的时间研学祖典、思维法义。僧团对我有深深的恩德，这是我所感动的！

当然，广大的莲友，你们的心简直比大冶洪炉还要热，确实是热心的莲友，诚心的莲友，有信心的莲友。弘愿寺有今天这样的局面，单靠我们几个、十几个、几十个出家人是不够的。莲友们在各地带发修行，除了没有剃头做出家人，所做的事情几乎跟我们出家人一样。我觉得你们更加难得：你们有家庭，有事业，在这样的环境下，还要供养三宝、护持道场，还要流通经书法宝，还要弘法，还要背经，还要照顾家庭，你们真是金刚那罗延身，比我强多了！不容易！真的不容易！我如果到了那种环境，肯定一下就不行了，就投降了！但是大家能做得很好！可以想得到大家突破了多少障碍，因为我们未必总能遇到顺缘，也可能我们做一件事情，未必家人都能够同意，未必周围的人都能够赞赏。而且有时候想到师父这里来诉诉苦吧，还找不到师父。好不容易找到了，还一句话把你顶回去。你们多委曲啊！我实在很抱歉！实在是这样。谢谢！谢谢！

感触之四：社会各界人士的支持

万事的成就都是靠因缘。我们弘愿寺的现状以及未来的发展，都有不可思议的因缘存在，不仅有我们的上人、僧团、莲友，还包括多年来护持我们的政府部门以及社会各界人士，他们做了很多不可替代的工作。因为出家人有出家人做不到的事情，莲友也有莲友做不到的事情。

这些因缘，在阿弥陀佛的调摄之下不可思议地圆满促成了。这一点，也让我深有感触，也深深感恩。

未来弘法的一个标准

对于未来的弘法工作，我想有以下几个方面跟大家简略地汇报一下，大家形成共同的认识，好不好？

第一点，我们未来的弘法，要把握「一个标准」，完成「四项任务」。

什么是「一个标准」呢？就是我们所做的一切，不管是僧团还是莲友，一切要有利于净土宗的发展——以这个为标准。

有利于净土宗的发展，即是有利于众生的解脱，有利于佛教的兴旺，有利于社会的和谐。净土宗能够发展，念佛的教法能够普及，众生的解脱就有了保证，佛教就有了光明的前途，社会和谐就成了自然的结局。

我们做任何事情，都要以此为标准。比如说我没有时间跟大家住在一起，这是因为我要把精力投入有益于净土宗发展的事情（当然跟大家在一起也是有益，但是速度可能会慢一点），上人刚才替我开脱，这一点我想大家能够理解。

我们今后的工作，组织建设、规章制度、教学计划、人事安排、日常运转等等所有一切，都要围绕这一核心——有利于净土宗的发展。

未来弘法的四项任务

所谓「四项任务」，就是近期有这四点：

一是教典。在教理方面，祖师的教典要齐备起来，要更加的精密、更加的细化。比如说眉注、组织图表等，上人都做了很多，还有其它相关的方面，我们也要把它备齐。对祖典的解释系列，也要逐渐完善起来（这是我们的一个方向），最好能够对祖典有专门的研究着作。比如说，有人专门研究《观经疏》，有人专门研究《往生论注》，一门深入就能构思出专门的着作。白话解释书籍也要进一步印发，还有一些专题讲义。

二是教团建设。所谓教团，分两方面，一个就是僧团，一个就是护法团体。当然，我们并不是世俗那种附属关系，但是我们是在信仰方面、法脉方面心心相连，是一体不离的。弘愿寺也不是领导各个道场，我们都归在净土宗的旗帜之下，我们有同一面旗帜、同一个信仰、同一个理念、同一个思想、同一个指导、同一个方向、同一个目的、同一个阿弥陀佛。这样的话，弘愿寺虽然座落在敬亭山，其实它遍布在全国各地，任何一个地方的小道场，任何一个念佛人，只要能够秉持这样的理念，在那里念佛，就可以说是弘愿寺在当地的一个缩影。

三是教学。希望今后有步骤地展开教学，培养弘法人才，形成教学风气。教学贵在传承，要能够把握净土宗的系统教理和清净传承，不是说自己随便发挥，也不是把各种理念掺杂进来。有传承才能相续。如果没有传承，时间久了，教理慢慢就会变异。有的教团，因为某一个人的出现，他有德望和魅力，那么这一时期就能展开弘法工作。随着这个人的往生，他的德望和魅力渐渐作用微弱了，那么这个教团就不复存在了。可是我们净土宗不是这样，我们是扎根在一千多年的稳固传承上，从而保证法义的纯净、相续、持久，未来长长远远地利益众生。

一个转变

在弘法教化方面，我想提出「一个转变」、「两条线路」、「一面旗帜」、「两个要点」。

什么是「一个转变」呢？就是从被动转向主动。被动是因为我们起步期比较仓促，腾不出手来，很多工作往往都是滞后的，被动性的。莲友需要十本书，我们可能只给五本；需要十种，我们也只能给五种，数量、品种都不能齐备。

现在因缘慢慢成熟，逐渐转向主动，这样，各方面工作才能协调一致。

两条线路

两条线路：

一方面继续扩大基础信众群，继续发挥弘法的功能和作用，各地莲友踊跃布教，传持净土法门。

另一方面要加大对道场僧众的弘法力度。僧众和寺院道场的弘法要求跟我们莲友有点不一样：莲友喜欢看盘片，喜欢看白话解释，比较容易入心；法师道场希望看教理性的，教理相对比较深入的祖师原典，今后我们会向这个方向转变，加大这方面的力度。

同时也要注意与传统道场的融合。弘愿寺这个团体也好，我们的念佛莲友也好，必须融入佛教这个大家庭当中。我们既然要弘扬佛法、广度众生，就必须这样做。

一面旗帜

所谓「一面旗帜」，就是弘法当中不要紊乱，宗旨要明确，旗帜要鲜明。

那么，「一面」是谁？就是善导大师。专依善导大师的净土思想，这是我们的旗帜。所以，走到哪里说到哪里，口不离善导。如果要弘法，必须要有这样的观念，这样才能统一。

两个要点

所谓「两个要点」，就是因果与念佛。这是印光大师全力提倡的，我们也应该这样提倡。

因果包括很广泛，慈善、戒律、素食、放生等等，这些都是建立在因果的基础之上的。因果是佛法的根本基础，念佛是净土的根本核心（所以，我们所流通的书籍也有因果系列和净土系列），这两方面都要把握。

而我们前期侧重于净土系列，因为我们考虑较多的是已经有了因果观念、已经在修行净土、已经在盼望往生，但是因为苦于得不到清净心、得不到一心不乱而对往生缺乏信心的人群，首先解决他们的问题，所以，以阐释弥陀慈悲、启发往生信心的为多。随着我们弘法工作的铺展，渐渐地，因果方面就要加强了，这也是一个方向性的调整。

三个阶段

净土宗的未来发展，我个人认为有这么三个阶段：

第一个阶段，就是要完善净土宗的宗门建设，包括刚才讲的教理、教团等等，这个阶段我想通过十年的时间，可能会初见成效。

第二个阶段，就是教理完备了、僧团成熟了之后，在佛教中的影响就会扩大，扩大到整个佛教的层面，这是第二个阶段，可能需要二十年、三十年的时间，甚至更长。

第三个阶段，在佛教界能够起到很好的作用之后，就可以更进一步扩大作用面，影响到社会的各个层面。这是一个未来的展望。

感恩、祝愿

好了！诸位莲友，我想讲的话很多，打开了话匣子就不容易关上，但是时间已经到了，这两天还可以和大家多多交流。

最后感恩上人、长老的慈悲加持！感恩我们诸位法师！也感恩我们诸位莲友！祝愿诸位法师、诸位莲友身心吉祥！也祝愿我们这个净土宗的法门，在弥陀的加持下，在上人的领导下，在诸位法师的共同努力下，在广大莲友的虔心护持下，未来前途光明，广度芸芸众生！

南无阿弥陀佛！

也希望我们通过净土宗的弘扬，能够为社会和谐、世界和平做出我们应有的贡献！

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

好！谢谢大家！

弘愿寺「护法联谊会」开示（二）

──2008年10月19日开示于弘愿寺「第一届护法联谊会」【目录】

一、法门名称——净土宗
二、法脉传承
三、如何引用其它祖师法语?
四、普敬三宝
五、和一般寺院道场的关系处理
六、同一法门、不同团体之间的关系处理
七、弘法者三要
八、如果到其它寺院，随众上早晚课，算不算杂修?
九、有人做佛事，请我们去诵《地藏经》，算不算杂修?
十、正确看待杂行、要门
十一、不宜争论自力、他力
十二、听到有人批评「本愿法门」
十三、关于汇集本
十四、三时系念非助念法
十五、六字四字随缘皆可
十六、临终助念最要和合
十七、因果和戒律
十八、关于受五戒

【内文】

上人慈悲！诸位法师，诸位莲友：

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

上午是这样，现在是八点钟，我用大约一个半小时跟大家有一些事说一说。剩下一个小时请上人给大家答疑开示。有些莲友在修学方面大概还有很多问题。这两天都在处理事务，所以没有时间来请问，那我们就把宝贵的时间留下来。

下面就弘法工作中的一些具体问题，跟大家交换一下意见：

一、法门名称——净土宗

我们弘扬净土法门，应该有一个规范性、统一性的说法。昨天我听到有的莲友在讲是「本愿法门」，或者也有的讲「善导流」，或者讲「净土宗」，还有其它的说法。

如果说起来，「净土宗」这个名称比较规范，具有统一性。所以大家以后在教理方面、法门名称方面就用「净土宗」。净土宗也就是善导大师的思想。

所以，我们是以净土宗、善导大师的净土思想作为旗帜。

「本愿法门」这个名称早年用过。当时是因为我们弘扬的本来就是阿弥陀佛的本愿，「法门」也是佛教的通用名词。

但是也有其它团体，他们也在强调本愿，他们的观念跟我们并不一样，在知见和行持方面并不是走善导大师的路线。如果用同一个法门名称，一般人就容易混淆，就分不清这到底是怎么回事，甚至张冠李戴产生误会。所以，我们就用「净土宗」。希望各地莲友能够统一起来。在弘扬过程中就以「净土宗」、「善导大师的思想」作为统一的说法。在经书流通和口头宣讲的时候，我们就不再使用「本愿法门」这个名称。

此前偶尔也会用到「善导流」，那是在与慧远大师的念佛、禅净双修的念佛相区分的时候所用。其实，善导大师的思想很广博，教理体系很完备，不仅仅限于净土门内的一个流派，因为他阐释了「要门」和「弘愿」。慧远大师的观佛思想，以及后来的禅净双修回向往生，都可收摄在善导大师所开显的要门当中。所谓「净土宗」，是一个全面的概念，把它们都收摄在内，是很稳当、很全面的。

不过，善导大师虽然讲到要门，而弘愿（就是阿弥陀佛的本愿救度）才是他的本意。所以，最终由要门导入弘愿，由方便导入真实。

我们讲净土宗善导大师的净土思想，主要是讲弘愿。讲到要门的时候，都是以要门方便导入弘愿。这个教理框架大家要明白。

二、法脉传承

同时，「净土宗」这个名称也能够突出我们净土宗的开宗祖师就是善导大师，也能够表现净土法门的传承。如果讲「某某法门」，它的系统性、传承性就不够鲜明；如果讲「某某宗派」——净土宗，那就很鲜明了，有我们的传承，有我们的教判体系，有我们的正依经典，有我们的祖师教释。

我们的正依经典就是「净土三经」；我们的教判，智随法师着有《净土宗判教史略要》，包括龙树菩萨的难易二道判、昙鸾大师的自他二力判、道绰大师的圣净二门判、善导大师的要弘二门判、正杂二行判、正助二业判，还有顿教渐教的分判。这些是构成我们净土宗教判的基本框架。

只不过「净土宗」这个名称，我们以前听起来往往是一个含混笼统的概念，甚至可以讲有名而无实。因为法脉的传承不清，本愿的宗旨不显，祖师的教典又失传，所以虽然有这个名称存在，而实际上内容还是缺乏的，往往都是以他宗他派的观点来解释。

但是，各宗都有宗名，净土也不可不叫宗，于是就称为净土宗。

所以，在佛教界也好，在学术界也好，大家对净土宗有各种认识和看法，甚至有的学者认为，净土宗本身没有宗派性质，仅为学派。为什么呢？因为净土宗虽列十三祖，但是他们的思想各不一样，没有统一的教判，没有严格的法嗣传承——这是学者有这样的看法。

但是，善导大师一系思想，从龙树、天亲、昙鸾、道绰，到善导大师，法脉非常清晰。所以，我们现在弘扬的，是纯粹、不夹杂、合乎宗派特点、具备完整规模的净土宗。

在今天这个时代，上人能够把净土宗的有关教典整理起来，就是让净土宗名实相符，而且深入民心、深入大众，这样，净土宗自然就能够落实下来——我们是以这个为目标。

在所有的祖师当中，我们是以善导大师为旗帜、为代表，因为他是净土宗的开山祖师。当然，善导大师承接于昙鸾、道绰，再往前，承接于龙树、天亲。所以，我们的传承关系是龙树、天亲、昙鸾、道绰、善导。

前两天法师们在一起讨论也说到，弘愿寺既然是弘扬善导大师的净土思想，可我们连善导大师的座像都没有，甚至连灵位也没有；其它传承法脉的祖师，也没有画像，也没有灵位。我想，这些将来是要通过某种形式表现出来的，我们后面的二期工程有祖师殿。

三、如何引用其它祖师的法语？

在我们弘扬善导大师净土思想的时候，也会引用到其它祖师的法语，比如说印光大师、蕅益大师、莲池大师。上人所写的《念佛感应录》第一集的序文，就引用到很多古德赞叹法门殊胜的法语。我们引用这些，是不是偏离善导大师的路线了？不是的。因为这些古德与善导大师有灵犀相通的地方。与善导大师的思想一致、能够起到辅助弘化作用的部分，我们就加以引用；差异性的部分，我们就置而不论。

有时也会引用日本古德的说法，比如法然上人。法然上人的《选择集》，大家一打开就看得到，可谓偏依善导，几乎完全是对善导大师着作的解释，这是法然上人的特点。所以，我们引用法然上人的法语，也是回到善导大师的净土思想。即使其它古德的文章，也都是选择能够辅助说明善导大师思想的部分，我们才引用过来。

所以不会偏离。

四、普敬三宝

我们的莲友都很虔诚，对弘愿寺热心护持，因为心的聚焦点在这个地方。同时，大家都能普敬三宝，对整个佛、法、僧三宝都要护持，这个很好。我们修学佛法虽然选择了净土宗，但是对于整个三宝的功德都要恭敬、都要尊重。因为我们不是独立在佛教之外，我们是佛教的弘愿寺、佛教的净土宗。

我们出家，也都是依前辈的出家师父。可能我们的师父也未必是学净土宗的，但这些并不妨碍。

就好像一棵古老的大树萌发出新芽一样，我们生命力的来源，都来自于深厚的三宝功德。

净土宗，专归弥陀一佛，普敬十方诸佛；专修念佛一法，普敬一切佛法；专依净土师僧，普敬一切师僧。

五、和一般寺院道场的关系处理

和一般寺院道场的关系方面，如果我们能够对净土宗的教理全面领解，对净土法门契理契机信心十足，对三宝的传持功德心有感动，我想这个关系处理起来，分寸就能够把握得好。特别是各地的莲友，我们和不同道场打交道的时候，一定要求同存异。

所谓「求同」：我们大致的信仰是一样的——佛法的信仰是一样的。但是在行持方面，我们专修念佛。那么，到了别的道场怎么办呢？不要太分明化。

比如有的莲友告诉我说，一般寺院道场的早晚功课跟弘愿寺不一样，去了那里以后，早晚课也不随人家去做，然后又提出批评意见，并且自己这个团体也在扩大当中。这样，本来支持他们念佛的出家师父，后来态度就有点改变，就不想支持了。为什么呢？因为他的风格还没有转为专修，如果出现不同的声音，而且越来越扩大，他怎么管理呢？他怎么统一呢？他到后来只能说：「那你们出去吧！你们离开吧！」这样就不好了。

我们如果是自己在家，就在家专修念佛。如果初一、十五寺院有活动，喊我们去帮忙，就应该尊重对方。当念佛的莲友形成一个团体以后，一般的寺院就会关注你。如果说你不够谦卑、低调，去批评人家、指责人家说：「你这是杂行杂修的道场！」或者说：「你们早晚课怎么不专？」甚至想改变人家，说：「等到你专修了我再来。」这样的话，就会引起分歧。

我想，如果我们自己很稳当，像厦门佛慧居士一样，很稳当，很低调，很有活力，很恭敬三宝。对方就会看到你，就会主动跟你接触。这个时候就可以跟他说：「我们可不可以到这个道场来念佛？」我想这样提出来，一般都会答应的。因为每个道场都希望有人气，希望有人来念佛。常住本身事务很忙，也没有精力照顾这一部分。尤其是新兴的道场，往往要进行后续建设，更需要人气和声誉，因此希望有一个念佛团体长期在那里念佛，令人备感道风纯正，这是师父的正常心理。

佛慧居士所在的团体很有组织、很有规模，规规矩矩、老老实实在那里念佛，不指东道西，不说三道四。这样，经过三个月、半年、一年，常住就会非常肯定他们。这个时候，大家就好说话了，可以简单地交流一下法义和经书法宝。在常住许可的情况下，我们这些都可以做。这个道场，如果每周能来念佛一天，我们岂不是使用了七分之一？不用募化，不用管理，建好的大殿，所有的资源都可以使用。

来到道场念佛，大家也会感到安稳。在居士家里，如果有五十个、八十个、一百个莲友，怎么能容纳得下呢？而且也会有其它方面的麻烦。最好的办法，不如和当地寺院道场建立良好的关系。

建立良好关系的前提就是要肯定人家，不要随便指责人家。

当然，有时候他们可能会指责我们，那我们就更加低调一点。我觉得大方向大家应该能够明确。对方往往不了解昙鸾、道绰、善导一系教典，难免评头论足。只要我们坚持往下做，而且做得好，关系就会慢慢改善。在这一方面大家多多地用心，多多地根据当地实际情况去接触。一开始要低调。

一开始如果你调子定得很高，「哎呀！师父你来来来，我跟你讲一讲，你要这样修啊！这本书你要是不看，那就太可惜了！」师父说：「我出家二十年了，还需要你来教育啊？」「这本书你不看，你白出家了！」

这种话一出口，他哪里能接受呢？对不对？

所以，跟道场的关系处理很关键！

大家的心可以理解，很急迫，「哎呀！这位师父很有道心，很有修持。如果他能了解善导大师思想的话，那该多好啊！」但是如果你猛头猛脑地劈头盖脸过去，效果就不好了！

对于出家师父，怎么去劝导呢？我觉得调子要放低一点，身段要柔软一点。恭恭敬敬地把祖典递上去，一顶礼——当然，我们马上要印的《善导大师全集》，那没话说的；《往生论注》、《安乐集》这些书拿去给师父，一点问题没有的。如果拿我的讲记，你就要低调。如果你说得很高，人家一打开，「这是哪个法师讲的？没有名呀。都是白话文嘛！就讲了几个故事。」因为他们看的书太多了，一般的书看不上眼。那怎么说呢？「师父，我是初学。这位法师所介绍的教理，我个人感觉很受用。但我还是想请师父您过过目，帮我看一看，或许我的理解还不到位，请师父指点、教诫。」你这么去请教他，请他看一看，而不是去做他的师父。他可能很忙，没有时间。但是如果你这么说，最起码他不会拒绝。他可能会说：「那就放下来吧！」把书放在他的身边，也许就起作用了。可能几个月、半年他都没有时间看，但有一天偶尔打开来一看，「哎呀，还真不错！」那就好了嘛！你过一段时间问：「师父，那本书不知您有没有看？哪一段、哪一段解释的善导大师法语，正确不正确啊？」你问多了，他再不看就感到不好意思了。善导大师的着作如果不是专门研读的话，一般是回答不上来的。你问他：「师父，要门是什么意思？」「啊？还有要门？」这时候，他就要来了解了。

所以，方法要注意，特别是我们这些居士。佛慧居士为什么做得好？他的内心确实很谦卑、很恭敬，分寸把握得确实很好！人家对他没有任何负面的评价。他的人品，他的行为，他的作风，大家都能接受。现在他们这个团体在当地寺院长期共修念佛，而且弘愿寺所有的书，在那里设立了流通专柜，还有一间专门的办公室给他们使用。寺院里一有事情，比如要举办法会了，住持和尚马上就打电话给佛慧：「你们能不能来帮忙？」关系处理得很融洽。住持和尚很忙，寺院在建设，有很多法务要推展，可想而知他根本没有时间把这套书仔细地看——他没有看就接受了，因为他感觉到这个团体很正派，认真地在做佛教事业，印经、放生都做得很好，也很柔顺、谦卑。

所以，我觉得他们的经验值得大家参考。

前一段时间，他们把这个经验拷贝到福州西禅寺。西禅寺风景很好，是个旅游景点；寺院很大，师父也很多，但也顾及不过来一些具体的事情（当然也需要法上的填充）。刚好里面有几位法师也在看弘愿寺的书。福州的莲友很多，学习善导大师思想的也不少。他们都很年轻，都很热心，也都有能力，骨干大概都四十来岁，在社会上也很有成就。可是他们没有一个共修的地点，感觉比较分散。佛慧居士去了之后，就做了一个牵头工作。结果莲友一联系，西禅寺那边很快就答应说：「你们来念佛吧！」于是他们每周就去念一天佛。他们的原则还是一样低调，「我们只念佛」。只在那里念南无阿弥陀佛，谁还能说你什么呢？不可能说「念佛不对，要把你们赶出去」。只是念佛，也没有请法师讲开示。一则寺院常住很忙，一则彼此理念不同。所以只是念佛，「我们什么也不明白，但是我们喜欢念佛」。所以，这些分寸大家要把握。

我今年夏天一直住在支提山华严寺。这座寺院其实我也不熟悉，我能在那里住，而且寺院里的常住对我也很照顾，给我一个很好的房间；我们的书，也都在那里流通；住了一段时间，还要请我在那里讲法。什么原因呢？一方面是因为当家法师很朴实，他的德号刚好跟我们上人一样，也是上慧下净法师，他本人也是念佛的，可以讲很有缘分。另一方面就是佛慧居士的穿针引线，他的外表和内心的光辉，让人家很信服，「这样的居士介绍来的师父，应该不至于太差吧！」所以，我在那里是很受优待的。因为他们的早晚殿让我去上有点勉为其难，《楞严咒》也不会。我去本来是要调养一下身体，所以早晚殿都是随我自己在宿舍里打坐念佛；吃饭我也不必去斋堂过堂，因为我想如果我去多了，脸孔就熟了，找我说话的人就多了，我的时间就没有了，所以都是送饭上来；吃完饭，我就在山上转一转，走一走。这些都是因为佛慧居士很善于跟传统的寺院道场处理好关系，这对我们很有启发意义。

所以，大家在这方面多用一点心。

六、同一法门、不同团体之间的关系处理

我们都是在学善导大师的思想，如果在某一地区有两个这样的团体，大家彼此要互相沟通，互相协调，互相支持，这样才好。因为有的城市比较大，比如上海，那么大的城市，有两个团体。黄瑜带领一个团体，陆雅琴带领一个团体。昨天发言的是陆雅琴居士；黄瑜居士也有很多感人的事迹，人们都喊她黄老师，她也领导了好几百位念佛人，也是很辛苦的，又到郊区，又到崇明岛，搭车跑来跑去，比我们还困难、还复杂，因为没有固定地点。上海城市很大，一千万人，两个团体太少，将来五个、十个、二十个都不嫌多。

那么，多个团体之间的关系应该怎样处理呢？应该彼此协助，彼此赞叹。我觉得大家如果名利心淡薄、为法心殷重的话，关系就好处理。如果名利心比较重，可能就麻烦了。「我这个团体的人要更多一点！首先拉谁呢？杂行杂修的人不好拉，你们都是念佛人，把你们拉过来！」这样就不好，应该随大家的缘分去选择。

还有一点，我们本来是一个团体，在一起念佛，但是由于某种原因，比如说个性的不同，或者地点的更换，或者人数的增加等等，慢慢会分化出一个小的团体，我觉得这种状况是正常的。比如说我们原来是二十个人的一个团体，大家共修很好；发展到四十个人，也不错；发展到八十个人之后，声音可能就有点复杂了。这时候就有二十个人说：「我们组成另外一个团体。」我觉得作为原来团体的领导人，应该有这样的心量去帮助他们成立一个新的团体。不要觉得说「你是不是背叛我了？」没有那个意思。我们弘愿寺也没有这个想法。大家在各地建道场，建得越多越好，我们并不要求所有的人都来到弘愿寺。你看这次大家来了，都没地方住，常住很抱歉。如果各地都有道场，那不是很好吗？只要大家都来学习善导大师的净土思想，无论在哪个地方，我们都是一体。所以，莲友们应该互相帮助、互相支持、互相传授经验。作为新的团体领导人，也不会有这样的心理说：「我这下独立了，做老大了。」所以，大家要好好处理关系，绝不可以水火不容，好像「你从我这里出去了，那我们就分开了」。这就让我们弘愿寺很难办。就好像父母有两个儿子，儿子们要分家，父母还要帮他们分，「你们分开住吧！」但如果他们不和气，父母就很难处理，也很难过了。弘愿寺法务部做工作当然是平等对待，但有时候由于信息沟通不太及时，不知道有的念佛组分家了，还是把数据寄给他们，结果他们也不流通过去，也不向法务部说明。这样，法宝流通就是障碍了，就中断了。所以，这方面大家都要好好处理，赶紧把经书法宝流通过去。也可以直接告诉法务部说：「现在他们在一个新的地点，有多少人在那里念佛，那里也很好。我把他们的地址告诉你们，再有法宝可以直接寄给他们。」这样不就很好吗？对方就感觉到：「哦！他在赞叹我，在支持我。」我觉得我们应该有这样的觉悟，彼此促成，彼此支持，彼此赞叹，彼此呼应，这样才好。

七、弘法者三要

如果要弘扬净土法门，我们个人的行为，我觉得上人讲的几句话很受用：

三业行为要受肯定；

要深入本门教理；

同时也要了解通途教理。

什么叫「三业行为受肯定」呢？就是我们的身口意三业要能被大众所接受。如果自己很放逸，不被社会大众肯定、不被莲友们肯定的话，你要去弘法，人家就会因为你这个人，而不信仰这个法门。

所以，这一点是一定要注意的，要谨慎三业不放逸。善导大师也有教诫。

我们是听说有这样的极少数人，知见上不正确。比如说有的人原来是吃素的，结果转而放开来吃荤了，还去弘法，人家能相信你这个法门吗？「原来这是个吃荤的法门！」他看不出你是念佛的；有的人原来是不喝酒的，结果你去喝酒了，「哦！你这是喝酒的法门。」谁敢跟你学呢

？

当然，我们的莲友里面好像还没有这样子的。总之，我们这方面一定要注意。有这样的人，我们要远离。

既然要弘扬净土法门，本门的教理不可不深入研究。

有能力、有条件的话，对它宗教理也应该相应地了解一些，所谓「知己知彼」。

八、如果到其它寺院，随众上早晚课，算不算杂修？

这个不算。大家不要认为说：「我也想跟他们搞好关系，但是我更想跟阿弥陀佛搞好关系啊！杂修不能往生，那不行。所以我到那里去，他们在念什么，我就『阿弥陀佛，阿弥陀佛』。他们声音大，我比他们声音更大！」我们随众上早晚课，上完之后再念佛，这还是专修念佛。因为那不是我们主动的选择，我们不是认为「念佛功德不够，需要加上早晚功课，回向才能往生」，我们没有这样的想法呀！只是因为住在这个道场，随顺常住的规矩，人家这样上，我们就这样上。剩下的时间我们自由自主了，就专念这句名号。这仍然是专修。

印光大师也是这样讲的。像灵岩山，印光大师在世的时候也没有改早晚功课。他为什么不改呢？因为传统的丛林都是这样，他老人家也不希望再另立一个新的风气，就顺着这个样子做。即使如此，由于众生知见不一样，认识不一样，印光大师在那个时代弘扬净土法门，也有人提出不同看法、不同意见，说：「你怎么只弘扬阿弥陀佛啊？你怎么不弘扬别的法门啊？」所谓时节因缘不同，讲话只能到那个分寸，做事只能到那个地步。

我们现在可以说不一样了，弘愿寺是独立的，我们可以有自己的风格。我们早晨就是一部《阿弥陀经》，然后是《赞佛偈》、念佛，最后回向。

如果是家庭早课，也不一定要每天诵《弥陀经》，可以直接念佛就好了。

九、有人做佛事，请我们去诵《地藏经》，算不算杂修？

这也不算杂修。因为我们诵《地藏经》是满他的愿，保持良好的法缘。如果他们人特别少，那我们就偶尔去一两次；如果他们人很多，乐此不疲，那我们可能就奉陪不了了。可以婉言谢绝，不能直接说：「我不去！为什么？因为这是杂修，所以我不去。」这样就不好了。他有他的观念。可以委婉一些，他请两次，你争取去一次。然后再过一段时间，他请三次，你去一次。他慢慢就知道了。一定不要去喝斥他。如果因缘成熟，才可以明确地告诉他。

作为一般的念佛人，上人有两句话，就是：

对于教理的研究可深可浅。

我们本身的安心，知道称名必生来念佛。

这样就可以了。

要研究教理，需要有精力，也需要一定的脑瓜子。有的人不是研究教理的脑瓜子，你跟他讲都没办法讲。所以可深可浅。所谓「可浅」，框架性的、根本性的来了解，能够达成专修念佛即可。

我想，对于大多数上了年纪的莲友来说，知道称名必生（善导大师所言「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」）而称念佛名，这样就够了。

十、正确看待杂行、要门

「杂行」两个字，语言的暗示和意识的感觉都不太好。何况善导大师已经做了判定：

若能如上，念念相续，毕命为期者，

十即十生，百即百生。

若欲舍专修杂业者，

百时稀得一二，千时稀得三五。

「杂行」往生很困难。

「杂行」是与「专修」比较而言的。根据教门的施设，有一定的层次关系。比如说杂行，也不是一概不好。杂行的人，相对那些只是来烧香拜拜的人，那就不知要好多少倍，对不对！他们还在那里烧一炷高香，「阿弥陀佛！保佑我发财，保佑我怎么怎么样……」。杂行的人都已经发愿求生西方极乐世界了，只不过还没有完全靠倒这句名号，但是他的信仰、他的目标、他的生死心、他的愿生心等等方面都是值得赞叹的。因为他的根机还没有完全成熟，还需要一段时间的善根培养，最后慢慢成熟，彻底归入净土念佛法门。他现在不是第十八愿的根机，至少也是第十九愿的根机——「发菩提心，修诸功德，至心发愿」；不是第十九愿的根机，至少也是第二十愿的根机——「系念我国，植诸德本」。即使是二十愿的根机，跟阿弥陀佛结一个缘，今生往生不定，阿弥陀佛都对他摄取不舍，都不放弃他，下一生还要紧紧跟随他，救度他到西方极乐世界。

我们这样一想，大家都是阿弥陀佛四十八愿所教化的对象。

分寸要把握好，不是简单地一概喝斥，认为杂行就不好。如果不好，释迦牟尼佛为什么会开要门呢？要门就是定散二善，从行持来讲，就是杂行。其实，要门在很多场合是非常必要的。「要」是「必要」，也有「重要」的意思。要门是一般人进入弘愿的一个重要门户。如果没有要门的话，一般通途观念的自力修行人根本无法进入净土法门。各宗各派的圣道修行，概括起来无非定散二善。现在依他们原来的修行方法，不用改变，只要把功德回向求生西方极乐世界，就进入净土门。这样就很方便，他们就很好接受。如果让他们一下子跳到专修念佛，难度就很大。

所以，要门在摄化众生方面，是非常善巧方便的。所以释迦牟尼佛才在《观经》里讲了十三定观，也讲了三福九品。佛的智慧不可思议，慢慢引导，讲到最后，好像图穷匕首现——这是一个典故，就是荆轲刺秦王的典故。他要刺秦王，匕首带不进宫，就把它藏在地图里，说「我们国家要献十六座城给秦王」，地图就带来了。然后地图卷慢慢打开，到最后「啪」匕首出来了。这什么意思呢？释迦牟尼佛讲这部《观经》也是一样的。「利剑即是弥陀号」，这把弥陀号的利剑，释迦牟尼佛一开始还不能拿出来，一拿出来我们就跑了。释迦牟尼佛就讲十三定观——十三定观就是那卷地图，一座城、两座城……，第一座是日想观，第二座是水想观……，到最后「流通分」的地方：

阿难，汝好持是语。

持是语者，即是持无量寿佛名。

这就是善巧，这就是智慧。

释迦牟尼佛讲这部《观经》、善导大师依《观经》建立净土宗，就给我们很大的启发。我们去教化别人的时候，如果一见面「啪」匕首就拿出来了，这个时候，可能未说人就散了。所以我们可以参考释迦牟尼佛的方法，善观对方的根机，可深则深，可浅则浅，这样慢慢引导他。佛慧居士就是这样做的，做得很好。到后来大家都接受了，「哦！原来这是阿弥陀佛的利剑名号，这很好！」十一、不宜争论自力、他力

在弘扬净土法门的时候，也有人在争论。争论什么呢？有人说是纯他力，有人说是自他二力。我觉得这些都没有意义，不必这样。这都是教门的施设。当然昙鸾大师在《往生论注》里也说是他力法门。

有时候彼此界定的概念不一样，辩论起来有什么意义呢？比如说「念佛往生当然是靠佛力，但总是要靠我念嘛！所以靠我念就是自力。」如果他抱持这样的观念，你去跟他说「不是这样，这还是靠佛力」，就没有必要了。你就说「对对对！一定是靠你念。你这样的自他二力相结合就对了！」他心里不就感到很舒服了吗？如果你说「你念了也不是靠你的自力，还是佛力」，他想不通，「我念也是佛力？南无阿弥陀佛，如果我中午没吃饭，那我就念不动了，这是佛力吗？」因为你的教理原则和他的事相称谓不是一个概念。

我觉得这方面倒不必在文辞上把他挡在那个地方。只要他能够一向专念，仰靠阿弥陀佛求往生，足矣！

他说：「往生靠佛力，但是信愿总是要靠我自己要信、我自己要愿啊！」当然也是对的。如果你不信，我帮你信，信不来；如果你不愿往生，我帮你愿，也愿不来。

这些都可以首肯他。这方面希望大家能够注意。

十二、听到有人批评「本愿法门」

还有的莲友听到别人对本愿法门的批评，比如说：「本愿法门的人不持戒，本愿法门的人不行善。」因为我们的莲友本身在仰靠阿弥陀佛的本愿，听到这样话，难免心中委屈，「你怎么这么误解我们这个法门啊？你怎么这样诬蔑我们啊？」就很着急，就跟对方激烈地辩论。

我觉得也没必要。为什么呢？因为他所批评的事情不是我们的事实，我们也不用「本愿法门」这个名称，我们也不是那么去做的。如果真有那种人、那样的做法，如果要批评的话，我们也一道去批评。因为念了佛，就不持戒律，就行为放逸，释迦牟尼佛也有抑止的方便，善导大师也不赞赏，我们也是反对的。别人这样批评，等于在帮我们讲话。你不必把他讲的那种状况拿来放到自己头上，自己戴上这顶帽子，自己戴上这个标签，反驳他的批评，然后还说人家批评得不对。你何必把它往自己头上戴呢？他说的跟你没有关系嘛！他讲的那些，你根本不必表态。你一表态，好像说的就是你——与你没有关系啊！我们是净土宗善导大师的净土思想，我们没有那样啊！对不对？

这一点大家明白的话，就没有必要在这方面牵扯精力。他讲的跟我们没有关系，他讲的即使确有其人，也不是我们这个团体，也不是我们这种理念和思想指导。如果有人在批评那种现象，也正是我们所要防止、所要批评的。

所以，我们根本不用着急说：「你在批评我！」他批评的本来不是你。他说：「有人偷东西了！」你就赶快说：「你干嘛说是我偷的？」他是说那个偷东西的人，他也没有指着你鼻子说啊！所以，听了他的话，你也不必发虚，你应该跟他一起抓贼。

他如果暗示性地批评我们，我们可以沉默；他如果明指来批评，可以申明的就申明，不能申明的还是沉默，毕竟白非黑，黑非白，多言无益。

十三、关于汇集本

《佛说无量寿经》，我们当然是用康僧铠的原译本，我们是不提倡汇集本的。可是很多人都在读汇集本。我想，在语言表达上，不要过于激烈。作为一般的信众，也不知道经本的差距在哪里，他读了那么长时间了，如果你一下子否定他，他可能会觉得「我读的经没有功德了，这不是麻烦了！」心里很慌恐。我觉得基本上还要肯定他：「你读这个还是很有功德。」如果他需要进一步了解，那就可以委婉地解释，比如「释迦牟尼佛讲的经典，原译本是没有任何异议的，祖师也都是依据原译本阐释，有内在的传承关系」，讲的时候可深可浅，讲到哪里是哪里。

作为法师，在分析教理的时候，可以写文章详细说明；对于一般的信众，对于某个具体的对象，不必把他破得太严厉了，只要他能够专修念佛就好了。

有的老太太说：「哎呀！这个经那个经，我都搞不明白了，我现在怎么办？」你怎么办？你就念南无阿弥陀佛，谁都不会找你的麻烦。念佛就都对了。

十四、三时系念非助念法

还有目前风行的「三时系念」，也有人在问。三时系念不是助念的方法。有人过世了，大家去为他做三时系念，做起来形式上的东西比较多，而内容多是禅宗的理念，跟净土宗关系不大。印光大师在《文钞》里说到，三时系念是后人冒充中峰明本禅师的名义所写的，不可作为助念之法。我们了解这件事就可以了，我们当然不会去做。

十五、六字四字可以随缘

念佛，我们莲友都是念六字。但有的道场念四字的莲友比较多，如果我们去了就说「你们念四个字，我们不念，我们一定要念六个字！」这个时候，一些年老的莲友就胡涂了，「到底是念四个字的阿弥陀佛，还是念六个字的南无阿弥陀佛？」好像四个字的阿弥陀佛跟六个字的南无阿弥陀佛发生了矛盾一样。其实佛还是一尊佛。

我觉得可以含蓄一些。比如我们去助念，人家念四字，我们就念四字。这个时候不是强调要念几个字的问题，到了他的道场就随他的规矩，要么你就自己在家，不去他那里就好了。

本来四字、六字都是佛的名号。如果我们归命阿弥陀佛，怎样称念都可以往生。这方面倒没有多大的差距。

十六、临终助念最要和合

尤其是临终助念的时候，不可以在那里因为知见不同而去辩论。临终的人躺在那里，就等着大家去助念。结果你们这个人这样讲、那个人那样讲，他会身心不安的，哪会有效果呢？直接影响助念的效果，甚至可能令他生起瞋心堕落三途。所以，这个时候如果大家念四字，我们就赶紧念四字；如果大家诵《阿弥陀经》，我们就赶紧诵《阿弥陀经》。

如果大家念《地藏经》，你说「这个时候念《地藏经》不对呀！」在那里吵嘴，结果临终的人《地藏经》也没得到，佛号也没念成。

那该怎么办呢？我们不加干扰，我们可以退到旁边，在旁边默默念佛就可以了。临终助念的时候，不要当着临终人的面去争辩，那样就太对不起他了。如果对方坚持，我们可以尽量随顺。

去的时候最好事先了解清楚。如果请我们来助念，那就由我们负责。请了佛教的，就不要再请道教的。和尚去了，道士也去了，那怎么办？请了专修念佛的，就不要再请杂行杂修的。跟家属讲好。

十七、因果和戒律

因果是佛法的基础。如果因果的信仰没有建立，可以讲佛法就没有基础了。所以，不管哪一宗哪一派，只要是佛教，莫不是以因果为基础的，我们净土宗当然也毫不例外。如果不相信因果的话，怎么会相信有极乐世界的存在呢？那又怎么会念南无阿弥陀佛求生西方极乐世界呢？不相信因果，就不相信有地狱的存在。不相信有死后的世界，就会认为人死如灯灭，一了百了。

正是因为深信因果，我们才念佛往生西方极乐世界。观察我们凡夫的因果，如果自因自果的话，我们一定会堕落三途的。所以我们念南无阿弥陀佛，以阿弥陀佛的大愿业力为增上强缘，我们不会堕落三途，而且超生净土。

昙鸾大师在《往生论注》里说：念佛之因是真实的，依阿弥陀佛真实名号功德而生；凡夫的种种造作是虚妄的，依虚妄颠倒知见而生。「一实一虚，岂得相比？」所谓「一实能破万虚」，实因实果能破虚因虚果。如果没有这个实因实果的话，我们就会无穷无尽地轮回在虚因虚果当中。虽然虚妄，可是你要受业、受报、受罪。

怎么叫「一实能破万虚」呢？一个真实的，能破一万个虚假的。比如说一万个人，长了一万张嘴，都在那里发表演讲；拿了一万支笔，都在那里发表文章：「某某人，他死掉了，他已经不存在了。」但是，这个人只要一露面（「一实」），那一万个人的声音（「万虚」）是不是就不攻自破了？是不是这样？他只要露面一秒钟就可以了，甚至不需要露面，只要把他的小手指头伸出来动一下就可以了。这叫「一实能破万虚」。

我们念南无阿弥陀佛，这句名号是真实的，其它所有都是虚妄的。如果虚妄没有遇到真实的话，它就一直在虚妄当中不断地虚妄下去。

因果也是戒律的基础。甚至世间的法律也是以因果为基础的，没有因果怎么可以？如果没有因果，一个人犯罪了，判他三年、五年、三十年，判他无期徒刑，法官凭什么判他呢？他造作这样的因，所以才判他这样的果。

所以世间的法律也好，佛法的戒律也好，都是以因果为原则。

因果贯穿于我们的生活。夏天热了，要是穿棉袄，对不起！肯定出汗的。冬天冷了，如果穿短袖衫，一定会感冒的。肚子饿了不吃饭，一定会饿得发晕的。世间的这些现象都很明显地摆在我们面前，说明因果的自然作用。

往生西方极乐世界这件大事，也是有因有果的，也有其因果规则（世间因果，比如说吃饭，饿了就吃饭。吃饭是因，填饱肚子是果，有这样的因果规律）。生死事大，是解脱还是堕落？我们就以念佛为胜因，以阿弥陀佛的大愿业力为强缘，往生西方极乐世界。这样一来，其它业因就不能起作用了。本来我们会堕落地狱，现在就不会堕落了。为什么呢？因为有阿弥陀佛。

就好像我们拿一只苹果，如果一松手的话，这只苹果就会掉到地上。但是，正在它往下掉的过程当中，用手把它接起来，请问它还能掉到地上吗？不能。

这是什么意思呢？我们的罪业就像苹果的重力，会牵引我们堕落地狱。正要往下堕落的时候，我们回心称念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛的宝手拦腰一接，就把我们托住了，我们就不会掉下去了。到我们寿命终了的时候，祂就把我们放到极乐世界七宝池中莲花之上。

十八、关于受五戒

在家居士也有想在这里受戒的。弘愿寺暂时还没有办，将来看因缘。居士发心要受五戒，也是看因缘能否成熟。如果别的道场可以受五戒，也随喜赞叹！大家愿意去，都可以的。

我们是净土宗，以一向专念为宗，不以戒律为宗，所以不特别标榜戒善，但不管出家在家，都要随份随力修持戒善，常怀惭愧，这是一个大方向。

世间的善法，比如说放生、素食、慈善活动等等，我们作为念佛团体，只要有这个因缘，随份随力都去做。

如果有人打着阿弥陀佛本愿的旗号而放逸无惭，这是在邪见当中。对于这样的人，我们要远离他；如果有这样的团体，在散布这样的邪见，我们更要远离。

好！南无阿弥陀佛！

弘愿寺「护法联谊会」皈依开示

（讲于2008年10月19日）

皈依的意义

诸位善男子、善女人：

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

我们今天举行庄重、隆重、殷重的皈依仪式。

我们先向阿弥陀佛圣像顶礼三拜。

先向大家介绍皈依的意义。皈依以前，我们要了解自己所皈依的对象是谁，为什么要皈依，应该以什么样的心情来皈依，皈依有什么样的功德利益，皈依之后应当如何做等等。这些方面先略微为大家说明一下。

「皈」是归投。「依」是依靠。我们皈依的对象是三宝，所以我们叫做皈依三宝，皈依之后叫做三宝弟子。

「三宝」是指佛、法、僧。「宝」象征尊贵、稀有、价值无上，能够让我们得到利乐。

皈依是我们入佛门的第一步。

佛法僧三宝

佛之所以称为「佛宝」，是因为佛已经彻证宇宙人生的真理，人中稀有，天中之天，圣中之圣。能够圆满证悟宇宙人生究竟真理的人就是佛，这样的人非常稀有难得，因此称为佛宝。

佛所证悟的教法，称为「法宝」。法宝能让我们离苦得乐，能让我们转凡成圣，能让我们离开娑婆秽土，而往生极乐净土。这就称为法宝。能让我们得到究竟真实利益的法，才称为法宝。

「法」这个字在佛教中含义很广泛，任何一件事物都可以称为法。但是，并不是什么都可以叫做法宝。比如说：一枝花也可以叫做一法，一张桌子也是一法。每一个法都有它的功能。佛所讲的三藏十二部经典，能让我们离苦得乐、转凡成圣，所以称为法宝。只要我们依法修学，就能得到真实的利益。

「僧宝」就是指依照佛的教法出家修行的圣贤僧及凡夫僧。

圣贤僧，比如说阿弥陀佛左右的观世音菩萨、大势至菩萨；释迦牟尼佛左右的文殊、普贤菩萨，这叫圣贤僧。还有舍利弗尊者、目犍连尊者，诸大阿罗汉，这些都属于圣贤僧。他们都得到圣贤的果位，只是还没有究竟圆满成佛。

而我们这些在世间剃发染衣的人，叫做凡夫僧。

我们皈依的对象不仅仅是圣贤僧，还有凡夫僧。圣贤僧我们其实是碰不到的、遇不着的，有时候即使见着了，也不认识的。凡夫僧虽然是凡夫，但是僧团有一种住持佛法的力量，依佛陀的教法和戒律的摄持，能够使佛法代代相传。所以，僧宝犹如大海一般的广大。

这是佛法僧三宝。

净土法门对三宝的特别说明

而就我们每一个念佛人来讲，就我们所选择的净土信仰来讲，我们说皈依佛宝，就是皈依阿弥陀佛、释迦牟尼佛及十方三世一切诸佛，其中以阿弥陀佛作为代表，以皈依阿弥陀佛来皈依十方三世一切佛。如果笼统地说「皈依十方三世一切佛」，那我们凡夫的心就没有一个具体的对象，这样就会很浮散。阿弥陀佛是我们信仰的教主，是西方极乐世界无量寿命的佛，也是我们当来要回归净土、来接引我们的佛，所以，我们以阿弥陀佛作为代表、作为对象。

法宝就是释迦牟尼佛流传世间的大乘经典——佛所说的种种教法。不过，在这么多的教法当中，我们能学得来、能让我们得到利益的，就是念佛之法。念佛法门是法宝当中的法宝，可以称之为宝中之宝。我们每个人都可以通过信愿念佛得到真实利益。《金刚经》是法宝，但对我们来讲，我们读了不能开悟。这样，法的利益在我们心中就淡薄了。可是念佛，念一句就得一句，你念了就是你的。任何人只要有嘴会念、切愿往生，就能往生极乐净土。所以这是法宝当中的法宝。大家就知道：我们是以念佛法门这个法宝来统摄一切法。

僧宝当然有圣贤僧、凡夫僧。圣贤僧就是观音、势至为代表；凡夫僧就是一切出家众，他们都是我们皈依信任的对象。因为有僧众，才有强大的摄受力量。作为我们修学所依止的法师，修学净土法门，就依我们这个法门当中有深入研究、有正确信仰与行持的法师。这样，我们的皈依和我们的修行就一致了。当然，也并不是说我所皈依的师父跟我所修学的法门不一样，就没有达到皈依的目的，不是这样的。即使皈依了一个禅宗的师父，我们也可以念佛，这个倒不影响。

这是我们所皈依的对象。

为什么要皈依三宝

我们为什么要皈依三宝呢？

因为我们在这个世间都是苦恼的众生，都有很多身心的障碍不能解决。世间的小事情，可以通过父母帮忙、朋友帮忙、同事帮忙等等。但是佛法的大利益，我们生死的大事情，如果不仰靠三宝的力量，可以说没有人能够解决。我们内心的黑暗靠谁都解决不了，我们未来世永恒的解脱靠谁都解决不了。

所以，我们皈依三宝的目的，就是要解决我们的生死轮回。如果只为世间的保平安，那是不够格的，是没有了解皈依的真正含义。因为世间的事情都可以用世间的办法来解决；佛法虽然也有这样的利益，但这不是佛法的主要目的。

我们是为了了生脱死，为了究竟解脱才要皈依。不然的话，我们这一口气不来，三世因果、六道轮回的事实就会显现出来。我们到六道去轮回，那就非常苦恼了。

这样的大事情，只有三宝的力量才能拯救我们。

皈依的心情

皈依的心情应该是怎样的呢？不仅仅只在佛堂里边，在师父的带领下就磕几个头，这是外在的形式，而我们内在、我们的心要至诚恳切。

这里打两个比喻帮助大家理解。

第一个比喻：就像我们在茫茫的大海当中，正在被惊涛骇浪所侵袭，眼看就要淹死了。就在这个时候，来了一艘船。我们看到这艘船，这时我们的心情会怎样？就想投靠它，是不是？就要喊救命，「来救我！」——我们就要投靠这只船。

我们大家每一位是不是苦海中的众生啊？（众答：「是。」）我们是苦海中的众生。我们每天受到烦恼风浪的侵袭，我们内心有时候会掀起那种很强大的烦恼之浪；在生活当中也有很多业力推动我们，让我们没有办法顺心如意，我们想达到的达不到，我们不想这样的偏这样。年轻力壮的时候都没有办法解决，何况年老？现在活得好好的都没有办法控制，何况临终？所以，我们会觉得人生有很多事情是不可逆转的。

这样在生死苦海当中挣扎、被烦恼业浪所侵袭的我们，选择什么作为我们的依靠呢？

钱财是不可靠的。越有钱反而越增加我们的烦恼，甚至增加我们的危险性。知识也不能救我们，即使是大学教授，面临死亡的恐怖，心情仍然跟一个不识字的人是一样的。医药也不能救我们，即使是个医学博士，他自己也面临着生死轮回的痛苦。

所以，对于生死这件大事情，只有依靠三宝的力量才能达成解脱。三宝就是救度我们的航船。

我们感觉到人生的种种苦恼和逼迫，感觉到人生的无奈，感觉到人生的无力，我们需要仰靠强大的力量作为我们信仰的支撑、精神的支柱、未来前途的保障。能给予我们这些的，那只有三宝！

我们今天既然遇到三宝了，就像沉溺在大海中的人见到前来搭救他的船。我们这些在生死苦海当中的众生，遇到了三宝的航船，就要一心归投过去。以这样的心来皈依三宝，我们就跟三宝成为一体，这样所得到的功德利益就会特别殊胜。

第二个比喻：前一段时间举国哀痛，发生了汶川大地震。如果我们在大地震中埋在地下，一片

黑暗，心中是不是很恐怖？是不是盼望有人来救我们？（众答：「是。」）这个时候，外面有人来救我们了，救援队来挖土，我们都听到声音了。土挖开了！一道光线照进来。那一道光线，那一道光明，我们看见了，我们的心会怎么样？直奔光明而去。是不是这样？（众答：「是。」）那是我们全部的希望。即使快要死了，一看见光明，精神马上就振作起来了，我们会奋力向光明而去。

而现在我们是无明的众生——佛教说「无明」，就是没有光明。我们是心灵黑暗的众生，见不到真理。世间虽然有太阳的光明，如果没有佛法真理的光明照耀在我们心中，我们内心仍然是黑暗的。世间的人，你说你对，他说他对，彼此争吵，没有标准，没有真理，只有邪见纷争，大家都自以为是。

现在，佛法的究竟真理之光，阿弥陀佛的究竟解脱之光，终于照亮了我们，我们就好像那个埋没在地下、就要死去的人见到一束光明一样——以这样的心情来皈依阿弥陀佛。

阿弥陀佛是无量光佛，所谓「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」，这句名号叫做「光明名号」。我们遇到这句名号，就不放弃祂，就日夜称念祂。我们就好像黑暗中见到了光明，那一定会欣欣然奔向祂，不会放弃祂。

我们遇到了南无阿弥陀佛，就要抓住祂，奔向祂，一向专念。不管我们在生活当中有怎样的逆境、怎样的苦难，我们都牢牢地靠定这句万德洪名，随时随地称念南无阿弥陀佛。这样的心情就是皈依的心情。

如果能够这样皈依的话，那各位的皈依就太殊胜了！太尊贵了！太稀有难得了！

所以，现在我给大家讲的，大家要听得清清楚楚、明明白白，三宝是怎么一回事，为什么要皈依三宝（就是为了解脱生死轮回的大事），以什么样的心情皈依（如同在大海当中遇到搭救我们的航船，如同在黑暗的地洞里遇到得生的光明——以这样的心情来皈依）。

皈依的利益

那我们皈依的功德利益可以说是无量无边的。

修学佛法的人，从初发心进入佛门，直到证得圣果，都是不能离开三皈依的。即使是阿罗汉，即使是菩萨，祂们都要念佛、念法、念僧，都要归命于佛法僧。所以，皈依三宝的功德是无有穷尽、无有止底的。我们今天能够皈依三宝，可见功德利益有多么大！

这一点，可以通过一件事例来证明。印光大师住世的时候，有一天在房间里念佛（印光大师有很好的修持，所以他是有神通的）。这时候，来了一个女鬼。这个女鬼就哀求大师说：「大师！我求你一件事情。」印光大师不惊不怖，就问她：「你有什么事啊？」她说：「明天，我的丈夫要来皈依，希望大师不要给他皈依。」印光大师一听，说：「这就怪了！皈依三宝是好事啊！应该给他皈依啊！」她说：「我丈夫对我太苛毒了！我在世的时候，受他的百般虐待，我可以讲是被他活活欺负死的。我这个仇报不了，就一直跟在他后面，找机会报复他。但是他还有福报，我没法下手。他现在要皈依三宝，一旦大师给他皈依了三宝，他就有护法神保护了，那我就永远报复不了他了。所以，请大师不要给他皈依。」印光大师一听，就开导她说：「冤家宜解不宜结。你之所以嫁给他，又这样死去，是因为你们过去有这种业缘，不能全怪对方。这种业缘要靠佛法的力量化解，如果他皈依了，功德也可以回向给你，让你早一点离苦。我也可以念佛给你，让你脱离苦道。」女鬼听大师这么一劝，就答应了。大师就为她念佛，她就得到超度了。

结果第二天，印光大师果然收到一封信，就是女鬼讲的那个人——不是他本人来，是他写信来求皈依。一打开，里面讲的姓名、住所跟女鬼所说的一模一样（可见得女鬼一直跟着他。他有什么事情，她都知道，她也有神通的）。

通过这件事情，我们就知道皈依的利益有多大！真心皈依，即使是写封信来，那么冤家债主就没办法找得到他。

所以，即使我们每个人都有这样的罪业，如果我们皈依三宝，多念南无阿弥陀佛，自然就受三宝的加持。如果我们发一个愿说：「我过去的冤家，我不是一味逃避你、让你找不到我。你即使找到了我，也只是冤冤相报，我也没有办法让你解脱。不妨让我先到西方极乐世界成佛，成了佛，我就有功德资粮来救度你了。」如果发这样的愿，我想冤家一听，「这个主意也不错」。这样的话，大家都有好处啊！

皈依前的三个保证

好！前面我们就简略地介绍了有关皈依的几个问题。

下面在皈依时候，还有简单的几句话要问，这几件事情大家能做到就够资格皈依，做不到就不够资格皈依——不过都是能做到的，做不到是因为你不想做。

第一件：皈依佛之后，不可再皈依外道——其它宗教。这一点能做到吗？（众答：「能。」）这一点大家应该能做到，如果做不到，那就是假的了。

第二件：皈依法之后，不可再皈依外道典籍。我们佛教讲一切众生都有佛性，蚊虫蚂蚁都有佛性，有佛性都能成佛，我们都要平等对待——这是佛讲的。外道没有这样的慈悲，没有这样的

教理，说动物就是上帝造来给人吃的，那我们不能信他的。佛说有西方极乐世界，外道的认知范围比较狭窄，顶多是天界，不知道有西方极乐世界。既然不知道，他也就不能相信，不能接受。那我们信佛讲的，佛说念阿弥陀佛可以到西方极乐世界，外道也没有。三世因果、六道轮回在外道里都没有的。所以，外道不究竟、不圆满。那我们信佛所讲的真理，不信外道的说法。这一点大家能做到吗？（众答：「能。」）第三件：皈依僧之后，我们就依正信的出家师父作为我们的指导老师。外道的宗教教职人员，他们的神父、牧师，我们在信仰方面跟他们不交涉的，不听他的。这一点能做到吗？（众答：「能。」）很遗憾！有的人皈依之后，违背了当初皈依的誓言。比如说皈依之后又去学某某功，然后就把佛像送走了，不皈依三宝了。这样的人就离开了佛法的摄受，他的皈依功德就丧失了，那他将来就要轮回了。希望他现在就能够回心转意。

我们今天的皈依是一辈子不改变的，所以叫「尽形寿」，尽我们的形体，尽我们的寿命，永远地皈依三宝。

时间也有限，下面我们正式皈依。我念一句，大家念一句。

诸位善男子、善女人！请大家恭敬合掌。（越至诚恳切，感应就越明显，三宝就越有加持力。我念一句，大家念一句：）初番皈依

我弟子，
尽形寿皈依佛，
尽形寿皈依法，
尽形寿皈依僧。

我们皈依三宝，犹如在茫茫的大海中遇到航船，也像流浪的游子回到父母身边。我们在外面流浪，漂泊于三界六道。现在我们回到三宝的怀抱，那自然是对自己过去的一切心生忏悔。过去邪见，不信三宝，不信因果，造罪造业。今天在三宝面前，对过去所做的一切，做一个痛切的忏悔，祈求三宝的恩德加持，信受三宝的慈悲教诫，专念阿弥陀佛的六字名号——这是我们应当有的观念，应当有的意愿。

那大家还是以这样的心情，跟我一道来念皈依誓词。

二番皈依
请合掌。
我弟子，
尽形寿皈依佛，
尽形寿皈依法，
尽形寿皈依僧。

诸位善男子、善女人，我们刚才是第二番皈依。其实我们起心动念，阿弥陀佛都能彻知彻见，十方三宝都能照知证明。对于佛来说，倒不须要我们说一遍两遍三遍，我们起心动念，佛都是知道的，我们内心是否诚恳，我们皈依是否恳切，我们过去有何等业障，我们将来应走怎样的解脱之路，佛都是知道的。我们皈依三宝之后若能精进修持，三宝都会护念我们，保护我们，只有三宝的威德才能救度我们。

只是说，我们自己这么重大的事情，理应殷重恳切。世间往往一件小事，都花费我们很多的心思和精力，比如说我们上学读书，为进大学校门，就要经过十几年的寒窗苦读；为了找到理想的工作，也要努力求职，通过笔试、面试进入机关部门；女孩子要出嫁，也是经过慎重的选择，最后举行隆重的仪式，才进了婆家的门。实际上，我们所进的这些门，都是世俗之门，究竟讲起来，都是六道轮回之门，甚至是造罪造业之门。而今天我们在这里居然要进最清净、最安乐、最究竟圆满、能给我们无上利益的佛门，所以内心不能不恳切。

这几天大家因缘非常好！大家来到寺院，沐浴在佛法当中，能够亲近善知识、亲近三宝，也能够随众上殿念佛，身心清净，这是很难得的因缘。所以，现在我们第三次在佛前至诚表达我们皈依的心情。

三番皈依
我弟子，
尽形寿皈依佛，
尽形寿皈依法，
尽形寿皈依僧。

诸位善男子、善女人！我们已经在佛前一而再、再而三表达了我们至诚皈依的心情。我们这样的至诚皈依，必蒙阿弥陀佛的喜悦接纳，也蒙三宝的证明加持。所以大家从今天开始就是三宝弟子了。

深信因果

我们三宝弟子，从外表看，我们仍然和以前一样，没有差别，仍然是那么高，仍然是那样的相貌，但是我们的内心已经有了悄然的变化。从今天开始，我们的行为，特别是我们的观念，就要向着三宝指引的方向努力。

我们既然皈依佛、皈依法、皈依僧，就要依靠佛法僧三宝。比如说过去我们可能很多事情都会指责别人，但是现在我们皈依三宝了，知道佛所说的因果报应，那就以因果观念来校正我们的心，而不是一味地指责对方。如果我们遇到逆境，遇到人家对我们污辱，甚至是伤害，就要想

一想：可能我不是今生就是前世亏欠过对方。如果用这样的心来思维，来原谅对方，甚至恳求对方的慈悲原谅，那么可以讲，因果的观念我们就落实下来了，我们就得到了法宝的利益了，我们的家里一定平安吉祥，夫妻关系一定和谐美满。

夫妻之所以不和谐，就是因为你怪我、我怪你，都不相信因果。如果两个人都相信因果，那怎么会不和谐呢？相信因果的人，在社会上一定会大事化小，小事化无，平安吉祥，而不会逞着贪瞋痴烦恼去造罪造业，因为有因果的观念作为急刹车，我们当下就会回光返照，「哦！是我不对。」这是自然的，佛法的保护就在这里。

因果是非常微妙的。往往我们遇到顺境的时候会说：「这是我过去世的善因，现在我深信因果。」遇到逆境就会说：「哎呀！我信佛不灵啊！怎么佛不保佑我啊？」这不仅说明你没有相信因果，甚至对三宝都有忤逆的心。佛怎么会不护佑你呢？只是你业障太重、智能太浅。

比如说：你到医院看病，医生总是要照顾你的。你的病重，你不能说：「哎呀！怎么我的病还这么重啊？医生你怎么不管我啊？」就是因为你的病重，所以医生才来管你。

我们过去的罪业太深重了，不是说今天在这里简单的几句忏悔就能够解决的，那总是要多念阿弥陀佛。

这是第一点，以因果的观念思维世间所有的事情。

一心念佛，求生西方

第二点：一定要念南无阿弥陀佛求生西方极乐世界。这个法宝就是刚才所说的宝中之宝、无上之宝。如果今天听到南无阿弥陀佛了，一出寺院大门，就把佛号丢掉了，那就太可惜了！真正叫做「得入宝山，空手而回」。

不管我们走到任何地方，都要持念这句佛号。刚才我们讲了非常重要的因果，即使我们对因果没有深刻的理解，但是只要念佛，那就有不可思议的效益。比如起心动念了，吵嘴了，马上念南无阿弥陀佛，三句五句一念，马上火气就消下去了；再念十句二十句，心里就平衡了；再念一百句两百句，惭愧心就生起来了；再念一千句，就该忏悔了，「是我不对了！」我们的心就从刚强、暴躁、愤怒，慢慢地变为柔软、清凉、平和，越来越能返观觉照了。

遇到任何事情，坐车、走路、做家务，凡是不必用心的时候，都可以念佛，只要我们轻轻地动动嘴唇，念念南无阿弥陀佛，「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，就可以得到无上的利益。这么大的好事，如果不去做的话，我们还在这里皈依，那就叫做「叶公好龙」。我们皈依三宝，是要得到真实利益。

念佛既简单、又容易，大家都做得到。身体有病障的，多念佛就能好；事业不顺利的，多念佛也能顺；家庭不和谐的，多念佛也能和；儿子不太听话的，多念佛祈求三宝加持他，也会慢慢改变。

我们在这个世间作为凡人，还有种种的要求，这些祈求我们求谁呢？一方面悲叹我们过去生中宿善不够，返观觉照去忏悔；另一方面我们祈求三宝的加持、阿弥陀佛的加持。

皈依三宝的人，皈依阿弥陀佛的人，心里就有主人了——让阿弥陀佛做我们的主人。遇到大事、小事、难事，无论什么事，我们都靠南无阿弥陀佛，多念佛决定能够改变。不然你一个人坐在那里想，想一晚上，越想越困难，到第二天早上你还没有解决。再想得多了，就要头痛了；再想得多了，就去精神病院了。很多人就是这样的，孩子的事、夫妻的事想不通，就得了抑郁症，心理不健康。我们一切投靠阿弥陀佛，念这句佛多自在、多好啊！如果这样念佛，世间没有放不下的。

任何地点都是念佛道场

刚才讲了两件事：一是要深信因果，凡事做因果想。二是要一向念佛，行住坐卧、随时随地念佛。

念佛有百利而无一害，没有任何的忌讳，不要说哪里不干净不能念，「刚才有人在我房间抽烟，不能念」——这些忌讳通通都没有。任何地点、任何时间、任何因缘、任何状况下都可以念，也应该念，想起来马上就念。

有的人做生意，还要应酬接待，或者请人家吃饭，或者人家请他吃饭。一想，这个不好，想念又不敢念，「这里有鸡鸭鹅鱼怎么念？」那个时候更要念！我们往往感到不能念佛的场所，都是业障很深重的事情和环境，那个时候不念就更危险了！就好像我们走在一条枪弹纷飞的大街上，那个时候更要找一副保护的铠甲，对不对？在平常的大街上倒无所谓。如果在酒桌上，那个时候鸡鸭鹅鱼怨恨满天，业力的枪弹飞来飞去在找你。你如果还不念佛，还在那里拿着酒杯说：「哎！这个好吃、那个好喝！」那牠们就真的找到你了。如果你在心中默默地为这满桌的众生念佛：「哎呀！你们多苦啊！你们被人家煎煮烹炸！我为你们念佛，让你们的神识往生西方。」这多好啊！如果你嘴上念不出来、心里面念，牠们都知道。酒桌上被杀的这些众生，牠们马上就感到清凉，「哎哟！这清凉的光明从哪里来？」一看，是从你这个念佛人心中散发出来的　…们对你感恩戴德，感激不尽！所以可以说，酒桌也变成最好的念佛道场。

我们早上去菜市场买菜，看到杀生的场面，如果念佛的话，那么很可能那些被杀的鱼、被宰的鸡在你的念佛声中就超度到西方了，我们只是看不到。这也是边做家务边念佛。
所以，念佛是最方便的。到任何地方都可以念佛。
两则念佛感应故事

讲一个感应故事。前几天来了一位南宁的莲友，她的儿子是开大客车的，五十座的大客车。去年冬天不是有雪灾嘛，雪灾的时候，他开车行驶在高速公路上，看见前面的车撞了一辆小面包车，好几个人都撞死了。有一位三十多岁的年轻妇女，她的丈夫撞死了，她就抱着丈夫的尸体痛哭。这位客车司机，因为他妈妈是信佛的，所以他当时一看，「阿弥陀佛，阿弥陀佛」就念了两句佛号。他只念了两句，念到第二句，就看到那尸体上面有一团黑影（就是他的魂识），就从他的身体上浮起来了，然后就在空中给他跪下来，向他礼拜感谢。

那为什么呢？因为他念了佛，阿弥陀佛当场加持了死者，让他可以离开这种惨像。他从来没有被人家拜过啊！所以他就说：「哎呀！你走吧！你走吧！」一挥手，这个魂识就升起来，升到半空，往西方而去。不然的话，是要堕落地狱的。
他也是因为他妈妈念佛，遇到这种场景，他就念了两句佛，你看就有这个效果。

还有广州的一位叫黎刚的莲友，他是二○○四年正月初三到丈母娘家去。他的儿子七岁，他的小侄女八岁，这两个孩子都有某种功能。小孩子的心比较纯净，所以能看到一些景象。结果初三他的岳母早晨起来给他杀了一只鸡，他是初学佛的，一看，「哎哟！麻烦了！这只鸡给我杀的，这个业障算在我身上了。」但是又不好开口讲，因为鸡也杀过了，他学佛也还没张扬出来。所以，只能默默地在心中念佛，念完之后就很落魄地回到房间，想一想这只鸡，又念了一会儿佛，这件事情就过去了。

上午，因为儿子在外面玩，他就去找儿子，「跑到哪里去了？」听说在隔壁邻居家，就到隔壁去找。一看，隔壁也杀了两只鸡（农村都是这样，春节都要杀鸡的），他又感到一阵悲伤。
他就问儿子：「杀鸡的时候你看到吗？」
小孩子说：「爸爸，我看到。」
「那你念佛了吗？」
「爸爸，我念佛了！」

他为什么要这样问呢？因为他经常教育儿子说：「我们应该爱护动物，如果看见小动物被伤害，我们应该为牠念佛。」所以他就问儿子有没有念佛。

孩子就讲：「我在念佛，姐姐也在念。」（就是黎刚的小侄女）并说：「我们两个念佛，鸡被阿弥陀佛接到西方极乐世界去了。」他就问：「你是怎么知道的啊？」

孩子说：「我看到的。阿弥陀佛拿了粉红色的莲花，把这两只鸡接走了。」黎刚就觉得这个不可思议！然后就去问小侄女（因为他俩这个时候不在一块儿）。小侄女讲的跟他儿子讲的一模一样，她说：「是的！我跟弟弟都在那里念佛，阿弥陀佛把牠们接到西方极乐世界了。是粉红色莲花。」你看看，两个小孩子在那里念佛，我想也不过是念上十几句、几十句，他们不可能念几个小时。他们只是念了一会儿，但是两只鸡马上就往生西方了。

他就想到早晨那只鸡，就问小侄女说：「那早晨咱家那只鸡呢？」她说：「咱家那只鸡也被阿弥陀佛接走了。」
他问：「你怎么知道的？」
她说：「我梦见的。」
因为那个时候，小侄女还在睡觉。但是佛来迎接，她就感应到了。

你看这三只鸡，在同一天当中被杀，有人给牠们念佛——他们也只是这样念念佛而已，就被阿弥陀佛接走了。

那我们这些专修念佛、老实念佛、虔诚念佛的人，我们如果从菜市场念过去，岂不是有无量无边的众生跟着我们的佛号超生西方？我们虽然看不到，但这是有可能的。

所以，那里是不是很好的修行道场啊？（众答：「是。」）所以，大家不要觉得那里不可以念佛。尤其是经过黑暗的地方、恐怖的地方、阴气较重的地方、令人恐怖的地方，那更要念佛！一念佛，佛光就在我们周围，我们就感到安乐平稳——自自然然的。这方面我想大家也是很有经验的。好不好？（众答：「好。」）今天的皈依就到这里。
我们再次至诚向阿弥陀佛顶礼三拜。
南无阿弥陀佛！
于「弘愿寺」为僧众开示
（讲于2008年10月20日）
【净宗法师：】
上人慈悲！智随法师、各位法师：
南无阿弥陀佛！

我们今天机缘很难得！上人这次来和我们大家相聚，尤其是我们在座每一位都是出家人，离开原来的家庭，走到庄严的佛门当中，现出家相；本来又住在全国各地的道场，居然能够聚在弘

愿寺，而且碰到上人也来到这里，我想这个因缘是太难得了！

这段时间来到寺院里边，和各位法师早早晚晚在一起，虽然没有深谈，但彼此见面也很亲切！

过两天想跟上人出去走一圈。在走之前，一方面请上人给我们做一些开示（听众比较单纯，只有我们出家众，就法门的状况，就弘愿寺的状况；大家都是为法而来，刚好有这样难得的机缘），另一方面也有一些想法，跟大家交流交流，跟大家交谈交谈。

好！谢谢师父！

【慧净法师：】

佛法弘扬本在僧

各位法师：

南无阿弥陀佛！

说「开示」实在很惭愧！不敢当！谈不上什么开示不开示。大家出家有的也都蛮久了，法义、教理乃至出家生活也都很清楚了，甚至在有些方面，我显得很肤浅。只是我多次讲过，寺院就是我们出家人的家，信众再怎样跟道场亲近，都属于护法。因为我们出家众现出家相，无形中好像鲤跃龙门，加入人天师范——三宝的行列，所以理所当然不住一般的地方，所住的就是寺院。尤其是我们弘愿寺，「弘」就是「广」，要广纳天下。希望净土法门的行人，多多来这里参学。

我们学佛的目的就是了生脱死，了脱自己的生死轮回，也了脱一切众生的生死轮回。在末法时期，能够快速了脱生死轮回的法门，唯有净土法门。我想，如果大家深入善导大师净土思想的话，就会知道这是个当生解脱的法门，也是个究竟意义上自利利他的法门。

净宗法师不在弘愿寺的这段时间，由智随法师来陪伴大家，希望大家安住下来，一方面深入教义，一方面互相交流心得。希望每一个人都能成为弘法布教的人才，把这个在中国断层了一千多年的善导大师的净土思想弘扬到全世界。

佛光山提倡人间佛教，所提倡的只是让信众跟佛法结一个缘，不强调了生死，可是也能够遍布世界五大洲，在世界各地都有道场（协会）近二百处。他们人才济济，为什么？因为他们很早就开办佛学院，培养布教人员。佛学院一毕业，至少有一半的人就会在那里出家。他们也举办夏令营、冬令营，大专学生的冬、夏令营，或者教师的冬、夏令营，平常也举办短期出家。这样，一般在红尘滚滚当中厌倦了的人，到了寺院，一过寺院的生活，哎呀！觉得很清闲，觉得卸下了一切重担，也了解唯有佛法是宇宙人生的真理。所以他们往往就会呆在寺院，甚至发心出家。这样一来，佛光山的出家众就很多。所以，他们每一个地方都派有出家众。因为佛法弘扬本在僧，道场有出家众，就能够领导一方，自然会带动当地的学佛风气。

佛光山都能够遍布整个世界，何况我们这个当生解决生死轮回这一根本苦恼的净土法门，怎么不能弘遍全世界呢？有人的地方，就需要有佛法；而众生最需要的，就是净土法门。因为有人就有生死，就必须解决生死大事。能够当生解决生死大事的，就是净土法门。

专弘一生解脱之法

我们现在可以说是草创时期——其实并不是创了，因为一千多前就已经有了，但是在我们中国断层了。现在由我们弘愿寺、由我们在座各位，开始来中兴它、复兴它，如同原来没有，而现在要草创。因此就有种种的艰难，所以希望大家能够安住下来，发心学习法门教理，将来把它弘扬出去。

学佛也是学佛的大悲心。善导大师说要「学佛大悲心」，学佛大悲心怎样学？如果没有一个解脱之法给人家，大悲就展现不出来。再怎样有爱心，为他人牺牲奉献，可是如果不能给大家带来究竟解脱，还是没有完成佛教的使命。

所以，希望大家专修这个法门，以前尽管看了很多书，学了很多法，现在暂时把它搁到一边，其它的书暂时不用看，专看善导大师系列，你就会在这套书中尝到以前所尝不到的法味，真的可以让我们得到大安心、大安慰、大满足、大欢喜。

明因识果，不贪名利，一向称名

当然，作为出家众，最重要的就是明因识果、安守本份。出家众离开了滚滚红尘，离开了名利深坑，所以剃头了，就不可以再有贪名贪利的心；出家众离开了世俗，离开了恩爱的亲人，对一般的信众更不可以攀缘。

净土法门始终都归入一向专称弥陀佛名，所以就把念佛融入我们的生活当中，生活就是念佛，念佛就是生活，在生活中念佛，在念佛中生活。作为一个出家人，我想如果能够做到这个地步，那不愧为人天师范。

刚刚讲的：

明因识果守本份，

不贪名利不攀缘，

一心念佛生净土。

这是佛法之中最精要的，虽然听起来很肤浅。

「明因识果」：谁不晓得要明因识果？可是不容易。大家都晓得有因果报应，可是大家往往都在违背因果。所以我们一定要明因识果。

「守本份」：当一天和尚敲一天钟，在什么岗位做什么事，大家都知道。但是要各安其位、各司其职，往往也不容易。

「不贪名利」：我们也晓得摸一摸自己的头是个出家众，要远离五欲，可是往往也不容易。所以要时时警惕自己。

「不攀缘」：有的人出家了，但是他对有钱的信众就会无形中巴结他，希望将来他可以供养自己。这样的话，就违背了出家的本怀。我们出家人不攀缘，我们只要有德行，自有护法神为我们做未来的安排，根本不用我们去攀缘的。如果要我们去攀缘的话，那何用出家？那佛法的可贵又在哪里呢？

所以就是「明因识果守本份，不贪名利不攀缘，一向称名生净土」。

我就讲到这里，接下来请净宗法师开示。

【净宗法师：】

深切的期盼

南无阿弥陀佛！上人慈悲！智随法师、各位师父：

我有很多话想讲，但讲起来可能会语无伦次，就随便跟大家聊一聊。我觉得如果上人能够长期跟我们住在一起，那是多么好啊！我们平时的很多事就可以请教了，德行上有所不足的话就有镜子，有缺点就有长者来指导我们、安慰我们。可是这样的福报和机会是难求难得的，上人来到大陆是很短的时间。

以我个人来讲，虽然出家也十几年了，学习净土法门也有十几年，在第一线跟大家一起宣传净土法门也有十几年，这么长的时间，我个人感觉远远没有成熟，非常的不够，非常的浮浅，也非常的躁动，没有一个深沉的学识德养可以担当起这座寺院，担当起对信众的指导工作。但是好像一些因缘所感，好像慢慢地一些推也推不掉的因缘就来临了，所以我觉得有很大的压力。

当然，寺院建成这个样子，看见各位法师能在这里住，我首先心里是很高兴的！因为大家来到这里是为什么？可以讲每个人来到弘愿寺都是为法而来的。既然是为法而来，从我本人的心态和我本人的志愿，就是愿意和大家早早晚晚在一起互相提携，互相切磋，互相学习，共同为佛教做贡献。

不要说出家人，即使是信众为法而来，我们也要这样去做，这本来就是我们的职责，也是我心中的愿望；即使我们在外面遇到陌生人，如果有因缘，也应该全心全意地所谓「拳拳相授」。何况大家都是从很远的地方来到寺院，所以一想到要离开大家一段时间，其实也是不舍的。

大家新来的也好，或者常住在这里的法师也好，我平常跟大家谈得也很少，往往都是行色匆匆，脸上总是有事的样子，每次回来都是蜻蜓点水，见一个面就走了。「师父又不知道去哪里了？」在这方面也能感受到大家的心理。

只是也是一种时机因缘，上人对我有一些交待，为我布置了任务，我本人觉得压力很大。上人这样的期盼，我个人觉得未必有这个能力，但我还是有这样的心愿。就如刚才上人所说的，我们还在起步阶段，有很多很多的事情。首先法门的框架，教理方面该有的着作还要有，必须完备起来，这是最核心的。

法是核心，就像我们的身体，因为有神识，它才能发育起来。我们的法——净土三经及祖师论释就是整个教团未来推广的神识、核心。同时还要有各个层面的相关教材，把教学体系完善起来。这项工作是重中之重。

其次就是大家的修学。在修学方面必须有法师来指导。

再次是寺院的管理。因为我们是一个新兴道场，很多方面都在探索当中。尤其是面对现代社会、现代众生的根机，传统寺院、丛林的老规矩有它的不足（但是也有它的长处），我们可以说没有理想的模式可以照搬，需要在实践中摸索。而我本人又在游走当中。这几天大家也可以看得出来，弘愿寺目前的条件，一时难以满足我们每个人的心愿。所以我感到很抱歉！不能和大家天天在一起共同学习。

当然，我回来这么短短的时间，只要看到因缘，也希望跟大家在一起互相交流的，也深切地期盼！因为我接触善导大师着作的时间可能比在座各位要早一些。也深切地期盼我们后来的法师能够进一步深入，能够把这个法门大大地弘扬开来。

时代的责任

大家来到弘愿寺，大概目标会在我身上。可是以我自己对自己的了解来讲，一定会让人家很失望的。所以我刚才也说到了，如果上人在这里多好！我们都可以像兄弟一样，有一个父辈、长者、师父在引导我们。就像今天这样，上人给我们做开示，有这么多的出家众。

依我本人来讲，我觉得是没有什么长处的，如果说对自己有一点点肯定的话，就是对于佛教、尤其是对于善导大师的教法（我想各位的心也跟我一样），希望不遗余力地、不惜任何代价地

在我们这一代人当中能够把它深深地扎根下来，并且确立将来长远的发展方向。

很多事情都是历史的机缘。历史走到今天，不允许我们退步。如果我们在那里韬光养晦、潜心积淀也可以，但是众生几乎不允许我们有这样的时间。善导大师一系的净土思想，上人在前面大框大架已经做了不少了，我们必须在后面紧跟，这是发展趋向。如果我们中断了，疏忽了，远离了，不能把它继续展开的话，可能受的影响就非常大。所以，我感觉到这是时代的责任。

在座的每一位法师，也希望大家能够和我一样，有这样的一种认识和承担。我本人能力很有限，如果大家每一位也有这样的责任心、使命感和庄严感，发动起来，结合我们每个人的自身特点，展现出各自的才华，这样不愁道场不能兴隆，也不愁净土宗不能扎根。在这个基础之上，也不愁不能为佛教做出我们应有的贡献。

看看我们这个时代，看看整个佛教的大局，包括今天上午我们那位师兄的父亲来，也谈到社会对佛教的期盼，包括其它宗教的状况，对我们来讲，应该多多思考这些问题。

我也没有多的想法，就是恳切地希望大家一方面法门教理能够深入，生死大事能够安顿，在此基础之上，涌发出一种心愿、志向：怎样把这个令一切众生究竟解脱的法门推展出去？

为了这个大目标，我们个人的东西都可以放下，没有个人的计较，都是为了法门，为了众生。我经常会想到这两句话，就是：「不忍圣教衰，不忍众生苦。」这要成为我们每一个人，尤其是出家众心中的一种声音，体现在我们的行为上。我们虽然都还年轻，道场也还年轻，也没有丰富的经验，还很毛躁、不成熟，但我们只要有这样的心愿，阿弥陀佛一定会加持的。

总之，我们是在成熟的过程当中，前途是光明的。毛躁、不成熟固然是不足的地方，但同时也说明有发展的空间。

后天要跟上人出去，到几个地方走访一下信众，稍微走一走，冬天也要静下心来做一点准备。所以接下来的一段时间，就请智随法师在这里带领大家。

若论智随法师，他的智慧和德行超出我很多，我想这段时间只要是与法师共过事，应该看出这一点。依智随法师的个人才能，本应发挥更大的作用。所以这么多年来，我很感恩智随法师的无私协作。上次也跟大家谈到，他的几本着作已经起了很好的作用，将来也必定会有更深远的作用。也希望智随法师在这方面能进一步发展，为法门带来更大的利益。

只是目前这段时间，还要劳他辛苦带领大家一段时间。智随法师长期以来也比较疲劳，同时事务性的管理对他来讲，要耗费很多精力，所以这么多年来可以讲都是透支的，一方面要完成着作，一方面要弘法，一方面要建寺院，一方面又要应酬很多。我经常讲，这种情形就好像以前农村里的老母猪。我小的时候，家里养猪，一只瘦瘦的老母猪生了十几只小猪，小猪都要喝奶，老母猪没有奶给牠们喝，这头老母猪多辛苦啊！就是这么一个状况。信众也会不断地涌来，发心出家的也不断地涌来，沙弥在这里也需要教诫，即使法师来到这里，也希望在法义学习方面有个引导，有很多很多事情要做。这些事情都集中在这个地方，这么多年来大家都是挺辛苦地在做，感到一种压力。

有压力也说明有机遇，因为从压力中可以感受到未来的蓬勃前景，所以大家都在承担这一份责任。

我上次也讲到，即使寺院里的沙弥，即使是信众，大家也都在心理上在承担着。所以我也恳求各位法师，我们共同来承担这份责任。

利益与责任

我想，首先大家要能够得到佛法的利益，这样我们就有力量来承担，也有心量和意志来承担。

利益和责任是不能分开的，不能说我们得到利益了，可以不承担这个责任。尤其是我们本身的责任，我们本身出家的目的，就是为了了生脱死，要救度众生。如果得到这个法，怎么可能把它收起来，藏在心中？不会的。

所以，我当初遇到上人编辑的这些书，当时的心情，都想拿高音喇叭到大街上去喊：「南无阿弥陀佛！你们得救了，念佛可以往生了！」真的是这样的想法，甚至想在大街上挂一个牌子：「谁要往生来找我！」如果政策允许的话，肯定就这么做了。

当然，通过这一段时间，对自己也有一些敲打，也有一些经历和感受。

养成自学的习惯

我想智随法师值得我们各位法师多多学习。智随法师的特点跟我不一样。我比较主动，比较外向，如果有什么发现，就把大家叫来，我就讲了，不足的地方也暴露得很显明，缺乏涵养，没有底蕴，是这种人。智随法师不一样，他比较保守，比较含蓄。他有无量宝，你若不掏，他不给你。所以，教理学习方面，大家就要多多请问。

同时，智随法师长期以来确实比较透支。所以我建议他不必住在寺院里，因为寺院里有很多人事交往、应酬接待。我们旁边有个净舍，可以住在那个地方，稍微隔离一点，心灵感觉也好，

时间安排也好，有一定的空间，这样稍能感到自在。这样，早晨就在那边，中午过来用斋，跟大家在一起，有些事情大家可以向智随法师请示。

我想，在学习方面，大家平常要养成自学的习惯，对法义有了兴趣之后，你就会往下追，并不是一定要法师来教的。但是前面有一个人引导，我们会少走弯路。

平兴寺就有这样的前例。平兴寺在十几年前只有几个人，他们也没有人教的，就是几个人在那里自学，有问题就问一下法师，法师讲解得也比较简略，稍微提示提示，长期以来形成这么一种氛围。慢慢地，人就来了。他们现在有三个班，每个班可能有七八十人，分成了三个层次，法师也在讲了。

找到读书的方法

以我个人来说，也没有哪个老师亲自来教，一打开都是上人的书，那就翻开来看。上人的书编得很简略，条款性的。我一开始一看，哎呀！很欢喜！「哗哗哗」看完了。然后发现有些地方老是重复，比如说第十八愿，这里也讲到，那里也讲到，下面又引用，我就感觉到好像「这个情节老是重复，有什么必要呢？」其实不是这样。在哪个地方引用，都有它的必然性。

同时，上下文的次第关系，放前放后都是有讲究的。包括引用第十八愿愿文，一开始我也感到很奇怪，有时候是全部三十六个字，感觉比较全；有时候只是引用几句，取其中一部分，像这些地方都是有讲究的。

大家慢慢地熏习多了，自己就会找到读书的方法。

也是因为看上人的书，才感觉到上人在编书这方面是很独特的，我们读起来很方便，核心、眼目都可以抓住；有一篇很好的序言，启发信心；有组织图表，让你读起来大纲大要都很清楚明了。这些如果我们用心去学，自己就会读了，读起来就有法喜。

如果会读了，再读《观经疏》、《往生论注》，可以讲越读越有味道。

如果不会读，你读过一遍之后不知所云，只好在里面逮一两句，这一两句是平时师父经常强调的，「就把这两句看看吧！」以我个人看书来讲，有的时候短短的一篇要读两三个小时（有的时候可能会比较快），因为这一段讲的是比较重要的地方，需要前后思维，结合通篇的精神来把握。作者的用心，他的遣词造句，很细微的地方都要去审视，才能读出味道。

比如说《往生论注》，以前也读过，不过没有怎么重视它，因为大纲大要的地方上人都点出来了，我们也都是按这个来读，但还是有些疑问的地方。我最大的疑问就是：昙鸾大师对《往生论》的解释，是不是超过了天亲菩萨的思想？如果单是读《往生论》原文的话，感觉圣道门的思想还是挺重的，都是强调自力修行，尤其「止观」、「菩提心」，讲得很高。但是昙鸾大师的解释，阿弥陀佛的他力本愿思想很浓厚。我就觉得「这个之间……？」但是又不敢讲，毕竟是祖师解释的，要依祖师的解释为准，而且祖师所解释的大框架我们还是信服的，不过心里总会觉得有那么一点点……。

后来主要是看《观经疏》，我想也是祖师加持，前不久由于某种因缘，必须把《往生论注》再读一遍，这遍读下来就感到很舒畅。一本书就像一个完整的机体一样，通则不痛，痛则不通。如果读得脉络都能够打通的话，你就会心花怒放、法喜充满；读到哪里不通，就好像有个穴道堵住了，你是不会畅快的。

所以这样整篇读下来，会感觉到《往生论注》真的是把天亲菩萨的本意合盘托出。「深得佛心，具无碍辩」，印光大师这样的赞叹不是说没有根据的。

我们读书，如果这样读了以后，不仅自己有法喜，而且在跟别人宣讲这部着作的要义的时候，就会左右逢源，因为已经通达了它的原意，不然哪敢站在讲台上？如果某个地方自己都没通过，万一别人问到，那怎么交待？

所以，我们本身具备自学能力的，那当然最好；没有自学能力的，也要培养一些自学能力。

提高自身能力

很多事情都是锻练出来的。讲话也是锻练出来的，有的人是人越多越敢讲。厦门的佛慧居士就有亲身经历，他说他以前不敢讲，人越多越不敢讲，后来也是某种因缘，人多了，他拿麦克风讲话，就很自如了。

我觉得我们的法师在这里，几方面的能力都要培养。

一个是读书的能力，自己要会读，比如说智随法师，他就会读书。他如果不会读书，就编不出《灵岩遗旨》，也写不出《净土宗判教史略要》。他的书有条理，有次第，梳理得很清晰，这都得益于好的读书方法。我们不会读的法师可以请教，自己也要多思考。

同时要会讲。讲，就是把你心中所想的表达出来。自己心中想是一回事，你要表达给大众听又是一回事。语言的表达往往有的时候跟人也有关系。以后如果有条件、有因缘，大家都可以上台讲。有时候在准备的过程中，会得到新的启发；甚至在讲的过程中，也会产生灵感。

我给大家讲的时候经常用到比喻，当然也可能是随时想到的，但主要是因为平时说这么一件事

情，单单从道理上讲，可能很多人不能明白。如果没有一个巧妙的比喻把它说明的话，几句话道理一讲，就过掉了，对方还不能理解其中的意思。平时经常思惟这些事情，预想可能出现的各种状况，这样，遇事逢缘，表达起来就比较流畅。

这个不要怕，只要有场合，就上去讲。上一次智随法师开课，让宗圆师上台讲。他在底下准备了一大篇，可是往台上一站，他后来说：「脑子一片空白，什么也讲不出来。」站在那里一个字都不能开口。智随法师说：「那你下来吧！」一个字没讲就跑下去了。他第二次上去，就感觉好一些了，心跳就稳定了。

我们是出家人，走到哪里都有讲法的可能性，我觉得一定要会讲。

第三，还要会写。读、讲、写三方面都具备了，人才就培养出来了。

自己先得到法益

那么，根本是什么呢？根本就是我们对法义要落实，要有大悲心，要有责任感，像我前天讲的，「佛教靠我」。「靠我」不是我一个人为大，而是我们都要用肩膀共同来承担。如果全国的出家人都这样想，佛教就有希望了。

我们应该有这样的承担，特别是学到净土宗善导大师的思想，我们必须走出来，时代要求我们走出来。善导大师的净土思想靠谁弘扬呢？当然是靠我们这些了解的人、落实的人、得到法益的人！我们讲出来才有真情实感，才能用真情打动人。

如果我们自己都没有底气，如何让对方生信？比如说《阿弥陀经》中的「一心不乱」，连自己都不明白，你想想看，怎么敢上去讲？如果一定要把「一心不乱」界定为禅定的、清净的、如何如何的一种心理状态，我们即使作为法师上台去讲，我想我们心里都是有挂碍的。为什么呢？因为心里有所畏惧（也许做得到的人上去讲就很有底气），我们上去讲，自己都是空空荡荡的，怎么好意思拿出来讲？讲了以后自己怎么交待？底下好几百人听你讲，你叫人家这样做那样做，可是连自己都做不到，你说怎么敢讲？

贵阳的刘老师就是这样，讲到后来实在不敢讲了。他说：「哎呀！几百人跟在后面，我自己怎样倒无所谓，这几百人怎么办？连自己都做不到，我怎么敢讲？」我们不一样。你看上人这两天的开示多么朴实！我们人人听得懂，人人做得到。「当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生」。我们有这样的信愿，我们走出去，可以拍着胸脯说：「我往生一定！」为什么？阿弥陀佛「重愿不虚」，没有骗我们！

所以，厦门佛慧那个团体，人家跟他们接触，就很有好感。一看，人都很年轻，都是念佛人，是当地唯一的专修念佛团体，非常难得。第二点，这个团体的人看起来都很顺眼，脸上没有那种刚强高傲的神情，非常柔软，感觉不一样。第三点就是他们的信心，一讲话胆气很大，一开口就讲往生，一讲就好像都是极乐世界的人。就是这种团体的精神，让任何一个加入进来的人没有话讲，只觉得往生很笃定。而不是「你往生怎么样？可有把握？」「哎呀！不敢讲！不敢讲！」彼此都在泄气，你泄我的气，我泄你的气（其实这个气谁也不愿意泄），到后来不问了，一问就互相泄气。

净土教判守护信心

为我们守护信心的，是善导大师一系的教判思想。若不明教判，很难不被各种理念所动摇。打开书一看，这个这样讲，那个那样讲。有时候看得很法喜，感到好像有点把握了；再看下一篇，信心又没有了，一点信心又荡掉了。

像《印光法师文钞》，我出家前就看过两遍，从头到尾看，有时候看得很欢喜，有时候看得就信心不足了，因为抓不住印光大师的思想核心，往往所抓住的，都是些枝枝杈杈。

若没有善导大师在教理上这样很明确的判教，为我们梳理教门、行门，我们很难看出印光大师的思想主旨。

依止善导，落实佛法

但是，如此重要的善导大师净土思想，并没有受到净土行人的足够重视，往往所见所闻都是「你若不怎样怎样，念佛也不能往生！」总是讲一百零八个不能往生。

一个想往生的人，如果总是听到人家讲「你这样不能往生，你那样不能往生……」内心会怎样？我想我们出家人比在家人更苦。我们为了了生死而出家，头发都剃了，衣服也换了，雄心壮志的。像我当初出家，也是雄心壮志、不让前人的，挣脱一切的束缚要出家，后路是没考虑的，就像项羽破釜沉舟，干脆把船都沉掉了来出家，结果听到这些话，一下子掉到冰洞里，你说苦不苦？前途茫茫，不知道如何了生死。找人家问，就是一句话：「要你老实念佛，你就是不老实！」「老实念佛，念佛就能往生」，话虽如此，道理没有一个人能说明白。「念佛达到一心不乱就能往生了！」询问同修，一个也没达到。再者，为什么达到一心不乱就能往生？道理在哪里呢？都很含糊，越听越觉得不是那回事。

所以，一旦遇到善导大师的净土思想，心中所有的疑虑当下消除，真正感觉到释迦牟尼佛是一切智，佛教是真正的大慈大悲，阿弥陀佛确实是无量光明，真正可以救度一切众生。「大慈大悲」、「普度众生」，佛法这些简单、朴素的语言就落实在我们身上。

不然，我们嘴上说「大慈大悲」、「大愿大力」、「无量光明」，心中却是一片黑暗。不是这样吗？经中说「一切恐惧，为作大安」，我们却前途茫茫，内心恐惧。经文是经文，现实是现实。

自信教人信

既然善导大师的思想法益能落实在我们身上，而我们是时代的一个缩影，所以我当时就想了：有我一个人，就有无量的众生。即使只有我一个人得到法门的利益，全世界没有一个人知道，我死掉了，我心满意足，因为我死了，我可以去成佛！成了佛再回来，力量就大了。那何况还不是这样，今天我们聚集了这么多出家师父，还有那么多信众莲友，他们都在专修念佛了。所以，前景是非常广阔的、非常光明的。

依循善知识

但是，担子确实还是很重的。不过有时候感觉压力大，上人用一两句话就给我卸了压：我们背后有阿弥陀佛，真正挑担子的，是阿弥陀佛。

上人一直在引导着我们，往往都是在一些大方向方面。学习净土法门，我有一个感觉就是：最重要的是要依循善知识。不是说我个人或者我们这个团体有特别的智慧，不是这样。

净土真宗与净土宗的区别

仰靠阿弥陀佛本愿，目前的形势其实也是蛮复杂的。有净土真宗的思想，还有古里古怪的亲鸾会的思想，还有自创的想法，各种各样的说法很乱。我们为什么能够稳稳当当地走到今天？是因为我们以善导大师为旗帜、为标准，这样走下来，这就是善知识的引导。

净土真宗的一些说法，年轻人一听，特别是愿意动脑筋的人、感情很丰富的人，一听就被吸引住了，就是对这种根机。他不太落实，喜欢用感性化的语言做一种无限的渲染，讲得你口水都淌多长，就落在那个地方。这样就和「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」站在了不同的落脚点。

本来净土法门强调信心，善导大师的两种决定深信一针见血，那是很透彻的。但是，善导大师教义的落脚点在哪里呢？落实在「一向专称」当中，以「一向专称」来统摄这一切。前面讲的信心，是要归结在这个地方。

真宗的解释不是这样，他是落在信心这个地方。善导大师落在称名，真宗落在信心——落脚点不一样。因为落脚点不一样，所展发的教义就不一样，信众所产生的反应就不一样。所以上人才说：「善导大师的思想稳健、干脆、明了，不会让你产生彷徨歧见，即使没有怎样透彻的了解、怎样深刻的体验，你也能够做得到，非常稳当。」就好像莲池大师所说的，「着事而念能相继，不虚入品之功」。如果光是从理上讲得很高妙，事上废掉的话，那你就豁达空了，得不到利益。

所以，善导大师的思想是总括性的。他是弥陀再来，他有内证，那完全是不一样的。

后人有后人的体验，可能对他这类根机能够彼此相应，所以也有他摄受的范围。

但是比较起来，善导大师的路线更广阔、更稳当、更直接。

净土真宗的一些教义思想以前我也接触过，一开始觉得津津有味，后来就觉得没有味道了，最终要归于平淡。就跟喝水一样，偶尔喝可乐，感觉很爽口。如果一天到晚给你喝可乐、不给你喝白开水，也不行，还是白开水好。

善导大师的思想很实在、很踏实、很朴实。上人说四个「平」：平凡、平实、平常、平淡——念佛就是如此，不玄奇，不玄妙。

如果在那里讲感应、讲体验、讲境界，那就玄奇、玄妙了。为什么有人会迷在里面出不来？固然有根机的问题，也有法缘的问题，还可能因为自己本身骄慢，或者自己沉浸在这个地方，不能往前再跨一步。我们走得过来，他们为什么走不过来？原因何在？就是因为没有善知识的引导。

珍惜法缘

所以，我觉得各位法师这次能够在弘愿寺与上人相聚，这个缘分是很深的。各位！非常非常的深！想一想我们流转在六道当中，在茫茫宇宙当中，我们能够共同投生到地球上，这个缘分就很大；投生地球，又共同投生为人，这个缘分也很大；投生为人，还生在中国，生在同一个国家，还生在同一个时代，差不多的年龄；然后刚好生在善导大师教法回归的时代，还有上人做我们的导师，这份因缘如果不是阿弥陀佛穿针引线，我们打着灯笼去找也找不到啊！所以，这份因缘就是法缘，是尊贵的法缘。法缘、佛缘，这种缘比世间任何一种缘都更加的坚定稳固。

世间的缘，以利益或人情为纽带，而我们在座各位以什么为纽带呢？不是以利益、人情，而是以法。心中有法，我们走到世界任何一个角落，都会感到彼此的心是相通的。

比如说上人在台湾，我在大陆。从上次分别到现在已经四年了，在这四年当中，很少打电话，虽然我也很想念上人，但是根本没觉得半点隔离，心都是相通的。

如果我们大家都能以法为生命的话，我们就是一个生命共同体。哪里说左手跟右手之间还要打

个电话？不打电话它不知道？那是一体的嘛！所以，法缘能让我们紧密地联系在一起。

众人拾柴火焰高

以法为核心，共同把法的利益、法的光明普及出去，我觉得这是所有遇到善导大师净土思想的人、尤其是我们出家众所应达成的共识。

为什么说出家众呢？在家众固然也有责任，但弘法的核心力量还是出家众。我们在座的这些法师，有些已经是出家很久的，饱参饱学的，有些是在教理方面比较通达的，都有各自的特长。我想将来我们大家都应该把自己的长处发挥出来。

「同一念佛无别道，远通四海皆兄弟」，何况我们共为出家人？我们要互相鼓励，互相支持，互相提携，众人拾柴火焰高。一个人不能成就事情，我一个人不行，智随法师一个人也不行，所以要靠大家。上人在台湾，也盼望着更多的众生得到利益，这样彼此呼应。这就要求我们每个人都要有所担当，自己能做到哪一份就做到哪一份。

以法为核心，有法才相亲

为了保证法义的纯一，除了善导大师净土思想之外，我们这个道场不传播其它思想，这是为了道风的需要。但是弘愿寺的大门是对所有的人开放的，来到这里，能够安心办道，你就是这里的一分子，大家彼此是平等的。不能说「我是在弘愿寺剃度的，我比你们有特权」，如果有这种想法，就是人情，你自己就要考虑了。

所以，还是刚才说到的，以法为核心，有法才相亲。如果没有法，光是在这里给你剃了个头，那就只不过是剃头的缘分而已。如果有法，法上相应的话，彼此之间就有一种非常默契的感觉，没有隔阂，没有计较，没有纷争，没有名利。这种法情，世间到哪里去找啊！所谓「刎颈之交」也不能比喻。为了法门和众生的利益，我们能做到哪里就尽量做到哪里。智随法师做他能做的事，我做我能做的事，你做你能做的事，大家共同努力。

我想，我们在座每一位不愿意生活在这样一个团体里面：走进去心就缩起来，人我是非很多，拉帮结派，你拉我，我拉你，没有法情，只有人情——我们不希望这样，我们希望生活在法的世界当中。

我们每个人都是凡夫，难免有缺点。有缺点大家彼此帮助，彼此提携，坦诚相见，这样就会感到心情舒畅。即使被知事批评，或者被师父呵斥，也是心悦诚服，感到很自然，也感到很亲切。

盼望

以上讲的，我也是语无伦次，只是想到这些，谈谈我的心意和感受。总括起来，一是盼望我们诸位法师首先能够得到法门的实际利益，二是盼望诸位法师得到法门实际利益之后，也会自然地承担起法门的责任。

这一段时间，大家好好安住。像真诚法师，也很难得，念佛很精进！佛义法师也很精进。我们这里有好几个老修行挺精进的，带领大家，把这个道场维持下去，这都是很难得的。

护持道场很累。像我们这次法会，也暴露出很多不足，这些不足不是一天两天的事情，是我们长期以来一直没有准备好，没有准备好就开始了。就好比房间没有装修好就开始接待客人了，你这个宾馆怎么会不出问题呢？水龙头也不好，床也不好，窗帘也不好，还没有装修好就对外开放了；饭菜还没有炒熟，客人就进来了，就嚷着要吃了——我们目前就是这么一种来不及的状况。所以确实不容易。像智随法师，这么多年被拖得很累。大家这样走到今天，确实很不容易！

当然，看到诸位有这种殊胜的因缘，相聚在这里，我也是盼望着大家能够安安稳稳的。

学习安排

这段时间我们大致的安排，我跟上人到各地稍微走一圈之后，要安定下来，整理一些数据。我的心不像上人那样，永远都是宁静的，到寺院几天就开始浮躁了，讲话声音也开始高了——是需要静下来。原计划明年二月份回来跟大家一道共同学习《观经疏》，有一些作业布置下来。当然也要看因缘，学习这部着作恰当不恰当、合适不合适？总是要契合大家的根机才好。

这一段时间智随法师在这里，大家如果在修学方面有什么想法，可以向法师来表达（当然在寺院事务方面也需要智随法师费心）。据我所了解的，大家为法而来，心愿还是很迫切的。我想智随法师也不会吝法。但是他有他的情况，他会来安排，会适当作一些指导。大家哪一方面不懂的，「这部着作我在看，看不懂！这一段是什么意思？」最起码有人问。

另外，还有一种学习方式，就是通过计算器网络。比如说以前上人的每篇讲义都会发给我，现在我们这么多人，我就可以转发给大家，我们就可以共同学习，看不懂的可以问问智随法师，如果智随法师暂时不在寺院，可以通过网络发到我这里，或者发到上人那里，我们仍然可以联系。所以，有问题没关系，可以提问。问题一解答，大家的疑团都解开了。而且大家的问题也可能给我很多启发；如果让上人来回答，也会让我学到更多的东西。我们还可以把这些问答贴到净土宗网站和弘愿寺网站上，让更多的人得到利益。这样的话，学习不是很简单、很轻松的事情嘛！

现在关键是学习气氛。能够形成气氛，需要大家共同努力。再一个要找到好的方法，使学习成为很有兴趣的事情。当然，我们是以一向念佛为主，可是要弘扬净土法门，法义上还是要通达。不通达法义，还是弘扬不开来。

谢谢！南无阿弥陀佛。

于「净土宗中山念佛会」开示

──讲于2008年11月12日「新婚感恩宴」

【主持人（陆喜顺）】

下面我们一心礼敬佛、祖师和恩师。因为场地的关系，我们不能顶礼，只能问讯。就以问讯当顶礼。

一心礼敬西方极乐世界超世本尊阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛！（三称）

一心礼敬无量光明土中净宗圣祖善导大师！

南无阿弥陀佛！（三称）

一心礼敬大恩导师慧净上人！

南无阿弥陀佛！（三称）

一心礼敬弘愿寺住持净宗法师！

南无阿弥陀佛！（三称）

礼敬已毕，至心归命阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛！

下面我们以佛号声迎请新婚伉俪登场！愿这六字名号、万德洪名为新婚伉俪未来的生活带来快乐、带来安康、带来幸福、带来吉祥！

南无阿弥陀佛！……

（对新人）请跪下！

下面我们恭请慧净上人为新人赐福！

【慧净法师开示】

今天是个吉祥的日子，农历十月十五——月圆之日；今天也是个大喜的日子，我们相聚一堂，可说喜气洋洋。在这里我简短讲几句话，为我们的新人作最深挚的祝福！

一般宴客都是办荤的，很少很少办素的。蔡居士等能够将我们这个喜宴用佛法、以素食来招待各位亲朋好友，值得称许，值得赞叹！

我们想想看：在这大喜的日子里，如果我们所办的宴席是荤的，鱼肉满桌的话，这将为新人带来多大的罪业！今天的宴席大约有六、七十桌，如果不办素食的话，那么必定杀生吃肉。每一桌至少一只鸡的话，我们今天就要杀生害命七十只鸡；每一桌如果有十条鱼的话，我们就要杀生七百条鱼；有十只虾的话，我们就要造七百只虾的冤和债。

幸好我们两位新人有佛缘、有智慧，果断地决定素食宴客。不但彼此不造业，甚至彼此同增功德。有句话说：「一日持斋，天下杀生无我份。」今天我们以素食宴客，使得大家不吃鱼、不吃肉，不直接、间接杀生造业，岂不是一件功德！

以佛法来举行婚礼，以素食来大宴宾客，这在台湾逐渐形成一种风气，可是在我们中国大陆，还没有这个观念。凡是良风美俗，必须要有仁人智士来登高一呼，今天我们两位新人就是「开风气之先」，有智慧，有远见，很果敢，很果断。

今天这个喜宴，我在这里祝福两位新人能够互爱、互信、互谅、互助；能够相亲相爱、永浴爱河；能够长相厮守、白首偕老。更期愿两位新人能够同心同德，同信、同愿、同行，同理想、同目标，将来白首偕老之后，能够同出轮回、同生极乐、同证佛果，跟观世音菩萨、大势至菩萨一样的同随弥陀、同度众生！

南无阿弥陀佛！

【主持人（陆喜顺）】

这次婚宴定名为「新婚感恩宴」。感什么恩呢？感佛陀恩，感师长恩，感父母恩，感莲友和众生的恩。这种感恩宴是由林乃超、蔡晓洁居士和念佛人举办的，这一行为非常值得赞叹！下面我们请新婚夫妇发表感言。大家鼓掌欢迎！

【新婚夫妇发表感言】

上人、净宗法师，还有各位莲友：

南无阿弥陀佛！

我们很感恩上人跟净宗法师，百忙之中还抽空到中山来，关心我们这帮莲友。我知道上人来自台湾，净宗法师来自安徽，可是阿弥陀佛的力量把他们带到了中山，跟我们聚在一起，这一点使我相信：佛法真的是不分距离，只要我们秉承着一颗相信阿弥陀佛的心，阿弥陀佛一定会派使者过来救度我们这些凡夫，你们说对不对呀？（莲友答：「对！」）在这里我先讲一下我相信阿弥陀佛的由来。

其实我接触净土法门，是因为我妈妈——蔡居士。从小到大，妈妈就像家里的皇太后一样，讲

的每一句话都像圣旨，我都不敢违抗。自从她接触了净土法门之后，每次一看到我就说：「女儿啊！你今天念佛了没有啊？你有没有念南无阿弥陀佛啊？你念祂能往生啊！祂会带你去西方极乐世界啊！」每次看到她，我一定会说：「有！」

后来，不用问我，我一定先说我念了。我发现，其实净土法门真的很平易近人，因为只要念这句南无阿弥陀佛就好。对我们这些年轻人来讲，要看懂那么多的经文，而且还要去理解它，真的有一点难度。所以我真的很希望以后有更多的年轻人一起来加入念佛的行列，我们一起来接受阿弥陀佛的洗礼。你们说好不好啊？（莲友答：「好！」）今天我也要借此机会感谢一些我平时没有感谢过的人。首先我要感谢我的爸爸——史长芳，今天因为他真的很忙，现在还在东莞那边打拼！可是我还是要跟他说：谢谢他这么多年来的养育之恩，从小就把我送去澳洲读书，让我认识了我今天的先生。讲到我先生的话，我要感谢我的两位家公家婆，谢谢你们把儿子生得这么帅，教得这么好，这么孝顺，而且谢谢你们多年来对我的关心和疼爱，也谢谢你们对我的包容。南无阿弥陀佛！

再来我要谢谢我妈妈蔡居士。我能有今天，都是她带给我的，谢谢您蔡居士！南无阿弥陀佛！

最后，我要跟我老公讲一句话，虽然说我经常跟他讲「娶到我是你这辈子最成功的事」，可是今天我有一句话一定要跟他说：「老公，人生路上有你真好！」谢谢！谢谢！这也是我最明智的选择！

【主持人（陆喜顺）】

有这么一句话，好像是「大话西游」里的一句话：「有一份真爱，如果让我加上一个期限，我希望爱你一万年！」这句话大家听过吗？

「爱你一万年」，这句话不知使多少人感动得如痴如醉。但是地球上的人，谁能爱你一万年呢？只有念佛人才能够爱你一万年。因为念佛人可以往生西方极乐世界，得无量光明、无量寿命，从而达成爱你一万年的愿望！

今天我们这对娑婆的夫妻、极乐的道侣，定能实现爱你一万年的夙愿。恭喜你们两位！南无阿弥陀佛！

下面让我们衷心祝福，祝福两位新人，祝福他们的生活像西方极乐世界八功德水一样甜蜜！

祝福他们的爱情像西方极乐世界七宝一样永恒！

祝福他们的事业像西方极乐世界黄金地一般的灿烂！

南无阿弥陀佛！

今天的感恩宴可以说是一个千载难逢的缘分，更是他们两位新人的善根所招、福报所感，因缘殊胜，可喜可贺！南无阿弥陀佛！

下面让我们以最热烈的掌声恭请我们的大恩导师慧净上人为我们慈悲开示。

请大家鼓掌恭请！

【慧净法师开示】

我们净宗法师是净宗的栋梁，有智慧，有学问，有文才，有口才。最可贵的是，净宗法师有悲心，有愿力，以「佛教靠我」为悲心，以「弘扬净土在我」为愿力，可说他的说法、他的着作，在在都显露着悲心跟愿力。

现在请大家鼓掌欢迎净宗法师为大家开示净土宗的核心要义。

【净宗法师开示】

上人慈悲！蔡居士、各位莲友：

南无阿弥陀佛！（三称）

希望大家安静，把手机关闭，保持安静。

利用这个特殊的时刻，我们来共享阿弥陀佛的法宴。

今天是新人新气象，大家喜洋洋！对不对？（莲友答：「对！」）阳光灿烂，佛光普照。今天在这里，我想跟大家简单讲解净土宗的核心要义。

新的人生、新的生命

刚才两位新人接受了上人的祝福。其实我也要祝福我们每一位莲友，都将成为一个全新的人。

所谓「新人」，就是有新的人生、新的生命。我们无量劫来在六道轮回，如果不能跳出轮回，不能算是新人；我们的生命饱尝无常的摧折，如果不能截断无常，不能算新的生命。要获得新的人生、新的生命，唯有仰靠阿弥陀佛。

我想大家都愿意往生，这和不愿意往生的人相比，就是一个新。

依据净土宗的教理修持净土法门

我们愿生西方极乐世界，就可以说在修持净土法门。请问大家，修持净土法门，大家是依据净土宗的教理，还是依据他宗他派的教理？大家说呢？（莲友答：「依据净土宗。」）好！回答正确，一百分。

很多人在修持净土法门，愿生西方极乐世界。不过，审视我们的心行，往往并没有依据净土宗

的教理。我想我们今天在座各位也有不少这样的情况。原因何在呢？是因为我们所接触的、所听闻的，甚至一千多年来所教导我们的，都不是纯粹的净土宗的教理。

善导大师的净土宗教判与行判

这样说未免有点让我们吃惊！请问大家，知道净土宗是哪一位祖师开显的吗？（有莲友答：「善导大师。」）善导大师开创了净土宗，他开创净土宗的根本着作就是《观经四帖疏》。《观经疏》之所以能够创立净土宗这一宗派，是因为有净土宗的教判、净土宗的行判。

教判就是对净土宗教理的分判，行判就是对净土宗修行方法的分判。

行判：正行与杂行

我们今天主要来讲一讲行判。

我们修行净土法门，大家可能听说过有关「正行」和「杂行」，有没有听说过？

（主持人上来更换麦克风）刚才那个麦克风效果不好，断断续续，信号不灵。如果我们和阿弥陀佛之间也是这样断断续续、信号不灵，往生就不定了。

我刚才问大家往生西方净土的行法有两种：一者是正行，一者是杂行，有听说过吗？（莲友答：「有。」）有！

正行和阿弥陀佛之间信号沟通很通畅，杂行和阿弥陀佛之间信号沟通不通畅。就像刚才这个麦克风，断断续续听着不灵光。

善导大师在《观经疏》里把往生极乐世界的行法分为五种正行，这五种正行之外称为杂行。

一、读诵正行

哪五种正行呢？

一者读诵正行：一心专读诵《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》。读诵这三部经就称为读诵正行。

反过来说，为了往生西方极乐世界而读诵三部经典以外的经，比如说《金刚经》、《心经》、《普门品》、《华严经》、《药师经》、《地藏经》等等，算不算正行啊？（莲友答：「不算。」）不算！底下说「不算」的人很少，因为有很多人都在读诵正依三部经以外的经典求生西方，他不好意思说不算，「如果说不算，我就是杂行了。」这个要讲道理，听完道理就明白了。一般人会认为「都是佛经，都很好，都要读诵，读诵这些经典都有功德」，这个观念是正确的。但是，如果就往生西方极乐世界来讲，读诵这净土三部经以外的经典就稍微地拐弯了，不是那么纯粹，不是那么直契根源。

打一个比喻：我们从广州要到北京，我们需要坐火车。这个时候，我们需要查列车时刻表，对不对？列车时刻表上面全国的道路都有，但是我们是到北京去的，我们专看哪一页呢？专看广州去北京这一页，对不对？（莲友答：「对！」）如果你看广州去乌鲁木齐的，算不算正呢？就算偏了；看广州去上海的，算不算正啊？就算偏了。

现在我们愿往生西方极乐世界，在佛说的八万四千法门当中，这三部经典就是专门讲说凡夫众生怎样从娑婆前往极乐的，好像那一页列车时刻表一样，不夹杂其它的。所以，读诵这三部经典叫读诵正行。

如果读诵《金刚经》，从头到尾有没有讲到西方极乐世界啊？没有讲到一句。《地藏经》也没有讲到一句阿弥陀佛，《药师经》也不是讲往生西方极乐世界的，《心经》从头到尾没有讲念佛，没有讲极乐。那我们为了往生西方极乐世界，结果读诵的经典没有一句极乐世界，没有一句阿弥陀佛，请问大家这是有智慧吗？

就好像我们从广州到北京，我们查看列车时刻表，但是看了很多，就是不看广州到北京的，专门看广州去乌鲁木齐、去上海、去南宁，那个正确不正确？（莲友答：「不正确！」）所以，我们要往生西方极乐世界，先读诵这三部经，这叫读诵正行。这一点大家有没有明白？（莲友答：「明白！」）明白了就会去如法修行。我们现在明白了读诵正行。

二、观察正行

第二观察正行：为了往生西方极乐世界，专门想象、羡慕极乐的庄严，这叫观察正行。

这一点我想大家都明白。比如《阿弥陀经》里说七宝池、八功德水、黄金为地、四色莲华等等，我们读诵这样的经典，心中就会羡慕，就会向往，就有喜悦，这就能达成观察正行。

如果我们读诵《心经》，就不是观察正行。《心经》说「色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是」，那是讲般若智慧的，不是观察极乐的。如果观察我们的佛性，或者观察他方国土，就往生极乐来讲，不叫观察正行，是观察杂行。

这是第二点，这是标准。

三、礼拜正行

第三礼拜正行：为了往生西方极乐世界，一心专礼拜阿弥陀佛，称为礼拜正行。

如果觉得礼拜阿弥陀佛还不够，还需要再礼拜其它的佛菩萨，这就叫做礼拜杂行。大家有没有听明白？（莲友答：「有！」）所谓「杂」，就是杂多，就是间杂。杂多就是怕阿弥陀佛一佛

不够，然后加上别的佛，这样的话，心就不纯一，不单纯，这叫礼拜杂行。

有的莲友习惯早晨拜四十八拜，专拜阿弥陀佛，这就是礼拜正行。结果有些老菩萨家里供的佛有好几十尊，她拜四十八拜，一尊佛分一拜还不够，因为她家供了五十尊佛，所以每一尊佛分一拜还不够——这样就叫礼拜杂行。

四、称名正行

第四称名正行：为了往生西方极乐世界，专念阿弥陀佛的名号，这叫称名正行。

「正」就是纯正、正确、纯粹、正直、不拐弯，这叫正。正确的道路，正确的修行。我们专念阿弥陀佛的名号，这叫称名正行。

认为专念阿弥陀佛一佛可能功德不够，可能往生把握不大，除了阿弥陀佛的名号之外，再加上其它佛菩萨的名号或者咒语等等，这个叫做称名杂行。

五、赞叹供养正行

第五赞叹供养正行：为了往生极乐世界，一心专赞叹供养阿弥陀佛，称为赞叹供养正行。

为往生极乐而赞叹供养阿弥陀佛以外的其它佛菩萨，称为赞叹供养杂行。

简单讲就有这五种正行、五种杂行。

正杂得失

善导大师说，如果修持五种正行，尤其是其中第四的称名正行，叫做「正定之业」。专念弥陀名号的话，效果怎么样？十个就十个往生，百个就百个往生；如果修持这五种正行之外的杂行，善导大师说，一百个难得一两个往生，一千个难得三五个往生。大家有没有听明白？（莲友答：「有！」）同意不同意？（莲友答：「同意！」）不同意也没有办法，因为这是弥陀化身善导大师所讲的，这是佛智，佛的智慧，所谓「二乘非所测，唯佛独明了」。善导大师所讲的，就是阿弥陀佛亲自所讲的。

称名正定之业

那么，道理何在呢？因为我们要往生西方极乐世界，是以阿弥陀佛的誓愿为标准。关于第四称名正定之业，善导大师有这样一段法语：「一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。」我这样念一遍，有的莲友清楚，有的莲友不清楚。请大家合掌，跟我一道念，请合掌：

一心专念弥陀名号，

行住坐卧，不问时节久近，

念念不舍者，是名正定之业，

顺彼佛愿故。

好！请放掌！先解释几个名词。

「正定之业」：就是说往生西方极乐世界正确的、纯粹的、决定性的、正直不拐弯的、没有任何含糊动摇或者是不确定性的，这叫正定之业。也就是说，只要我们专称阿弥陀佛名号，都百分之百、万不漏一地往生西方净土，这才叫正定之业。

那么，相反的，叫做不定业，或者叫杂散业。什么叫不定业呢？如果不是专称弥陀名号，往生西方则不确定。

专称弥陀佛名，往生一定，所以叫正定业。

行住坐卧一心专念

我们念佛很简单，动动嘴巴就可以念了。这样的念佛，到底有什么条件呢？善导大师前面解释说：

「一心专念」：「一心」就是信顺不怀疑。「专念」就是专一不夹杂。

「行住坐卧」：不管我们是走路，还是居家，还是安坐（端坐在那里），还是病重或者是晚上要睡觉、躺在床上，都可以念佛。这样的念佛，不讲究功夫如何。比如说我们走路的时候，就是散心在念佛。如果讲究称名的功夫，就一定要打坐，要安静。但是善导大师说「行住坐卧」，是就我们方便。早晨提着菜篮子到菜市场买菜，那里就是我们的念佛道场。边提菜篮子边念佛，「阿弥陀佛，阿弥陀佛……」，四字也可以，六字也可以，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」；或者是一句佛号四个节拍，「南无-阿弥-陀-佛，南无-阿弥-陀-佛……」；或者我们坐车，在车上也可以闭目念佛；我们切菜，也可以「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」；洗衣服也可以「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」；扫地也可以「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。

黄打铁边打铁边念佛

像宋朝的黄打铁，很有名，他边打铁边念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，他这样念了几年——你说他有禅定吗？因为他很穷，要打铁维持家计。他的妻子就说：「你打铁那么辛苦，再加念佛不是更辛苦吗？」他说：「哎！这个你不懂。我以前打铁臂膀又酸，火炉烤得又热。自从我念佛，又不累，又不热。」这样念了几年。有一天，他对别人说：「我要走了，请你帮我写四句话。」（他不识字）哪四句话呢？

叮叮当当，久炼成钢。

这是他打铁的生活，叮叮当当，「叮叮叮，当当当」。

天下太平，我往西方。

这四句话一说完，就把打铁的锤子往肩膀上一放，站在那个地方就往生西方极乐世界了。

殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜！」）我们各位要不要向黄打铁学习啊？（莲友答：「要！」）大家在家里擦地板的时候，也可以边擦边念佛，走的时候也可以写首偈子。

我们就是行住坐卧，四大威仪都可以念佛。

不问时节久近

善导大师底下接着说：

「不问时节久近」：不论我们念佛时间长，还是念佛时间短；不论我们工作忙，还是工作闲；不论我们接触念佛法门时间久，还是我们接触念佛法门时间短；不论我们是平生就一辈子地念了二十年、三十年，还是我们到临终的时候才遇到别人告诉我们，哪怕只念了十句、九句，八、七、六、五、四、三、二、一句，这样都可以，这叫「不问时节久近」。

「不问时节久近」也就是不论功夫深浅。因为念佛时间久，打坐静念，那么这样可能功夫比较深；念佛时间短，又没有打坐，散散地，行住坐卧地念，那功夫可能就不深。但是，这样的念佛，只要是「念念不舍」。

念念不舍

「念念不舍」的意思就是我们起心动念只要念就念阿弥陀佛，只要有时间就念阿弥陀佛，不舍阿弥陀佛去念别的事情。因为我们一心归命阿弥陀佛，因为只有阿弥陀佛为我们发四十八愿。

诸佛菩萨度众生都有祂们的誓愿，祂们是根据誓愿来度众生的。

极乐世界是阿弥陀佛为我们建造的，四十八愿是阿弥陀佛为我们所发的。阿弥陀佛发了「念佛往生」的誓愿，所以我们专念南无阿弥陀佛，不舍弥陀而念别的佛菩萨，这样反而是以一佛代一万佛。阿弥陀佛是十方诸佛的总代表，祂为我们发了这样的愿。所以不要觉得说「我专念弥陀一佛，别的佛都漏掉了……」，恰恰相反，你即使每天念一万尊佛，也还漏掉了恒河沙恒河沙数诸佛，为什么呢？《阿弥陀经》里说「东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛，如是等恒河沙数诸佛……」，这么多佛每一尊都念下来，我们也念不过来，对不对？所以，我们就以一代一万，我们先专念弥陀往生极乐世界，再分身无数去礼拜、供养、赞叹十方诸佛，蒙受十方诸佛的摩顶授记，好不好？（莲友答：「好！」）往生万不漏一

这样的念佛，善导大师就给出一个结论（这样的念佛，不论行住坐卧，不论时节久近，不论工夫深浅；只要一心专念，只要念念不舍。念念不舍就是解释前面的「一心专念」，念念都是念阿弥陀佛，一心专念阿弥陀佛，不舍阿弥陀佛去旁骛其它法门，那么这样的念佛，就叫做「正定之业」）：你能这样子，就百分之百、千分之千、万分之万、万不漏一通通往生。

顺彼佛愿

什么道理呢？后面用五个字来说明：

「顺彼佛愿故」：因为我们这样的念佛，随顺了阿弥陀佛的誓愿。

大家往生到西方极乐世界，是靠自己的愿力还是靠弥陀的愿力啊？（莲友答：「靠阿弥陀佛！」）靠阿弥陀佛的愿力！如果靠我们的力量，我们没有。

靠弥陀的力量，要不要顺弥陀的愿啊？（莲友答：「要！」）不顺弥陀的愿，靠不上弥陀的力量，对不对？（莲友答：「对！」）所以善导大师就说了，专修念佛之人，「顺彼佛愿」，顺了阿弥陀佛的愿望，所以往生西方极乐世界决定无疑。

念佛往生愿

那么，阿弥陀佛有什么样的愿望呢？

在四十八愿当中，祂专门为我们这样的凡夫发了一条愿，叫做「念佛往生愿」。大家知道吗？祂没有给我们这样的凡夫说「诸行往生愿」，是「念佛往生愿」，愿文是这样子的——大家不妨合掌跟我一道念，请合掌，我们来复习法藏比丘为我们发的愿，这个很重要，对我们很重要！看这位大菩萨到底为我们发了什么样的愿，祂的愿到底对我们有什么要求，对我们有什么利益——非常重要！大家闭着眼睛，恳切地随我念，一句一句地念：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念；
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。
好！请放掌。

「除了造作五逆重罪和诽谤正法重罪的人之外，所有的十方众生，我成佛的时候，只要你能做到三句话，那我就保证你往生。如果你不能往生，那我就不成佛！」这叫「若不生者，不取正觉」。谁不取正觉呢？法藏比丘。如果我们做到三句话，祂不能让我们往生，说明祂的愿力还不够，祂的功德还不够，祂的慈悲还不够，祂的光明还不够，那么祂就要继续修行，直到只要我们一达成这三句，祂就能让我们往生，祂才成佛。

要求我们做的三句，其实只有两个字——念佛。

至心信乐——真的相信弥陀救度而快乐

哪三句？第一句：

「至心信乐」：十方的众生啊，你要真的相信我要救你。

信谁呢？「信我法藏比丘成为阿弥陀佛要救你」。

大家真的相信吗？是不是真的相信？（莲友答：「相信！」）相信是相信，是不是真的相信？（莲友答：「真的相信！」）真的相信就有快乐。大家快乐吗？（莲友答：「快乐！」）往生西方，大家一定吗？（莲友答：「一定！」）好！往生一定才快乐，往生不定不快乐，是不是？

「哎呀！师父啊，往生西方，我很想往生，可是，可是……」头脑一大堆的「可是」、一大堆的问号，心中就有疑团，心口就有石头压着，那个不快乐。

所以，「至心信乐」就是相信阿弥陀佛一定会救我，相信我某某人能够念佛往生西方成佛——以信而有乐。

如果相信说「大法师修行好，他很慈悲，出家几十年，他到极乐世界才差不多；我呢？修行这么差，持戒也没有清净，甚至连吃素还没有全部做到，我哪里能往生？」有这样的想法能快乐吗？（莲友答：「不快乐！」）这样的想法就不是真的相信阿弥陀佛，因为你认为阿弥陀佛有条件。其实阿弥陀佛无条件，所谓「至心信乐」，就是弥陀说：「你要真的相信我无条件地救度你！」欲生我国——愿意往生极乐世界

救度我们到哪里？阿弥陀佛要求我们的第二句话就说：

「欲生我国」：你要往生我的净土，你要到我的极乐世界来！

大家愿意不愿意去？（莲友答：「愿意！」）回答问题这么迟疑，脑子可能想了：「哎呀！我的小孙孙……」，然后「我的钱……」不行！我再问第二遍，不要迟疑，迟疑就说明愿心不恳切——大家愿意不愿意往生极乐？（莲友答：「愿意！」）好了，那第二句我们就做到了。

所以，信和愿很容易做到，只要心里的一个念头就可以，对不对？只要相信阿弥陀佛：佛说「是这样」，我们就相信是这样；佛说「你要愿生极乐」，我们就愿生极乐。愿意到极乐世界去，对我们有什么不好吗？（莲友答：「没有！」）会不会让你亏本？（莲友答：「不会！」）会不会让你本来考北京大学，只能掉下来变成一个普通大学，会不会？（莲友答：「不会！」）不会啊！愿生极乐，不会对我们有害处啊！只有好处啊！你何必不愿意去往生呢？我们愿生极乐，能赚一个极乐世界，能赚一个无量光寿，能赚一个神通具足，能赚无量的慈悲智慧功德，对我们没有坏处，只有好处，大家何不愿意呢？是不是？（莲友答：「是！」）所以，我们在这里愿生极乐很容易——第二句我们又做到了。

乃至十念——一辈子念佛，不改变题目

第三句就是「乃至十念」。「乃至十念」是什么含义？

「乃至十念」就是指念佛。善导大师将「乃至十念」解释为「上尽一形，下至十声」，也就是「一向专念」。就是说我们这一生，我们遇到念佛法门，就一辈子念佛，不改变题目，不怀疑，不夹杂，一向专念。

我们如果遇到念佛法门早，就是乃至十年，乃至二十年；我们如果遇到念佛法门晚（阿弥陀佛发愿，是拿那个临终才遇到这个法门，所谓「下至」，「下」是跟「上」相对。「上」是指时间久、寿命长，那就多念佛），甚至直到临终，只能有十声念佛的时间，甚至只能有五声、三声、一声念佛的时间，只能念一声南无阿弥陀佛。这样的人，阿弥陀佛说：「只要你相信我无条件的救度，愿生我的净土，我法藏比丘发愿成佛，都要把你救到西方极乐世界来。如果我法藏比丘达不成这样的愿望，那我就不成佛！」所以，「乃至十念」就是指我们专修念佛，口称阿弥陀佛名号——容易不容易？（莲友答：「容易。」）大家合掌随我念佛十声，一道念。请合掌。

南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。

哎呀，如果刚才有人断气了，这个人就往生净土了。因为他符合「乃至十念」啊。刚才大家都表态了，都信弥陀救度，都愿生弥陀净土，又做了「乃至十念」的念佛，他就可以往生西方极乐世界了。我们刚才在座的这么多，七八百位，有断气的吗？（莲友答：「没有。」）还没有。如果有的话，就往生西方了。容易不容易？（莲友答：「容易。」）简单不简单？（莲友答：「简单。」）若不生者，不取正觉——往生有保证

「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，如果这三句我们能做到，后面两句阿弥陀佛保证说：「你能做到前三句，我就给你后两句。」后两句是什么？

「若不生者，不取正觉」：如果你这样不能往生的话，我不取正觉！

我们的往生是不是有保证的？（莲友答：「是。」）那么，这尊法藏比丘有没有成佛啊？（莲友答：「有。」）祂已经成佛了。祂的誓愿会不会兑现啊？（莲友答：「会。」）只要我们做到前三句，后两句阿弥陀佛已经做好了，对不对？（莲友答：「对。」）祂已经成佛了，祂的两句已经实现了。就是「若不生者，不取正觉」——「我已经成正觉了！那你只要至心信乐，欲生我国，乃至十念，你就必定往生！」对不对？（莲友答：「对。」）善导大师四十八字释

所以，我们弥陀化身的善导大师就用四十八个字来解释阿弥陀佛的第十八愿。他是这样解释的，大家合掌跟我念：

若我成佛，十方众生，
称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉。
彼佛今现，在世成佛，
当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。

好！你看四十八个字，有可能读了后面就忘了前面。没关系！后面两句八个字是结论。结论是什么？「众生称念，必得往生」。那么，我们从后往前推，为什么「众生称念，必得往生」？是因为「当知本誓，重愿不虚」，是阿弥陀佛本来的誓愿不虚假。

信愿行一体

我们刚才共同来了解了阿弥陀佛第十八愿，就是说只要我们信愿行：信什么呢？信「只要我念佛、愿生极乐，就必得往生」，这叫做「至心信乐」。如果不是这样，就不叫「至心信乐」。第十八愿的愿文说得很清楚的。

靠佛愿，不靠自心

我们往生西方极乐世界，要不要紧紧盯住阿弥陀佛的念佛往生愿？要不要？（莲友答：「要。」）对呀！我们往生西方极乐的道路、方法，都在阿弥陀佛的誓愿当中确定好了。所以，要看阿弥陀佛的愿。

如果看我们的心的话，我们的心是黑暗的，是恶业充满的，是妄念纷飞的，对不对？（莲友答：「对。」）依我们的心能往生极乐吗？（莲友答：「不能。」）依弥陀的愿能往生极乐，对不对？（莲友答：「对。」）所以我们大家就要明了，阿弥陀佛对我们有条件吗？这个念佛往生愿里面对我们有要求吗？（莲友答：「没有。」）只有三句话，说：「你要相信我，你要到我的极乐净土来，你要念佛。」念佛很简单，只要口称名号，「上尽一形，下至十声」就可以了。这样容易不容易？（莲友答：「容易。」）树喻：念佛要知道根本

这一条愿就叫做「念佛往生愿」。这一条愿是阿弥陀佛成佛的大根大本，也是我们众生往生的大根大本。

我们看一棵树，树叶再怎样风光，再怎样茂盛，如果离开了根本，它就要枯萎，就要凋零，对不对？（莲友答：「对。」）我们念佛要知道根本。我们念佛的功夫深浅，或者时节久近，或者声音好听不好听，或者心清净不清净，这个都是树叶。这个树叶要扎根在阿弥陀佛本愿这一根本上。即使你的心无法清净，得到了根本，你就往生一定！

一切众生皆是佛愿救度的对象

所以我在这里恳切地告诉大家：

不论我们心清净还是不清净，不论我们是出家还是在家，不论我们功夫是深还是浅，不论我们罪过是重还是轻，不论我们有吃全素还是没吃全素，这一切都不论。这一切都是「十方众生」，阿弥陀佛发愿的时候都没有谈这些。祂只是说这样的十方众生——出家、在家，有智、无智，心净、不净，持戒、破戒，所有这一切，都属于「十方众生」，「只要你不造五逆谤法的重罪，你称念我南无阿弥陀佛，都能得救，都可以往生西方极乐世界！」明白不明白？（莲友答：「明白。」）今天就是一个新人

好了！刚才把阿弥陀佛的「念佛往生愿」简单地介绍给大家。当然时间很短，不能把其中的意思完全展开。门口有些书，出去的时候大家可以结缘，大家可以进一步了解。了解了，心中就会安乐，就能真正落实「至心信乐」，就能真正落实「众生称念，必得往生」。这样的话，我们今天就是一个新人。大家从原来往生不定，达到往生决定，你就是新的生命、新的人生。不然的话，心中老在那里担心怀疑，「我真的能到净土吗？我是不是还要再六道轮回呀？」那你虽然只有二十岁，虽然是生下来的一个小BABY，你都是老凡夫了。因为在娑婆世界轮回了那么久，哪里是新人啊？一生下来的小BABY都是老人了，老流浪汉，老凡夫，老「常没常流转」，对不对？

如果我们能够念阿弥陀佛，能够了解弥陀的誓愿，虽然是八十几岁的老人，也是一个新人，我们是极乐世界的新菩萨，是不是？（莲友答：「是。」）是新到极乐净土报到的阿弥陀佛的孩子。

净土宗的宗旨

关于净土宗，刚才说到了大根大本。下面我就简略地来说明净土宗的宗旨。

一个宗派能够成立，有它的宗旨，有它的特色，有它的教理，有它的传承。我们在座的这么多莲友，我想如果没有接触善导大师的净土思想，对于这几点是比较陌生的。净土宗有什么特色呢？可能不清楚；净土宗有什么教理呢？大多数人都以禅宗、天台宗——他宗他派的教理来修行净土，这样是不纯粹的；净土宗有什么传承呢？多数人都知道十三祖，其实十三祖的思想并不完全一致，法义上并不是一脉相承的。当然这样的话题说起来，难免让大家心中有所震荡。因为时间短，不能够完全解释得明白，只是简略地解释。

「喊破喉咙也枉然」的来由

大家有没有听说过两句话：「口念弥陀心散乱」，下面一句呢？「喊破喉咙也枉然」。

这两句话是阿弥陀佛说的吗？（莲友答：「不是。」）是善导大师说的吗？（莲友答：「不是。」）是净土宗祖师说的吗？（莲友答：「不是。」）学净土法门的人，为什么把不是阿弥陀佛说的、不是善导大师说的、不是其它净土宗祖师说的话记在心中、背在口上呢？

这两句话，是以禅宗的思想来解释净土宗的念佛法门。不是阿弥陀佛说的，不是善导大师说的，所以就不是我们所要听的，不是我们所要记的。大家恰恰把不是要听、不是要记的话都记在心中了。为什么？因为我们被别人一说，就唬住了，我们迷信，我们不能正信。这两句话放在心中会快乐吗？（莲友答：「不会。」）这两句话放在心中怎么能快乐？

好了，下面我们要把这两句话在心中消化掉。

这两句话，是出自于一位禅宗的大德——憨山大师，他不是专修净土的。他也提倡净土，不过，他是依据禅宗的观点说：你口念弥陀，念阿弥陀佛名号，但是你心不清净，心很散乱，你没有证悟空性，没有达到某种功夫境界，比如晚上睡觉睡着了，念不出来佛，做梦的时候，都一片混乱颠倒，那你这样的人没有功夫，你怎么能往生西方呢？你就是把喉咙喊破了，也没有用。

这两句话听起来，我们心中会不会害怕？当然害怕嘛！因为我们做不到嘛！

紫柏大师睡梦中念佛

有一次，同是明朝四大高僧之一的紫柏大师问一位弟子：「你念佛是否常间断？」弟子回答：「晚上睡觉的时候就忘了。」

大师呵斥道：「睡着了都不会念佛，这样还行啊！念一万年也没用！」「那怎么办？」

「从今往后，必须在睡梦中念佛不断，方能出苦。如果睡梦中不能念佛，忘记了，醒了之后要痛哭流涕，要到阿弥陀佛面前去磕头，要磕得头破血流，倾尽全力念佛。今晚睡觉没念佛，明天早上要磕得头破血流；明晚睡觉又没念佛，后天早上还要磕得头破血流。连续这样二三十次，自然就会在大昏睡中佛号不断。」大家晚上在睡梦中能念佛吗？能不能一向念佛念到底？那早晨要磕得头破血流——你舍得吗？磕过没有？没有。

他这样的修行方法很用功。但是，这不是阿弥陀佛所要求的。紫柏大师他做到了，但是阿弥陀佛不是专救紫柏大师一个人啊！如果要做到这样才能往生，那只能救他一个了，那我们这七八百人都通通绝望了，那十方众生怎么得救？

念佛往生唯除逆谤

所以，阿弥陀佛发愿说：「不以这个为条件，这个你能做到，是你的功夫，是你的本事。如果你做不到，也没关系。我要普度十方众生，只要你不五逆谤法，不否定极乐净土的存在——如果你说没有极乐净土、没有阿弥陀佛，那自然不能往生西方了，你都不相信啊！只要不五逆谤法，你念佛都可以往生极乐世界。」各宗以自宗观念解释净土

所以我们就知道，从古到今，求生西方的人很多，禅宗的人也求生西方，那么他就以禅宗的观点解释净土法门；天台宗的人也求生西方，他就以天台宗的观点解释净土法门，所谓「凡圣同居土、方便有余土」，这都是天台宗的观点；唯识宗的人也求生极乐，他就以唯识宗的观点解释净土法门；律宗的人持戒持律，也求生极乐，他就以戒律的观点解释净土法门……。这些解释纯粹不纯粹？不纯粹。对于他们各宗各派的人，都有引导的功效，但对我们专修净土法门的人，就混杂了。

专依净土宗教理

我们专修净土法门，就专依净土宗的教理好不好？（莲友答：「好。」）不依禅宗，不依天台宗，不依华严宗，不依唯识宗，专依净土宗，好不好？（莲友答：「好。」）专依净土宗，就是专依善导大师；专依善导大师，就是一向专称弥陀佛名。刚才善导大师的四十八个字，解释得多么明了、多么干脆、多么容易、多么恳切！从古到今的祖师大德，没有像善导大师这样解释的。说：

「彼佛今现，在世成佛」：这样一尊阿弥陀佛，已经在西方极乐世界成佛了。

「当知本誓，重愿不虚」：我们应当知道，祂因地发的四十八大愿，尤其这第十八念佛往生愿，是殷重的、深沉的、不虚假的，已经完成了。祂的愿既然完成了，不会讲假话骗我们——阿弥陀佛会骗我们吗？不会。那么自然得出一个结论：「众生称念，必得往生」。

我们在座是不是众生？是不是？（莲友答：「是。」）我们没有成佛，都是众生；我们是众生，我们会不会称念？（莲友答：「会。」）我们会称念，会不会必然往生？（莲友答：「会。」）那么，是我们的功夫吗？（莲友答：「不是。」）是我们持戒持得好吗？（莲友答：「不是。」）是我们念佛心清净吗？（莲友答：「不是。」）是我们会读很多经、会拜很多忏吗？（莲友答：「不是。」）通通不是。是阿弥陀佛不讲假话骗我们，我们往生就一定。

所以我们可以拍着胸脯说：「我是念佛众生，我在称念佛号，我必得往生！」为什么？「因为阿弥陀佛不骗我！不是因为我功夫好，不是因为我持戒清净，不是因为我禅定功深，不是因为我智慧高超，是因为阿弥陀佛不骗我。」对不对？（莲友答：「对。」）慧净上人总结净土宗的宗旨

慧净上人把净土宗的宗旨总结为四句话。请大家合掌跟我一道念一遍：

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
好！这四句话，四六二十四个字，大家把它记住。
一、信受弥陀救度——救度的法门
第一句：

「信受弥陀救度」：大家要知道，我们净土法门，是阿弥陀佛救度的法门。佛在《无量寿经》的异译本里就说了：
心或不堪常行施，
普济贫穷免诸苦，
利益世间使安乐，
不成救世之法王。

法藏比丘说：「如果我的心力不能够普遍救度没有功德法财的贫穷苦难的众生，不能够让他们往生安乐净土、得到究竟的利益和安乐，那我不成救世之法王。」法藏比丘要成为救世的法王来救度我们，所以净土法门是救度的法门。
救度的法门，就有别于修行的法门。除了净土宗之外，所有的法门都是修行的法门。

修行的法门可以用两句话、十个字概括纲宗。哪两句话、十个字？「勤修戒定慧，息灭贪瞋痴」，这是修行的法门。贪瞋痴息灭了，一点点都没有了，你就解脱生死轮回了。这是靠自己修行。

我们这样的凡夫，我们能做到这一点吗？大家能不能做到息灭贪瞋痴啊？不行啊！做不到啊！

我们是不是经常被烦恼所左右啊？（莲友答：「是。」）大家是不是生活在业力当中？（莲友答：「是。」）我们被烦恼之贼所侵害。

那么这样的人，需不需要救度？（莲友答：「需要。」）需要救度啊！如果有人来救我们，好不好？（莲友答：「好。」）在三界火宅当中的人需要救度。经中说「三界犹如火宅」，没有半时的安稳。我们被烦恼惑业紧紧地捆绑在三界当中，我们需要救度。
那么，救度是靠自己的力量吗？（莲友答：「不是。」）救度是靠外在的力量。

前一段时间爆发了汶川大地震，埋在黑暗的废墟下面的人，如果没有外面的人救他，他自己能出来吗？不可能。

我们埋在贪瞋痴三毒罪业废墟下的深深的土层下面，如果没有阿弥陀佛的名号功德、大愿力、大心力、大光明来救度我们，我们不可能出离三界！所以，净土法门是救度的法门。

既然是救度的法门，我们就要相信，就要接受，不要怀疑，不要拒绝。所以叫「信受弥陀救度」。
阿弥陀佛救度我们
是谁救度我们往生西方呢？

是地藏王菩萨吗？地藏王菩萨有没有为我们发四十八愿？（莲友答：「没有。」）地藏王菩萨发愿救度地狱众生，祂是把地狱众生超度到人天。但是若要救到西方极乐世界，地藏王菩萨的能量还不够。

是普贤菩萨吗？也不是。普贤菩萨还要靠阿弥陀佛救度，普贤菩萨十大愿王后面有四句话，哪四句话？「愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹」。

是释迦牟尼佛吗？（有莲友答：「是。」）也是也不是。怎么叫「也是」呢？释迦牟尼佛为我们讲了净土三部经，告诉我们说：「你啊，应当发愿，愿生彼国！一向专念，得生彼国！」如果我们听懂了，接受了，等于是释迦牟尼佛把往生的方法告诉我们，我们就可以依教修行往生西方了；为什么说「也不是」呢？因为释迦牟尼佛没有为我们发四十八愿，祂是一尊介绍的佛，祂介绍我们被阿弥陀佛救度，对不对？（莲友答：「对。」）我们感念释迦牟尼佛的恩德，就应该专念阿弥陀佛名号，这样释迦牟尼佛就会点头微笑。所以在《观经》里就有这样一段经文：「尔时释尊，即便微笑，有五色光，从佛口而出。」释迦牟尼佛为什么微笑？因为众生要专念阿弥陀佛名号了。所以，我们专念南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛和六方诸佛都很欢喜，都很喜悦。
不信神医喻：怀疑就是拒绝
这是第一句，「信受弥陀救度」。
大家合掌跟我念：信受弥陀救度。
好，这句话六个字，有三重含义。我们从后面两个字看：
「救度」：显示净土法门是他力救度的法门，不是自力修行的法门。
「弥陀救度」：显示净土法门是阿弥陀佛来救度，不是其它佛菩萨来救度。

「信受弥陀救度」：显示净土法门既然是弥陀救度的法门，我们就要信受，不要怀疑，不要拒

绝。阿弥陀佛要救你，结果你怀疑，这是不是拒绝啊？（莲友答：「是。」）是拒绝。

好比我们病重了，有一位神医要来救我们，结果我们怀疑他，我们不相信他，那么是不是在拒绝他为我们看病啊？怀疑就是拒绝。

二、专称弥陀佛名——不杂余行

第二点，杂行就是拒绝。阿弥陀佛救度我们，结果我们信不过，我们念阿弥陀佛，又怕功德不够，再去念别的佛菩萨、别的经、别的咒，这是不是怀疑啊？是不是拒绝啊？

拒绝弥陀的救度，就不能得到救度。所以我们第一句要明白。我们要接受弥陀救度，执持弥陀名号。

所以，信受弥陀救度，体现在哪里呢？就是第二句——专称弥陀佛名。我们只要专念阿弥陀佛的名号，就是被阿弥陀佛救到了。

各位莲友，我们大家愿不愿意被阿弥陀佛救到？（莲友答：「愿意。」）我们念《金刚经》能被阿弥陀佛救到吗？（莲友答：「不能。」）《金刚经》从头到尾没有一句话讲阿弥陀佛极乐世界，你念《金刚经》怎么能被阿弥陀佛救到？我们念大悲咒，念十小咒，念楞严咒，能被阿弥陀佛救到吗？（莲友答：「不能。」）不能。为什么？因为阿弥陀佛救度我们是靠祂的光明，靠祂的名号。我们念阿弥陀佛的名号，就被阿弥陀佛的光明照耀摄取。我们如果不念阿弥陀佛的名号，就在阿弥陀佛的光明之外。在弥陀的光明之外，能被阿弥陀佛救到吗？不能。

这不是我个人的结论，这是佛经和祖师的解释。

《观经》里有这么一段法语，两句话、十六个字：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

大家听说过吗？有没有？（莲友答：「有。」）有的莲友听过。阿弥陀佛的光明虽然遍照十方世界，但是只有念佛的众生——不是杂行的众生，也不是参禅的众生，也不是诵楞严咒、大悲、十小咒的众生，是念佛的众生摄取不舍。摄取不舍就是找到他，保护他，救度他，不离开他，不舍离他，日日夜夜，夜夜日日，从早到晚，从晚到早，分分秒秒不离开他。

善导大师结合《阿弥陀经》和《观经》两段经文，这样解释（大家跟我一道念。合掌）：

彼佛光明无量，

照十方国，无所障碍。

唯观念佛众生，摄取不舍。

故名阿弥陀。

好！请放掌。

这段法语实在是太绝妙了！阿弥陀佛为什么叫阿弥陀佛？祂有什么资格叫阿弥陀佛？祂有什么作用和功德叫阿弥陀佛？善导大师根据《阿弥陀经》和《观经》，解释得非常清楚。

「彼佛光明无量」：阿弥陀佛有无量的光明。

这样的光明干什么呢？

「照十方国」：是要遍照十方国土，遍救十方国土的众生，所谓「十方众生」。

那么，有什么样的功效呢？

「无所障碍」：没有任何障碍。我们有业障，如果佛光一照，就没有业障了。

无所障碍的光明体现在哪里呢？

「唯观念佛众生」：「唯」是唯一。这个「唯」字是个关键词眼。「唯」，唯一，唯独，除此之外没有了。那么唯一怎么样？「观」是观察、观看、寻找。阿弥陀佛的无量光、无碍光，唯独观察、寻找念佛的众生。如果谁在念佛，哎，马上看到你了。我们现在嘴巴只要一动，「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛马上就看到我们了。阿弥陀佛只是看念佛的众生，如果你念楞严咒，祂不看你，因为这跟祂的本心不相应，频道不相应，没有共振。所以我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛当下就看到我们，找到我们，这叫「唯观念佛众生，摄取不舍」。这样的光明，找到念佛的人，就保护我们，不舍开我们，所以祂才叫阿弥陀佛。祂救度念佛的众生，而且唯救念佛的众生，祂才叫阿弥陀佛，不然就不叫阿弥陀佛。

善导大师还有一段法语，解释这段经文，他是这样说的：

但有专念阿弥陀佛众生者，

彼佛心光，常照是人，摄护不舍。

总不论照摄余杂业行者。

我先解释一遍，然后大家再跟我一道念一遍。

「但有专念阿弥陀佛众生者」：「但有」，只有，只要是。只要是专念阿弥陀佛愿生西方极乐的人。

「彼佛心光，常照是人，摄护不舍」：彼阿弥陀佛的心地大光明就照耀他，摄取他，不离开他，「摄护不舍」。

「总不论照摄余杂业行者」：「总不论」，总是不论。总是不论谁呢？一切杂行杂修的人。「总不论照摄一切杂业行者」，一切杂业杂行杂修的人，阿弥陀佛的心光不照耀摄取。

这是阿弥陀佛化身善导大师亲自讲的。那就是说，除了念佛之外，所有的修行无法与阿弥陀佛的心光感应道交，虽然在那里拼命地、努力地、精进地、艰难地修行，但是躲在了佛光之外。

如果这样，往生有份吗？往生无份，往生不定。也不能讲完全无份，但是不定。好，大家跟我一道念这一段文。请合掌：

但有专念阿弥陀佛众生者，
彼佛心光常照是人，摄护不舍。
总不论照摄，余杂业行者。

你看看，其余的一切杂业杂行的人，阿弥陀佛的心光不照不摄。唯观念佛众生，摄取不舍；但有专修专念阿弥陀佛愿往生的人，常照常摄，不加舍离。所以这个「专」字重要不重要？（莲友答：「重要。」）我们在座各位莲友，如果大家以前修行得比较杂的话，从今天开始，我们专称佛名，这样我们就是一个新的起点、新的人生、新的生命。那我们今天就是一个全新的念佛人，好不好？（莲友答：「好。」）如果大家还不舍得放下，那你是走老路。你走老路，只怕往生不定。希望大家都往生决定。

我们希望不希望自己往生一定？（莲友答：「希望。」）好，那我们就要专称弥陀佛名。

三、愿生弥陀净土——念佛的目的

下面第三句，专称弥陀佛名的目的在哪里？是为了发财吗？（莲友答：「不是。」）有人说：「师父啊！我不是为了在这一辈子发财，我是为了死了到阴间发财，好有钱用。」是那样吗？（莲友答：「不是。」）是为了将来升天吗？（莲友答：「不是。」）

是为了将来做大官、好有机会捞钱吗？（莲友答：「不是。」）我们念佛的目的是「愿生弥陀净土」。

所以这第三句是目的。第一句是总的一个宗旨，开宗明义——「信受弥陀救度」；第二句是方法——「专称弥陀佛名」。怎么信受弥陀救度？专称弥陀佛名就被阿弥陀佛救到了，因为佛光照摄我们，不离开我们；第三句就是目标——「愿生弥陀净土」。这是我们得救之后的目标、场所。

四、广度十方众生——自利利他

第四句就是我们的利益，自利而利他——「广度十方众生」。

只要我们能做到前三句，就能做到最后一句。「广度十方众生」，谈何容易啊？不容易的。如果不是大菩萨，如果不是成佛再来，不能分身十方、具无碍辩才、具无生法忍，那怎么能广度十方众生啊？比如像我，人在大陆，就不能在台湾；身在讲堂，就不能在外面。不能分身就不能广度十方众生，对不对？（莲友答：「对。」）我在这里讲中国话，就不能同时讲外国话。不能同时讲千万种语言，也不能广度十方众生。广东话我也听不懂，台湾话也听不懂，又不会讲，那我在这里讲，很多老太太就没反应。怎么讲，你问她，她就没反应，再问她还是这样。为什么？「师父啊，不怪我啊，你讲的我听不懂啊！我不知道你讲什么话啊。」那也不能广度十方众生啊！广度十方众生不容易。但是只要我们做到前面这三句，我们就能达成第四句。前面三句容易不容易？（莲友答：「容易。」）我们再来复习一遍：

信受弥陀救度——容易不容易？（莲友答：「容易。」）只怕你不相信，只要相信就容易。

专称弥陀佛名——容易不容易？（莲友答：「容易。」）愿生弥陀净土——容易不容易？（莲友答：「容易。」）好！能做到这三句，我们就能往生西方。往生西方就能成佛，成佛就能广度十方众生。对不对？（莲友答：「对。」）好！这四句非常地明了，非常地恳切。大家跟我再念一遍（不过我念的时候，要加上后面一句尾巴）：

净土宗宗旨：
信受弥陀救度，不怀疑。
专称弥陀佛名，不夹杂。
愿生弥陀净土，不退转。
广度十方众生。
南无阿弥陀佛！

净土宗特色

好！谢谢大家。时间也到了，下面净土宗的特色就来不及讲解了。不过有四句话，希望大家回去有机会再多多地了解。这四句话是这样的，我们先背诵一遍。合掌：

净土宗特色：
本愿称名，
凡夫入报，
平生业成，
现生不退。

我想用五分钟时间，可以吗？五分钟简单说说。

特色很重要。所谓特色，就是了解我们净土宗跟其它法门修行的区别。不掌握特色，净土宗就没有入门，就在门外。

本愿称名

第一句：

「本愿称名」：我们净土宗修行方法，不是打坐参禅，不是明心见性，更不是讲那些玄玄妙妙的。我们就是称念这句南无阿弥陀佛；我们念这句名号，也不是讲清净心，也不是讲禅定功夫，我们是乘靠弥陀的本愿救度，所谓「弥陀本愿在称名，众生称名顺本愿」，这叫「本愿称名」。顺佛本愿就是乘佛力，乘佛愿力定往生！那么，我们这样的念佛，不论功夫深浅，不论罪业大小，不论出家在家，只要称名，顺佛本愿，决定往生！这叫「本愿称名」。

凡夫入报

第二句：

「凡夫入报」：本愿称名是我们凡夫都做得到的，所以说「凡夫」。凡夫本愿称名所往生的极乐世界是报土的境界，没有四土的差别，没有品位的高下，到了西方就超地超劫，都得到一生补处，都能够直证无量光寿，然后倒驾慈航救度众生。所以这是平等超越的法门，这叫「凡夫入报」。这在《往生论》、《往生论注》、善导大师的着作里边都有详细的展开。

平生业成

第三句：

「平生业成」：我们现在念佛，现在就被阿弥陀佛救到了，不是等到临终才决定，我们现在就往生定下来了。「平生」，相对于临终。「业成」是指我们往生定下来了，不会改变的。现在信愿念佛的人，现在就往生定下来了。因为我们现在就被弥陀的光明照耀摄取到了，这叫「平生业成」。临终念佛的人才是「临终业成」。如果我们等到临死，还把脖子伸多长，「哎呀，不知道阿弥陀佛到底来不来？我到底能不能往生？」——完了！那就恐惧了，一生念佛不安心。我们净土宗不是这样。

上船喻：提早乘上弥陀愿船

打一个比喻：我们坐船过海，十点钟发船。一个人九点五十九分五十九秒，最后一秒钟，像刘翔跨栏一样，「嚓」上了船了，可不可以到彼岸？（莲友答：「可以。」）可以，但是太危险，太悬了，对不对？如果要上船，我们会专门等到九点五十九分五十九秒再最后跨栏上去吗？会不会这样？（莲友答：「不会。」）这样的人没有智慧。如果九点半就提早上船，在那里喝喝茶，看看风景，是不是更安心啊？（莲友答：「是。」）九点五十九分五十九秒才来的人，就代表那个八十几岁临终，最后才念了一句「阿弥陀佛」，当下念这一句佛，他就上了弥陀愿船，他就可以到西方去了。那是临终念佛的人。

我们要不要等到那个时候才念「阿弥陀佛」？要不要？（莲友答：「不要。」）我们现在就念佛，就是九点半上了弥陀愿船的人，好不好？（莲友答：「好。」）大家现在专念弥陀名号，就等于稳稳当当坐在弥陀名号船上，对不对？（莲友答：「对。」）如果杂行杂修，等于是上了船又下船，下了船又上船——好不好啊？（莲友答：「不好。」）往生不定啊！所以大家要专念弥陀名号，对不对？（莲友答：「对。」）这叫「平生业成」。

现生不退

这也叫「现生不退」。我们这一生，不等待往生极乐，在娑婆世界我们就获得了不退转的身份、不退转的地位。我们到了西方就是大菩萨，就成佛果。好不好？（莲友答：「好。」）这四句话不能详细展开，大家以后可以听有关的录音讲话，也可以看有关的经书数据。我们有关的法宝都摆放在前面。

好！谢谢大家！

南无阿弥陀佛！（三称）

【主持人（陆喜顺）】

让我们以最热烈的掌声，对慧净上人和净宗恩师的开示表示感谢！

我们在没有享受感恩盛宴之前，先饱餐了弥陀教法的盛宴，现在我们就做一次回向。这个回向分两部分，第一部分是将我们这次开示和念佛的功德，回向给两位新人，然后再将此功德回向给法界一切众生。

首先，先做第一部分回向。第一部分回向，其中有很多我们的祝福语，当我念到这个祝福语的时候，大家共念南无阿弥陀佛。好不好？（莲友答：「好。」）现在开始回向。

愿以此上人、恩师开示之功德，以及大众念佛之功德，回向林乃超、蔡晓洁一对新人。愿他们：

婚姻美满，南无阿弥陀佛。

天缘巧合，南无阿弥陀佛。

永结同心，南无阿弥陀佛。

珠联璧合，南无阿弥陀佛。

同生极乐，南无阿弥陀佛。

情投意合，南无阿弥陀佛。

光寿无量，南无阿弥陀佛。

永恒好合，南无阿弥陀佛。

好！请大家共同作大回向：

愿以此功德，平等施一切。

同发菩提心，往生安乐国。

南无阿弥陀佛！

好！饱餐弥陀教法的法宴，功德圆满。下面请大家入席，来享受感恩盛宴。好！大家随意！

于「净土宗中山念佛会」答莲友问

（讲于2008年11月12日）

【目录】

陆喜顺居士朗诵《至爱真情》
恭请法师
净宗法师开示
1、怎样放生？
2、开海鲜餐厅是否影响修行？
3、卖衣纸是否障碍往生？
4、做神婆的人可不可以念佛往生？
5、为什么不能经常见到阿弥陀佛？
6、临终总是回忆往事能否往生？
7、临终如果念不出佛怎么办？
8、成佛以后做什么？
9、家庭同修会需要具备什么条件？
10、细菌属于有情众生吗？
11、吃三净肉的人念佛可以往生净土吗？
12、如何超度亡灵？
13、怎样增强念佛的信心？
14、净土宗怎样理解「歇即菩提」？
15、称念六字与四字有什么区别？
16、凡夫有错也可以往生报土吗？
17、往生报土是否别有方法？
18、有神识出窍的现象能否往生？
上人开示
净土宗的宗旨与特色
弥陀慈悲救度的法门
南无阿弥陀佛——往生的资粮
阿弥陀佛——诸佛之王
逆恶回心，皆得往生
任何人都能往生
烦恼过了，就会念佛
阿弥陀佛求我们往生
阿弥陀佛的救度主动、平等、无条件
恭送法师
上人补充
有阿弥陀佛在安排
如果我们不专心依靠，就得不到救度
往生正因——一向专称弥陀佛名
净土法门是易行道，简单不复杂
念佛是唯一的往生正因
正定业、不定业、邪定业
简单的同时，又有殊胜的利益
善导大师开显纯粹的净土法门
净土法门有一把尺——「易」
难行道好比步行，易行道如同坐船
一切恐惧，为作大安
把握净土法门的核心
往生的功德资粮——南无阿弥陀佛
总结
亲近同行善知识
平凡、平实、平常、平淡
大智慧、大福报、多善根、多福德
佛教的大慈大悲
佛的称赞才可贵
作为一个尽孝的人来念佛往生
弥陀怎样对我，我当怎样对人
往昔所造诸恶业
三世因果，逆来顺受
知因果
行布施
阿弥陀佛在我们心中做主人，自然向善

【内文】

【陆喜顺居士朗诵《至爱真情》】

在名利的场上追，
在贪瞋痴的空中飞，
永劫兆载头出头没、生死轮回，

容颜已经憔悴，心灵早已疲惫，
遍体鳞伤的我们啊！
心儿向谁？心儿向谁？
苦苦地找，江河大地；
急急地寻，东西南北。
偌大的虚空世界啊！
哪里能让我们得到安乐、得到依偎？
忽听钟声响起，南无阿弥陀佛！
蓦然回首，弥陀正张开双臂唤儿归！
扑入弥陀的怀里，止不住愧疚的泪。
十劫的呼唤，不孝的儿女，让弥陀心碎！
弥陀只是轻轻地说：
「你是我至爱的宝贝！」
金地飘花常聚，宝池莲华盛开，
硕大的莲台任我嬉戏、任我陶醉。
拍着手儿歌唱，南无阿弥陀佛！
跳着舞儿歌唱，南无阿弥陀佛！
蓦然回首的时候，才真正明白：
什么是至真至爱，什么是大慈大悲。
回首的刹那才真正体会：
什么是望穿秋水，什么是体贴入微。
亲爱的兄弟姐妹，我们是手心手背，
快快回到净土的道场吧！
别总让弥陀再操心劳累！
在弥陀温暖的怀里，我们才能安然入睡；
在弥陀温暖的怀里，我们才会最真最美！
【恭请法师】
南无阿弥陀佛！
大家就坐。
恭请上人和师父上座。
南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！……
南无阿弥陀佛！下面恭请我们的恩师上净下宗法师为大家答疑。
【净宗法师开示】
上人慈悲！诸位莲友：
南无阿弥陀佛！（三称）

这里有一些问题，我先简略回答，然后由上人做补充，进一步完善。我先根据纸条来回答。

1、怎样放生？

问：我们放生用哪种方法最正确？用不用为放生的鱼、鸟做皈依？

答：方法各有不同，都正确。如果我们学净土法门，一边念佛一边放生就可以了。

我们念这句名号，所谓「一历耳根，永为道种」，被放的生灵就会受到名号功德力的加持。

也可以给这些被放的生灵授皈依。皈依也很简单，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。可以简单地做个仪式。

2、开海鲜餐厅是否影响修行？

问：开海鲜餐厅对修行人有影响吗？

答：海鲜餐厅当然是杀生的行业；对修行人有什么影响？这个是有影响的。杀生造业，对我们的身体健康、未来幸福都会构成影响。如果以佛教的其它修持法门来讲，开海鲜店是难以解脱生死轮回的。如果以净土宗专修念佛来讲，虽然做这样的行业不好，如果能够专修念佛，惭愧自己的罪业深重，仍然可以往生净土。

印光大师也曾讲到：如果这个行业你能改，就尽量改掉，那样最好；如果不能改，应该心怀惭愧、常念佛名，将来还可以到净土去。到了净土之后，我们就要发菩提心回来度那些被我们宰杀、切割的众生。不然的话，冤冤相报何时能了？

3、卖衣纸是否障碍往生？

问：我的行业是卖衣纸的，这个行业对往生有没有障碍？

答：卖衣纸我还不知道是什么行业。（莲友答：「衣服的衣，烧的纸衣服。」）这个行业应该没有障碍。卖衣、卖纸是给冥界的众生用的，是吧？那个也没有什么障碍。如果说在这方面赚了很多的黑心钱，那就是本身的良心不太好，如果是正常买卖，没什么障碍。

4、做神婆的人可不可以念佛往生？

问：做神婆的人可不可以念佛往生？

答：做神婆，如果念佛就可以往生，如果不念佛就不能往生。曾经做过神婆，现在念佛求生极乐，仍然可以往生。神婆我接触得不多，如果只是做神婆，没有正确的信仰，这样就不能往生了。如果能够专念弥陀名号，愿生弥陀净土，仍然可以往生的。

神婆，有的专门赚钱，赚死人钱，或者问吉凶祸福，讲一些神神渺渺、别人拿不准的话，那就不应该了。

5、为什么不能经常见到阿弥陀佛？

问：我们为什么不能经常见到阿弥陀佛？

答：不要说经常见到阿弥陀佛，经常见到中央领导都不容易了。为什么呢？非我等境界。如果你在中央工作，你可以经常见到中央领导，在一起开会，汇报工作——我们是小老百姓嘛！

阿弥陀佛在极乐报土，我们在娑婆世界，凡夫的业障障碍了我们。

不过，我们虽然不能见到阿弥陀佛，如果我们口称弥陀名号，阿弥陀佛就在我们头顶放光加持。大菩萨就能看到阿弥陀佛在我们头顶，左右观音、势至，背后还有二十五菩萨，还有千佛、万佛、百千万亿佛围绕我们。虽然我们见不到，但这是事实，大家要相信！

我们不能常常见到阿弥陀佛，阿弥陀佛可是常常见到我们。我们口称弥陀名号，佛就听到；我们拜佛，佛就见到；我们想佛，佛就知道。

专念阿弥陀佛的人，阿弥陀佛就白天晚上眼睛都不眨地看着你。晚上你在房间睡觉，祂也透过蚊帐看着你。这是在《观经》里说的，阿弥陀佛率观世音、大势至这两大菩萨日夜常加护念，日夜都来看望我们。

所以，我们见不到阿弥陀佛不是问题，如果阿弥陀佛见不到我们就成了问题，对不对？（莲友答：「对！」）善导大师说过：

但有专念阿弥陀佛、愿往生者，
彼佛心光常照是人。
又说：
彼佛光明无量，
照十方国，无所障碍，
唯观念佛众生摄取不舍。
就是看到我们，观察我们。
又说：
唯有念佛蒙光摄，
当知本愿最为强。
又说：
一一光明相续照，
唯觅念佛往生人。
佛光代表什么？代表看见，代表寻找。找到我们这些念佛的人。

所以，我们看不见阿弥陀佛没有问题。如果我们不念佛、阿弥陀佛看不到我们，就成了问题。是不是？（莲友答：「是！」）是这样！

6、临终总是回忆往事能否往生？

问：舍不得平时的生活，临终时有回忆，可以往生吗？

答：大概他平时过得比较幸福，比较富贵，他就觉得「我舍不得」，到临死的时候，老是回忆人生。像这样能不能往生？这样就有一点危险。就看我们的心，如果我们真的愿生极乐世界，就能往生。因为我们是凡夫，比如说在这个世间又做局长，钱又赚了一大把，儿子又孝顺，当然有点舍不得。可是到临终的时候舍不得也要舍了，儿女也要离我们而去，当官也退休了，发财钱也带不走，一双空手见阎罗。这个时候，有智慧的人就会判断说：「哎呀！还不如到西方极乐世界！」能发此心，也能往生。如果这个时候还愚痴，「哎呀！我的儿啊，我的钱啊，我的房啊，我的……」一大堆，那就会障碍。所以，主要是看我们的心是不是决定要往生。我们平时可能又想往生、又想世间福报，凡人都是这样。但是当二者只取其一，所谓「鱼与熊掌不能兼得」的时候，二者只取其一，大家取哪一个啊？取往生还是取儿女啊？（莲友答：「取往生！」）那样就能往生。两个不能同时取，只取一个，我们取往生，那样就能往生。

有没有定下来？（莲友答：「定下来了！」）

7、临终如果念不出佛怎么办？

问：临终等待阿弥陀佛接引的时候，四大分离、念不出佛怎么办？

答：专修念佛的人，还没有命终的时候，阿弥陀佛就提前显现出来，不是等到我们在那里像一条鱼一样大口喘气，阿弥陀佛才显现。临终的时候，能念佛就念佛，如果念不出来，舌头发硬了，或者因为别的障碍念不出来，那我们就安静地等待佛来接引我们到西方净土，没有障碍的。佛光会加持我们，自然而然地摄取我们到阿弥陀佛的七宝莲花上面，一刹那之间就到了极乐世界，下了莲华宝台，很自然，很快！

8、成佛以后做什么？

问：请问成佛以后要做些什么？

答：成佛以后，只做一件事，就是度众生，广度十方众生，让大家都到西方极乐世界。

比如说问这个问题的莲友，你成佛了，你有他心通、天眼通、天耳通，那做什么呢？你用天眼通一看，「哎呀！我过去的父母、兄弟、朋友，他们还在那里做生意赚钱，好辛苦。我要用神足通来度化他们！」所以，成佛的目的是要度众生。

9、家庭同修会需要具备什么条件？

问：请问，一个弥陀家庭同修会要具备什么条件？

答：问的问题不大明白。可能是两方面的含义。如果说是一个佛化家庭的话，至少我们这个家庭信仰相同，大家都念阿弥陀佛，都求生西方极乐世界，这就成为佛化的家庭，净土化的家庭。

如果是同修会，也是一样的，信仰要一致，不然就不能共修。还要有一定的规范，大家共同遵守，不然这个团体就会涣散。同时，我们加入这个团体，自身的三业行为一定要谨慎，不然的话，就会成为一粒老鼠屎败坏一锅粥。念佛同修会要有规矩，大家要共同遵守。

10、细菌属于有情众生吗？

问：细菌属于有情众生吗？

答：细菌属于有情众生。

那我们可不可以吃呢？吃了算不算杀生呢？吃细小的微生物也算。如果喝一杯水，里面就有很细小的微生物，只是我们肉眼看不到。阿罗汉都有天眼，佛说不可以用天眼来观看。如果用天眼一观看，里面太多了，就不能喝了。肉眼看不到就算了，因为我们不是圣人，只能如此。这也只是就我们能做到的，做到哪里算哪里。不然的话，我们都不能呼吸了，一吸气，细菌就吸进去了。

包括我们的身体，都有很多细菌。有一次我拉肚子，医生一检查，说：「你肚子里的菌群不平衡。」然后就开了补菌群的药片，一片下去有多少亿细菌。我就想到佛说我们的身体是一个虫窝。可见这个身体不是我们自己的，是和里面的很多细菌共有的，大家共同生活在一起。

11、吃三净肉的人念佛可以往生净土吗？

问：吃三净肉的人念佛可以往生净土吗？

答：大家说呢？可以！吃三净肉的人念佛也能往生净土，因为他也是「十方众生」；没有吃三净肉的人，念佛也可以往生净土。

不过还是鼓励大家吃素，有条件尽量吃素。

12、如何超度亡灵？

问：如何能够超度亡灵？

答：超度亡灵的办法很多。各宗各派都有办法，都有相应的功效。其中最殊胜、最有效的就是念南无阿弥陀佛。因为我们一念佛的时候，佛的光明就在我们周围；亡灵正在阴阳交错的关头，或者在阴界，前途茫茫，神识漂泊不定，内心凄苦难安，就好像在渺无人烟的茫茫荒原中。这个时候我们一念佛，佛光就照耀过来，就有温暖，就有光明，就有安慰，就能扫除恐惧。而且阿弥陀佛的形象就能显示出来。我们想一想，在那个时候看见了佛，心里是什么样的感觉啊？哎呀！马上就跟着走了。所以这个时候念佛，效果非常明显。以念佛超度亡灵最殊胜。

我给大家讲一个故事。贵州有一位居士叫陆通燕，一岁的时候她妈妈就去世了。所以她根本就不知道她妈妈长的什么样子。等她长到三十多岁的时候，她的爸爸也去世了，这个时候她已经念佛了，所以她就请一些莲友到家里念佛超度她爸爸。

莲友们也很虔诚，一七、二七、三七，七个七都去，其中第五七的时候去的人最多。她夫妻二人就跪在前面，也设了一个牌位，写上她爸爸的名字，「佛力超度我父亲某某往生西方灵位」。同时想到她妈妈也去世了，附带地给她妈妈也写了一个，「佛力超度我母亲某某超度往生西方灵位」。

这样夫妻两个就跪在灵位前念佛（有一幅阿弥陀佛的像），后面很多莲友也在念佛。她们都是专修念佛的，其它经咒通通都不念。

念着念着，陆通燕眼前就显现一幅景象：就看见一条沟，一条黑水的沟，一开始只有一尺宽，慢慢就扩大了，变成一条河，两三丈宽，然后四五丈宽（她在那里跪着念佛，看见这个景象），从河当中就喷出一朵水花，像喷泉一样。接着，一个巨大的水柱就喷起来，「哗」上来了，上面有一个女人，披头散发，浑身潮湿，从污水河里升起来，然后就到了岸边，这才看清她穿了一身白衣服。这个时候，观世音菩萨就来到空中，然后下面的女人就被观世音菩萨接到莲花上面。陆居士又看见她的爸爸在西边更远的天空，也坐在莲花上。然后两个人一道随着观世音菩萨，坐着莲花往西边而去。

「这个人是谁呢？」她一时想不起来。后来才知道原来这是她妈妈。她妈妈有一张照片，穿了一身白衣服，就是那个形象。

陆居士的妈妈已经死了三十多年，是超度她父亲的时候，顺便超度她。

我们看看，多么殊胜！她母亲可以讲这三十多年在地狱里的污水河当中，可是因为念阿弥陀佛，就从水里喷上来，被观世音菩萨接到西方极乐世界。

殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜！」）

超越不超越？（莲友答：「超越！」）

所以，超度亡灵最好的方法就是念佛。

方法很重要，心情也很重要，我们念佛要虔诚，如果不虔诚，功效就比较弱。

总之，方法是念佛，心情要虔诚。

13、怎样增强念佛的信心?

问：在生活中怎样感受佛的光明和慈悲，增强念佛的信心?

答：一方面要熏习教理，看有关这方面的祖师大德的开示。另一方面要确实感受到人生是苦。知道人生是苦，就知道阿弥陀佛的光明和慈悲。

像我们这样的苦恼众生，生、老、病、死苦，贪瞋痴、五欲具足，烦恼炽盛，阿弥陀佛不跟我们计较，无条件地救度我们，这慈悲不慈悲？（莲友答：「慈悲！」）比如说我们念佛，心也不清净，即使念佛心不清净，佛也要救我们——慈悲不慈悲？如果让我们念佛念到没有妄想杂念才救我们，那就不慈悲了，对不对？如果我们念佛起了妄想杂念，一想：「哎呀！佛太慈悲了！像我这样子的念佛，有妄想杂念也能得救。」如果我们持戒没有清净，我们就想到说：「佛太慈悲了！像我这样子的吃素又不全面，持戒也不清净，工作还忙，心里面还起一些贪瞋痴的想法，佛也救，真慈悲！」所以，越是知道我们是造业凡夫，我们就越能体会到佛的慈悲!

像一个病人，他怎么知道医生慈悲呢？他知道自己病重，就知道医生慈悲；如果不知道自己病重，还以为自己是运动冠军，那就不知道医生的慈悲了。

所以，要通过体会人生无常，知道我们是造罪、造业、必然堕落三恶道的众生。阿弥陀佛主动、平等、没有条件地把我们救到西方，跟大菩萨一样平等成佛，你说佛慈悲不慈悲?

大家到北京去，中央领导有没有出来接见我们？没有，对不对？你往生的时候，佛中之王的阿弥陀佛亲自来到你家那个小佛堂，来到你那个小茅屋，来到你那个病床的旁边，不嫌你污秽，不嫌你长得又老又丑，带领那么多大菩萨亲自来接引你，慈悲不慈悲啊？（莲友答：「慈悲！」）慈悲啊！所以佛的慈悲说不尽、道不完。这个大家慢慢体会。太慈悲了！一想到这些就觉得太慈悲了!

14、净土宗怎样理解「歇即菩提」?

问：有人说：「心挂在佛号上，念念不忘，就是禅宗的『狂心顿歇，歇即菩提』，这怎样理解？」答：是有共通之处。当然，跟禅宗讲的「心即菩提」还是不一样的。禅宗讲的「狂心顿歇，歇即菩提」。「菩提」就是觉。我们每天起心动念，妄想纷飞，遮盖了我们本来的佛性。如果我们的妄想杂念能够止息下来，当下我们的本觉佛性就能显现出来，所以叫「歇即菩提」，歇下来就是菩提了。

念佛法门不这样讲，不过也有共通的地方。歇什么呢？歇下那种要靠自己修行达到某种程度才让阿弥陀佛救——歇了这个心，把这个心歇止，我们就以目前这样的状况、这样的身份、这样的条件来念阿弥陀佛，就被阿弥陀佛救度，就被阿弥陀佛救到了。南无阿弥陀佛就是菩提，我们这样念佛就得救、就往生、就成佛。所以，歇去我们靠自力的心，完全仰凭阿弥陀佛，就能够往生。

15、称念六字与四字有什么区别?

问：称念六字与四字有什么区别?

答：念的都是一尊佛。「阿弥陀佛」也是这尊佛，「南无阿弥陀佛」还是这尊佛，西方极乐世界没有两尊阿弥陀佛，只有一尊阿弥陀佛，对不对？从这个意义上来讲，没有区别。从完整度来讲，念六个字比较完整。至于说「南无」两个字，「南无」是归命。如果我们用归命的心来念，即使念四个字，也是六个字。我们念佛，要归命阿弥陀佛。所以，虽然念的是四个字，也是六个字。虽然「南无」两个字省略没念，但是南无——归命的心不可以没有。我们念佛是仰靠弥陀的救度，所以，不论念几个字，都是靠佛力，不是靠我们到底念几个字去往生。

不过，我们念六个字、有「南无」比较完整一些。

16、凡夫有错也可以往生报土吗?

问：请问师父，我们平常在生活中，讲错话、做错事也不少，这也可以念佛入报土吗?

答：当然可以！谁不讲错话，谁不做错事呢？我们是凡夫，如果以佛法为标准，起心动念都是错。因为我们都是我执、我见，都有贪瞋痴三毒没有消除，这是根本错。至于错话、错事，所谓「往昔所造诸恶业，皆由无始贪瞋痴」，我们讲错话是口业的错，做错事是身业的错，之所以有错话、错事，是因为我们内心有贪瞋痴的烦恼。根本错了，枝叶就错了。我们每个人都有贪瞋痴烦恼啊！

「凡夫入报」就是这样的凡夫称念弥陀名号，仰仗阿弥陀佛的本愿力而往生报土，不是靠我们的能力。

17、往生报土是否别有方法?

问：另外以什么好方法保证凡夫入报土呢?

答：没有别的好方法。只要我们称念弥陀名号，仰仗弥陀本愿力，这样就能够进入佛的报土，这是善导大师在《观经疏》里所解释的。

上午跟大家讲杂行有五种，或许有的莲友听到之后感到不太愉快，「哎呀！我修了这么长时间，今天来参加一个法会，本来希望得到表扬、鼓励，结果给我戴了五顶帽子，说我是读诵杂行、观察杂行、礼拜杂行、称名杂行、供养杂行，戴了杂行的帽子，感到不光彩。」是不是?

其实，说话分两头。大家只要愿生西方极乐世界，这个本身就非常难能可贵，只不过我们既然愿往生，总是要顺阿弥陀佛的誓愿、顺释迦牟尼佛的本心为好。所以我们把其它的不顺佛本愿的修持方法，把各宗各派的方法暂时放下来，依阿弥陀佛本愿专称名号，这样就决定往生。这个道理要多听闻、多了解才知道。

如果不了解这个道理，你叫他专，他也不能专，因为心里放不下，「我读了那么多的经，还有那么多的咒……」说实在的，如果你不专修念佛，你读了八百部经，还丢了八万部，因为经太多了；你念了一百尊佛，还丢了恒河沙数佛；你念了一百种咒，还丢了千千万万的咒。

如果我们念这句南无阿弥陀佛，千佛万佛、恒河沙佛，千经万论、一切经论，千咒万咒、一切咒语陀罗尼，通通都有了，都在这句名号当中。

净土法门的诀窍就是一个「专」字，净土法门的诀窍在于专称弥陀名号。净土法门讲忌讳，只有一个「杂」字。

但是如果不了解教理，叫他专，他也不能专；了解了道理，叫他杂，他也不愿意杂。

像我们的上人，出家都几十年了，深入净土法门也是几十年了，所见的、所闻的、所学的就太多了。了解了善导大师思想，才义无反顾地引导我们来专修念佛。叫上人杂，那怎么可能呢？

善导大师始终提倡一向专念。懂得这个道理，叫你杂，你也不会杂；不懂得道理，叫你专，你也难以专。道理明白了，信仰就坚固了。

18、有神识出窍的现象能否往生？

问：请教一个问题，弟子在半睡半醒的时候，突然间发现自己的神识出了体，其实当时自己在持着佛号，请问这样下去，以后我可以往生西方极乐世界吗？假如神识回不到自己的躯体，怎么办才好？

答：这个问题请上人回答。

【慧净法师开示】

净土宗的宗旨与特色

各位莲友，南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

请跟随我念。

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，

愿生弥陀净土，广度十方众生。

净土宗特色：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

请放掌！

对于上来的「净土宗宗旨」跟「净土宗特色」，各位莲友如果能够把它背诵在脑海中的话，就会如同一颗优良的种子下种在肥沃的土地上，经雨水的滋润就能够顺利发芽、生根，逐渐抽枝、开花，进而结果。同样的道理，若能把这宗旨与特色深刻记在我们的脑海、心田之中，就能够在法水的滋润下生信心，长智慧，增法喜！

我们净土宗是有宗旨的，我们净土宗是有特色的。一个团体、一个教理，如果没有它的宗旨与特色，就不能成为一个团体，也无法建立起一个教理体系。如果大家对于宗旨与特色的道理能够理解的话，净宗法师刚刚所回答大家所问的这一些问题，自然就能够获得解答。

弥陀慈悲救度的法门

我们这一个法门是讲弥陀慈悲救度的法门，所以，我们的净土宗宗旨，第一就是「信受弥陀救度」，就是靠弥陀的慈悲救度，十方世界任何众生只要愿意，都能往生弥陀的极乐净土，因为阿弥陀佛的慈悲救度是深愿所有一切善恶凡夫都往生极乐净土，阿弥陀佛的慈悲救度是不愿有一个众生独留在娑婆世界，继续六道轮回、造罪造业、受苦受难。

南无阿弥陀佛——往生的资粮

各位进一步更应知道，我们现在就已经获得了弥陀的救度，就已完全地领受了弥陀的功德，因为阿弥陀佛不但曾为我们发四十八大愿，也已经为我们建设成就了极乐世界，同时也为我们完成了往生极乐世界的资粮功德。这些功德资粮在哪里？就在六字洪名「南无阿弥陀佛」之中。所以这六字「南无阿弥陀佛」被尊称为万德洪名，也就是十方三世一切诸佛的功德，都在这六字南无阿弥陀佛当中；十方三世一切菩萨的功德，也都在这六字南无阿弥陀佛的名号之中；八万四千诸陀罗尼的功德，也都在这六字南无阿弥陀佛的名号当中。所以由古至今，只有这六字「南无阿弥陀佛」被尊称为万德洪名，其它的佛号，其它的菩萨名号，其它的咒语，都没有被尊称为万德洪名，因为只有阿弥陀佛六字名号，才堪被尊称为万德洪名，尤其「南无阿弥陀佛」是十方诸佛之王。

阿弥陀佛——诸佛之王

我们娑婆世界有佛——释迦牟尼佛，他方世界有没有佛？也有佛，十方世界都有佛，恒河沙世界都有恒河沙诸佛。可是唯有「南无阿弥陀佛」是诸佛之王，是光明中最极尊。在《无量寿经》中，释迦牟尼佛就备加尊崇赞叹阿弥陀佛是「威德光明最尊第一，诸佛光明所不能及」。阿

弥陀佛的光明就是阿弥陀佛救度众生的力量，阿弥陀佛救度众生的力量是十方诸佛所达不到的。我们五逆十恶，阿弥陀佛也能够救我们，但如果我们不信弥陀的救度，也就是不专念弥陀的名号，不愿生弥陀的净土，那阿弥陀佛能救我们吗？能不能？不能！我们纵然五逆十恶，阿弥陀佛也能救我们，可是如果我们不信靠他，他就没办法救我们，因为频率不相应。

逆恶回心，皆得往生

不过「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」的「念佛人」，他不至于去犯五逆十恶，即使之前犯了五逆十恶，他也会回心转意。所以弥陀示现的善导大师就开示我们说：「以佛愿力，（以阿弥陀佛的愿力），五逆十恶，罪灭得生，谤法阐提，回心皆往。」也就是说，我们如果过去犯了五逆十恶，那么就真诚忏悔，然后专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，这样也能往生极乐世界；即使谤法或者一阐提回心转意，也能往生极乐世界。这就是显示我们这一个法门是弥陀慈悲救度的法门，十方任何众生，阿弥陀佛都有能力救度他；可是如果你不愿生弥陀净土，不专称弥陀佛名，你根本无心嘛！阿弥陀佛怎么救度啊？

任何人都能往生

刚刚这个问题说：在我们静坐的时候，或者是似睡非睡的时候，神识出窍了，那能不能往生？

答案就如刚刚所讲的，只要是「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，百分之百能往生，任何人都能往生。或许有人会有这样的困惑：我们固然专称弥陀佛名，可是我们睡觉的时候并没在念佛，怎么办？我们做事情动脑筋的时候不在念佛，怎么办？我们起烦恼了、妄想杂念了，没念佛，怎么办？我告诉你，不必为此担心，你仍将会百分之百往生。为什么？很肯定的，因为我们是一个专称弥陀佛名的人，我们是一个愿生弥陀净土的人，我们早就已经获得弥陀的救度了。

烦恼过了，就会念佛

我们之所以睡觉，是因为我们凡夫需要睡觉，可是睡醒了，我们会不会念佛？我们当然就一向专称弥陀佛名，对不对？我们必须要为三餐、经济动脑筋，外出上班、做生意，那个时候固然没有念佛，可是脑筋动过了，就会又回到专称弥陀佛名，对不对？我们是凡夫，凡夫的定义是什么呢？爱妻爱子就是凡、贪名贪利就是夫；有贪瞋痴、有五欲就是凡夫，既然我们都是凡夫，难免都有妄想杂念。我们应知，阿弥陀佛要救度的是凡夫不是圣人，圣人不需要救度，所以我们凡夫就以凡夫的这一种根机来专称弥陀佛名，愿生弥陀净土。

我们烦恼过了，妄想杂念过了，我们会不会念佛？就会念佛。所以我们只要专称弥陀佛名，不管我们有烦恼、没烦恼，有杂念、没杂念，心清净、不清净，不管这一些的。一句弥陀相续念，一切杂念不管它。常常念佛，自自然然妄想杂念就会比较少；常常念佛，养成念佛的习惯，就会喜欢念佛。在那个时候，以前喜欢看电视，看连续剧，以前喜欢跟人家闲言杂语，现在就感觉到看电视没有味道，连续剧没有法味，闲言杂语不喜欢了，转而会喜欢念佛了，就会这样。这个就是「熟处转生，生处转熟」。不过如果是「愿生弥陀净土，专称弥陀佛名」的念佛人，不管他的念佛习惯养成到了什么地步，都同样百分之百往生极乐世界。

阿弥陀佛求我们往生

我们的往生是我们求阿弥陀佛呢？还是阿弥陀佛求我们的？是阿弥陀佛求我们的！这就如同我们的儿子从小离家出走了，是父母求他回来呢？还是儿子求父母让他回来？当然是父母求他回来，对不对？所以我们要想，我们这一个法门是弥陀慈悲救度的法门，是弥陀要求我们往生他的极乐世界，如果能够这样想的话，我们就安稳了。

所以，刚刚那一些问题本来就不成问题，一点都没有问题，若有问题就是对我们净土宗的宗旨、特色还不够了解，自己为自己设下种种没必要的门坎、堵上种种莫须有的条件障碍。

阿弥陀佛的救度主动、平等、无条件

阿弥陀佛的救度是主动而来的，是平等没有差别的，是没有任何条件的。为什么？因为阿弥陀佛为我们发下四十八大愿，也是他主动的，而不是我们要求他为我们发的；阿弥陀佛为我们兆载永劫积植菩萨无量德行，也是他主动的，不是我们拜托他为我们累积功德的；阿弥陀佛救度十方众生，是十方众生平等，不是说你是出家人，往生比较可靠；你是在家居士，往生不可靠。不是这样的，如果这样，就不是佛。

佛的定义就是无缘大慈、同体大悲；是冤亲平等、自他一体；是无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以阿弥陀佛的救度是主动、平等，而没有条件的。为什么？各位想想看，我们信阿弥陀佛的救度，需不需要花钱？不需要。我们专称弥陀名号，是行住坐卧都可以念佛，也不必特别的费时间；我们愿生弥陀净土，也是从我们内心而生，也不必特别的费功夫，所以没有任何条件。因为阿弥陀佛要救度的是十方一切所有善恶众生。

所以我们大家往生有份。对不对？（对）这个叫做「本愿称名，凡夫入报」。既然往生有份了，就是「平生业成，现生不退」。

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

【恭送法师】

各位莲友，娑婆世界的相聚是短暂的，只有极乐世界的相聚才是永恒的。我们的慧净上人、净宗恩师很快就要离开中山了，很快就要离开这里了。但是他们虽然身体离开了这里，却把阿弥陀佛的净土教法留在这里，留在每一个念佛人的心中！让我们怀着感恩的心，依教奉行，让我

们以阿弥陀佛的六字圣号来恭送我们的上人、恩师吧！
南无阿弥陀佛……
【慧净法师补充】
有阿弥陀佛在安排

有一句话说：「有志竟成」。又说：「人有善愿，天必从之。」或是：「人有诚心，佛有感应。」今天能够这么成功、这么圆满，信众这么多，这么热烈。台、港、澳，还有中山、广州、佛山，以及其它江门、顺德的诸上善人聚会一处，这就是蔡居士他们诚心的感召。所以我们只要有诚心，宏法事业因缘就能够达成。为什么？因为背后有佛在安排、在主持。

所以说，「人有善愿，天必从之」；「人有诚心，佛有感应」。本来我们从弘愿寺出发时，行程中并未有规划要到这里来的，是在不到一个星期之前，种种的因缘促使我们非有这个规划不可。由此可见，我们的种种行止，背后都有阿弥陀佛默默的在安排、运作、协助。当然也因为蔡居士他们有这个心愿，如果没有这个愿也就没有这个缘了。
如果我们不专心依靠，就得不到救度

所谓「自助人助，自助天助」，如果天要助我们，阿弥陀佛要救我们，可是我们不愿意，那就不能圆满达成了。所以我们常常强调这个法门是阿弥陀佛要来救度我们的法门，可是如果我们不依靠他，或是不专心地依靠他，所依靠的是不但依靠这个法门，也依靠那个法门；依靠这尊佛菩萨，也依靠那个咒语，很杂很杂。如是因如是果，因若不纯，果就不纯，是杂因怎么能够感到正果呢？
往生正因——一向专称弥陀佛名

所以，我们应明确肯定，往生极乐世界的正因只有一个——就是一向专称弥陀佛名。所谓一向就是早课是念佛，晚课也是念佛。不是说早课诵《普门品》，晚课诵《弥陀经》，中午之前念观音菩萨，中午之后才念阿弥陀佛，这样就不是一向了。我们不管是为现生福报也好，为将来往生也好，都是专念南无阿弥陀佛。不要因为我们为了现生福报，所以就念药师佛，或者文殊智慧咒，或者地藏灭定业真言，或者救苦救难观世音菩萨，等到临终了，才来念佛就好，若这样，就不是一向了，进说言之，即使超度我们的祖先，也是专称弥陀佛名，不杂修杂行，这个叫一向，这个就是专，总之，要一向专称弥陀佛名，所以，善导大师开示我们要「一向专称弥陀佛名」。
净土法门是易行道，简单不复杂

我们这一个法门是易行道。易行道就是行法简单。为什么？一向专念这六字南无阿弥陀佛不复杂，这样就可以往生，不是要诵很多的经，拜很多的忏，念很多的佛菩萨，持很多的咒语，做很多的功德，才能够往生，如果那样就不简单，也就不容易了。
念佛是唯一的往生正因

所以凡事要求什么果，必先种什么因。有什么因，必成什么果，如是因如是果。念佛是唯一往生的正因，所谓正因就是百分之百，有什么因，必定成什么果，也叫做正定业。正定业跟不定业、跟邪定业相对的。
正定业、不定业、邪定业
「正定业」就是百分之百能够往生的，必定往生的，不会有差错的。
「不定业」是不一定能往生，或者能往生，或者不能往生。

「邪定业」是完全不能往生的，因为他不是学这个法门，是学禅宗、密宗、其它宗派的，求人天福报，或者是求下辈子还要来当人，还要来学佛，生生世世在这个娑婆世界修行的，那就属于邪定业。这个邪不是邪恶的邪，这个邪是表示它不属于这一方面的因。

总之，如果我们要往生极乐世界，都是专念弥陀名号，这样就属于正定业，百分之百必定往生；如果我们愿生弥陀净土，可是除了念佛以外，还认为必须要诵这部经，拜那部忏，念这尊佛、念那尊佛，持这个咒、持那个咒，才有功德来往生的话，那么你所作所为就成为不定业。因为行法不专，杂了。因既不纯正，怎么能期望得到纯正的果呢？
简单的同时，又有殊胜的利益

所以我们这一个法门的简单容易就在于只要专称弥陀佛名。不单如此，简单的本身，又兼有殊胜的利益，如果简单而功德不殊胜、利益却不广大，这个简单就没有价值了。对不对？持五戒只能再生而为人，十善圆满只能生而为天——天人，可是人的果报、天的果报，这一种利益都不广大，因为还在三界六道轮回之内，所以它的利益不殊胜，同时它的因也不容易，五戒我们都持不清净，何况十善呢？而阿弥陀佛这一个法门，只要称念阿弥陀佛就好，方法简单，即使五戒没有圆满，十善也修不来，仍皆不妨碍我们往生，而且它的利益是直接让我们离开六道生死轮回，直接进入弥陀的报土。这个利益大不大？所以在修行的方法来讲，它简单；就获得的利益来讲，它殊胜。
善导大师开显纯粹的净土法门

这一种纯粹的净土法门，这一种教理思想，是谁开显出来的？是善导大师，是弥陀化身的善导大师。善导大师所开展这个教理，是完完全全依据净土三经，依据龙树菩萨、天亲菩萨的传承，纯粹的、不夹杂他宗他派的教理在里面，所以能够正确显现出我们这个法门之所以称为易行道的这个「易」的特色。换言之，如果要往生极乐世界，所修的方法让我们感觉到不容易，那

就不是我们这个纯粹的净土法门了。

净土法门有一把尺——「易」

所以纯正的净土法门有一把尺，是不是纯粹的净土法门，就用这一把尺来量量看。合乎这一把尺的，就是纯粹的净土法门，不然就不是纯粹的。这一把尺是什么？就是易行道的「易」，易是净土宗的旗帜。「易」就是简单不复杂；「易」就是容易不困难。若是即使也说简单，但也有人做不来，那就没资格称为「易」了，而我们这个纯正的净土法门则是既简单又容易，每一个人都做得来。怎么样容易呢？「乃至十念」都能往生，也就是说即使一生造恶，临命终时，才念乃至十声的佛号，也能往生，乃至五声、三声、一声、一念都能往生，所以它彻底的容易。所以它既简单又容易，既容易又简单，这个叫做「易行道」。

难行道好比步行，易行道如同坐船

释迦牟尼佛说了八万四千法门，但只有弥陀救度的法门是易行道；除了这个法门以外的任何法门，龙树菩萨说它们都是难行道。「难行道」好像「步行」走远路，非常的「苦」，而且能够到达的，千万修行人中难得有一个。「易行道」则如同「坐船」很「安乐」，是三根普被，利钝全收，万人修万人去的。为什么这个叫做易行道？因为背后有阿弥陀佛的佛力在运作，我们只要轻轻松松地、虔诚地念南无阿弥陀佛，自自然然地就已经靠上了阿弥陀佛的力量了。因为是阿弥陀佛的力量使我们往生，所以不是看我们念佛的功夫成就了没有，也不是看我功德的累积够了没有，不看这一些。我们只要愿生弥陀净土，此后一向专称弥陀佛名，就已经获得了弥陀的救度，领受了弥陀的功德，坐在弥陀的本愿船中了，这个才能安稳人心啊！否则的话，我们即使现在发愿愿生极乐，也专称弥陀佛名，可是由于没有累积种种的功德，往生还不能决定，还要等到临终的时候，才能决定我们能不能往生，那岂不是一辈子的修行都在苦恼、不安之中？

一切恐惧，为作大安

阿弥陀佛不是这样的，阿弥陀佛发愿要安我们的心，消除我们的苦恼，所以阿弥陀佛说：「吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。」阿弥陀佛是要来安我们的恐惧。

我们的恐惧、不安，我们的苦恼很多很多：不仅身体病痛苦恼，老迈苦恼，夫妻感情不合、儿女不孝顺也苦恼，家庭不美满就苦恼，事业不顺利、人事不和谐也都让人苦恼。人生的苦恼很多，但是那一些苦恼都还是枝末的苦恼，不是根本的苦恼，有一个根本的苦恼，这个根本的苦恼如果解决的话，那一些枝末的苦恼就都能够全部得到安慰，就不成为苦恼了。根本的苦恼是什么？是生死轮回，生死轮回才是根本的苦恼。

我们坐在飞机上，空中小姐服务很亲切，飞机上也有很多美食佳肴可以品味，有很多东西可以享乐。这样的话，大家在飞机上一定能得快乐、幸福，对不对？可是这一部飞机若没有着陆点，用油是越来越少了，快要烧完了。你坐在飞机上，会因为空中小姐热情服务，飞机上种种享受，而仍觉得安心满足吗？快乐吗？不能快乐，不能满足！那个时候只想，只要这部飞机能有个着陆点，我什么都没有，我也会觉得快乐、幸福。不然飞机没有着陆点，汽油快完了，汽油一完就必定坠入大海之中。

假若人生荣华富贵、功成名就，但是死了之后，没有一个安稳的归宿，这样你还能快乐吗？不快乐！谁能右手抱着黄金，左手握着白银，欢喜地去见阎罗王呢？不可能的。阿弥陀佛说一切的恐惧，包括生死轮回的根本的恐惧，要替我们拔除，让我们获得大安心、大满足，这个就是弥陀慈悲救度的愿力啊！

把握净土法门的核心

如果我们都已经愿生弥陀净土了，却心中有所不安，那就表示我们没有真正的掌握到纯正的净土的法门要领，也就是尚未掌握到真正净土的核心。

纯正的净土法门核心就是弥陀慈悲的救度。所以我们要晓得这个是弥陀救度的法门，不是靠我们的功夫、功德来回向往生的法门。

往生的功德资粮——南无阿弥陀佛

那弥陀的功德在哪里呢？在六字名号里。六字名号是万德洪名，是往生的功德资粮，我们只要专称弥陀佛名，就获得了救度，就拥有了功德，也就是说我们只要专称万德洪名，那么，到极乐世界成佛的功德资粮就已通通具足了。当然我们专称弥陀佛名，不是为了现生的富贵，或者是下辈子再来做人，或者到阴间里有钱用，或者是到天上享受天福，都不是，是为了愿生弥陀净土。

总而言之，我们这个法门很简单——是易行道，只要专称弥陀佛名，就已经接受获得了弥陀的救度，就已领受弥陀的种种功德，就必定往生弥陀净土。

总结特色

净土法门是「本愿称名，凡夫入报，平生业成」，往生的事业就已经成就了——往生有份。而且到了极乐世界就不退转，皆是阿鞞跋致，而且都是等觉菩萨，其中多有一生补处。

亲近同行善知识

既然这个法门这么好，所以在此劝大家从今之后，要时常亲近这个法门的善知识，要专听这个

法门善知识的光盘，要专看我们编的这一套书。如果不是我们编的这一套书，就暂时搁着不用看，如果不是我们这个法门善知识的光盘法音，我们就暂时不要听。为什么？因为我们都是凡夫，还没有分辨的能力，往往会觉得这个也好，那个也不错，这样心就杂了，心杂的话，行就跟着杂，往生就不确定了。我们心中要明确坚定，这个目的是不可以妥协的，什么目的呢？就是往生弥陀净土，往生这件事情不能妥协，不能商量的，确定明白百分之百能够让我们往生的，就只有我们这一个法门。所以我们什么都可以妥协，可是专修这个法门，也就是专看我们这个法门的书，专听我们这个法门的光盘，以及一向专念，这是不能妥协的。

人家如果说，某人他另有某一种殊胜奇妙的法，那我们不听、不接受，为什么？太危险了！现在是末法时代，邪师说法如恒河沙，都以各自的感受、体验来解说这一个法门，都不是专一纯粹的依据弥陀示现的善导大师这一个法脉传承。

平凡、平实、平常、平淡

如果是专依这个法脉传承的话，他就会守平凡、平实、平常、平淡之道，就不会故弄玄虚，也不会炫异来惑众，或是故意炫耀玄妙奇特，就会老老实实地只是念佛，不会奇特地去变怪。

就佛法而言，真正最高深的法门，往往就是最平常的，我们这一个法门就是既高深又平常的。也可以这样说，最有智慧的人，其实也是最平凡的人。如果不能安于平凡，不能守愚念佛，那一定是会偏离这一个法门，一旦偏离这个法门，往生就不确定，岂不就危险了？所以任何事都可妥协商量，唯有往生这一件事情不能妥协商量。专学我们这个教理这个法门也不能妥协商量，我们要有这个智慧。

我从台湾来，台湾的佛教在弘传上比大陆还要早好几十年，我出家三十几年了，而且出家之前就开始吃素看经，早晚打坐念佛，毫无其它的兴趣，也不会去涉入其它的娱乐场所，这几十年一路走来，也涉猎很广，所看的也蛮多。凡是好奇好妙的，都不是很有智慧，凡是守平凡、平实、平淡的，其实才是真有智慧。

大智慧、大福报、多善根、多福德

我觉得蔡居士她其实是很有智慧的，为什么？她虽学佛不久，但一学佛之后就遇到我们这个法门，一遇到就能够相信、就能够肯定，从此之后，人家再怎么影响她，她都毫无动摇。这个如果没有大智慧、没有大福报，能够做得到吗？做不到的。

博士，一个博士两个博士，好几个博士的学位，有没有智慧？大哲学家有没有智慧？佛教讲智慧，不是用学位来衡量的。你有好几个博士学位，你得了什么哲学诺贝尔奖，所以你很有智慧，不是这样说的。什么是智慧呢？释迦牟尼佛说你相信善恶报应就是智慧，你相信三世因果就是智慧，你相信六道轮回就是智慧，你相信人都有佛性就是智慧，你相信佛性是平等的、没有差别的就是智慧，你相信人人能够成佛就是智慧。所以，有智慧与否，无关你认识字不认识字，有没有文化，是小学毕业、国中毕业、高中大学毕业，是与这一些不相关的。

我们都是相信有善恶报应、三世因果、六道轮回的，对不对？（对）。我们都相信我们都有佛性，所以我们将来也能成佛，对不对？（对）。所以大家都是有智慧的人。也都是有福报的人。而且在所有八万四千法门当中，能够遇到弥陀救度的法门，能够肯定相信弥陀救度的法门，这一种智慧更不是小智慧，而是大智慧，对不对？（对）。而且是大福报啊！小福报的人是遇不到的！

你看学佛的人多不多？也不少。遇到我们这个法门的人多不多？不多。在这么多学佛者的当中，只有我们少数人遇到这一个法门，我们如果没有大福报，能够遇到、能够肯定吗？所以我们是有大福报的人，我这样说都有经典依据的。

念佛简单不简单？简单，但不容易相信，对不对？（对）可是《阿弥陀经》里面讲，往生极乐世界，如果少善根少福德是不能往生的，需多善根多福德。但是《阿弥陀经》里面并没有讲什么是少善根？什么是少福德？只讲「执持名号」即是多善根、多福德。因此我们能够信受这个法门，专称弥陀佛名，我们每一个人都是多善根、多福德。对不对？（对）所以，我们这个法门真是太简单了、太容易了、又太殊胜了，功德太广大了。我们只要相信这个法门，我们就是大智慧大福报；我们只要执持这个法门，受持这个法门，我们就是多善根多福德，大善根大福德。

佛教的大慈大悲

佛教是讲慈悲的，慈悲有三种，一种是小慈小悲，一种是中慈中悲，一种是大慈大悲。大慈大悲只有佛才有。因为佛要广度所有一切众生，佛有这个爱心广度所有一切众生，也有这个能力救度所有一切众生。如果说虽有爱心救人，但没有那个救人能力，那也达不到救人目的。反过来，如果有这个能力，可是他没有爱心也达不到救人目的。所以不但要有爱心，也要有能力，因此佛教就讲大慈大悲大愿大力，既有大慈悲救度，想救十方众生，也有大愿力能够救度十方众生，这个就是佛教。对不对？（对）。

专称弥陀佛名，人人都往生极乐世界解脱生死轮回，岂不是达到了佛出现在世间的目的，就是达到了大慈悲大愿力，对不对？那我们即使没有慈悲、没有愿力、没有能力，可是我们自信教人信，把这个法门推广出去，岂不是我们自己无形中也有了大慈悲大愿力，是不是？（是）。所以我们这一个法门，能相信就是大智慧大福报，能受持就是大善根大福德，能介绍就是大慈

悲大愿力。对不对？（对）佛的称赞才可贵

提到智慧，如果是老师称赞我们有智慧，那并不可贵，教授称赞我们有智慧也并不可贵，若是佛来称赞我们有智慧，这才可贵啊！对不对？（对）。我们只要念佛，释迦牟尼佛就称赞我们是芬陀利花，可贵不可贵？（可贵）。为什么？世间的人不管他有什么学位，有什么官衔，再怎么样称赞我们，他们毕竟也是要去见阎罗王的人，凡夫的称赞那有什么可贵？阿弥陀佛、释迦牟尼佛，他是天上天下唯我独尊的，他称赞我们这个就非常尊贵了。所以我们不用期盼世间人来称赞我们，我们只要念佛，自自然然十方诸佛就主动地、欢喜地、异口同声地来赞叹我们说：「某某人啊！你真是人中芬陀利花！观世音菩萨、大势至菩萨跟你当法友啊！」你看，我们只要愿生弥陀净土，专称弥陀佛名，突然间地位就大大提高了，提高到什么程度啊？提高到跟观音菩萨、势至菩萨、等觉菩萨一样那么高。你说可贵不可贵啊？（可贵）。

阿弥陀佛要来迎接我们之前，观音势至两位大菩萨先到。这就如世间的皇帝、总统、主席到达之前，文武百官就会先来一般。所以我们念佛之人，都在弥陀的光明摄取当中，都在观音势至的护持当中，都在二十五位菩萨的拥护当中，天神也好，地只也好，都会恭敬我们念佛人。

作为一个尽孝的人来念佛往生

我们如果持五戒、行十善，我们如果对我们的父母不只是一百二十分的孝顺，那天神都拥护你，你将来必定生天。一个用心尽孝的人，如果将来不生天，我替你堕落地狱。

所以，不止对父母要一百分的孝顺、一百二十分的孝顺，尽量要两百分的孝顺。

虽然尽孝的自然果报可以生天，但我们是要往生极乐世界的，所以要一向专称弥陀名号。我们会不会因为专修念佛而放弃孝道？不会！我们是作为一个尽孝的人来念佛往生。这样就有弥陀的加持、菩萨的护卫，还有善神对我们保护、恭敬。

弥陀怎样对我，我当怎样对人

还有，我们念佛人，阿弥陀佛是怎么样爱护我们，我们就要怎样爱护人家；阿弥陀佛怎样原谅我们，我们也要尽量怎样原谅人家。

往昔所造诸恶业

我们这一辈子所受的苦乐祸福，百分之一百是从我们前辈子所带来的。那我们前辈子生生世世以来带来什么？我们来清算看看。我们有没有杀过人？生生世世有没有杀过人？有杀过人吗？这方面也许大家都不知道了，那就转个方向来说，我们生生世世以来，有没有吃过很多的活物，有没有？吃过很多的鸡、鸭、猪，有没有？（有）。我们生生世世以来，有没有欠债不还？（有）。有没有偷人家的钱财、东西？有没有？（有）。我们生生世世以来，做人家丈夫的时候有没有在外面寻花问柳？（有）。我们生生世世以来，当人家太太的时候，有没有红杏出墙？（有）。我们生生世世以来，有没有骗人？（有）。我们这辈子有没有骗人过？（有）。有没有背后说人家的是是非非？（有）。

三世因果，逆来顺受

既然这样，那我们这一辈子如果说被太太抱怨、被丈夫谩骂，那是不是应该的？理所当然的？是不是？（是）。那你能够计较吗？他加之于我们的，都不止我们生生世世以来加之于他的，对不对？所以我们不应该计较，要抱着一种阿弥陀同情我们、原谅我们、不跟我们计较，我们也同情他、原谅他、不跟他计较，好不好？（好）。其实不是我们原谅他，是要求他原谅我们。他如果不原谅我们的话，我们要还他的债，给他千刀万剐都还不完。所以说丈夫欺负我，对我不好，我很苦恼！你能苦恼吗？不能苦恼，要逆来顺受，随缘消业。

人的相聚就是因缘，没有因缘的话，他怎么会来当你的丈夫欺负你呢？她怎么会来当你的太太折磨你呢？天下男人这么多，当初父母反对你嫁给某某，可是你偏偏要嫁给某某，非他不嫁，这个就是业力。

我们用尽脑筋投资股票，可是人的千算，不如天的一算。如果我们有那个福德，我们再怎么样的投资，都不会败、都不会倒，就是我们生生世世以来偷人财物，或欠而不还，所以自自然然地就会这一辈子被亏、被倒、被盗，这个也就是前世带来的。所以学佛的人要先相信善恶报应，三世因果。一个深信因果的人，他在这个世间上，不管是穷通祸福，他永远不会怨天，不会尤人，永远不会以牙还牙，冤冤相报，他会逆来顺受。

知因果

所以我们即使念佛，蒙受阿弥陀佛的救度，心有法喜，可是如果不了解这一些道理，也会自生苦恼。我们不了解因果，不能包容，不能同情，不能原谅，凡事都挺情绪，凡事都跟人家不和，那等于右手在扫地，左手在洒灰尘，对不对？（对）。这就好像肚子饿了，你就应该吃饭嘛！那你故意不吃饭，结果胃搞坏了；天气冷了就要加衣服，你不加衣服，结果感冒了；你跟左右邻居本来就是要和睦相处的，有好的东西跟左右邻居结一结善缘佛缘，结果你都不是。然后你就怪阿弥陀佛说：「阿弥陀佛，我有念佛，你怎么还让我有胃病，还让我感冒，左右邻居也与我不和。」不能怪阿弥陀佛，是我们做人做得不好啊！所以我们即使念佛，可是生活起居，也要规律正常；为人处事，也要尽量地谦卑柔和，凡事要能够对他人恩慈体贴。

行布施

还有，我们要怎么样做才能事业顺利呢？要多布施，把薪水拨出十分之一来供养三宝，或者是

布施贫穷困苦，这样的话，剩下的十分之九的薪水才是真正自己的，不会被倒。那如果自己不肯拨出十分之一来布施的话，这十分之十的薪水不完全是自己的，会被亏被倒。这样大家了解吗？这是保富致富的方法。甚至看到别人有所需要，你把你的本金拿出来给他，这样的话，在该死的地方你不会死，在不能活的地方你会活，有灾难的时候，你一定能消灾免难。为什么？通常我们布施都是拿利息布施，我们的本金都舍不得。居然连你的本金也舍得，也肯施舍出来，那这样天地神只一定保护你，何况我们这一种心，是合乎佛教的菩萨心肠，更有佛菩萨护法神的护佑。

阿弥陀佛在我们心中做主人，自然向善

我们这一个法门虽然讲往生的正因只要念南无阿弥陀佛就可以了，就完全具足了；但由于我们体会到弥陀对我们的悲心，对我们的爱心，对我们的牺牲奉献，对我们的宽谅不计较，因此我们也自自然然地能够行六度，也自自然然地自动布施，自动地行忍辱，自动地不为非作歹。

所以我们这个法门，虽然未刻意地强调五戒十善，六度万行，可是自自然然地就会从我们的内心产生要来持五戒行十善，随份随缘随力地来六度万行，就会这样。这就是阿弥陀佛在我们的心中当家做主，做为我的主人，使我们起心动念都有阿弥陀佛在监视着。我们起这个念头说这一句话，做这一件事，对得起弥陀吗？合乎弥陀的精神吗？所以信受弥陀救度的人，就有阿弥陀佛在我们心中做主人，我就讲到这里。

南无阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛！

湖北仙桃弥陀寺念佛法会开示（一）

（讲于2008年10月27日）

【目录】

一、净土宗大意

善导大师的教法

我们有福了

净土宗的大框架

（一）难行与易行

易行道的法门——净土法门

阿弥陀佛本愿如是

（二）自力与他力

能令速满足，功德大宝海

满足功德大宝海的法门：念佛往生

沙粒沉水喻：自力法门难了生死

巨石乘船喻：他力法门易得解脱

贪瞋痴难断

祖祖相承：皆缘弥陀本愿力

理顺思路：不靠自力靠佛力，要全靠佛力

（三）圣道与净土

第十八愿——念佛往生愿

第十八愿是四十八愿的核心

信愿行出自第十八愿

设我得佛——主动发愿救度劣根众生

圣道菩提心难发

父产子继喻——弥陀修行为众生

十方众生——我要救度十方众生

至心信乐——真心相信我，你就有快乐

欲生我国——你要愿生我的净土

佛心入我心

信顺两土世尊的教导

不要自甘卑劣，我们是阿弥陀佛正式邀请的贵宾乃至十念——上尽一形，下至十声，一路念下去一向专念即是一心不乱

善导大师对《阿弥陀经》的解释

以善导大师的解释为标准

只要口称南无阿弥陀佛

释「念」为「声」的依据——《观经》下下品

《观经》下下品为显阿弥陀佛万不漏一的救度

为说妙法，教令念佛

死苦来逼，慌乱中称名十声而往生

极恶之人生极乐，全靠名号功德力

下下品能往生，我们更能往生

一切恐惧，为作大安

若不生者，不取正觉——阿弥陀佛下的保证

不用我们祈求拜托

信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名

信愿念佛的人，圆满具足六字名号的一切功德

言阿弥陀佛即是其行，以斯义故，必得往生

往生的要件——信愿行
往生的根本保证
第十九愿——方便接引愿，方便接引定散根机
唯除五逆，诽谤正法——抑止的方便
虽抑止重罪，小罪亦不希望我们犯
众生根劣，只能抑止重罪
抑止重罪，说明第十八愿摄受造罪凡夫
治愈顽症喻：举下摄上，举恶摄善
第十九愿和第十八愿的不同之处
念佛众生平时已被摄取不舍
奶奶接孙子喻
亲近三缘
杂行与阿弥陀佛有隔阂
专修之得，杂行之失
黄金难比摩尼宝珠喻：余行难比念佛
道绰大师圣净二门判
（四）要门与弘愿
要门——自积定散二善回向求生
弘愿——乘第十八愿念佛往生
心怀惭愧，不自夸耀
三福九品导入念佛
上辈往生
中辈往生
下辈往生
十三定观导入念佛
光明唯摄念佛众生
顺频道喻：顺佛愿心
殷重的付嘱：持无量寿佛名
念佛方为芬陀利花
通身放下，彻底靠倒
坐船过海喻
总结
二、问答
（一）家人信基督教可否念佛？
（二）是否念得多就是自力？
（三）见佛来接能否确知往生？
（四）平时信愿念佛，临终昏迷无人助念能否往生？
（五）念佛前是否有必要先念咒消业？
（六）九品是否入报土？
（七）诸善是否需要回向？
（八）是否需要重新皈依？
（九）做农活儿喷杀农药难免杀生怎么办？
（十）容易昏沉如何克服？
（十一）专修之后身体不适、无名烦恼……
（十二）如何让附体的众生得度？
（十三）超度亡灵必须到寺院吗？
（十四）早晚课可否不念经咒？
（十五）在日常生活当中怎样落实信愿？
（十六）怎样知道自己是否真正上了愿船？
（十七）断食念佛求往生算不算自杀？
（十八）临终助念能往生吗？
（十九）对初学能否以人天福报相劝念佛？
（二十）可否经常出外参加助念？
（二十一）关于三时系念
（二十二）怎样上早晚课为好？
（二十三）不搭衣做早晚课行不行？
（二十四）保家仙怎样处理？
（二十五）需不需要了解要门的行持？
（二十六）专修念佛的人可否开烤鸭店？
（二十七）开烤鸭店的人可否专修念佛？
（二十八）受了菩萨戒能否切肉？
（二十九）生活中避免不了杀生怎么办？
（三十）念佛与锻炼身体是否矛盾？
（三十一）什么是魔子魔孙？
（三十二）什么是僧赞僧？
（三十三）什么是末法年代？
（三十四）发大菩提心包括哪些内容？
（三十五）平时具足信愿，临终为什么还要助念？
（三十六）学气功出偏差怎么办？

（三十七）挂念娑婆能否往生?
（三十八）开餐馆的人能否皈依?
（三十九）得病不能自控如何开导?
（四十）居士可不可以为过世的人做佛事?
三、晚会
上人《金山活佛念佛调》
上人《感怀十首》
仁慈法师的父亲往生经过
杨居士《弥陀的呼唤》
杨居士《弥陀悲愿赞》
杨居士《父子团圆是我的心愿》
陆居士《至爱真情》
熊居士《阿弥陀佛是为了谁》
熊居士《我心中只有你》
打丧鼓助念的故事
丧鼓新词
上人领唱《与佛同在》
【内文】
一、净土宗大意
善导大师的教法
上人慈悲！住持能定法师慈悲！诸位法师，诸位莲友：
南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

大殿外面的莲友，虽然我看不见你们，但是你们能听到我的声音，那我还是请大家静静地听。

首先，我为大家感到欢喜，也因为大家感到充满希望。比如春天有一棵草芽发绿了，接下来就会有漫山遍野的青草地。
这里先有能定法师一人得到弥陀的救度，相信会有千千万万的众生获得弥陀的救度。
所以，首先为大家感到欢喜。

从昨天到今天，可以说我内心充满了感动。昨天晚上来的时候，已经是夜色朦朦，这么多虔诚的莲友站在泥泞的道路两边，欢迎我们的到来。让大家久等了。

能定法师是一个道心很强的人，可以说求道不止。他也很有慈悲心，很有择法眼，也很果敢，一听到善导大师的教法，多年积郁、沉闷的心胸顿时开朗起来，多年苦恼、无助的心灵顿时鲜活起来，原本迷茫、无望的前途顿时变得充满光明。所以他义无反顾，勇往直前。

我们来到弥陀寺，发现从山门、到客堂、到法堂，到处都张贴?净土三经和善导大师的法语以及善导大师的法像，这让我感到如同在弘愿寺一样。因为一座寺院，不仅仅是外观的建筑，更在于其内在的法义。外观上虽然有地点的差别、建筑物的差别，但是弥陀寺和弘愿寺，确确实实在法义上是一体的。所以，我觉得就如同坐在弘愿寺一样。

那么，所流通的经书法宝，也都和弘愿寺相同，是一个系列的，是清净的、纯粹的善导大师的教法。
我们有福了

我们在这里的时间比较短暂，希望大家有机缘将来多多聆听能定法师的教导。他很有悲心，也很有智慧。他昨天晚上讲的一件事情，也很让我感动：他遇到善导大师的教法，看弘愿寺编的这套书，几乎废寝忘食，整天在这里看书、思维、念佛。结果，自己洗的衣服一个星期也没拿出去晾晒，等到用的时侯才发现原来衣服还在那里，没有去晒，没有去晾，完全都忘记了。

他一向很谦虚地说自己没有文化，可以说是个文盲。但是，善导大师的教法这样尊贵，他很想把这个教法告诉有缘的众生，又怕误导众生。那么，必须对教理要有明晰的了解。可是他文化不高，怎么办呢？他就下了决心，一定要多看、多读、多思维，所以就把善导大师的?作拿到寮房，在佛像前一边拜佛、一边思维要义。这样往往会有启悟，往往和后来所听到的上人的开示心心相印，或与所看到的上人的?作灵犀相通。由此可见他的用心是多么深沉，又是多么至诚恳切。

所以我刚才说到为大家感到欢喜，有这样一位经过出家二十多年的摸索，终于见到了弥陀光明——这样的出家法师在前面引导我们，我们这些莲友，可以讲有福了。（众莲友：「南无阿弥陀佛！」）净土宗的大框架
今天我想把净土宗的大框大架跟大家做一个说明。

净土法门是易行道，是很容易的，任何人都能念佛往生西方极乐世界。但是，前提是我们对这个法门要有正确的了解。如果了解不正确，对于法门的宗旨不明了，对于法门的行法不明了，那内心就没有安慰，易行道就变成难行道，「万修万人去」就变成「千中难得三五往生」。这样，我们即使来到佛门当中，即使遇到净土法门，也只是结了一个缘、打了一个滚而已，那就太可惜了。原因在哪里呢？就是因为我们没有正确了解净土法门的本义。

如果要正确了解，就要对我们原来自己心中所认为的，或者是道听途说的，对这些干扰我们的不纯粹的思想来一次整理。

那么，整理，也不是我个人来评说对错是非，而是依据净土法门的经典和祖师的教导。

今天上午，我想有一些概念性的名词要告诉大家。这个可能听起来会有一点教理性，但是很有必要：

第一，「难行」与「易行」。

第二，「自力」与「他力」。

第三，「圣道」与「净土」。

第四，「要门」与「弘愿」。

大家能听多少算多少，其实这几对名词的意旨大致差不多。

（一）难行与易行

大家都知道净土法门是易行道，是不是？对！我们是易行道。但是我们嘴上喊「易行道」，心里往往觉得也不是太容易。比如说要我们念佛达到一心不乱，我们今天有七八百位莲友，能够达到禅定一心的，可能一个也找不出来，那这样也就不是易行道了。

难行道、易行道，它的出处在哪里呢？就出自龙树菩萨的《易行品》。龙树菩萨是印度人，是一位了不起的大菩萨。释迦牟尼佛灭度之后，称为「第二佛陀」。

我们中国有八大宗派，共同的祖师就是龙树菩萨。龙树菩萨关于净土的?作，最重要的就是《易行品》。《易行品》就把佛法的八万四千法门大分为两类：一个叫做难行道，一个叫做易行道。

难行道，龙树菩萨比喻为「陆道步行则苦」，像在陆地上步行，千万里之远，靠我们自己走路，这就很困难，要跋山涉水，又怕迷失方向；又怕风雪交加，阻碍行程；又怕身体不好等等，以此比喻难行道。

易行道，龙树菩萨比喻为「水道乘船则乐」。像乘坐在一条船上，顺流而下，一帆风顺，不必辛苦，不用费力，很快就可以到达目的地，既快速，又平稳，又安乐，以此比喻易行道。

易行道的法门——净土法门

什么是易行道的法门呢？就是阿弥陀佛的救度法门，称念弥陀名号，往生弥陀净土，这就是易行道的法门。龙树菩萨说：

阿弥陀佛本愿如是：

若人念我，称名自归，即入必定，

得阿耨多罗三藐三菩提。

「阿弥陀佛本愿如是」：阿弥陀佛的本愿就是这样子。是哪样子呢？是易行道这么一个特点。

「若人念我」：「若人」就是如果有人。我们在座的每一位，「若人」两个字就包括在内了。「念我」就是念阿弥陀佛。「念」包括忆念，心中想念。

后面的「称名」，专指口中称念阿弥陀佛的名号。忆念、想念需要我们心中要有某种程度的安静，需要我们有某种程度的思维。比如说两三岁的小孩子，你叫他忆念、想念，他可能很难理解你的意思。但如果你教他口中称念，「你跟我念阿弥陀佛」，你念一句，他就会学?念一句。

所以，「称名」，称念阿弥陀佛的名号，是任何人都做得来的。既使是一个两三岁的小孩子，他都可以依葫芦画瓢，照?大人教导的，你怎么念，他就怎么念。

所以，阿弥陀佛的本愿就是这样：「忆念我，称念我的名号就可以。」——「若人念我，称名自归」。那么，称名的目的在哪里呢？

「即入必定」：自归就是愿生西方极乐世界，归入弥陀的救度。这是从我们自身所发起的，我们内心的愿望，归入弥陀的救度，归命阿弥陀佛，愿生极乐世界。

「即入必定」：「即」就是当下。立即就获得了决定往生的身份。必定可以往生的，不再退转的，不再堕落的。

龙树菩萨称此为易行道。

阿弥陀佛本愿如是

我们只要归命阿弥陀佛、称念弥陀名号，就可以「即入必定」了。那么，这个必定往生是为什么呢？不是我们有能力，是「阿弥陀佛本愿如是」，阿弥陀佛发的愿就是这样。龙树菩萨所说的这条愿，就是四十八愿当中的第十八愿，说：十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉。「只要称念南无阿弥陀佛，相续念佛，你若不往生，我则不成佛。」所以，我们只要口称弥陀名号，就能往生弥陀净土，这是靠了阿弥陀佛的愿力。

关于难行道、易行道，我们就简单地做这样的概括，展开的话，会讲很长。做一个大概的介绍，让我们有一个概念，就是：佛法的修行，有难行道，有易行道。净土法门是易行道，之所以

容易，是因为「阿弥陀佛本愿如是」。

那么，容易体现在哪里？体现在只要我们口称南无阿弥陀佛就可以，不要求我们达到怎样的清净心，也不要求我们一定要如何读诵大乘、如何开悟自性、如何难行苦行，不是的，这些都不是弥陀本愿的要求。「阿弥陀佛本愿」，就是称念弥陀名号，「称名自归，即入必定」。以上先做一个简单的介绍。

（二）自力与他力

第二对概念，是从「难行道、易行道」阐发出来的，就是我们中国的一位祖师——昙鸾大师，他有一部?作叫《往生论注》。《往生论注》一开篇就引用龙树菩萨的难行道、易行道，并分析难行道为什么很难、易行道为什么很容易。

那么，昙鸾大师就说明了：难行道之所以难，是因为靠我们自力的修行；易行道之所以容易，是因为靠阿弥陀佛的大愿业力，「他力为增上缘」。

昙鸾大师是怎样的一位人物呢？昙鸾大师可以讲是一位了不起的人物——我说到昙鸾大师，也许很多人感到陌生，是不是？可能大家有的听过，有的没有听过。为什么会陌生呢？是因为一千多年来，昙鸾大师的?作在我们中国失传，他的高德、他的威名、他的思想、他的智慧和慈悲我们不了解。同时也说明，我们所接触到的净土理念，有别于龙树菩萨和昙鸾大师的思想，夹杂了通途教理，离开了这条传承法脉。所以大家听起来很陌生。

我今天在这里所讲的，都是引用于龙树、昙鸾、道绰、善导的法语，有这样法脉传承的关系。

昙鸾大师是什么时候的人呢？他是南北朝时期北魏人，魏主重之，赐号「神鸾」。梁武帝（梁武帝大家都知道，是一位菩萨皇帝，受了菩萨戒，曾三次舍身出家）也经常向?昙鸾大师所在的方向顶礼，称他为「鸾菩萨」。可见得昙鸾大师的高德，令帝王亲近。

在一千五百年以前昙鸾大师那个时代，经常有高僧从印度来到中国，翻译经典，传布佛法。昙鸾大师就亲蒙印度三藏菩提流支传授净土法门。

昙鸾大师起初也没学净土法门，而是研学「四论」——《中论》、《百论》、《十二门论》、《大智度论》，是四论学者，在当时很有名。后来在注解《大集经》的时候四大不调，就感到人生无常，应该先把身体调理好，有健康的身体、较长的寿命才可以弘扬佛法。所以他就到了江南，拜访?名隐士陶弘景。陶弘景的德望、修养都很高，世称「山中宰相」。陶隐士对昙鸾大师很赞叹，给了昙鸾大师《仙经》十卷。《仙经》是讲究修身养性的，告诉人们长寿的方法。

昙鸾大师带?《仙经》返回北魏，路过洛阳的时候，遇到菩提流支三藏，就问：「佛法当中有没有长生法，胜过中土的《仙经》？」菩提流支听他这么说，就很鄙夷，说：「这是什么长生法？即使升仙长寿，也很短暂，终究还要轮回。」就授给昙鸾大师净土经典，说：「这才是真正的大仙方，依之修行，能得无量寿。」授给昙鸾大师的经典到底是什么呢？说法不一，推测应当是《往生论》。《往生论》是印度的天亲菩萨所作。

净土宗所谓「三经一论」，「三经」就是《佛说无量寿经》、《佛说观无量寿经》、《佛说阿弥陀经》，「一论」就是《往生论》。我们修学一个法门，一定要有经典和论疏的依据。

菩提流支在印度是三藏法师，他来到中国，把《往生论》传授给昙鸾大师。我们可以想象，昙鸾大师一定当面向菩提流支三藏请教过《往生论》的要义。不可能说遇到了印度来的三藏法师，却不当面请益，不可能的。昙鸾大师受教，就撰写了《往生论注》。

这就是说，净土教法在印度从佛祖一直传下来，到龙树菩萨，到天亲菩萨，到菩提流支三藏，再传到中国的昙鸾大师。法脉的传承很纯粹，没有夹杂其它思想。

昙鸾大师的《往生论注》，可以讲是净土法门的丰碑。那么，《往生论注》所阐释的主要思想，就是刚才所说的「他力为增上缘」。

昙鸾大师有一段话说：

凡是生彼净土，
及彼菩萨人天所起诸行，
皆缘阿弥陀佛如来本愿力故。

「凡是生彼净土」：只要是求生极乐世界的人，以及已经往生到极乐世界的菩萨，他再回到娑婆世界度众生，或者遍十方世界供养诸佛，他们所起的上供诸佛、下化众生的菩萨行，那都不是自己的力量。到了极乐世界的菩萨，还不是自己的力量，何况我们在这个世界的凡夫，哪能是自己的力量?

那靠什么呢？都靠阿弥陀佛的本愿力，「皆缘阿弥陀佛如来本愿力故」。

能令速满足，功德大宝海

接?他怎样证明这一点呢？就引用了《无量寿经》的三条誓愿。那么，能够在四十八愿当中把这三条愿提出来，是要有甚深的智慧，不然的话提不出来的。

在《往生论》这部?作里，天亲菩萨就有四句偈语，这四句偈语非常干脆有力：

观佛本愿力，遇无空过者；
能令速满足，功德大宝海。
这四句话我简单解释一下：

「观佛本愿力」：「观」就是了解、观知。「观」这个字，一个意思是观看、观察，同时也有观知、观想的意思，不一定是用眼睛看，内心里面明了也是观。「观佛本愿力」，「佛」就是指阿弥陀佛，了知阿弥陀佛本愿救度的威神力。本愿就是阿弥陀佛发的四十八大愿，总体来讲是四十八愿，特别来讲就是第十八愿。

「遇无空过者」：阿弥陀佛的本愿力，只要你遇到了，就没有一个空过的。我们就怕空过，对不对？我们进了佛门，念佛，修行，结果走的时候还不能往生，空过一场，那我们就难过了。如果修行别的法门，我们可能会空过，比如说《金刚经》，我们诵了也不能开悟；《华法经》汇三归一，二乘能够成佛，我们又根机不够；《华严经》诵了一遍，我们也不能像善财童子一样契入华藏玄门。其它经典我们虽然遇到了，如果不能如法修持，不能以戒定慧的力量，息灭贪瞋痴的烦恼，那只是结了一个缘，空过了。可是阿弥陀佛的本愿力，遇到了，一个都不会空过。大家愿不愿意遇到啊？遇到就没有一个空过的，这个好不好？好得不得了。
那么，不空过会怎样呢？
「能令速满足」：能够使得遇到的人快速地满足，圆满了，具足了。
满足什么？

「功德大宝海」：像大宝海一般的功德，也就是成佛的功德。成佛了，功德才圆满，才称为大宝海。

那么，是谁能令我们速满足呢？就是前面讲的阿弥陀佛本愿力，能让遇到的人快速获得大宝海一般的圆满功德。
这是天亲菩萨的四句话。
满足功德大宝海的法门：念佛往生

那么，大宝海一般的圆满功德在哪里？怎样才能快速获得这样的功德？昙鸾大师就说：这大宝海一般的功德，就在六字名号里；让我们快速获得这个功德的方法，就是阿弥陀佛的第十八愿——念佛往生愿。所以他就引用四十八愿当中的第十八愿，来说明我们普通凡夫如果遇到阿弥陀佛的念佛往生愿，就没有一个空过的，就可以快速满足功德大宝海，必定往生西方极乐世界。
沙粒沉水喻：自力法门难了生死

昙鸾大师在解释龙树菩萨的难行道、易行道的时候指出：除了这个依靠佛力救度的法门之外，其它都称为自力修行的法门。所谓「自力修行」，就是我们通常所说的「勤修戒定慧，息灭贪瞋痴」。

这就是自力修行法门的总原则，以勤修戒定慧为宗旨，以息灭贪瞋痴为目标。贪瞋痴的烦恼息灭了，生死就解脱了。只要贪瞋痴还有一点点，哪怕只有针尖那么大一点点，也不能了生脱死，这个很难。

印光大师打了一个比喻，说：一粒沙子虽轻，如果放在水里，它也不会自己浮起来。它会怎么样？直沉水底。是不是这个道理呀？我们在座的很多都是女众，早晨都要淘米，你看一粒米，它会直沉水底，不会因一粒米轻，它就会飘出来。那么，一块大石头更不用说，「扑通」就沉入水底了。

这是什么意思呢？这是说我们的烦恼哪怕只有沙子那么大，如果放到生死海里、不靠佛力的话，就会直沉海底。
巨石乘船喻：他力法门易得解脱

印光大师接?打比喻说：即使是千斤重的巨石，如果放在船上，不仅不会沉到水底，而且可以安运彼岸，随意使用。

众生即使有千万斤重石一般的业障，我们只要靠上阿弥陀佛的愿力，乘上阿弥陀佛的愿船，我们还会不会掉到生死海里呀？会不会？（莲友答：「不会！」）我们如果坐上弥陀愿船，就不会掉到生死海里。
所谓「靠」，是靠什么呢？是靠我们自己修行的力量吗？不是的，是靠阿弥陀佛的愿力。
贪瞋痴难断

这个比喻很浅显，很好懂：一粒沙子，如果不靠船的力量，不因为它轻，它就浮上来，它会沉到水里。就是说：我们靠自力修行，即使烦恼断得只剩下一粒沙子那么小了，也不能了脱生死。所以，自力法门叫做难行道，太难了！要达到业净情空——所有的烦恼惑业全部断干净了，就好像天空中一丝乌云也没有了——达到这种程度，才能了生脱死。

谈何容易！我们在座各位：勤修戒定慧可不容易，能定法师就是一个例子。他是出家人（我们大多数还是在家人），他出家已经二十多年，也很精进地勤修戒定慧。只有这样精进地修行，一路走过来，才知道这条路不容易走，他才焦急不安，「如果这辈子不能解脱，那我就要继续

轮回，这是何等的恐怖！」所以，我们各位要能明了，靠自力修行，难不难？难啊！要息灭贪瞋痴——我们谁息灭了贪心啊？我们没有。瞋恨心也没息除，愚痴心就更不用说，从早到晚都是「我我我」。假设世上所有的文字都要消灭，最后的一个字，就是「我」这个字消灭不了。我们开口就是「我」，「我我我我我」，什么字都可以不要，就这个字不能不要。没有这个字，开口讲不了话。吃饭，谁吃饭？我吃饭啊；走路，谁走路？我走路啊！什么都是我——这就是愚痴，我执，我见。

「息灭贪瞋痴」，如果必须走这条修行道路的话，那我们就绝望了，就天天掉眼泪了——绝望、痛苦的眼泪。

如果我们学净土法门，就不是靠自力，这一点希望大家能够明了。净土法门是靠弥陀愿力救度，所以叫「观佛本愿力，遇无空过者；能令速满足，功德大宝海」，不是说「观众生修行力」。如果把这段话反过来讲，「众生修行力，个个都空过；千生与万劫，不能出生死」，对不对？我们根机陋劣，修行乏力，贪瞋痴难断，所以就个个都空过了，而不是「速满足」了；千生万劫的时间，不仅得不到功德大宝海，反而罪业一生比一生更重，越来越重，没有办法出离生死。

祖祖相承：皆缘弥陀本愿力

所以才要「观佛本愿力」，要向那里看。「观」就是看，就是了知，要去听闻，要知道阿弥陀佛的本愿力能够让我们遇无空过。

其它的法门，我们遇到也会空过。所以大家要回到阿弥陀佛本愿力这个地方。阿弥陀佛的本愿力，就是阿弥陀佛的「念佛往生愿」的力量。

易行道之所以容易，龙树菩萨说得很清楚：「阿弥陀佛本愿如是。」天亲菩萨说：「观佛本愿力，遇无空过者。」你看看，两位菩萨的思想一致不一致啊？（莲友答：「一致。」）龙树菩萨说阿弥陀佛的本愿就是「若人念我，称名自归，即入必定」，「即」就是立即、当下，这就是天亲菩萨的「能令速满足，功德大宝海」。「必定」就是「遇无空过者」，你必然、必定、决定会往生西方极乐世界，会成佛，所谓「得阿耨多罗三藐三菩提」，这叫做「遇无空过」。空过的话，就不叫「必定」了；若非必定，就空过了。所以，这两位菩萨的思想是完全一致的。

龙树菩萨的「佛法有无量门，如世间道，有难有易；陆道步行则苦，水道乘船则乐」，水上乘船是不是靠船的力量？是不是？（莲友答：「是。」）所以龙树菩萨说「阿弥陀佛本愿如是」，是本愿船的力量。天亲菩萨就说得更直接：「观佛本愿力」。那么，昙鸾大师就继承了龙树菩萨、天亲菩萨的思想，指出：「凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，皆缘阿弥陀如来本愿力故。」也是用「本愿力」三个字。

理顺思路：不靠自力靠佛力，要全靠佛力

讲到这个地方，我想把大家的思路再稍微理顺一下。我们很多人在念佛，心中说：「哎呀，我念佛没有达到清净心，怎么能往生？」请问各位：念佛往生西方极乐世界，如果靠我们的清净心，这是不是在靠自力呢？这就是靠自己的力量了。如果我们自己有这个力量，那就不用靠阿弥陀佛的力量了。所以，这个方向要调整：我们往生西方极乐世界，要靠阿弥陀佛的愿力。

那么，靠佛的愿力，不是半靠半不靠，而是全靠，这才叫做「观佛本愿力，遇无空过者」。像印光大师打的比喻，一块大石头放在船上，它是不是全靠船的力量啊？是的，全靠船的运载的力量。那我们满身的业障，是业障凡夫，「通身业力之凡夫」，我们念阿弥陀名号、乘弥陀愿船，就全靠弥陀愿力。

我们念佛，心能清净固然很好；心不清净，若是靠上阿弥陀佛的愿力，能不能往生啊？大家说能不能？（莲友答：「能。」）我们念佛，即使心没有清净，靠上阿弥陀佛的愿力，平等往生。就像刚才这个比喻，一千斤重的石头和那一粒沙子（一粒沙子就是心绝大部分清净了，还有一点点沙子大的烦恼；我们是完完整整的一块大石头），两者乘船，都可以到达彼岸。

我们是烦恼深重的凡夫，虽然心不清净，但是只要念佛，决定可以往生西方极乐世界！所以龙树菩萨就说「若人」，他没有专指哪一个人，是任何人，包括能清净、不能清净，出家、在家，有智、无智，你只要念佛——「念我称名」，阿弥陀佛本愿力就救拔你，没有一个空过的。

天亲菩萨说得更清楚：「遇无空过者」。如果说要我们心清净才可以达到，岂不是还有空过的？我心不清净就空过了——不是这样的。只要我们称念弥陀名号，没有一个空空而过的。

昙鸾大师说：凡是生彼净土——「凡是」就是一切包括在内，只要是往生净土的，都是靠阿弥陀佛的愿力，不是靠我们心地清净的力量。

所以，这点希望大家多思考思考。要知道，我们念佛往生西方极乐世界，完全靠阿弥陀佛的愿力。

（三）圣道与净土

根据祖师的教判，念佛往生是易行道、他力门、特别法门，靠佛力救度，称为净土法门。

其它法门是难行道、自力门、通途法门，靠自力修行，称为圣道法门。

圣道法门修行解脱，有三个字：「戒定慧」。
净土法门念佛往生，也有三个字：「信愿行」。
第十八愿——念佛往生愿

讲到这里，就有必要把阿弥陀佛四十八愿当中救度我们的第十八愿——「念佛往生愿」的内涵做一个简略的讲解。

第十八愿，三十六个字，大家会不会背诵啊？外面的莲友，大家知道《无量寿经》吗？知道啊；读诵过四十八愿的请举手。啊，也有不少。也有人没有读诵过，不过没有关系。

净土法门的根本来源，是来源于阿弥陀佛因地做法藏菩萨时所发的四十八大愿。如果没有四十八愿，就没有阿弥陀佛，也没有西方极乐世界。是不是？所以，我们今天谈论极乐世界，谈论怎样往生西方极乐世界，根本的标准，不是在这个世间你说我说、你对我对，不是的。根本的标准，是阿弥陀佛的四十八愿，是不是？对了，离开四十八愿，一切免谈。因为有四十八愿，才建立了极乐净土，才有我们的往生。所以，能不能往生，不是我们自己在这里给自己打分，「哎呀，我修行得还不够，像我这样子，自己打打分，不及格，不能往生」，或者说「我差不多了，因为我持菩萨戒，因为我念佛每天两万声、三万声，因为我诵过《金刚经》，因为我参加过很多法会——大概我差不多了吧……」，给自己打一个勾——都不是这样子的！这样都是自己在瞎猜，没有找到标准。

我们往生西方极乐世界，谁说了算呢？阿弥陀佛说了算。众生欲生极乐国，阿弥陀佛说了算。不是我们自己在这里打分。
阿弥陀佛在哪里说的呢？就在第十八愿里说的。

下面我把这条愿的愿文读一遍，然后再领大家一道诵一遍。我先读一遍，大家好好听——大家好好听哦，不要认为这只是我嘴里读出来的。我不过是一个广播喇叭而已，背后发这个愿的是阿弥陀佛，是法藏比丘。你要听到是法藏比丘当面、亲口对你发愿，要这样听。好，眼睛可以闭起来，法藏比丘要为你发愿了，三十六个字，九句话，好好听：
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉；
唯除五逆，诽谤正法。

好，大家跟我一道念一遍：「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉；唯除五逆，诽谤正法。」第十八愿是四十八愿的核心

这条愿特别重要——四十八愿每一条愿都重要，但是这条愿呢，是四十八愿的根本核心。所有的愿，都是从这条愿里生发出来的，都是指归这条愿的。比如说第一条愿，「国无三恶道愿」：设我得佛，国有地狱、饿鬼、畜生者，不取正觉。那么，为什么要发这条愿呢？因为阿弥陀佛要救度我们，「十方众生啊，你要来生我的国土！我的国土是一个没有三恶道、清净无比、无衰无变、涅盘常乐的国土」。祂为了让我们去往生，才要建立这个没有三恶道的国土。如果不是为了让我们去往生，祂干嘛要发这条愿？那就没有意思了。所以，其它的各条愿都是为了让我们往生西方极乐世界。
信愿行出自第十八愿

大家都知道，净土法门有三个字：「信愿行」，对不对？那么，「信愿行」出自哪里呢？就出自第十八愿：
「至心信乐」——信。
「欲生我国」——愿。
「乃至十念」——行。
设我得佛——主动发愿救度劣根众生
我们先看第一句话，四个字：

「设我得佛」：这是在很久很久很久以前，经中说「不可思议兆载永劫」之前，有一位菩萨比丘，叫做法藏比丘。那个时候，祂是一尊高位的菩萨，在世自在王佛的面前，发了大菩提心。祂用智慧的法眼观看茫茫法界的众生，沉轮在六道轮回当中，不能出离生死。即使用种种微妙的佛法教导他们，他们都无力修行，只有少数上根利智的众生，可以修行戒定慧解脱生死，成为阿罗汉、成为菩萨、成佛。但这只是极少数，绝大多数众生仍然不能靠戒定慧修行解脱。这位菩萨就起了大慈悲心，说：「不能修行诸佛教法的，被诸佛所遗漏的，业障深重、智慧浅薄、戒定慧修不来的众生，我要为他们发愿！」如果众生都能圆满戒定慧，就不用法藏比丘发愿了，十方诸佛的教法都可以修行了。
圣道菩提心难发
业障深重、智慧浅薄、戒定慧修不来的众生，是指哪些人呢？

就是我们啊！叫你发菩提心，你发得起来吗？我们发菩提心，能不能发得起来？发不起来的。我们在座这么多莲友，上人这次来举了几个例子，让我们一听就很受震动，很能说明我们发不了菩提心。比如说发菩提心的人，要修六度万行。第一度就是布施度，布施什么呢？舍外财、舍内财、舍头目脑髓。人家要什么，就给什么；人家不要，自己在想办法打听，哪里人需要什么，「你需要什么我好给你啊」，要找机会，一旦机会来了，赶紧去拜托，「请你一定接受我

的布施，好让我圆满菩提道，快速成佛」。不会拖拖拉拉，更不会找理由不行布施——不会的。好了，那现在有一个女子，她爱上你丈夫了（你和丈夫本来夫妻恩爱），你能不能把他奉献出去呀？「好！我是发了菩提心的人，你要他，我就给你吧，送给你！倒贴五万块给你。」会吗？不会。我们虽然学佛念佛，但还有很多人在我面前抱怨这等事情，「哎呀，我现在怎么办？怎么办？怎么办？」这就是我们凡夫啊！感情上舍不出去。

再比如说现在医院里需要肾，需要骨髓，需要眼角膜，有的病人需要器官移植。这不是说没有机会啊，医院里很急需啊！那你知道了，赶紧到医院去，「医生！把我的眼给谁，肾给谁……」，这个叫舍出去。但是，我们并不是不知道，报纸上也有这样的消息，医院里更是在那里排队等?，我们能不能主动去献一只肾，献上骨髓？我们也做不到。

所以，如果修行这样的法门的话，我们做不到啊！而且解脱生死不是一次布施，是遇到这样的机会就布施，生生世世不会停止，经过三大阿僧只劫；不仅修布施，还修持戒、忍辱等等，万行具足，才能圆满成佛。这一点谈何容易？我们都做不到。

父产子继喻——弥陀修行为众生

那么，法藏比丘观察我们这样众生的根机，贪名、贪利、我执、我见，贪瞋痴烦恼具足，祂才说：「我要为这样的众生发愿，我要建立一个清净的国土——不靠他的修行，因为他的修行靠不住。要靠我，我为他修行！」就像父母看到儿女没有工作能力，不能赚钱，父母就说：「靠你只有饿死一条路，靠我们为你挣下的钱，让你能够过安乐的日子。」所以法藏比丘说：「靠我！我要救度你！」——「设我得佛」。祂不是把目光投在靠众生的修行上，祂说「我」——「我一个人」（「我」就是一个人，没有两个我，只有一个我），「我来成佛！我成佛干什么呢？要救度十方众生！」十方众生——我要救度十方众生

我们在座每一位，是不是十方众生？（莲友答：「是。」）就是我们每一位！也包括一只蚂蚁，也包括地狱道、饿鬼道、畜生道，也包括中国人、外国人，也包括此世界、他世界，通通包括在内，这样的发心才叫发菩提心。

而且祂发了菩提心，是要行菩萨道的，经过了不可思议兆载永劫的时间，刚才所讲的六度万行，都修行圆满。

「设我得佛，十方众生——我要救度十方众生！」至心信乐——真心相信我，你就有快乐

那么，对我们十方众生提出什么要求呢？可以讲毫无要求，如果讲起来，就是三句话、三个字——信、愿、行。第一句说：

「至心信乐」：这就是信。「至心」就是真心，就是「你要相信我，我是真的要救度你。最起码，你要真心相信我。如果你不相信我，我怎么救你啊？」好比我是个医生，我来救治病人。但是病人不相信我，不服用我的药，那我没法救他。

又好比我是个船长，去救海岛上的难民。但是他们不相信我，不上我的船，那我也无法救他们。

又好比我是个布施者，来救一个饥饿的人，我给他食品。他如果不相信我，认为食品里有毒，那我也不能救他。

所以，法藏比丘恳切地呼唤我们、拜托我们、哀求我们说：「十方的众生啊！你要真的相信我，我是真心要救度你。」所谓「至心信乐」，「你相信我的救度，你就有快乐。」我们各位念佛，如果心中愁苦，那是因为我们没有信佛。没有信佛就没有乐、只有苦。「哎呀，我念佛到底能不能往生啊？阿弥陀佛要不要我？法藏比丘发愿漏没漏掉我？」不会！所以祂第一句就讲：「你要信！」

信，是因为法藏比丘主动地、无条件地要救度我们，所以祂才这样讲。

欲生我国——你要愿生我的净土

第二句说：

「欲生我国」：法藏比丘成佛了，建立了极乐世界。祂知道我们无法在娑婆世界自己修行成佛，就呼唤我们说：「我就把你救到西方极乐世界成佛。」所以叫「欲生我国」。「欲生我国」，「欲」就是要，「你要来往生我的净土」。

请问各位莲友：是法藏比丘要我们往生祂的净土在先，还是我们要往生法藏比丘的净土在先？哪个时间比较早？（莲友答：「法藏比丘先发愿。」）对呀！阿弥陀佛发愿在先，在不可思议兆载永劫之前，祂就发愿了。那个时候，我们大家有给法藏比丘写过信吗？有没有写信请祂发愿？有没有到法藏比丘面前拜拜，磕几个头，说：「法藏比丘，请你给我发发愿，你给我修个极乐世界，我好去往生。」大家有没有？（莲友答：「没有。」）那个时候，我们还在那里打麻将，还在那里造罪造业，还在那里三界六道的轮转。

是法藏比丘一个人主动为我们发愿，对不对？祂没有经过我们的祈求拜托，就主动地发愿。

同时，祂平等地发愿。什么叫平等？「十方众生」！祂没有说男女老少、出家在家。无论任何人，阿弥陀佛都主动地、平等地，也是没有条件地为他发愿。祂没有说「你要如何如何，给我

多少好处，你要修行达到什么程度……」，都没有。祂只是说：「你要相信我，你要愿生我的净土。」这叫主动、平等、没有条件，一心要救度我们。

阿弥陀佛在成佛之前，就希望建立一个净土，建立净土的目的就是四个字——「欲生我国」，「欲生我国，欲生我国！」让十方众生往生祂的净土。那么，法藏比丘现在成佛了，建立了极乐世界——完成了没有？（莲友答：「完成了。」）完成好了之后，大家要往生西方极乐世界，阿弥陀佛会不会设一个门坎儿说：「虽然在成佛之前，我讲的你们往生我的极乐世界没有条件，但是成佛之后呢，我反悔了。你要来往生的话，必须要这样、这样、这样……，不然的话，我不让你来往生！」阿弥陀佛会这样吗？不会！

佛心入我心

所以，「欲生我国」是一个目标，这个目标不是我们自己能发动的；是阿弥陀佛，是祂的心，是祂呼唤我们，是祂的心来到我们的心中。

各位莲友，大家愿生西方极乐世界吗？愿不愿意？（莲友答：「愿意。」）哎呀，好啊！阿弥陀佛听得清清楚楚。阿弥陀佛说：「对了对了对了，这就对了，对了对了！」我们愿意往生西方极乐世界，这个心不是我们凡夫的心，这个心就是佛的心来到了我们的心中。因为就我们凡夫来讲，我们原本是不愿意往生的，我们愿意养儿养女，愿意升官发财，愿意在娑婆世界活一百二十岁，然后顶多再升天。我们都是这样。

那我们为什么愿生西方极乐世界呢？是因阿弥陀佛对我们的呼唤来到了我们的心中。

信顺两土世尊的教导

阿弥陀佛很慈悲啊，让十方诸佛赞叹祂的名号。在这个世界，就是释迦牟尼佛讲净土三部经。

比如说《阿弥陀经》就说：「众生闻者，应当发愿，愿生彼国。」对不对？对！「若有信者，应当发愿，生彼国土。」对不对？对！所以，我们愿生西方极乐世界，我们就是释迦牟尼佛的好弟子，对不对？我们就是阿弥陀佛的好子孙，对不对？我们就信顺了释迦牟尼佛和阿弥陀佛两土世尊的教导，对不对？对了。我们愿生彼国，这是听阿弥陀佛的话，听释迦牟尼佛的话。

好了，我们愿生彼国，听阿弥陀佛的话，是阿弥陀佛的乖儿子，阿弥陀佛欢喜不欢喜呀？（莲友答：「欢喜。」）但是，阿弥陀佛如果又设了个条件说：「你虽然听了我的话，想到我的极乐世界来。但是，如果你没有清净心，我是不要你的。我虽然当初发愿要救度轮回苦海的、流浪的众生，我把你看得像我的独生儿子一样。我怜悯你，为你发愿建立极乐世界，我无条件救度你。但是现在我成佛之后，你想到我的极乐世界来，我要求你达到清净心，我要求你修诸功德。不然的话，你念我的名号，一天念三万声也不管用！」祂会这样吗？不会啊！

不要自甘卑劣，我们是阿弥陀佛正式邀请的贵宾所以，我们再看愿文，愿文说「至心信乐，欲生我国」，这叫信、愿。那么，我们愿生彼国，我们愿意到极乐世界去，如果没办法去，我们还是不敢发这个愿。

比如说我们想到北京，如果没有交通工具，我们就不敢发这个愿。

再如人类想到月亮上去，如果没有发明宇宙飞船，我们就不敢有这样的想象。

现在，我们想到西方——十万亿国土之外的极乐世界，我们心里难免打嘀咕：「阿弥陀佛，我虽然想去，可是我没有功德啊，我没有功德怎么去？」阿弥陀佛就说：「你没有功德，是我请你来的，我有功德！」我们到西方极乐世界去，是不是阿弥陀佛邀请的？（莲友答：「是。」）各位莲友，各位阿弥陀佛的孝子贤孙！我们到西方极乐世界去，不要自甘卑劣，我们是阿弥陀佛发了邀请函的啊。我们举?阿弥陀佛的邀请函，雄纠纠，气昂昂，跨过六道去往生啊！

很多人觉得：往生阿弥陀佛极乐世界，大概都是大和尚、祖师大德，他们才够资格。我是无名小卒，我哪能往生？我靠旁边。

其实不是这样，我们是阿弥陀佛正式邀请的贵宾。祂说：「十方众生，你欲生我国！」怎么来？「乃至十念。」这都有经文明明白白所写啊！「乃至十念」就是念阿弥陀佛名号。

那么，岂不是我们口称弥陀名号的时候，我们就是获得了弥陀的邀请，我们就是兴高采烈、就是扬眉吐气、就是昂首阔步地迈向西方极乐世界！对不对？（莲友答：「对。」）乃至十念——上尽一形，下至十声，一路念下去「我光是口念南无阿弥陀佛，够不够？还没提上礼品，没有带点土特产去，献给阿弥陀佛，这样行不行？」很多人不了解阿弥陀佛主动、平等的救度，以为说「我光念佛不能往生，如果再加上我修行三福、念其它的经、持其它的咒、修其它法门的功德，加到一块儿，阿弥陀佛你看差不多了吧？这些礼品够不够？不成敬意……」阿弥陀佛本来对我们没有提条件，祂只是说「乃至十念」。这个「乃至十念」也不是对我们提的条件，是祂把名号给我们，祂说：「我修行好了六字名号给你。给你，你怎么使用祂呢？你只要乃至十念。」「乃至十念」很容易：乃至清净心、乃至妄想心，乃至出家人、乃至在家人，乃至开智慧、乃至很愚痴，乃至受五戒、乃至没受戒，乃至八十岁、乃至七八岁，乃至念二十年、念七十年，乃至到临终的时候才念十声、五声、三声……，通通叫做「乃至十念」。

「十念」的意思，「十」代表圆满，也就是说：「你只要念佛，你只要信顺我，愿生我的净土，只要信，只要愿，只要念佛，决定往生，没有条件！」这叫「乃至十念」。祂没有说「清净心十念」，也没有说「开智慧十念」，就说「你只要念佛就可以」。

善导大师解释「乃至十念」（这个「乃至十念」，不是依我们个人的理解，是依祖师的解释），怎么解释呢？解释为「下至十声」。「下至」就是和「上至」相对应，就是说，我们遇到这个法门，我们听闻到弥陀的本愿救度，知道念佛往生，我们就念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，我们就一路念下去，我们不会改变法门。如果要改变法门，就不叫「至心信乐」。

如果杂行杂修，也不叫「至心信乐」。为什么要杂行杂修啊？信不过阿弥陀佛。「阿弥陀佛真的行吗？念佛真的能往生吗？不加点别的修行，真的可以吗？」有疑惑心才去杂修。

杂修就没有快乐，就在那里苦心极力。如果问「你能不能往生？」「能不能往生？差不多吧，努力吧，争取吧，相信总有可能吧！」一向专念即是一心不乱

有位莲友领导了好几百位居士，他跟居士们讲：「念阿弥陀佛，达到一心不乱，一定可以往生！」也对，达到一心不乱，一定可以往生。那么，一心不乱能不能达得到？他不能讲啊，他如果讲达不到，等于自己打自己嘴巴，对不对？他怎么讲？「即使达不到完全一心不乱，百分之五十总是可以努力的，即使达不到七天一心不乱，三个小时、半个小时总是差不多的。即使现在没达到，我们努力努力，总是差不多的。」但是他自己也努力了十多年了，他知道不行，但嘴上不得不说。他说：「我嘴上在讲，我心里害怕得不得了，但是又不能说出来，如果说出来，这几百人就没了信心了。」所以嘴上讲的话很硬，心里很胆小，越想越害怕，越想越害怕。

「一心不乱」这几个字，是《阿弥陀经》里的经文。对于它的解释，也不是我们自己随便解释的，也要依据善导大师的解释。

善导大师就解释为「专复专」——专修念佛就是一心不乱。「一心」就是专心，专一不杂之心。「不乱」就是不杂乱，不杂行杂修就叫「不乱」。如果东修西修，东扯西扯，三心二意，那就是杂乱了。

所以，善导大师解释一心不乱，不是按照禅宗教理解释为事一心不乱、理一心不乱、禅定一心不乱。那样就是自力修行的解释了。

阿弥陀佛说：「只要至心信乐、欲生我国、乃至十念就可以往生！」释迦牟尼佛怎么可能在中间拦腰切一刀，说：「这不行！阿弥陀佛讲的话，在我娑婆世界，天高皇帝远。阿弥陀佛虽然讲『乃至十念』很简单，但是我释迦牟尼佛给你加几个字，要禅定一心不乱！」——会这样吗？不会！

佛佛道同，释迦牟尼佛跟阿弥陀佛讲的话，决定是一致。所以，我们刚才讲过了，往生西方极乐世界，是以阿弥陀佛的誓愿为标准。释迦牟尼佛在这个世界的讲法，决定不会违背阿弥陀佛的誓愿，对不对？

那么，「一心不乱」四个字，一定要纳入第十八愿才有意义。如果对「一心不乱」四个字的解释，违背了阿弥陀佛发的第十八愿，那么，这个解释肯定不是释迦牟尼佛的本意，是不是啊？这是很显然的道理。

而善导大师的解释，就跟阿弥陀佛的誓愿一致，他说「一心不乱」就是「专心不杂」。「专心」就是信愿；「不杂」就是「乃至十念」，就是「一向专称」。

一向专念就叫做一心不乱，大家有没听懂？大家跟我念一遍，我说一句大家说一句：
一向专念即是一心不乱；
一心不乱即是一向专念。
好好好，大家记住这个解释。这不是我个人的解释，是善导大师的。
善导大师对《阿弥陀经》的解释
我们弥陀寺客堂的墙上有这么一段法语：
极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生；
故使如来选要法，教念弥陀专复专。
这段偈语就是在解释《阿弥陀经》的经文：
舍利弗！
不可以少善根福德因缘得生彼国。
舍利弗！若有善男子、善女人，
闻说阿弥陀佛，执持名号，
若一日，若二日，若三日，若四日，
若五日，若六日，若七日……一心不乱。
其人临命终时，
阿弥陀佛与诸圣众现在其前。
是人终时，心不颠倒，
即得往生阿弥陀佛极乐国土。

「不可以少善根福德因缘得生彼国」，善导大师就解释为「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生」。

极乐国土是怎样的国土呢？是涅盘的境界，是往生之后自然成佛的境界。那么，这样的境界，少善根福德因缘不能往生，「随缘杂善恐难生」。

什么叫「随缘」？碰到这个师父教你持咒，「嗡嘛呢呗咪吽」，碰到那个师父教你唱赞，碰到这个居士教你诵经，碰到那个居士教你坐禅，这叫随缘。随缘所修的种种善法，叫做「随缘杂善」。

「杂」有两种含义：一种叫杂多，这样修，那样修。第二种叫杂毒，就是我们虽然修善，但不是清净的、纯粹的善，有贪瞋痴的杂念，未断贪瞋痴，所以叫「杂毒之善」——善导大师说「杂毒之善，虚假之行」。以「杂毒之善，虚假之行」，想到「无为涅盘界」，纯粹的、清净的、不染污的、不颠倒的极乐涅盘界，那怎么可能呢？因果不相符合嘛，所以说这个不能往生。

那么，怎样去往生？「闻说阿弥陀佛，执持名号」。「闻说阿弥陀佛，执持名号」就是「故使如来选要法」。释迦牟尼佛为我们选择了一个最重要的法门，什么法门？「闻说阿弥陀佛，执持名号」——称念弥陀名号，「教念弥陀」，要怎么念？「专复专」，就是「执持名号」，怎么念？「若一日……若七日，一心不乱」，就是「专复专」。
善导大师解释「一心不乱」，就是专，专，还要再专。
以善导大师的解释为标准

大家要知道：善导大师可不是一般人，他是阿弥陀佛再来。他念一声佛，口中就出一道光，他「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，他念一声佛，就有一道光出来，他是弥陀化身再来。

所以，他所解释的，就是阿弥陀佛亲自解释的。他一看娑婆世界，「你们都误解了我的本愿，不行！我不能在极乐世界呆?不动，我要亲自出马」，于是就来到娑婆世界，就化身成为善导大师，写下了《观经四帖疏》楷定古今。「从古到今，对净土法门的解释，要以我弥陀化身所解释的《观经疏》为标准」。那才叫楷定古今。

从古到今，对净土法门都有误解，不只是我们今天这个时代，在善导大师那个时代就有了。为什么呢？因为净土法门太深妙了。
如来智慧海，深广无涯底。
二乘非所测，唯佛独明了。

连声闻、缘觉、菩萨都不能测度佛的智慧，那么只有佛自己才能明了。所以释迦牟尼佛才讲三部经，善导大师以弥陀化身的资格，来到娑婆世界，写下了《观经四帖疏》楷定古今。
我们依止善导大师，就不会有错，就有标准。依善导大师，也就是依阿弥陀佛。
只要口称南无阿弥陀佛

我们再回到这三十六个字。三十六个字里的「乃至十念」，善导大师解释了，叫做「下至十声」，就是多到一辈子的念佛。如果我们遇到这个法门的时间比较久，可以念七天、七十天、七年、七十年，这叫一辈子念佛，专心念佛不改变了。

为什么要专啊？因为只有这尊佛为我们发这个愿，别的佛没有发这个愿，所以我们专念这尊佛，对不对？

念佛的法门，阿弥陀佛四十八愿里只是说「乃至十念」，「你念我的名号，我就光明摄取你，我保证你」。祂没说「你修其它的法门，我保证你」。

所以我们要专，我们要听阿弥陀佛的话。我们要专，对不对？（莲友答：「对。」）对呀。

「乃至十念」解释为「下至十声」，特别重要的是——大家听好，特别重要的是：把「念」解释为「声」。就是我们口称南无阿弥陀佛，发出声音。

声，有大声、有小声、有默声。大声就是现在我这样讲话，大家都听得到；小声就是旁边的人听得到；还有金刚持，金刚持就是自己听得到、别人听不到，声音在嘴巴和耳朵之间，动动嘴巴，这个也叫做念佛发声；还有默念，默念在心中，耳朵也听不到，但是心里知道，自己念自己知道，一句一句地，这样就可以。只要我们动动嘴：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」速度的快慢，根据每个人的情况，只要我们动口发声来念佛。阿弥陀佛说：「嗯，这就可以了。」心清净不清净祂不管。

善导大师的解释，说「下至十声」，不管你的念头，不必担心「我这个念头不清净啊，我还有妄想杂念啊」，只要能念南无阿弥陀佛，发出声音，这样就可以。
释「念」为「声」的依据——《观经》下下品
善导大师这样解释，他的理论依据在哪里呢？

他的理论依据就在《观经》下下品。有的莲友可能对此比较陌生，如果大家听过我讲的《善导大师的净土思想》，里面就讲到这一段，在这里我也简略地说一下。

《观经》下下品的众生是什么样的众生呢？释迦牟尼佛举出这个世间造恶最重、念佛最短、心

中最乱，千钧一发、一发千钧，眼看就要堕入地狱——选择这样一个人，临终回心念佛，阿弥陀佛立即就能把他救起来，以此来显示阿弥陀佛这句名号可以随时随地救度任何众生。

《观经》下下品为显阿弥陀佛万不漏一的救度

《观经》的下下品，是一个已经造作了五逆重罪的人，他杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧——这样的人。也可以讲诽谤正法，他破坏佛教，五逆谤法的事都做，是这么一个众生，一辈子没有做过一件善事。用两句话来形容他：「无恶不做，无做不恶」。没有什么恶事他没有做的，杀父、杀母都能干得出来，还有什么恶事做不出来？那么，「无做不恶」，他只要做的事，都是恶事，没有善事。

这样的一个人，一直到临终了，快要死了，这时候啊，地狱的火都熊熊燃烧起来，阎罗大王带小鬼都来抓他。他就要死了，地狱的恐怖景象一时俱现，他的内心非常恐惧；那么身体呢，也好像受到地狱猛火的燃烧一般，四大分离，此生的种种恶业一时显现——苦恼不苦恼？痛苦得要命啊！慌乱不慌乱？慌乱啊！

这样的人如果都能得救的话，我们在座的是不是都有份啊？他有什么修行？没有！一辈子没到寺院磕过一个头，没有烧过一支香，没有念过一句佛。这么一个人，就看阿弥陀佛有没有本事把他救起来。如果阿弥陀佛能把他救起来，我们就都有希望了。

好了，现在释迦牟尼佛列举这么一个人，就是要显示阿弥陀佛立即的、快速的、安稳的、万不漏一的救度。

《观经》描述了这样一个场景：他现在临命终了，验其罪状，应堕地狱：

如此愚人，以恶业故，
应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。

如果按他自己的因果报应来讲，他这一死，不会经过中阴身，一断气马上直入地狱，受无量劫的大苦恼。

为说妙法，教令念佛

但是，这时候遇善知识——这个善知识，不是说他有多大的修行，是因为他能说妙法。这个时候，如果没有善知识，当然直接堕下去了；遇到了善知识，他就得救了，这叫「遇无空过者」。那么，善知识怎么说呢？

如此愚人，临命终时，
遇善知识，种种安慰，
为说妙法，教令念佛。

善知识来安慰他：「某某人啊，你虽然造了重罪，其它法门不能修，但是还有一个妙法——微妙的法门。」（「这个微妙的法门，就是叫你打坐」，那能行吗？「叫你开悟」，那能行吗？「现在打不了坐了，也开不了悟了，叫你去朝拜九华山」，那能行吗？都不行了。所有的法门，这个时候对他来讲都没办法修行。）所谓「妙法」，只是一个——念佛！「你只要念阿弥陀佛，决定可以往生西方极乐世界」，这叫做「为说妙法，教令念佛」。

「只要念佛，地狱众苦一时消除，阎罗大王马上隐退，阿弥陀佛立即现前。」这样讲他高兴不高兴？

死苦来逼，慌乱中称名十声而往生

但是这个人啊，他太慌乱了，他罪业太深重了。所以经中用这两句话来形容他，说这个人怎么样呢？

彼人苦逼，不遑念佛。

虽然善知识教他念佛，但是他内心慌乱，「不遑」就是不能够，他不能够在心里念佛，他很恐怖，一片茫茫然然，糊里胡涂的。教他念佛，他也不知道怎么念。他能够集中思想吗？他这时候思想集中不起来，无法宁定心神，一片慌乱。

大家可以想象，如果我们遇到这种情况——不要说四大分离、地狱现前，即使身体好好的，结果听说儿子出了车祸，腿撞断了；正想到医院去，又得到消息，孙子找不到了；然后呢，这件事情还没反应过来，那边媳妇又出什么状况了。这个时候要你不开口、在心里念佛——做不到！这个时候你会呼天喊地：「阿弥陀佛啊，我怎么这么苦啊！」你会喊出来。喊出来可以，让你闭上嘴巴在心里念，那不行，那会闷得要爆炸，对不对？

那么，这个马上要堕落地狱的人，教他念佛，他心中无法忆念，一片慌乱。所以善知识观察出来了：

善友告言：
汝若不能念彼佛者，
应称无量寿佛。

「汝若不能念彼佛者」：善知识说，「哎呀，你的意识这么慌乱，你心中不能念……」「应称无量寿佛」：「你可以用嘴巴喊哪！」「称」就是口称。「你只要嘴巴喊出『南无阿弥陀佛』就可以。」哎，这个人马上：

如是至心，念声不绝。

善知识教他念南无阿弥陀佛，他跟在后面念，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。

他这个时候念佛，处于慌乱当中，好像病急乱投医，饥不择食，慌不择路。善知识教他念南无阿弥陀佛，他就跟在后面念南无阿弥陀佛。他有什么清净心啊？没有；他有什么禅定心啊？没有。他只是一心求救，「南无阿弥陀佛！」善导大师解释说：这个人被死苦、四大分离之苦、地狱火烧之苦所逼迫，所谓「死苦来逼」，「苦逼失念」，被苦恼所逼迫，失去了忆念的能力，思想意业茫然，只是嘴巴跟?别人喊，别人念「南无阿弥陀佛」，他也念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，就这样念佛，往生西方极乐世界。
所以经中说：
如是至心，令声不绝。
善知识念，他跟?念。
具足十念，称南无阿弥陀佛，
称佛名故，于念念中，
除八十亿劫生死之罪。
命终之时，见金莲花，
犹如日轮，住其人前，
如一念顷，即得往生极乐世界。
极恶之人生极乐，全靠名号功德力

你看看！依他这样的状况，一口气不来就直入地狱的人，只是随?善知识的教导，在那里有口有心也好，有口无心也好，张嘴念南无阿弥陀佛，就往生了。这是靠谁的力量？（莲友答：「南无阿弥陀佛。」）对了！这是靠名号本身的力量。

如果靠他自己的修行力，他有吗？没有。他只有造业的力量，他只有堕落的力量，他只有下地狱的力量，这些都具足了。但是，这样一个人，在这么紧迫的情况下，在这样严重的罪障的前提下，他只念了这么几声佛号，就往生西方极乐世界了！
下下品能往生，我们更能往生

所以，我们罪业再重，总还不至于造五逆重罪；我们念佛再少，总还不至于仅仅十声；我们修行再差，总还超过他；我们的心再乱，比他不知道要强多少倍！俗说话「不怕不识货，就怕货比货」，那我们这个货跟他那个货一比，我们还是好货呢。

那么，这个人都能往生——当然，不是靠他的修行力，也不是靠他的善根力——如果论修行，我们超过他；如果论善根，在座各位也超过他，因为我们还没有造五逆罪，我们也不是临终才遇到佛法，平生就遇到佛法了，三皈五戒，专修念佛。也有的虽然还没有专修念佛，也在勤恳地修诸功德求生西方，跟他比不知强多少倍！那么他能往生，是靠了这句名号本身的力量；他连「念佛时心要宁定」的意识都没有，忆念茫然，失去了忆念的能力，他只是用嘴巴喊出佛号，就能往生，何况我们呢！
所以，善导大师将「乃至十念」解释为「下至十声」，对我们可以讲恩德广大。
一切恐惧，为作大安

如果一般的法师解释，就把「乃至十念」解释得很复杂，「要清净心的十念，要不起妄想杂念的十念，要如何如何的十念……」，我们一听，就心有不安了，因为我们做不到，是不是？
而阿弥陀佛发愿的时候，有这么几句话：
吾誓得佛，普行此愿。
一切恐惧，为作大安。
这是在《无量寿经》里讲的，这四句话也是很有力量的。
「吾誓得佛」：「我发誓要成佛」，就是「设我得佛」的意思。
我成佛要干什么?

「普行此愿」：「我要让我所发的第十八愿啊，普遍地流行在十方法界，让十方诸佛都赞叹我的名号，让四十八愿的功德流布十方众生的心田！」让第十八愿救度众生的六字名号响彻宇宙，叫「普行此愿」。
那么功效怎么样呢?

「一切恐惧，为作大安」：「众生所有的恐怖、恐惧，我都让他得到彻底的安慰，大大的安乐」，这叫「为作大安」。

我们恐惧什么？我们恐惧说：「哎呀，我最怕我念佛没有清净心，怎么办？」阿弥陀佛说：「我来办！」
「我念佛现在持戒还不清净，怎么办？」
阿弥陀佛说：「我来办！」

「我虽然念佛，但是我不会读诵大乘经典，我也没有开智慧。怎么办？」阿弥陀佛说：「我来办！」
这样才能叫做「为作大安」，给我们大安心。

一般人讲的话，他就明显违背了阿弥陀佛的这四句话。「某某人啊，你虽然一辈子念佛，那都是演习，到了临终的那一时刻，如果你不能把握正念的话，你就白念了！」听到这个话，我们害怕不害怕啊？害怕。有没有给我们安慰啊？没有，反而增加我们的恐惧。

「某某人，你虽然念佛，你口念弥陀心散乱，你喊破喉咙也枉然！」我们害怕不害怕？害怕。会给我们安慰吗？不会。

阿弥陀佛说的话，不是这样。

若不生者，不取正觉——阿弥陀佛下的保证

好，我们还是回到第十八愿，法藏比丘对我们众生只说了三句话。这三句话属于我们，要求我们来做——可以讲没有要求：「至心信乐，欲生我国，乃至十念。」「十方众生，只要你信顺我的救度，愿生我的净土，专称我的名号，长嘴巴会念佛就可以——你只要这样做。」剩下的两句话，是法藏比丘——阿弥陀佛为我们的保证。祂怎么保证呢？「若不生者，不取正觉」。

法藏比丘说：「设我得佛，十方众生——你怎么样呢？你至心信乐——真的相信我的救度，你欲生我国——真的愿意往生我的净土，你乃至十念——真的称念我的名号。什么叫真的？就是专修念佛，口称我的名号——南无阿弥陀佛，这样就可以了。剩下的事情我来办。怎么办？」「若不生者」：「如果你这样做了，你还不能往生我的西方极乐世界，那就不用你负责，我来负责！我怎么样？不取正觉。」所以，第十八愿后面的这两句话，是法藏比丘为我们下的保证。说：「十方众生，只要你至心信乐，欲生我国，乃至十念，你百分之百往生！如果不能往生的话，」——我们讲「那万一不能往生怎么办呢？你可不能把我骗了，这可是大事啊！」对了，万一不能往生——阿弥陀佛说：「如果说我修行的功德还不够，没达到这个能力，那我继续修行，一直修到我的名号具足这样的功德、我的愿力能够实现这样的救度，我才成佛！」所以，如果不能救度十方众生、不能让信愿念佛的人往生西方极乐世界的话，法藏比丘是不会宣布成佛的，祂还要一直修下去。

而现在，法藏比丘有没有成佛啊？成了啊！如果我们称念祂的名号不往生，祂就不能成佛，祂要一直修行，一直修行，修到祂的誓愿完成了、圆满了，祂才成佛。

不用我们祈求拜托

那么，大家就晓得，这尊佛既然已经成佛、叫阿弥陀佛了，那就说明：我们只要称念祂的名号，就必然往生西方极乐世界，对不对？这是靠我们的力量吗？四十八愿是我们在座谁发的？不是我们发的，对不对？对呀！所以我们念佛往生。

我们可以讲从一开始到现在，一直到西方极乐世界，到成佛，从头到尾、彻彻底底都没有一点点我们自己的力量在里面。我们没有请阿弥陀佛发愿，也没拜托祂，也没给祂磕几个头。到现在阿弥陀佛成佛十劫了，你在那里蹒跚而来，在大殿里，「阿弥陀佛，给你磕几个头」，一个、两个、三个——来得太晚了！

从头到尾我们没有拜托阿弥陀佛发愿，祂主动为我们发愿；我们没有修行，祂主动为我们经过兆载永劫修行；我们没有请祂为我们成就名号，祂主动把祂不可思议兆载永劫修行的功德纳在六字名号里送给我们，还要让十方诸佛赞叹祂的名号（在娑婆世界，就是释迦牟尼佛来赞叹，来送给我们，送到我们心里；只是我们自己不了解），还要化身为善导大师，来到娑婆世界，告诉我们念佛是这样子的，是口称名号，「上尽一形，下至十声」就可以了。

所以，我们从头到尾都不了解，都是佛菩萨在教导我们。我们本来不了解念佛法门的特色，离开了弥陀誓愿的保证。那我们现在知道了：我们靠的是阿弥陀佛的力量，对不对？

信受弥陀救度，愿生弥陀净土，专称弥陀佛名

所以，这叫做「观佛本愿力」。了解了第十八愿之后，再来读这首偈子，我们就会觉得很有力量。我再来念一遍：

观佛本愿力，遇无空过者。

能令速满足，功德大宝海。

所谓「佛本愿力」，就是第十八愿的力量。

所谓「遇」，什么是「遇」呢？就是信愿行。你遇到了，你不相信，等于没遇到。你相信，才叫遇；你不相信，「阿弥陀佛真的这么慈悲吗？真的有这么大的愿力吗？」那等于没有遇。遇而相信，叫做遇，叫「至心信乐」。

进一步讲，信而愿生，才叫真信；你虽然相信，却不愿意往生，那个信是假的，只是帮别人信了一场，「对对对，有极乐世界，你去往生。你去，我不去」，帮别人信一场有什么意思？那么，信而愿往生，这才叫「信愿」，才叫「遇」。

信、愿，行——称念弥陀名号。你虽然愿意往生，却不念佛，说明愿往生也是假的。

所谓「遇」呢，就是：信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土。这是我们净土宗的宗旨，这叫做「遇无空过者」。

若能这样做，阿弥陀佛保证我们说：「十方众生，没有一个遗漏的！如果有一个不往生，我就

不成佛！十方众生信愿念佛，通通都能往生，我才成佛！」这才叫做「遇无空过者」，对不对？

那么，什么叫「能令速满足」呢？我们开口念这句佛号，「南无阿弥陀佛」，这句佛号念出来，当下我们身上的功德就圆满了，「功德大宝海」在我们身上就具足了，这叫「能令速满足，功德大宝海」。

大家相信不相信啊？（莲友答：「相信。」）大家相信了，还害怕往生资粮不够吗？

信愿念佛的人，圆满具足六字名号的一切功德

各位莲友！各位阿弥陀佛的孝子贤孙：我们如果念了这句南无阿弥陀佛，还害怕功德资粮不够——即使这样的话，你也找不到能够补充的了。「我再修修自己的功德，给六字名号补充一点……」，如果你讲这句话，就叫做大逆不道。好像阿弥陀佛没有圆满，靠你修的那一点点来补充——那是不可能的。

阿弥陀佛的六字洪名功德圆满在法界当中。所以《无量寿经》有这么一段经文：

其有得闻，彼佛名号，

欢喜踊跃，乃至一念。

听说阿弥陀佛的名号有这么大的功德，这样不可思议，主动、平等、无条件地救度众生，心里欢喜了。

「乃至一念」：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。这个「乃至一念」，就是信心发起之后相续念佛。

当知此人，为得大利。

则是具足，无上功德。

这是释迦牟尼佛亲口讲的：听闻弥陀名号，信心欢喜，相续念佛——这样的人，就得到了往生成佛的大利益，他身上就圆满具足了六字名号的一切功德。

「无上功德」就是成佛的功德。普贤菩萨的功德还有上，因为还有佛在上面。

言阿弥陀佛即是其行，以斯义故，必得往生

所以善导大师才说了：

言南无者，即是归命，

亦是发愿回向之义；

我们念南无阿弥陀佛，信愿行就通通都有了。

「言南无者，即是归命」：「归命」就是信顺的意思。

「亦是发愿回向之义」：我们念南无阿弥陀佛的目的，是要发愿往生西方极乐世界的。

那么，对这样的众生，你念南无阿弥陀佛，说：「我没有修行，我归命阿弥陀佛行不行？」行！善导大师说了：

言阿弥陀佛者，即是其行。

以斯义故，必得往生。

这个归命的众生，虽然没有一点点修行，但是阿弥陀佛兆载永劫的修行就是他的修行。那么，这样的功德够不够啊？够！资粮够不够啊？够！往生定不定啊？定！

定了！这叫做「即入必定」，「不退转于阿耨多罗三藐三菩提」。

往生的要件——信愿行

法藏比丘四十八愿当中第十八愿，说明了念佛往生的要件和念佛往生的功效。

念佛往生，对于众生来讲，法藏比丘只说了三句话：「至心信乐，欲生我国，乃至十念。」这三句话也就是所谓的「信愿行」。

信和愿，是不用花钱的，也不用费力的，除非我们不愿意相信。你要信阿弥陀佛就信了，愿意往生就愿了。所以，这是很容易的。

那么行呢，行也是很容易的，所谓「易行道」，所谓「乃至十念」，没有特别要求一定要如何如何，是十方众生都做得来的。这个「乃至十念」，也是配合前面讲的「十方众生」。

所以这个行，善导大师解释为「称我名号，下至十声」，这个都是我们做得到的。

往生的根本保证

这样来念佛，功效如何呢？以这样的信愿行去做，最后的结局如何呢？

法藏比丘保证我们说：「如果你能够这样的话，若不生者，则我不取正觉。」那就是说，百分之百、千分之千、万不漏一都往生的。

所谓「万人修万人去」从哪里来？「遇无空过者」又从哪里来？「正定之业」又从哪里来？「即入必定」又从哪里来？「易行道」又从哪里来？都是从第十八愿「若不生者，不取正觉」里来！所以，这是我们往生的根本保证。

第十九愿——方便接引愿，方便接引定散根机

下面准备把话题稍微展开一点。通过前面的学习，我们知道：由于阿弥陀佛的第十八愿，净土法门才称为「易行道」，才称为「他力门」。可是，四十八愿中的「摄众生愿」，不仅仅只有

第十八愿啊，还有第十九愿。第十九愿的愿文是这样的：

设我得佛，十方众生，
发菩提心，修诸功德，
至心发愿，欲生我国。
临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，
不取正觉。
这个第十九愿，依善导大师的解释，叫做「方便接引愿」。

所谓「发菩提心，修诸功德」，也就是《观经疏》里所讲的「定散二善」。「诸功德」，就很多了，善导大师把它分成两类：

一类叫定善，禅定的善，净心的善，叫做定善。
一类叫散善，就是没有禅定，但是也是在修行善法，称为散善。

一切的修行，不过是定散二善。这定散二善，概括了大乘佛法的圣道修行，以发菩提心为宗旨，所谓「发菩提心，修诸功德」。

那么，以这样的修行方法，至心发愿，愿生西方极乐世界，这样的众生，阿弥陀佛也保证他说：「临命终的时候，我来迎接你。」可是这条愿呢，有的众生做得到，有的众生做不到。「发菩提心，修诸功德」，前面我们说到了，发大菩提心是不容易的，我们难以做到。所以，这条愿所摄受的十方众生是哪种众生呢？是能够做到「发菩提心，修诸功德」的众生。

唯除五逆，诽谤正法——抑止的方便

第十八愿不一样，第十八愿没有任何限制。如果讲有所限制的话，就是后面的两句话：「唯除五逆，诽谤正法」——「只要你不造五逆罪、不造谤法罪就可以了」。

其实，「唯除五逆，诽谤正法」，也不是永远的排除，是暂时的，暂除非永除。暂时的除外，不是永远的除外。善导大师在解释《观经》下下品的时候就说明：《观经》下下品是一个造作五逆重罪的人，他念佛往生了。可是《无量寿经》四十八愿的第十八愿说「唯除五逆」，五逆之人排除在外。善导大师就解释说，这是抑止的方便。

什么叫抑止的方便呢？「抑」是压抑的抑。「止」是制止的止。因为五逆罪是所有罪里面最重的罪，杀父、杀母是世间最重的罪，杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧是佛法当中最重的罪。这两种极重之罪如果不能制止、众生一旦造下的话，那很可能直接堕入地狱，没有得救的机会，那可就苦恼了。所以阿弥陀佛事先抑止说：「哎！你没有造这两种罪之前，不要造哦！虽然我要普救一切众生，最起码你不能造这两种最重的罪。」也怕众生住于邪见，「反正阿弥陀佛大慈大悲，无机不救，所以不必再畏惧造罪了……」，拨无因果，放逸无惭。这也显示了弥陀的悲心。

虽抑止重罪，小罪亦不希望我们犯

阿弥陀佛抑止这两种极重之罪，其实，小罪也不希望我们犯，不要说五逆，没造之前不希望我们造，即使是十恶，没有造之前也不希望我们造；五戒没破之前，也不希望我们破；没有骂人之前，也不希望我们骂人。

众生根劣，只能抑止重罪

但是，阿弥陀佛的救度底限，为什么不拿五戒来抑止？为什么不拿十善来抑止？因为观察到大多数众生，如果抑止说：「哎，你不可以犯五戒，你不可以犯十恶！」其实大多数人都难以不犯。比如说不杀生，如果以不杀生来抑止的话，很多在家居士几乎都不敢做饭了，因为家里有人不学佛，做饭就免不了做荤腥。所以只能拿罪业当中最重的罪来抑止说：「你不可以造！」以此显示阿弥陀佛彻底的慈悲。但在阿弥陀佛的内心，小罪也希望我们不要造。

再如若用小罪抑止说：「哎！你不可以贪便宜，你不可以发火儿。」那就不成为抑止的方便了，因为几乎没人能做得到。

抑止重罪，说明第十八愿摄受造罪凡夫

之所以选择最重的五逆、最重的谤法这两种罪来抑止，也显示「十方众生」包括一切造罪凡夫。如果是菩萨，如果是第十九愿「发菩提心，修诸功德」的人，他怎么会造五逆谤法罪呢？有什么必要抑止呢？他发了菩提心，要做菩萨，是大乘种子，他怎么可能造五逆谤法重罪呢？不可能。

所以，第十八愿所摄受的十方众生，是包括一切造罪凡夫。

治愈顽症喻：举下摄上，举恶摄善

既然一切造罪凡夫都可以仰靠第十八愿念佛往生，等而上之，修行五戒善法的，修行十善善法的，修行四谛、十二因缘法的，修行六波罗蜜、发菩提心的，通通可以仰仗这条愿，靠佛的愿力去往生，这叫「举下摄上，举恶摄善」，举一个最下等根机的人，来显示一切众生都可以念佛往生。

就好像医生治病一样，最顽固的病症都能治愈，那么小病就没有任何问题了。

释迦牟尼佛开出六字名号这味药，连五逆谤法重罪都可以治愈而往生极乐，何况还没有患这等重罪的人！

连临命终时心中慌乱、不遑念佛的人，口称名号都可以往生。何况我们现在一向念佛的人，怎么不往生呢？

连一念十念都能往生，何况每天千念、万念的人，怎么可能不往生？

连最后一天遇到六字名号都能往生，何况我们天天念佛，怎么不往生？

所以，这是举一个下等根机的、一生造恶的、直到临终才闻法信受的众生，来显示行善的、平时闻法信受而专修念佛的人，那更能往生！所以，没有一个遗漏。

第十九愿和第十八愿的不同之处

可是第十九愿所摄受的众生根机就不一样了，如果不是「发菩提心，修诸功德」的根机，靠第十九愿是不能往生的。

如果是「发菩提心，修诸功德」的根机，能够如实发菩提心，如实修诸功德，仰仗第十九愿也可以往生。所以阿弥陀佛就说了：这样的众生，临寿终时，假如我不与大众围绕，到他的面前来救度他，那我不成佛。

这条愿跟第十八愿相比，就有几点不同：

第一，行法比较难，要发菩提心、修诸功德。我们做不到。

第二，摄受众生的根机有所限制，必须是善人，是定善、散善、发菩提心的人。那么造罪造恶的人就在这条愿的摄受范围之外。

第三，所得到的利益不如第十八愿。第十八愿是阿弥陀佛斩钉截铁地、万不漏一地、绝对性地保证说：「若不生者，不取正觉！」没有含糊、没有商量地讲往生。第十八愿先说「欲生我国」，然后底下说「若不生者，不取正觉」。可是第十九愿就没有这样直接，而是说「假如临命终时，我不来现前接引，我不成佛」。当然，现前接引也是让我们往生的。可是，如果讲到「若不生者」的、直示往生正因的愿，就是第十八「念佛往生愿」。

所以，第十九愿叫「临终接引愿」，临终现前来迎。修诸功德，至心发愿，阿弥陀佛临终来迎。

念佛众生平时已被摄取不舍

那么，第十八愿为什么没有说到临终来迎？那是因为阿弥陀佛已经百分之百地保证了我们。根据《观经》来讲：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

我们平时念佛，是一个念佛众生，阿弥陀佛的光明平时就摄取我们，不舍离我们，白天晚上，日日夜夜，分分秒秒，没有离开过我们。阿弥陀佛的光明时刻都在保护我们，都在迎接我们，那么到临终的时候，我们自然随?佛的光明往生西方极乐世界。

所以，虽然没讲临终来迎，自然也有临终来迎，因为平时阿弥陀佛就已经摄取不舍了，不舍离、不舍弃、不放弃、不离开我们。从现在直到临终，都给我们这个利益。

第十九愿就说「临终的时候我来接引」，那平时呢，没有摄取不舍的利益，因为他不是念佛的众生，他是修诸行的众生，那平时就没有摄取不舍的利益，到临终才来现前接引。

而第十八愿的念佛众生，平时蒙受阿弥陀佛日日夜夜、分分秒秒摄取不舍的光明保护，临终就随?这个光明自自然然往生西方极乐世界，所以说「若不生者，不取正觉」。

当然，到我们临终的时候，阿弥陀佛的无量光明就显现出来，阿弥陀佛的报身之相、清净大海众的菩萨之相就显现出来，天乐鸣空，光明满室，迎接我们往生西方极乐世界。

「念佛众生摄取不舍」，阿弥陀佛是现在就来迎接，一直到临终，没有离开的。这和第十九愿临终才来是不一样的。

同时，对于第十八愿的念佛众生，阿弥陀佛没必要说「你临终的时候，假如我不来迎接的话，我就不成佛」，因为「假如不来」是一种假设性的话，连这个假设都不存在，就不需要讲这个话了。

奶奶接孙子喻

我打个比喻，就好像到幼儿园，老奶奶接送她的孙子。同时，隔壁家的小孙子也拜托她接送一下。老奶奶早晨就特别安慰邻居家的小孙子说：「哎呀，你放心，下午我肯定会来接你的。假如我不来，我就不是你的好奶奶了。」当然，她对自己的孙子不用这样讲，因为这是她的日常功课，她天天都要接送孙子，这是她的职责。她不会说「假如我不来」。如果她这样讲，小孙子就会害怕了，「奶奶今天晚上是不是不来了？奶奶天天接我，怎么今天说假如不来？很可能就不来了……」是不是这个道理啊?

亲近三缘

第十八愿，我们跟阿弥陀佛的关系是父子关系。所以，善导大师解释我们念佛跟阿弥陀佛有三种深厚的缘：亲缘、近缘、增上缘。

亲缘：
众生起行，口常称佛，佛即闻之；
身常礼敬佛，佛即见之；
心常念佛，佛即知之。
众生忆念佛者，佛亦忆念众生。
彼此三业不相舍离，
故名亲缘也。
近缘：
众生愿见佛，佛即应念现在目前，
故名近缘也。
增上缘：
众生称念，即除多劫罪；
命欲终时，佛与圣众自来迎接，
诸邪业系无能碍者，
故名增上缘也。

我们念佛，跟阿弥陀佛有这亲近三缘，所以佛光摄取不舍。从现在摄取不舍，直到临终，显现在前，迎归极乐。我们跟阿弥陀佛的关系很亲近。

杂行与阿弥陀佛有隔阂

那么杂行杂修的，修诸功德回向往生的——如果在座各位有这样修行的，扪心自问一下，好好思量思量：「我跟阿弥陀佛的关系亲近吗？」不亲近的！心中有隔阂。「我这样念佛真的能往生吗？我再加上别的功德、加上别的佛号、加上别的咒语、加上别的法门……」我们加了这么多，跟阿弥陀佛的关系不要别人说，自己也知道有隔阂，担心说「我到底能不能往生？万一临终佛不来接我，我怎么办？」一定有这个疑惑心的。阿弥陀佛说：「没有万一，我临终一定来接引你！」而专修念佛的人，平时就在阿弥陀佛的摄取光明当中，没有「万一」，是「若不生者，不取正觉」。

专修之得，杂行之失

所以，这两愿比较起来，虽然说发菩提心、修诸功德也能往生，但是很难，只有少数人能做到；同时，利益也不如第十八愿殊胜超越。为什么呢？因为他是靠自己发菩提心、修诸功德回向求生。

发菩提心、修诸功德，我们在座的各位也好，即使是阿罗汉，即使是发大菩提心的菩萨，甚至到了普贤菩萨这样的大菩萨，祂的发菩提心、修诸功德，比一比法藏比丘的发菩提心、发超越十方诸佛誓愿的四十八大愿，然后圆满佛果、成为阿弥陀佛，哪一个功德大啊？

我们再怎样发菩提心、修诸功德，跟六字名号的功德相比，只能是大海当中的一滴、虚空当中的一尘。怎么能相比呢？无法相比。

回向自己所修功德求往生，即使能往生的话，也很困难。所以善导大师就讲：杂行之人，一百个里面难得一两个往生。一是因为行法很困难，再者没有阿弥陀佛的保证，没有弥陀光明的摄取，没有本愿力作为强缘，所以往生很难，百中难得一二，千中难得三五。

有人讲：「哎呀，修行的人多如牛毛，得生西方的人如牛角；往生到极乐世界的人才那么三五个。」讲得对不对呢？也对。但这是讲杂行，不是讲专修念佛的。

善导大师说：
但使专意作者，
十即十生；

专修念佛求生极乐，十个人修十个人往生，百个人修百个人往生，所以叫「正定之业」，没有一个漏掉的。

修杂不至心者，
千中无一。

杂行之人，一千个难得一两个往生。为什么呢？不顺阿弥陀佛本愿故，没有阿弥陀佛保证故，不受阿弥陀佛光明摄取故。有这种种的原因，往生就很困难。

黄金难比摩尼宝珠喻：余行难比念佛

不是说杂行不好，好是好，但比不上念佛好中最好。来一个最好的不好吗？

所以，大家不要舍不得，不要放不下杂行。

杂行的好，就像是黄金。而念佛的好，就像是摩尼宝珠。我们所念的这句名号，经中比喻为摩尼宝珠。

黄金虽贵，如果和摩尼宝珠比啊，那简直不能相比。什么叫摩尼宝珠呢？就是一颗宝珠，这颗宝珠你对它喊：「我需要一百吨黄金。」它马上就像下雨一样「哗」就喷出来，你需要多少就喷出多少，黄金、白银、珍珠、玛瑙，什么都有，而且携带还方便，就是一颗小珠子。黄金即

使有很多，也就是那么多，用完就没有了。

我们所修行的功德，即使再怎样珍贵，如果和六字名号相比的话，都很少很少。所以，经中虽然赞叹定善、散善，但是世尊的本意，不是让我们停留在定善、散善，而是让我们一向专念弥陀名号。因为阿弥陀佛要给我们最大的功德，最大的利益，最安全、最可靠、最完整、最殊胜、最快速、最超越的保证。那么，如果我们修行定散二善回向求生的话，就得不到保证了。

大家要明了佛心，明了佛意。

道绰大师圣净二门判

道绰大师把解脱生死的行法分为两大法门：

一是靠自力修行戒定慧、息灭贪瞋痴，了生脱死，成就佛道，这叫圣道门，也就是龙树菩萨所说的难行道、昙鸾大师所说的自力门，这个很困难。

二是念佛往生西方极乐世界，这叫净土门，也就是龙树菩萨所说的易行道、昙鸾大师所说的他力门，这个很容易。

（四）要门与弘愿

在净土门之内，善导大师又细判为「要门」与「弘愿」：

然娑婆化主，因其请故，

即广开净土之要门；

安乐能人，显彰别意之弘愿。

要门——自积定散二善回向求生

一种是修行定散二善，回向求生，称为「要门」：

其要门者，

即此《观经》定散二门是也。

定，即息虑以凝心，

散，即废恶以修善。

回斯二行，求愿往生也。

「要门」、「弘愿」，「定善」、「散善」，这些名词大家可能比较陌生，因为净土行人在唐朝到清朝的一千多年间，没有拜读过善导大师的?作，所以对这些名词感到陌生。

那我们现在读到了，就是我们的福报。

什么是「要门」呢？就是修行定善和散善。

什么叫「定善」呢？刚才讲过了，禅定的善。比如说止观，比如说打坐参禅修禅定，比如说修法界观、唯识观等种种的观想，以及观佛、观像等，这叫定善。

什么叫「散善」呢？比如说修布施，别人没有钱，我给他钱，别人没有米，我给他米，这些不需要禅定的。布施、持戒、孝养父母等等，这叫散善。

修行定善和散善这两种善，回向求生西方极乐世界，就叫做要门。

善导大师这样的解释，让我们很清楚。我们在座的每一位，都在求生西方极乐世界——我相信今天来的人，都是愿生西方极乐世界的，对不对？（莲友答：「对！」）我们都愿意往生西方极乐世界。我们来看，愿意往生西方极乐世界的人，善导大师分为两类：

一是要门。靠我们自己修行定善和散善，回向求生西方极乐世界。观像、观想、一心三观、修行禅定、明心见性……，这是定善；布施、持戒、孝养父母、尊敬师长、读诵经典……，这是散善。靠这些自己修行所累积的功德回向求生西方极乐世界，这称为要门。

弘愿——乘第十八愿念佛往生

第二类叫做弘愿。弘愿就是阿弥陀佛的第十八愿，弘广无边（第十九愿虽然重要，但不是弘广无边，它只能救度发菩提心、修诸功德的人。不能发菩提心、修诸功德的人难得利益）。善导大师说：

言弘愿者，如《大经》说：

一切善恶凡夫得生者，

莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

「一切善恶凡夫」：不管是能够修行定善、散善、能够发菩提心、修诸功德的善凡夫，还是不能修行的恶凡夫，不管是凡夫还是圣人，往生都是靠阿弥陀佛的大愿业力。

这决不是说要我们不行善，而是要我们放下靠自己所修定散二善求往生这样的观念。

你是能够修行禅定的，就以这样的面貌专称名号乘愿往生，不是叫你放弃禅定。

你是能够孝养父母的，就以这样的面貌专称名号乘愿往生，不是叫你放弃孝道。

各种根机的人，都来称念佛号、乘佛愿力、往生净土。而不是说把名号功德搁到一边，凭靠自己所积善功，以为往生的依据。

我们虽然孝养父母，我们虽然五戒十善，我们虽然放生吃素，但是我们不是靠这些去求往生，我们知道六字名号的功德已经圆满了。

心怀惭愧，不自夸耀

有人担心说「哎呀，如果我做不到这些，那我念佛也没用，不能往生」——不是的。

我们知道：即使我做这些，也不圆满，也不清净（烦恼惑业未断尽故）。虽不圆满，并不影响往生。但是，我还是在做——是这样子的。

往生虽然不靠这些，但还是尽量去做，这是佛弟子的本分。

所以，作为一个佛弟子，你行善，就以行善的身份念佛往生；你出家，就以出家的身份念佛往生；你持戒，就以持戒的身份念佛往生。心知往生全靠阿弥陀佛的功德，不炫耀、不矜夸、不标榜自己在行善，「我高你一等，我这样的才能往生」——不是的！善导大师说「一切善恶凡夫得生」，恶凡夫回心念佛，同样往生。无论是怎样的根机，以这样的根机，信愿念佛决定往生西方。所以说「一切善恶凡夫得生」。

其实，作为博地凡夫，我们没有什么值得骄傲的。以善导大师的祖师根机，都「决定深信自身现是罪恶生死凡夫」，我们更应体会这一点，心怀惭愧，心地柔软，「我功德很少，罪业很重，我还是念佛，以六字名号为资粮，靠阿弥陀佛去往生。我这点滴小善，微不足道，不足夸耀」——这样的心理。那么，这就叫做弘愿。

三福九品导入念佛

好了，各位！我们愿意求生西方极乐世界，观察我们的心态，是在要门，还是在弘愿呢？大家想想，如果是要门的，就转入弘愿。

由要门入弘愿，这是善导大师根据《观经》所判。

《观经》是一部很特殊的经典，用很大的篇幅讲了十三定观，即要门的定善。在讲十三定观之前，讲了三福，即要门的散善。三福包括世福（世间的福：孝养父母，奉事师长，慈心不杀，修十善业）、戒福（小乘戒法：受持三归，具足众戒，不犯威仪）、行福（大乘行法：发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者）。《观经》先讲三福（要门散善），接?讲十三定观（要门定善），以十三定观的定善和三福散善回向求生西方极乐世界。

可是到了《观经》的结尾，在讲下辈三品的时候，就专门讲念佛。这是三福九品导归念佛的地方。

下辈三品，既没有大乘的善，也没有小乘的善，甚至也没有世间的善，纯依名号功德往生极乐。

上辈往生

《观经》可能大家比较陌生。《观经》的上辈三品是大乘善根的凡夫，修行大乘善法。那么，他可以靠大乘行福回向求生。

中辈往生

《观经》的中辈上品和中辈中品修行小乘善法，可以靠小乘戒福回向求生。

《观经》的中辈下品修行世间善法，他孝养父母，可以靠世间善福回向求生。

下辈往生

可是来到下辈三品呢，是十恶罪人、破戒罪人、五逆罪人，他们没有世间善，更谈不上出世善。那么他们靠什么往生呢？对于这样的众生，用什么救度他们呢？大乘善救不了他了，因为他修不来，他快要死了；小乘善也救不了他了；世间善也救不了他了。靠什么？南无阿弥陀佛！

所以，在下辈三品当中，就直接讲念佛。

下品上生说：命欲终时，遇善知识，为说大乘十二部经首题名字，以闻如是诸经名故，除却千劫极重恶业。智者复教合掌叉手，称「南无阿弥陀佛」。称佛名故，除五十亿劫生死之罪。

这个十恶罪人回心念佛，顺利往生西方极乐世界。殊胜不殊胜？殊胜！

下品中生说：命欲终时，地狱众火一时俱至。遇善知识，以大慈悲，即为赞说阿弥陀佛十力威德，广赞彼佛光明神力，亦赞戒、定、慧、解脱、解脱知见。此人闻已，除八十亿劫，生死之罪。地狱猛火化为清凉风，吹诸天华，华上皆有化佛菩萨迎接此人，如一念顷，即得往生七宝池中莲华之内。

这个破戒罪人听闻阿弥陀佛的名号功德，发起愿生西方极乐世界之心，想念佛、嘴巴还没有张开，当下断气了，刹那之间往生西方极乐世界。殊胜不殊胜？殊胜啊！

下品下生说：或有众生，作不善业，五逆十恶，具诸不善。如此愚人，以恶业故，应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。如此愚人，临命终时，遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛。彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」如是至心，令声不绝，具足十念，称「南无阿弥陀佛」。称佛名故，于念念中除八十亿劫生死之罪。

这个五逆罪人比前两品更差，快要死了，意业茫然，跟随善知识嘴巴喊出「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，灭罪往生了。殊胜不殊胜？殊胜啊！

所以是以这样三品的众生，显示大乘善、小乘善、世间善不能救度的众生，阿弥陀佛六字名号的善能够救度。

阿弥陀佛六字名号的善，是不是善中之善？是不是大善根？（莲友答：「是。」）是啊！

下辈三品就是三福九品导入念佛的地方。
十三定观导入念佛
十三定观也是导入念佛的。

释迦牟尼佛讲十三定观，能够修行十三定观的，固然可以修。但是绝大多数众生修不来，那怎么办？就以十三定观导入念佛。在哪里？在第九观。第九观叫「真身观」，是十三定观的最高峰。
十三定观分为假观和真观，这个大家可能比较陌生。
假观，就是前面的日想观和水想观。

第一观日想观，观想西天的落日。落日是我们娑婆世界的景物，并不是极乐世界的，极乐世界没有太阳（所以称为假观）。这是通过观想落日，显现光明——极乐世界是光明世界。怎样作想呢？面向落日的方位，正坐谛观，见日欲没，状如悬鼓。闭目开目，皆令明了。

第二观水想观，水代表极乐世界非常平坦，没有高山，非常清净，地如琉璃。由水想来从假入真。
这是假观，假观不如真观。
真观，比如第三观——观极乐世界宝地，第四观——观极乐世界宝树等等。

如果不是从假入真，叫我们直接观想极乐景象，我们观不来。先观娑婆世界的清净景象，慢慢假想，心神凝定了，佛力加持，就显现出极乐宝地的景象。然后一观一观地次第成就。
那么，地想观属于依报观，就是极乐世界的环境。依报观不如正报观，对不对？

正报观从第八观「像观」观起，就是先观一丈六的阿弥陀佛像，眼中观看，心中想象，这也是假观。通过娑婆世界的阿弥陀佛像，逐渐到极乐世界的阿弥陀佛真身，进入第九观——「真身观」。

观阿弥陀佛的报身，是「六十万亿那由他恒河沙由旬」，我们观得来吗？观不来啊！这个数字太大了！「六十万亿那由他恒河沙由旬」，怎样想象？

那么，对我们这样观不成就的众生，真身观的意义在哪里呢？释迦牟尼佛说：这一观观成就了，最后看到什么景象呢？看到阿弥陀佛的真身！所谓：

无量寿佛，有八万四千相。一一相中，各有八万四千随形好。一一好中，复有八万四千光明。一一光明，遍照十方世界，念佛众生，摄取不舍。
大家跟我合掌念：
光明遍照，十方世界。
念佛众生，摄取不舍。
光明唯摄念佛众生

阿弥陀佛的真身六十万亿那由他恒河沙由旬，这么庄严，放出八万四千大光明，遍照十方世界，每一光，每一光，青黄蓝紫，各种各样的光，遍照十方世界。结果摄取哪种人呢？

摄取称念弥陀名号的人，这就从观佛进入念佛。所以《观经》以观佛三昧为宗，亦以念佛三昧为宗。但是目的是从观佛进入念佛。讲十三定观的目的，不是停留在十三定观，是让我们通过十三定观，这样的描述，让我们懂得：佛的本愿是在摄取念佛的人。
所以，善导大师用两句话来解释：
唯有念佛蒙光摄，
当知本愿最为强。
只有专修念佛的人才蒙受阿弥陀佛光明的摄取。
杂行杂修的人，佛光不摄取。

为什么呢？因为念佛是阿弥陀佛第十八愿所约定的往生方法，是增上强缘。杂行杂修不顺阿弥陀佛的本怀，所以佛光不摄取。

念佛顺佛本愿，所以佛光摄取。佛放光明，当然摄取祂因中发愿所约定的众生。这样，因地的本愿跟果上的光明就成为一体了。

果上成为六十万亿那由他恒河沙由旬的阿弥陀佛，所摄取的众生，就是因地法藏比丘所誓「至心信乐，欲生我国，乃至十念」的众生，亦即「称我名号」的众生。所以，阿弥陀佛的光，一一光明遍照十方世界，是为了寻找念佛的众生，找到之后就摄取不舍，不离开你，不舍弃你，让你百分之百、万无一失地往生西方极乐世界。

大家如果懂得这一点，就不会羡慕观想念佛，即使我们不会观佛，只要会念佛，佛光就会摄取我们。对不对？

我们把这两句话，再来背诵一遍，大家合掌：「唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。」「唯有」是只有，只有念佛的人。「唯」，就有排除的意思。只有念佛的人，说明念佛之外的人佛光不摄。

善导大师在《观念法门》里面就已经讲了：
但有专念阿弥陀佛众生，
彼佛心光，常照是人，摄护不舍，
总不论照摄余杂业行者。

但有专念阿弥陀佛名号、愿生西方极乐世界的人，阿弥陀佛的心光就照耀摄取他，不舍离他。总不说照耀摄取其余修行杂业的人。

为什么不摄取呢？因为杂行杂修不顺佛本愿；既不顺佛本愿，又要佛光来摄取，「阿弥陀佛啊，你的光明为什么不摄取我？即使我杂行杂修，你也摄取我不好吗？」这不合理啊，这是无理要求。
顺频道喻：顺佛愿心

那么，佛光摄取，是根据阿弥陀佛的本愿来的。就好比中央电视台，它设定了频道。你顺?它的频道，就能收到它的信号。你不顺频道，就收不到信号。

假如你又不顺?它的频道，又想收到它的信号，「中央电视台怎么搞的？我不顺你的频道，怎么就没有信号？」这是无理要求。

我们念南无阿弥陀佛，就顺了阿弥陀佛的本愿，顺了祂的愿心的频道。「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」我们的心啊，就跟阿弥陀佛的心同一频道、同一脉搏、同一跳动，我们就蒙受阿弥陀佛光明的摄取。

如果你杂行杂修呢，那各有功德。比如五戒，五戒本来是得人身的；十善是升天的；四谛法是为了得声闻果的；六度万行是走向菩提果的。这些跟往生西方极乐世界，本来是没有交集的，因此必须回向——回转趣向，蒙受弥陀的愿力加被，才可以往生。
修行这些杂行杂修，不顺阿弥陀佛「念佛往生」的本愿，光明就不摄取你。

所以大家要知道啊，如果以定散二善回向求生的话，不在弥陀光明的摄取之中，没有弥陀愿力的保证，没有乘上阿弥陀佛的大愿船。
这样往生可靠吗？不可靠啊！所以善导大师就说：
若欲舍专修杂业者，
百时稀得一二，千时稀得三五。
殷重的付嘱：持无量寿佛名

善导大师解释《观经》到最后结尾的地方，做了一个总结性的解释，这也是顺?《观经》来的。

我们把这部经再回顾一遍：十三定观，以第九真身观证达最高峰。证真身观的目的，是在说看到佛的八万四千光明摄取称念弥陀名号的人。所以，就从定善观走向专念弥陀名号。

那么散善（要门包括定善、散善），散善三福说大乘善、小乘善、世间善，一直到后面的九品之行，最后下辈三品，既无大乘善，也无小乘善，也无世间善。对于这样万善救不了的众生，没有别的办法，只好把六字名号的法药拿出来，显示讲三福也是为了讲称名。

好了，十三定观讲完了，三福讲完了，到最后释迦牟尼佛就把祂的本心托出来，讲了一句话，告诉阿难，这叫做《观经》付嘱文。
「付嘱」就是最后做总结性的交代，「你把这个记好」。
佛告阿难：
汝好持是语。
持是语者，即是持无量寿佛名。

「阿难啊，你要好好地受持这句话。」「好」就是认真、不要有差池。「持」就是受持。「是」就是我释迦牟尼佛讲的这部《观经》——可是《观经》讲了很多啊，讲了十三定观，又讲了三福九品，到底是持什么呢?

释迦牟尼佛就说：我讲这部《观经》，虽然讲了这么多，要点、核心、提醒你好好受持的，就是「持无量寿佛名」，就是专称弥陀名号。

不是叫我们「持十三定观」，也不是叫我们「持三福」，而是「持无量寿佛名」。为什么？无量寿佛名号里面，十三定观也有了，三福、九品通通都有了。我们持这句无量寿佛名，定散二善含摄无余，三学六度一样不缺，而且是功德圆满。
所以，善导大师在解释这段经文的时候，就做了结论性的总结。他说：
上来虽说定散二门之益，
望佛本愿，意在众生，
一向专称弥陀佛名。

「上来虽说定散二门之益」：这部经一开始，叫「上来」。从一开始，到经文的结尾，释迦牟尼佛虽然说了——这个「虽」字很重要，「虽说」，虽然说了定散二门，说十三定观回向求生极乐，说三福九品回向求生极乐，但是（「虽然」后面就有「但是」，「但是」后面才是释迦

牟尼佛的本怀）——「望佛本愿」：是谁的本愿呢？是阿弥陀佛的本愿。是谁望佛本愿呢？是释迦牟尼佛，祂虽然站在这个地方，但是眼睛却看向那个地方，这叫做「望」。大家会望吗？就像一位母亲，天黑的时候盼望儿子回来，站在门口，踮起脚尖，看向远处。脚站在这里，眼睛看?远处，叫做「望」。

释迦牟尼佛站在娑婆世界，站在我们凡夫执?定散二善的起点上，先给我们讲定善、散善。因为韦提希夫人请求「教我思维，教我正受」嘛，「您教我修行定善」，她认为：往生西方极乐世界，没有定善怎么可以？也有人认为：没有定善至少要有散善，没有散善怎么可以？

所以，释迦牟尼佛只好站在这个起点先讲修行定善、修行散善。但是，祂的眼睛、祂的心，是望向哪里呢？「望佛本愿」，祂望向十万亿佛土之外的极乐国，望向阿弥陀佛四十八愿里的第十八愿——念佛往生愿。

「望佛本愿」，「佛」是指阿弥陀佛，祂的本愿是什么呢？就是「念佛往生愿」。

释迦牟尼佛脚站在这个地方、口中在讲定散二善，这是顺凡情。我们往往以为定善高级、散善超越，以为念佛不殊胜，不了解名号的功德，可谓愚痴颠倒。因此释迦牟尼佛只好暂时随顺，引导我们说：「好！你修行定善很尊贵，回向求往生；散善也很殊胜，回向求往生。」但是，释迦牟尼佛讲了这么多，慢慢慢慢讲，在定善里就讲「唯摄念佛众生」；在散善九品里，大乘善不能救、小乘善不能救、世间善不能救的劣根众生，唯有念佛能救。

这个时候，世尊就把祂的本心托出来了，说：「你要持无量寿佛名啊！」这叫「望佛本愿」。

祂为什么讲「持无量寿佛名」呢？这不是释迦牟尼佛自己的私心，是因为祂心中已经看清了阿弥陀佛的本愿，是在这个地方，所以「意在众生」。

释迦牟尼佛讲定善十三观，讲散善三福，祂的意思——「意」就是佛意，佛的本意。佛的本意，最终不是让我们停留在十三定观，也不是让我们停留在三福，祂的意思在哪里呢？「意在众生，一向专称弥陀佛名」。

所以释迦牟尼佛说：「持是语者，即是持无量寿佛名。」大家听到这个地方就懂得：修行定散二善，十三定观也好，三福九品也好，释迦牟尼佛的意思在哪里呢？不在十三定观，也不在三福，是「意在众生，一向专称弥陀佛名」。

那么，这一段就是从定散二善的要门导入一向专称的弘愿。一向专称就是弘愿，就是第十八愿，就是念佛往生愿。

念佛方为芬陀利花

各位！愿生西方极乐世界的善男子、善女人！如果我们没有专修念佛，就没有资格被佛赞叹为芬陀利花，就没有资格被佛赞叹为善男子、善女人。

释迦牟尼佛在《观经》里说：

若念佛者，

当知此人，则是人中芬陀利华。

观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友。

当坐道场，生诸佛家。

释迦牟尼佛又在《观经》里赞叹能够回心念佛的下品上生的十恶罪人说：

善男子！

以汝称佛名故，

诸罪消灭，我来迎汝。

他本来是个造作十恶罪的人，他回心念佛，阿弥陀佛的化身当下现前，赞叹他是善男子。为什么？念佛之善是善中之善、无上之善，没有比这更超越的。

通身放下，彻底靠倒

所以，我们求生西方极乐世界，不能以我们自己所修的定散二善作为资本、作为资粮，自我夸耀。因为这些是不够的，想往生到「极乐无为涅盘界」，这些是不够格的，太少了，所谓「少善根福德因缘」，不可以往生。

在此奉劝、提醒、警示各位同愿同行、求生西方极乐世界的同修们，我们要懂得：靠我们自己所修的这些有漏之善，想往生西方极乐世界，做梦都梦不到。要死了这个心，绝了这个想。要怎么办？要：

通身放下，

彻底靠倒。

靠倒南无阿弥陀佛，一向专念就决定往生。大家明白不明白？舍不舍得放下？

叫你放下，不是让你一无所有，是因为阿弥陀佛有六字名号给你啊！如果你自己这个地方脑筋转不过弯儿，那么你的往生，善导大师说啊，就困难了。你停留在要门，就是杂行回向，这样的话，百中难得一二、千中难得三五啊。

如果我们一向专念呢，就顺佛本愿，就百分之百往生。

坐船过海喻

打个比喻，不然大家不舍得，比如说我们坐船过海，坐船过海的话，即使是八十岁的老太婆，不会游水，又有关节炎，可不可以过海啊？可以。只要船不漏、不破、不沉、不迷航、不触礁，自然可以过海。对不对？

那么，如果我们自己跳到海里去游水的话，即使是奥运冠军，能不能过海啊？也不行。

念佛就是乘坐弥陀愿船，就能度过生死大海。即使我们七八十岁、老态龙钟，即使我们持戒持不圆满，即使我们没有智慧眼，即使我们不能伏住烦恼，大风大浪我们不能抵抗，但是阿弥陀佛的大愿船，不漏、不破、不沉、不迷航、不触礁，我们决定可以度过生死海，到达涅盘岸。对不对？（莲友答：「对。」）对了！

如果靠我们自己跳到海里去游水，想度过生死海、到达极乐国，那就是靠我们定散二善的两个小臂膀，一个定善的臂膀，一个散善的臂膀，在那里划水。那能行吗？太难了！

所以各位啊，我觉得我们念佛求生西方极乐世界的人，不要不知道天有多高、地有多厚，也不要不知道海有多宽、水有多深，妄想靠自己所修行的点滴杂行杂善、定散二善求往生，还把这点挂在嘴上，还拿这点自我标榜，呵斥人家说：「你只会念佛，你怎么能往生？」这话就叫做颠倒。

他只会念佛，就能往生；你杂行杂修，怎么能往生呢？就好像挥动定散二善的臂膀，在生死海中游泳。生死苦海茫茫无边，烦恼业障深重无底。想靠自己的本事破除烦恼业障、横渡生死苦海，这是不容易的。

总结

好了，我们来总结一下。

从上午说到下午，我们回溯了几千年的历史，从释迦牟尼佛讲到龙树菩萨，讲到天亲菩萨，然后讲到昙鸾大师，讲到善导大师，一直到现在，上人把这些书编译出来。

我们也遍览了八万四千法门。八万四千法门一分为二：难行道、易行道；圣道门、净土门。

好了，圣道门、难行道撇开不谈（谈那么多我们也做不到），来到净土门。那么，净土门又细分为两门：要门、弘愿。要门也比较困难，暂且也放到旁边，进入弘愿。

这样，我们的次第就很清楚：舍圣道门，归净土门；净土门之内呢？放舍杂行，归入专修。专修是仗佛愿力。佛的愿力能够保证，佛的光明摄取不舍，所以「万修万人去」，「遇无空过者」。

那我们大家都皆大欢喜，往生极乐。

南无阿弥陀佛！

有关教理方面，因为今天讲得毕竟简略，不能够完全展开。好在能定法师很用心，在流通善导大师的教典。

虽然很多人都是求生西方极乐世界，都学净土法门，但是法义呢，有的纯粹，有的不纯粹。这不是我们在这里自己标榜说「我是纯粹的」，大家如果去了解净土三经，了解善导大师的教义就知道了。从龙树菩萨、天亲菩萨到昙鸾大师、道绰大师、善导大师，这一脉的思想是纯粹的、不夹杂的，完完全全、彻彻底底、纯纯粹粹站在阿弥陀佛四十八愿的立场上，来解释净土法门，而不是站在圣道门的立场，所谓「念自性佛」，这是圣道门的立场。

净土门的立场，就是站在阿弥陀佛四十八愿的立场，以凡夫根机为出发点，以信愿行为宗旨（而不是以戒定慧为宗旨，凡夫难以圆满故），依阿弥陀佛的誓愿、六字名号的功能解释念佛往生的原理。

我们一般所听到的净土理念，大多是天台宗色彩的净土法门，是不纯粹的。或者是禅宗的，或者是华严宗的。比如说「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」——这是禅宗所解释的净土法门。又如说念佛的人，随?你功夫的深浅、身份的高低，往生西方极乐世界分为四土：凡夫到凡圣同居土，阿罗汉到方便有余土，菩萨到实报庄严土，成佛到常寂光土——这是天台宗的净土理念。

善导大师不这样分判。净土宗善导大师的思想：本愿称名，凡夫入报——凡夫直接往生到报土去。这才是净土宗，这才是纯粹的净土法门，这才是能够保证我们百分之百往生的净土法门。

其它理念，善导大师把它们归于要门，归于杂行，「百中难得一二，千中难得三五」往生。

所以大家要明白：即使净土法门之内，也有两大类别。

如果没有接触到善导大师这样的思想，没有接触到上人编的这些书，一般都走要门。当然，要门这也是有依据的，也是有来源的，也是佛说的，并不是说是他自创的。但这毕竟是方便，没有进入真实。大家如果有时间研究教理，就知道我说的没错，善导大师思想就是如此。

以后大家可以多看有关的盘片，像我二○○六年在般若寺讲解的四十多片的《善导大师的净土思

想》，大家可详详细细地听，听一遍可能还不够，两遍三遍也不嫌多，五遍八遍可能还差不多，多听几遍是有好处的。

如果只听一遍啊，可能有很多东西漏过了。你说没有讲。我说我讲过了。你硬说没有讲，其实讲过了。但是因为你听的时候根机还没有到，听到了等于没听到，就过掉了。你再听一遍就发现，啊！原来讲过了。

另外还有我讲的《印光大师精要法语》的略讲，印光大师法语四十八条，那也是比较干脆的，大家都听得懂，因为我讲的都很简单，都是浅显的道理。

湖北仙桃弥陀寺念佛法会开示（二）

－－答莲友问暨晚会内容

（讲于2008年10月27日）

【内文】

二、问答

下面我们回答问题。

（一）家人信基督教可否念佛？

问：夫妻二人，一个信耶稣基督，一个专修念佛，这样可以吗？

答：可以的。有什么影响？不影响。你念佛就念佛，求生西方极乐世界。当然，两个人在一起，最好信仰一致。信仰不一致呢，一个到西方，一个到天国……那怎么处理呢？如果对方已经信仰坚定了，那就别让他起烦恼。如果他愿意转过来念佛最好，甚至他也可以边信他的耶稣基督、边念佛，也没关系。阿弥陀佛不会嫌弃的，基督教的人念佛，阿弥陀佛照样光明摄取。只要他念佛，阿弥陀佛就会慈悲加佑，让他平安吉祥；如果他愿生净土，阿弥陀佛同样接引他往生西方极乐世界。

所以，「十方众生」包括不同宗教信仰的人。只是他有了他的信仰，可能就不来念佛了，在他本身构成了障碍，弥陀倒没有障碍。

信仰这件事情，往往比较讲究专一。

（二）是否念得多就是自力？

问：有人说一天念几万声佛号是自力，这个对吗？

答：不对。善导大师冬天念佛都要念出汗。道绰大师一天念佛七万遍，法然上人一天念佛也念好几万。上人也是，每天动嘴不停地念好几万。所以，一天念佛念几万不是自力。

自力、他力不在于数量多少，而在于你的心。你靠阿弥陀佛的话，一天念十万声，每一声都是他力的。你如果不靠阿弥陀佛，靠自己修行往生，你一天念一声也是自力的。

「南无阿弥陀佛，还没有清净心。……南无阿弥陀佛，还没有清净心。……南无阿弥陀佛，还没有清净心。」——你在修你自己的清净心啊！这是自力。

自力是靠自己的修行力。

那我们念佛，念南无阿弥陀佛，我们是念佛的人，我们靠佛的愿力，那我们就希望一天到晚念佛，对不对？这怎么是自力呢？这当然是他力啊！

我们只要有时间，我们就念南无阿弥陀佛。「不念弥陀更念谁？」不念弥陀干什么呢？不念弥陀就念妄想杂念。与其念妄想杂念，不如念南无阿弥陀佛。

所以，念佛是随时随地、行住坐卧。何况念佛也不费力气，如果大声念累了，就小声念；小声念累了，还可以默念。所以，行住坐卧都可以念佛。

我们念佛的人，真的靠上了他力，我们就越念越想念。就好像一个人喜欢看足球赛，只要哪里有足球赛，他都要去看，因为他的兴趣在这个地方。我们的兴趣在靠弥陀愿力去往生，所以只要有时间，就来念南无阿弥陀佛，这比看足球赛好多了。「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，这是我们的兴趣所在，我们的心在这里。

心在哪里，行为就会表现出来。

（三）见佛来接能否确知往生？

问：我弟弟胡学辉见佛来接，是不是往生了？

答：这位莲友的弟弟往生了（等会儿我会来采访你）。哥哥叫胡学斌，弟弟叫胡学辉。弟弟和哥哥道别，说：「阿弥陀佛来接我了。」但哥哥还不相信，因为他弟弟又抽烟又喝酒，又没什么修行，就念这句佛，你看他就能往生。

二○○四年的十月四号，弟弟打电话给胡学斌说：「你来看看我吧。」胡学斌就来了。来了以后，见弟弟精神很好，两人在一块儿念佛。晚上他的弟媳妇就问：「你看你们兄弟俩晚上是住在一起还是分开住啊？」哥哥就说：「哎呀，我来看他，我们还是住一起念念佛吧。」兄弟两个就坐在那里念佛。念到半夜，弟弟就说：「哥哥，我要往生了。」哥哥不相信。他为什么不相信呢？「你又没什么修行，你还抽烟、喝酒，你这样还能往生？我怎么都不相信。我受了菩萨戒，也修行这么长时间了，我的往生阿弥陀佛都还没给我打招呼。要讲往生，我们兄弟两个，首先应该通知我。我还没预知时至，没得到通报，你怎么就通报了？」他就是不相信。

但是，这是病人讲的话，他又不能打消他的积极性，所以就「啊，啊，啊」遮掩过去了。

兄弟两人继续念佛。快念到早晨了，胡学辉就对哥哥说：「你看！阿弥陀佛来了，我要走了。」「哎呀，刚才说他要往生，现在说佛来了。」哥哥就感到很惊奇了。「佛在哪里？在哪里啊？」兄弟俩儿当时正对面而坐，胡学辉就用手向对面一指，说：「在那儿。」因为佛迎面来接，所以就在哥哥背后。哥哥就回头仔细看，没看见；一边使劲看，一边用手拉他的弟弟，问：「阿弥陀佛在哪儿啊？阿弥陀佛在哪儿啊？」连续拉他弟弟两把，没动静，这才猛然转身回头，一看，他弟弟已经往生了。

他弟弟一点也没说错，阿弥陀佛真的已经把他接走了。殊胜不殊胜？（是这样吧？好，你站起来给大家看一看——胡学斌，就是他。他的弟弟胡学辉就这样说着话往生了。）哥哥当时就很有感触，因为他根本想不到他的弟弟也能往生！他弟弟没有受五戒，更谈不上菩萨戒，连抽烟喝酒都没有戒掉。因为抽烟抽得很多，直到抽出了肺癌，他才念佛。

不过他这辈子也受了不少罪，如果他提前二十年念佛而不抽烟的话，最起码肺癌不会得。对不对？

但是还不错，到最后还是念佛往生了。

所以，这个例子对哥哥的触动很大。他本来看不上弟弟，「我持菩萨戒，我还差不多」，结果发现自己还差得很多。

（四）平时信愿念佛，临终昏迷无人助念能否往生？

问：诚心念佛多年的人，如果临终的时候得重病，失去了念佛的心力，或者昏迷不醒，身边又没有善知识帮助提起正念，也没有莲友助念。这个时候断了气，是否能往生西方极乐世界？

答：能往生，是肯定的。为什么？因为阿弥陀佛保证过的，说：「十方众生，你念我名号若不往生，我是不成佛的！」所以，这一点是佛保证的。

阿弥陀佛又说了：「专修念佛的人，我的光明摄取不舍！」祂既然不舍离我们，即使我们临终昏迷了，佛的光会不会舍离我们啊？（莲友答：「不会。」）如果是电灯的光，有时候会停掉、熄掉，因为它会断电。阿弥陀佛的无量光会不会断电啊？阿弥陀佛叫「不断光」嘛，祂有不断光摄取我们不舍——现在就摄取我们而不舍，我们现在就被阿弥陀佛摄在祂的光明里面了，被阿弥陀佛八万四千光明团团围绕，紧紧地包围起来了。

那么临终那一时刻，即使昏迷、没在念佛也没有关系，肯定会被阿弥陀佛接引到西方极乐世界。虽然身体昏迷了，我们的神识还是清楚的，阿弥陀佛来接引，我们看得很清楚。这个大家看《观经》就知道：都是清清楚楚、明明白白、欢欢喜喜随佛往生的。

在旁边的人看来，以为他在昏迷中死掉了，其实他活得好好的，到西方成佛去了。

所以不用担心，因为弥陀摄取我们不舍，因为有弥陀誓愿的保证，因为弥陀必然来迎，来迎必然慈悲加佑，令我们心不颠倒，让我们住于正念，所以必得往生。

这一点完全不用担心！「十方众生」本来就包括这样的众生。法藏比丘发愿的时候，充分观察、体谅、考虑到我们十方众生当中就有这种人，平时信愿念佛，临终昏迷不醒，甚至不能寿终正寝。

好，我给大家讲一个例子：有一位莲友叫常世鹏，山西太原人，山西理工大学的教授。二○○二年我们见过面，那个时侯他还在诵《金刚经》，听我讲完念佛法门之后，他就说：「师父，我准备专修念佛了。」我说：「干嘛准备专修念佛？开口就是，还要准备吗？」他说：「不是，师父！我发过愿要念一千部《金刚经》，现在才念了八百部，还有两百部，我念完了再开始专修念佛，功德才圆满。」我说：「不是如此。你现在放下《金刚经》，现在来念佛，功德就现在圆满，不要等待两百部之后。」他答应了，就开始专修念佛。那么，这几年来，他都是专修念佛的。去年，二○○七年，他到弘愿寺，然后顺便到上海的一个亲戚家，最后从上海坐飞机到太原。在太原机场下飞机的时候，他的心脏病突然发作，走在通道里，就头一歪，旁边的人一看不对，就把他一扶，当下就断气了。

因为在机场，一定要抢救啊。机场的医生就把他抬到急救室里抢救，打急救针。但是他呢，已经走了。抢救不过来，没办法就往冰库里一塞。

这位常居士，你看看，他有几点不利因素：

第一，他临终没有人助念。

第二，他心脏病突然爆发，当时没念得了佛。

第三，没有莲友安慰他，没有人给他助念。

第四，被医生抢救，动了他的身体。

第五，还在冰棺里面冻了一场。

后来，机场根据他的身份证、机票，找到他的家人。家人第二天才赶到机场，把冰棺拉出来一看，不看不知道，一看吓一跳！为什么？面色红润，身体柔软得不得了，根本就不像一个死人，整个脸相非常的庄严。

你看看，他就是专修念佛的，他有人助念吗？没有。他是临终的时候心脏病突然发作。

所以，以他这个例子，就知道往生一定。
他火化的时候还烧出很多舍利子，四十三颗。

他以前曾交待把一部分骨灰撒到弘愿寺。他女儿打电话给我，问行不行。我说：「可以。人在极乐邦，心在弘愿寺，那可以加持我们啊！这样的菩萨多有几个也不妨啊！」这是一个现实的例子。如果用净土宗法义名词来表达，叫做「平生业成」。

「平生」就是日常的生命当中。平生是和临终相对的。我们念佛，往生不是到了临终才定下来的。
「业」就是正定之业，往生西方的净业。
「成」是成就，一旦成就了，就不会改变的。

那么，什么时候往生净业成就呢？是我们现在发心念佛，信愿具足，决定下来，一辈子不改变，那我们现在信愿念佛，往生之业现在就成就了，不必等待临终。往生与否决定于平时。

我们现在既然决定往生了，临终那一刻假如因故没有念佛，阿弥陀佛会不会摆摆手说：「不行！你虽然一天念我三万五万，到临终这一声没有念，那么过去念的通通不算，我不要你！」会这样吗？不会！

平生业成！合同都达成了，协议都签好了。阿弥陀佛讲的话就要算数，阿弥陀佛的保证就要兑现，阿弥陀佛是不会失约的。

那么，哪种人叫「临终业成」呢？他一辈子没有念佛，直到临终才回心念佛，叫临终业成。或者说一辈子虽然念佛，但是杂行杂修，心中怀疑不定，那么他到临终，人家助念，他才定下来，那也叫临终业成。

我们平时就专修念佛，信愿具足不怀疑，那没有不往生的，个个都往生！大家放一百个心，放一千个心，放一万个心！

所以，往生很容易，往生西方极乐世界太容易了！「易行道」，只要念佛，没有不往生的！

至于说临终如何，有没有正念啊，是不是昏迷啊，坐在飞机上、突然飞机爆炸啊，突然在马路上脑溢血啊，或者说突然出了车祸啊……，这样种种的状况，都是「十方众生」之一，阿弥陀佛通通都考虑过了，说：「这样的众生，你现在念佛，平时念佛，我就摄取你不舍，临终不管什么状况、什么因缘，通通往生西方极乐世界！」这才叫做「正定之业」，对不对？这才叫「万修万人去」，对不对？这才符合阿弥陀佛「若不生者，不取正觉」的誓言，这才叫做「一切恐惧，为作大安」。

我们本来就怕这个。阿弥陀佛早就知道我们害怕这个，所以早就给我们解决了，早就让我们安心了——不用害怕。
（五）念佛前是否有必要先念咒消业？

问：本人以前受过五戒，后来受业力影响，放弃了杀生等戒，又信过基督教。现在我信佛念佛，但念佛时有杂念，压不住。有人说：「你这个情况，念佛之前先念《大悲咒》消以前的罪业，然后再念佛。」我按此要求修持，效果比较好。这样修杂不杂？符不符合善导大师思想？能不能往生？
答：首先要说明，你能够这样转过来信佛念佛，说明你对佛有诚心，有这个自觉性很好。

至于说念佛有杂念、压不住，然后念《大悲咒》消以前的罪业，然后再念佛，你觉得效果不错，这是因为你对念佛不了解。

念佛也不需要你怎样去压伏妄想杂念，你只是佛号提起来，口称佛名，心慕极乐，这样就可以往生。如果你起一个念头，要去压伏妄想杂念的话，就会以妄生妄，「有妄想了，我压住它、压住它」，反而心中更乱。

在这种情况下，有人就想出一些方法了，比如说念《大悲咒》。《大悲咒》因为文字比较多，念的时候身心专注，可能感觉不到有杂念。其实作为功效来讲，这句名号已经完全包含了《大悲咒》的功德，不是说先念《大悲咒》消以前的罪业，然后再念佛。

我们念佛、念咒、念经能够消罪业，道理在哪里？道理在佛号本身有功德，咒语和经典本身有功德。那么，什么功德最大、最圆满，它所消的罪业就最多；什么最契合众生的根机，它所消的罪业就最多。

《观经》下品上生就说到，这个人读诵大乘十二部经典首题名字，灭罪多少呢？一千劫重罪；念了一声南无阿弥陀佛，就灭掉五十亿劫生死重罪。
由此可见，如果讲灭罪的话，没有比念佛更超越、更殊胜的。
所以，也不要等到念《大悲咒》消了业再来念佛，现在就念佛求生西方就可以了。

如果你觉得念《大悲咒》静你的心，有比较好的效果，那是你把念《大悲咒》当作静心的方法

；往生西方还是靠念佛，「我念佛一定可以往生的」。这样算不算杂呢？这个不算杂。为什么不算杂呢？因为你在念《大悲咒》的时候，不是认为念阿弥陀佛功德不够、需要靠《大悲咒》的功德夹杂进来，往生才更有把握。你只是觉得说：念《大悲咒》心里感觉比较舒服，感觉比较安静一点，感觉念得顺畅一点，这个是别有目的，跟往生没扯上关系的，这就不算杂行杂修。

大家有没有听懂？比如有些人说：「我现在念佛，但是我唱唱歌的话，我心里会感到比较舒畅。」那么唱歌算不算杂修呢？不算啊。他是为了心情舒畅而唱歌的，那是另外一个概念。

不过，我们最好把我们修的种种法门，跟我们的往生成为一体。这样的话，还是多念佛。把念《大悲咒》的时间拿来念佛。从今天开始，你回家之后再念佛，就会觉得念佛的功效也很好。

（六）九品是否入报土？

问：我对「凡夫入报」的概念模糊。《观经》九品往生，是否都入极乐报土？请解答，谢谢。

答：这个问题可能初听起来是比较模糊的。那我在这里解释，能听懂多少算多少。「凡夫入报」就是说，我们是凡夫，能够往生到弥陀的报土。这四个字可以讲，充分显示了净土法门的超胜、阿弥陀佛本愿力的超胜。因为凡夫到报土，各宗各派的教理是没有的。

比如说摄论宗，虽然判定极乐是报土，但是却说凡夫不能往生，凡夫往生叫「别时意」，「你这辈子念佛是不可能往生的，报土你怎么能往生？你只是种了一个善根，下一辈子、下下辈子什么时候再来修行，达到条件才能往生。」比如说天台宗，也不认为凡夫能到报土，凡夫若能往生，往生的地方比较低，叫凡圣同居土。娑婆世界就是凡圣同居土。在释迦牟尼佛的时代，释迦牟尼佛是圣人，舍利弗尊者也是圣人，那我们就是凡夫。凡夫和圣人共同居住在一个地方，叫凡圣同居土。不过，凡圣同居土有净土、有秽土。天台宗的观点认为，娑婆世界是凡圣同居的秽土，极乐世界是凡圣同居的净土。这样的话，虽然超胜，也超胜不了多少。

善导大师的思想不是这样。善导大师说「五乘齐入」，人、天、声闻、缘觉、菩萨，这五乘平等往生到弥陀的报土，这叫做「凡夫入报」。

九品往生，都是往生报土。因为善导大师就是根据《观经》，判定极乐世界是报土，所以九品往生都入报土。

不过，往生报土的景象，根据《无量寿经》，有两种：一种是明信佛智，就是莲花化生。不经过莲花胎五百岁，或者是七天，或者是三劫、六劫、十二大劫，不经过这么长的时间，到极乐世界直接莲花化生，这就是念佛的人，直入报土。

那么，九品修行定散二善往生的，他是辗转一下子，先到报土的莲花胎里面呆上一段时间，然后莲花开了，才转到外面报土的境界。

所以，极乐世界总体来讲都是报土，不过报土里面有的莲花没有开、有的莲花直接就打开。

专修念佛的人，直接莲花化生；定散二善回向往生的人，先到莲花胎里呆上一段时间，因为他疑惑佛智的缘故；等到莲花开了，才转到外面「究竟如虚空，广大无边际」的报土。

他在莲花胎里，也是有一定限制的，他在里面不见三宝。虽然很快乐，但是有他的缺陷。

总之，极乐世界，善导大师根据净土三部经判定，是「唯报非化」。只是有两种往生：一是胎生（就是莲花胎里要呆上一段时间，这个是杂行的人，定散二善的人，不能明信佛智）；一是化生（那就是明信佛智的人，专修念佛的人。专仗弥陀愿力，才叫明信佛智）。

胎生的人为什么杂行杂修？因为疑惑佛智才杂行杂修；专修念佛就直接莲花化生。

请问各位，大家往生西方极乐世界，愿意到莲花胎里等上五百年、不见阿弥陀佛吗？愿不愿意到极乐世界莲花胎里呆上一段时间，在里面睡上一觉？不愿意。

我们到极乐世界，希望立即花开见佛，对不对？那就要专修念佛。如果杂修杂行，不仅难往生，一万个里面难得几个，跑去之后，还在莲花胎里面呆上五百岁，呆上多少劫，你何苦来啊？那就不合算了。

杂行的人有两种缺失：一是往生不定，非常困难，一百个人难得一两个、一千个人难得三五个、一万个人难得七八个往生。二是到极乐世界还在莲花胎里面呆上一段时间。

专修念佛又容易，又简单，又百分之百往生，又当下花开见佛，你不愿意去？你这个脑子有没有问题？确实有问题啊！

还是不懂道理。如果懂得道理了，你自然会通身放下，来专修念佛了，叫你杂行杂修你都不干！「你叫我杂行杂修，等于叫我在莲花里面呆五百年，那我不干。你叫我杂行杂修，等于叫我往生不定，那我不干。」（七）诸善是否需要回向？

问：专修念佛的人，在世间所做的一切善事，如印经、放生、布施，是否不必回向？

答：就往生西方极乐世界来讲，六字名号功德圆满，信愿念佛往生决定，是正定之业。即使没有这些善事功德，往生也一点不缺少；即使有了这些善事功德，往生也一点不增加。念佛往生是不增不减，不会增加什么，也不会减少什么。所以，用不着拿这些功德回向求往生。

没有专修念佛的人，还是在杂行要门当中，那么他就拿这些来回向求生西方，是这样的。

专修念佛的人虽然也在勤行戒善，做印经、放生、布施等等事情，但并没有累积资粮、助成往生之心，因为往生资粮名号已足。之所以做这些，是因为被阿弥陀佛的慈悲所触动，自然发起报恩之心、利他之行。勤持戒善也是佛弟子的份内之事。

（八）是否需要重新皈依？

问：原来皈依过，现在要专修念佛，是否需要重新皈依？

答：那倒不必。原来皈依过，是皈依三宝。三宝包括了一切佛、法、僧。

如果你说：「我想依止这个专修的法门，想另外请一位师父，让我的心感觉到更加的安稳。」那也是可以。但不是说离开三皈之外，另外一个皈依。还是原来的三皈依，不过是找一个跟自己相应的法门、相应的师父而已。

（九）做农活儿喷杀农药难免杀生怎么办？

问：在家居士做农活儿，田间虫子损坏庄稼，喷杀农药是杀生，这个怎么办？

答：这个确实很难办。如果你发了菩提心的话，就应该怎么办呢？宁愿自己饿死，也不打农药。发菩提心就是这样的，哪能打农药杀人家呢？自己饿死就饿死了。

如果这个菩提心发不起来，怎么办呢？常怀惭愧，多念南无阿弥陀佛。打农药之前，先到地里去转三圈，打个招呼：「小虫子，实在对不起，我的功行不够，三天之后我要打农药，你们该走的快走，该往生的快往生。现在我给你念南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……。」这就打过招呼了。虫子是有灵性的。你去跟它说三遍，早晚到地里跟它讲。第三天打农药之前，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」边打边念。

多念佛！因为我们是没有办法的，所以善导大师才说「一向专念」。我们凡夫没有办法，就我来讲，如果做了农民，遇到这样的情况，我也没有更好的办法，我可能也发不起大菩提心，说：「我一个人宁愿饿死！」可以啊，还有一家老小怎么办？他们也要吃饭啊。非常难办！所以，我们在这个世界就知道啊，太无奈了，太困难了，不伤害众生几乎没法活命，我们还讲我们是善人，哪能做到呢？不是直接杀生，就是间接杀生。比如我们吃的米饭，我们虽没有到地里杀生，但也是农民打农药来的。所以，我们吃饭之前，上人就有四句话：

仰蒙弥陀恩，惠赐此佳肴。

谨以感恩心，恭敬欢喜受。

「仰蒙弥陀恩」：如果不是弥陀的恩德，我们吃这顿饭，肯定是要堕落的，一定有杀生的罪业。仰蒙弥陀的恩德，我们才能够安心地吃上这顿饭。因为阿弥陀佛能够消我们罪业，所以是「仰蒙弥陀恩」。

「惠赐此佳肴」：阿弥陀佛赐给我们的饭。如果不念佛、不仰靠弥陀的愿力，那就是毒药，不是佳肴了。「惠赐」，恩惠、赐给我们这顿上好的佳肴。

「谨以感恩心」：以我们感恩戴德的心、蒙弥陀救度的心。

「恭敬欢喜受」：很恭敬地接受这个食品，敬顺弥陀，同时也是慈悯众生、恭敬农民的劳作等等。

不然我们吃饭都要造罪业，滴水难消啊，确实是滴水难消。

（十）容易昏沉如何克服？

问：念佛时容易产生昏沉现象，如何克服？

答：念佛产生昏沉的话，那就大声念啊，绕佛啊，起来走一走啊，这不就克服昏沉了？

（十一）专修之后身体不适、无名烦恼……

问：孝感的莲友专修念佛以后，有许多身体不适现象，产生一些无名的烦恼……答：这个于理不合，可能别有因缘，不是因为他专修念佛了，就身体不适应了，就起烦恼了。道理不是这样的。

如果真的专修念佛的话，我们的身体就在阿弥陀佛的八万四千光明的照耀摄取当中，会业障消除、身心安乐。

如果有别的因缘，属于个别情况，那我们来个别解答。或许有别的什么缘分。

也有可能因为你念佛，加功用劲，使过去的重业改为现在的轻业，在身上显现出来了，那就更要加功用劲。不出三五个月，就会消失的，就消除干净了。

（十二）如何让附体的众生得度？

问：有人身上有附体，如何让无形众生得度？

答：要让附体的众生得度，也是为他开示念佛法门，让他往生西方极乐世界。

最重要的是我们心里要有正念。不论什么原因被附体，现在你要提起正念，不妥协，不苟且。既不害怕他，也不巴结他。

一般的人有几种心理：一是很害怕，「唉哟，怎么办？」你害怕他，他就有机可乘。另一种是巴结心理，「哎呀，我求求你啊……」，这也是从害怕所产生的心理。还有一种是愤怒的心理，「我一定要对付你」，这些都不可以。要以慈悲心、怜悯心、正念具足的心来念佛，「即使你祸害我，让我发高烧，想把我折磨死，我也不会向你求饶！把我折磨死了，我往生西方更快，我还谢谢你。」如果你有这样的决心的话，他拿你毫无办法。三天拿你没办法，他自己就离开了。如果你在那里进进退退很害怕，那对不起，他就知道有机可乘，他就会缠着你不放。

所以，这个没有问题，小事一桩，只要提起正念来，自然就解决了。

那么，我们以什么样的心对待他呢？要怜悯他，「某某众生，你和我也有这一段缘，但是毕竟我们都是六道轮回的苦恼众生。现在我来念佛了，也希望念佛的大利让你得到，如果你能往生西方更好，如果你不想往生，至少不要障碍我。如果你想障碍我，增加你的业障，但是我也不会被你障碍，我自然念佛到西方，有阿弥陀佛的无碍光保护我。只是可怜你，不要被因果所谴。如果障碍别人念佛，一定是有因果报应的。现在我愿意念佛回向给你，希望你往生西方，离开五浊恶世，究竟解脱生死烦恼。大家将来都到西方，得无量光明身，无量寿命身。」你这样安慰他，真诚地关心他、安慰他、慈悯他、帮助他、救助他，他感恩都来不及。

如果他不听话，说明他属于档次很低的一类，你就不要理会他。档次很低的，功能也不大，你只管念佛，他拿你没有办法。没问题！一点问题都没有，如果有问题，那来找我。

为什么来找我呢？因为我背后有靠山。你们之间的债，我也还不起。但是我背后有阿弥陀佛，祂的功德无量无边，要多少有多少，全部打发了。

所以，我们有阿弥陀佛啊！我们不怕！提起正念。正念一起，万邪不侵，一切邪恶自然不能侵害我们。苍蝇不叮无缝的蛋。

如果我们内心虚怯、胆小、没有正念，那就被他所作弄，被他所摆布。这个我们见闻的很多。

总之，以慈悲心、怜悯心劝化他求生西方。他不去，至少我们要去，大家都往生多好啊！

你对他好，他也知道的。

（十三）超度亡灵必须到寺院吗？

问：请问必须到寺院去超度亡魂吗？

答：这个看情形。如果家里有祖先往生了，我们在家里虔诚地为他念佛超度。上人说：若有虔诚心、寂静心，就有好的效果。虔诚地念佛，寂静地念佛，回向给他，让他离苦得乐，决定有好效果。

有时我们也会想：「哎呀，我一个人在家念佛固然可以，也不妨到寺院去找法师念一堂佛吧！」那也可以。到这儿来请法师、莲友们共同念佛为他超度，那也可以。但并不是说自己念佛不管用，不是这样。

（十四）早晚课可否不念经咒？

问：早晚课还须要念《弥陀经》、《无量寿经》，或者其它经咒吗？

答：其它经咒通通不用念；《无量寿经》和《阿弥陀经》可念可不念，如果时间来不及就不念。如果念的话，《无量寿经》比较长，可以视情况而定，如果时间短，可以念《阿弥陀经》，《阿弥陀经》比较短；如果时间还来不及的话，就把宝贵的时间拿来念南无阿弥陀佛就够了。

只要念这句南无阿弥陀佛，净土三经通通念到了！因为净土三部经所说的道理，不过是叫我们专念弥陀名号。只要我们念这卷《阿弥陀经》，一切大藏经都念到了，因为佛说一切经典，不过是让我们念佛求生西方，了生脱死，究竟成佛。我们能够念佛到西方成佛，什么经典没有念到啊？都念到了。

台湾有位广钦老和尚，他临往生的时候就跟弟子们讲：「现在我要往生了，你们给我诵经。」弟子们说：「这么多经典，诵什么经啊？」

老和尚说：「总诵，通通诵。」这可把弟子们忙坏了，有的搬出《大般若经》六百卷来诵；有的拿出《华严经》在那里诵；有的拿出《法华经》在那里诵。各人会什么的，五花八门，都在那里诵。

只有广钦老和尚一个人在那里「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。

到最后弟子们才明白，老和尚是在以身教导大家。他一辈子的教育方法很特别，他告诉大家说：念这句名号才叫做总诵一切大藏经。

（十五）在日常生活当中怎样落实信愿？

问：在日常生活当中怎样落实信愿？

答：我们信愿念佛，怎样落实信愿？就落实在一向专念弥陀名号，这就行了。信，信什么呢？信称念弥陀名号必定往生。愿，愿什么呢？愿称念弥陀名号往生西方极乐世界。那么，怎样落实？就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，以往生心念弥陀号，就是落实信愿。没有复杂的，没有玄妙的，不是说「我信得眼泪都掉下来了，信得都要跳舞了」，没

有那么复杂。只要顺从救度，不疑往生，一向专念，就是落实信愿。

（十六）怎样知道自己是否真正上了愿船？

问：怎样知道自己是否真正上了弥陀大愿船？

答：弥陀愿船没有形，没有相，脚没地方蹬，身体没地方放。那么，怎么知道呢？一向专念。善导大师解释阿弥陀佛的誓愿就说：「称我名号，乘我愿力。」「你只要称念我的名号，你就乘上我的愿力」，这就可以了。

就好比我们打电话，我们用手机打电话，这是靠什么力量呢？靠科技的力量，对不对？我们能跟外国的朋友通电话，是我们的力量吗？不是！只要拿起手机，拨通号码，就能对话了，科技的力量就用上了。

那么，阿弥陀佛的信息网，我们只要念南无阿弥陀佛六个字，就跟祂沟通上了，感应上了，愿力就乘上了——这就乘上大愿船了。

也有的人说：「我欢喜得跳起来了，高兴得流泪了——我乘上大愿船了。」——非也！大愿船就是六字名号，口称名号就乘上大愿船。

阿弥陀佛不会说「我的愿船很大，但是上我的愿船，你必须很复杂、很难，搭七个梯子、设八个坎儿才能上来」，那就不叫慈悲愿船了。

只要你张嘴念佛、愿生西方不怀疑，这就叫乘上大愿船。明白不明白？大家都能做得到，对不对？

弥陀大愿船，往生不买票，依我凡夫身，但称六字号。

（十七）断食念佛求往生算不算自杀？

问：请问断食念佛求往生，算不算自杀？

答：算，断食就算是自杀。但是，果然往生心切的话，另当别论。比如说我现在八十岁了，重病在身，即使吃东西，也不过多活一天两天。那现在开始清肠，不吃饭，这个不算自杀，这就是想往生。就这样往生，就很好。

如果现在才三四十岁，我就不吃饭，这个算不算自杀？算。宋代有位莹珂法师，他就这样，他念佛很恳切，很想早点往生西方。佛就现前说：「你还有十年的阳寿，不必这样。」结果莹珂法师说：「我这个人罪业很重，定力很差，易失正念，如果再过十年，说不定又犯戒造业。我不干，我就希望快点往生！」阿弥陀佛说：「好，你希望快点往生，三天后我来迎你。」于是他就不吃不喝，三天之后佛来接他，顺利往生西方极乐世界。

不过，我们不提倡这样做，因为以我们的根性啊，现在的人，只怕到时候饿得发慌，可能连佛都不能念了。

我们要自然，「自然之所牵」，随顺阿弥陀佛的救度。还是印光大师讲得好：念佛之人，活一百二十岁也很好，明天死了也无妨。就是说：活一百二十岁也不嫌多，你有这个寿命你就活；明天死了也可以。

我们念佛可以求佛早点接引我们，但是不要采取「暴力手段」。什么叫暴力手段啊？不吃饭啊，拿条绳子啊，那可就太不好了！那就会让别人产生邪见，认为说：「你们这些人，太痴迷了。」对家人，对周围的人，都会产生不好的影响。

我们往生啊，也要让人们对佛法有一个正确的认识，不要采取这样的手段。

（十八）临终助念能往生吗？

问：对门儿的老太太九十一岁，临终无大病，直到最后一口气，能够随众念几声佛，莲友助念十二小时，这样能往生吗？

答：这个说得不清楚。总的来讲，往生的可能性是很大的，临终助念基本上都可以往生的。

那么，哪种不能往生呢？就是这个人不愿往生，那就不能往生了。除此之外，都能往生。

临终的人如果有莲友助念，基本上都愿意往生。为什么？因为要挂念子女也没办法了，贪恋身体也留不住了，这个时候，业识茫茫，很痛苦、很茫然，只要我们一助念，阿弥陀佛的光明就照耀，来到他的面前，甚至佛的身体就会显现。佛一显现，光明就加持他，让他清凉。他自然就会想到：「哎呀！这尊佛好，我愿意跟祂去！」一方面阎罗王来接他，一方面佛来接他，你想想看，他会往哪里走啊？

就好像一个人很冷，这边有呼啸的寒风，那边有温暖的火炉，我们会自然往哪里倾向啊？我们会往火炉的地方去，对不对？

人到临终了，苦恼逼迫，一方面阎罗王来接，另一方面阿弥陀佛来接，他自然就靠向佛嘛。所以临终助念，大多数都能往生的。

只有哪种情况？他执着心特别强，他贪恋心特别重，或者他在世间有很大的愤怒没有平息，或

者他的业障特别现前，那么可能就「瞥尔随他去」，不能往生。除此之外，都能往生。

所以，我们鼓励大家为别人临终助念。

当然，我们专修念佛的人叫「平生业成」，不是说「哎呀，大家到时候一定要来给我助念啊！不然的话，我不能往生怎么办？」这样就说明你对念佛法门不了解，没有信心，不知道平生业成。

我们自己念佛肯定往生的。那么，别人我们不知道，所以我们多去给别人临终助念。有人到临终还没念过佛，那当然就要去给他念佛。

对于我们自己来讲，我们是专修念佛，往生一定，不必依赖助念。那么，临终若有莲友来助念，皆大欢喜；没有人助念，也是一个人潇洒自在。皆大欢喜也很好，潇洒自在也很高。

（十九）对初学能否以人天福报相劝念佛？

问：初学佛者，都希望得到人天福报，如升学、求职等。为了劝他们念佛，我常告诉他们「只要诚心念佛，就可以得到人天福报」，这样说对吗？

答：这样说可以，所谓「先以欲钩牵，后令入佛智」，可以这样讲。如果他能够虔诚念佛，向佛祈求，佛也会满他所愿。渐渐地，就引导他说：「有更大的利益，可以往生西方极乐世界。」那样就更好了。

（二十）可否经常出外参加助念？

问：经常出外参加助念是否算杂修？

答：不算杂修，很如法！助念就是念六字名号嘛，或者念四字名号。

但是，也有的场所，有人说：「你来助念了，先念一部《地藏经》消消业，然后再给他念佛。」这是不懂得助念。助念是帮助临终的人念这句佛号啊！他听不懂你念的经文。所以，不是帮助他念《地藏经》，或者念《普门品》，而是帮助他提起正念来，念这句南无阿弥陀佛。这个叫助念，除此之外，都不叫助念。

如果有人喊我们去念《地藏经》助念，我们去不去呢？那你自己把握。如果去，也不算杂修，因为是满他的愿。

但是临终助念的场合啊，一定要注意，不要在那里吵嘴。比如说一个团体，他们是念四字名号的，另一个团体是念六字名号的，去了之后，最好能统一。如果对方坚持念四字，我们就跟着念四字，不要在那里吵嘴。活人在那里吵嘴啊，死人就在那里受罪，因为造成了他内心的烦躁不安，所以要统一。如果有人在那里念《地藏经》，我们也不要当面驳斥，或者退出去，或者在旁边念佛。在临终者的面前一定不要搞知见的纷争，这样对他不利。

我们一个健康的人听到别人在那里争辩，都会皱眉头，何况快要死的人呢？「我都等不及了，你们还在那里吵嘴啊，赶快给我念佛吧！」他会这样想的。

（二十一）关于三时系念

问：有人做《三时系念》，给家里人立牌位，这是否如法？是否有效果？对亡人是否有利益？

答：先答后面两个问题，是否有效果？有！但是，不是最大的效果；对亡人是否有利益？有！但是，不是彻底的利益。

是否如法？半如法，半不如法。什么叫半如法呢？因为他这里面也有经文，也有佛号；什么叫半不如法呢？专念这句名号，才是恰当的助念。

印光大师曾说：《三时系念》，非助念法。以讲说为重，以念佛为助。里面的文辞，都是平时讲经的派头，不是临终助念的。拿来助念，叫做门外汉，所以讲不如法。

这个都是大家不懂得。印祖说，《三时系念》是别人冒充元朝中峰明本禅师之名所着，其实不是他编着的。那么，为什么在流行呢？一个是因为我们愚痴，一个是因为可能想赚钱。

为什么愚痴呢？比如说「单念这句佛号太简单了，如果请很多和尚在那里念经咒，可能就更有效果」，这就是愚痴。

要知道这南无阿弥陀佛六个字，是十方诸佛都赞叹不尽的名号。其它的文字，即使是祖师大德所汇集的，跟六字名号都无法相比。即使是净土三部经的经文，跟六字名号都没法相比。何况是一般的法师所汇集的文字，那怎么相比啊？那完全不能相比，天壤之别啊。

在这关键的时刻，情况紧急，需要立即救度他！你在那里之乎者也，环顾左右而言他，不切入正题，做《三时系念》，这是对死人不负责任，这是没有智慧眼，这个叫愚痴。

那为什么会风行呢？一盲引众盲，你也痴，我也痴，然后大家搞得很热闹。「单念一句佛号，不殊胜；念这么多，搞几个小时，还可以收六百块、八百块」，这样推波助澜，就离开了佛法的本旨。

还是专念这句佛号的好，专念佛号不用花钱。念佛必得度，还功德超胜。

但是凡夫不认识，认为「便宜无好货，好货不便宜」，宁愿拿出两千块做《三时系念》，也不愿意请不要钱的法师来念佛，以为念佛功德不大——太愚痴了。

（二十二）怎样上早晚课为好？

问：在家居士怎样上早晚课为好？

答：最好的早晚课——我先讲第一等的早晚课，就是清早醒来，眼睛一打开，就念南无阿弥陀佛。

如果冬天冷，醒来还没洗脸，在床上坐着就可以念佛，念上一个小时，这就是你的早课，就专念这句名号。如果天不冷，洗漱完毕，把干干净净的海青穿上，在佛堂里上一支香，磕三个头，就坐下来念一个小时的佛号。或者坐念，或者绕念，都可以。这就是最纯粹、最有效果、最不打闲岔的早晚课。

如果有的人说：「我还觉得不满足。」那么，次一等的早晚课，就是诵一部《弥陀经》，大概十多分钟，接下来再念南无阿弥陀佛。

弘愿寺平时的念佛就是上来一首《赞佛偈》，因为寺院人多，用《赞佛偈》统一一下，音声庄严，然后就念南无阿弥陀佛。最后念《回向偈》：

愿以此功德，平等施一切。

同发菩提心，往生安乐国。

那么早晚课，也加诵一卷《弥陀经》。这是为了寺院大众的谐调庄严，还要练练法器（不然的话，住在寺院里，鼓都不会打，鱼都不会敲），是这个道理。

居士在家，你也不需要撑门面，也不需要练法器，那你就只是念这句名号，就最彻底、最圆满。

另外，念佛不限于早晚课。有的人一早晨起来没有时间，他要到菜市场买菜，那么他就要行住坐卧念佛。那么，他的早课在哪里呢？就在菜市场。边买菜，边念佛，这就是他的早课——也可以，功德一样超胜。而且因为他念佛，菜市场的鸡鸭鹅鱼都超度了。有功效的。

所以，念佛不限在佛堂，菜市场也是我们的佛堂；有的莲友一大早起来就要赶去上班，那么公交车就是你最好的佛堂，往那儿一坐，眼睛一闭，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，多自在！而且保证这部车安全无事故，多好啊！这部车就是流动的佛堂，因为你一路念佛，这部车一路佛号飘扬；佛号加持道路两旁的众生，他们就得到佛号功德利益的回向，多自在！多好！

（二十三）不搭衣做早晚课行不行？

问：受了戒的居士不搭缦衣上课行不行？

答：如果以戒律来讲，有戒律的要求；如果以念佛来讲，倒不必有这么严格的要求。比如说夏天很热，穿上海青，再搭上衣，里面还有衣服，可能大胖子得出一身的汗，再生一身的痱子。然后本来准备念一个小时的，衣服一脱不念了，就念半个小时，那就不必要。

你就干干净净的，不必穿这么多，打开小风扇，清清爽爽地念佛就可以了。

总之，一切的外在形式，是为了达到内在念佛的实质。如果某个形式能够帮助我们更好地念佛，我们就采取这个形式。如果某个形式障碍我们念佛，我们就不采取这个形式。这是大的原则。

（二十四）保家仙怎样处理？

问：居士家中安了保家仙，请问怎样处理？

答：刚才回答过了。回去你跟它讲：「某某保家仙，你在我家有缘，我们共同度过了一段难分难舍的时光。但是，现在我有更好的利益给你，如果你能念佛求生西方极乐世界，你才跟我是同行同道之人。也希望你能够念佛往生西方。」把这些道理跟它讲，「其实你在这个世间很苦恼。如果往生西方，阿弥陀佛不会嫌弃你。如果你不去，我是要去的。从今天开始，我不能供你了，为什么呢？这样你也有罪，我也有罪。因为你是一个凡夫，你不能消受念佛人的供奉。我是三宝弟子，我只能供佛。如果供你，于身份不合；你也有罪，因为你贪大，将来天地不能容，因果不能饶。所以，让我们彼此免罪，只好把你请下来。」怎么对待它呢？或者把它化了、升了，这是最干净、最彻底的，没有问题的。如果它回来向你告饶，说：「某某人啊，你看我多可怜、多苦恼啊，你愿意让我求生西方极乐世界，我也答应你。但是我在这个世间呢，还要呆一段时间，你不供我可以，你可不可以初一、十五给我搞一点吃的？」如果它这样求你，你也可以答应它。初一、十五你就像布施一样，准备一个小角落（不能放到高高的地方，放到低低的地方，放到一个角落里），用盘子给它布施一点吃的。

保家仙属于畜生道，你把它供得跟佛平等，你这就不懂道理了，它也消受不起。所以，如果要布施它，就放在膝盖以下的地方，不到一尺高的地方，准备一点吃的给它，然后给它念佛，告诉它：「你吃了好念佛，如果不念佛，我告诉你，我就不能给你吃的了。」这样，它因为想吃想喝，也会来念佛。

（二十五）需不需要了解要门的行持？

问：学习易行道的居士，需不需要了解要门的行持？

答：可了解，可不了解——不必要了解。如果是弘法的法师，要了解有关的教理，那是可以的。

果我们专修念佛，要门怎么修，我们未必要了解，我们只是专修念佛就可以了。法门太多了，要了解也了解不过来。你了解一下《楞严咒》，再了解一下《大悲咒》，再了解一下《十小咒》，再了解一下《金刚经》，再了解一下《法华经》，哪有时间专修念佛呢？

（二十六）专修念佛的人可否开烤鸭店？

问：专修念佛的人可否开烤鸡、烤鸭店？

答：你们说，可不可以？不可以。

（二十七）开烤鸭店的人可否专修念佛？

问：开烤鸡、烤鸭店的人，可不可以专修念佛？

答：可以。

（二十八）受了菩萨戒能否切肉？

问：我是一个受了菩萨戒的居士，但又是家庭主妇。家里的人还没吃素，为了家庭和睦，要料理一些众生肉。我能不能这样做？

答：就是说她虽然没有杀生，但是她还要切肉，比如三净肉啊等等。这样做的话，按照菩萨戒的严格要求，是有缺陷的。那么，就念佛来讲，如果能够劝家里的人不吃肉而吃素的话，或者说你能做到虽然他们要吃肉，你能够不去做这些荤腥的话，那是最好。但如果做不到的话，也只能够边念佛边做饭，只能这样子了，这样对往生没有障碍。甚至，我们边做饭边念佛的话，还能减轻它（这块肉被切）的痛苦。

如果我们没有念佛的话，那就很苦恼了。所以，这个也是我们现代人的无奈。除了净土法门，还有什么法门能救度我们？没有了，真的是没有了。

（二十九）生活中避免不了杀生怎么办？

问：洗菜、淘米无意中会淹死小虫，烧柴的时候小生命被烧怎么办？

答：善导大师告诉我们说：不问行住坐卧，念念不舍，称念弥陀名号。总之，我们做任何事，我们都念南无阿弥陀佛，淘米啊，洗菜啊，烧火啊，这样就比较好了，只有这个办法。

（三十）念佛与锻炼身体是否矛盾？

问：念佛与锻炼身体是否矛盾？

答：不矛盾，可以边锻炼身体边念佛，边打太极拳、边做操、边跑步、边走路边念佛，都可以的。

那么，有人说：「我想锻炼身体吧，早课就没有时间做；我要做早课吧，早锻炼就没有时间，那怎么办？」可以二合一：边跑步、边散步、边登山边念佛，这就是你的早课，你的念佛堂就是户外念佛堂，高山念佛堂、流水念佛堂。

（三十一）什么是魔子魔孙？

问：什么是魔子魔孙？

答：若不是佛子佛孙，通通是魔子魔孙。我们每一个人，如果没有入佛的正知见，我们就都在魔王的掌控当中。当然，天界的天魔，他有他的魔子，那是另当别论的。

那么，从知见来讲，如果我们没有正知见，我们都在魔王的掌控当中的。

（三十二）什么是僧赞僧？

问：什么是僧赞僧？

答：僧赞僧就是彼此和合，僧赞叹僧，「你弘扬佛法，我赞叹你。你建设道场度化众生，我赞叹你」。不起嫉妒心，而起赞顺心。

（三十三）什么是末法年代？

问：什么是末法年代？

答：佛法一开始有强劲的力量，慢慢到末尾了，没有力量了。经过两千几百年，现在就是末法年代，佛法到了末尾的时候了。

末法之后经道灭尽，释迦牟尼佛特别留《无量寿经》止住百岁，住世一百岁。这个一百岁也不是只限一百年，是永远地救度众生，这个在《如来会》里面有说明。

这说明什么意思呢？说明到末法时代，其它经典众生修不来；修不来，就没有人去学。慢慢地，这部经就消失了，就没有了。而《无量寿经》，靠阿弥陀佛的愿力救度往生西方，任何人都修得来，所谓「三根普被」。所以释迦牟尼佛特留这部经，救度末法乃至灭法的众生。现在正是末法，正是《无量寿经》、念佛法门大行其道的时候。

（三十四）发大菩提心包括哪些内容？

问：发大菩提心包括哪些内容？

答：我嘴上能讲，实则做不到，哪些内容？就四句话：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」这些是不容易的。「众生无边誓愿度」，前面我们说过了，菩萨度众生，第一要布施度，人家要你的妻子，就给他妻子；要你的丈夫，就给她丈夫；要你的儿子，就给他儿子；要你的房子，就给他房子；要你的车子，就给他车子；要你的票子，就给他票子——要什么给什么，这叫发菩提心。

行大布施，这个我们很难做到。那怎么办？我们念佛回向给一切众生。

（三十五）平时具足信愿，临终为什么还要助念？

问：一个人一生专门持念弥陀名号，具足信愿行，他临终时为什么还要为他助念呢？

答：这样的人临终，当然不需要助念了。「还要为他助念」，也不一定是他个人的要求，莲友们可能想去欢送，不是说他一定还需要助念。平时专修念佛，那就往生业成。

但是他平时是不是专修念佛呢？他是不是信愿具足呢？他是不是临终还有担心害怕呢？我们都不知道。「为了以防万一，我们还是去帮他念佛」，可不可以？可以。

对我们每一个人自己来讲，我们不需要把往生定在最后。要靠定佛，不是靠大家助念往生；是现在就定下来——「平生业成」。

（三十六）学气功出偏差怎么办？

问：有一位莲友说，儿子今年三十三，学气功出偏差十八、九年，无法医治，弄得一家不得安宁，生活负担很重，有什么办法？

答：由此可见，我们学法修道，要找到正法；没有正法就麻烦了。你看学气功，今年三十三岁，已经出偏差十八九年了，神智都混乱了，你看这个家庭，多么苦恼！那有什么办法呢？只有念佛回向给他。不过，他的业已经形成了，可能困难就会大一些，但是还是有作用的。或者给他一个念佛机，放到他的房间，让他熏染佛号，然后虔诚念佛为他回向，祈求阿弥陀佛来救度他。

最后一招，就是我们自己往生西方极乐世界，这样才有本事回来搭救他。

所以学法啊，要选择正确的法门。这还是在佛门之外学气功的，佛门之内学其它法门也有可能走火入魔。因为其它法门往往要求的条件比较高，我们做不到；做不到又强烈要求自己去做，禅定又定不来，使劲在那定，定定定，定出神经病了。做不来，使劲做，就得神经病了；观观观，观不来，使劲观！好，天天看见怪相了，这个都有问题。

所以，修行以念佛为稳当，我们靠南无阿弥陀佛，这才会不出偏差、没有失误。

（三十七）挂念娑婆能否往生？

问：念佛人如果对娑婆世界有所挂念，没有厌离娑婆的心，能否往生西方极乐世界？

答：如果他没有厌离娑婆世界的心，基本来讲是不能往生的。

但是，话分两边讲：如果他本质上厌离娑婆、愿意往生，但他还是个世间凡夫，才三四十岁、四五十岁，难免对家庭、事业、子女会有某种牵挂。这种情况不影响他往生。

大家有没听明白？大家听好啊，牵挂也有轻重不同，怎么显出轻重不同呢？如果说二者只取其一，就选择往生极乐，那你就往生；如果这个时候你选择娑婆世界，那就不能往生了。

他现在活着的时候呢，他一方面愿生极乐，他取这个为根本；另一方面呢，多少也牵挂子女，这个不影响，凡夫都这样，阿弥陀佛都清楚，这不代表没有愿生心。

大家能够做到只愿生极乐、家庭子女通通不牵挂，能不能做到？做不到，对不对？

你看，在这里听法，还把手机开着，就是牵挂嘛，你能做到吗？「哎呀，家里有什么事？」其实也没有什么了不起的大事。

是不是真的愿生极乐，你自己判断。你对世间的挂碍如果障碍了你求生西方极乐，那就有问题了。

「虽然现在有点别的想法，但是我已经做好准备了，随时说走就走」，那就不影响。

（三十八）开餐馆的人能否皈依？

问：我们家开餐馆，客人要吃鸡鸭鱼之类的，我能否皈依？

答：可以！可以皈依，也可以念佛。

皈依三宝，然后多念佛，这样你的餐馆慢慢就会转入吉祥，然后你会选择开一个素餐馆。如果多念佛的话，总会有适当的职业，适当的生活来源，也未必一定要开餐馆。

如果一定要开的话，你念佛开比你不念佛开，总是要好很多。那些鸡鸭鹅鱼也能得到念佛的好处。

（三十九）得病不能自控如何开导？

问：有位青年叫金浩，十九岁，他得了病，控制不了，叫他念佛他就念，不叫他念佛就不念，用什么办法开导比较好？

答：还是叫他多念佛，让他的家人多提醒他，也拿个念佛机给他。他的困难比较大，因为他病

得比较重，我们又不能代他念，所以只能够如此，多多提醒。
（四十）居士可不可以为过世的人做佛事？
问：居士可不可以为过世的人做佛事？念六段经六段佛是否对他有效果？

答：可以！这个佛事，就是专念南无阿弥陀佛，超度他往生。不需要念六段经六段佛，那个比较复杂，比较麻烦。如果有法师带就法师带，没有法师我们居士照样可以做。
【内文】
三、晚会

（主持人）：南无阿弥陀佛！欢迎我们仰慕已久的上慧下净上人、上净下宗法师以及各位法师的到来！特别是今天上人和师父的慈悲开示，拨开了我们心中的迷雾，指点了我们往生的迷津。我们这些蒙受阿弥陀佛救度的佛子，齐聚在慈父阿弥陀佛的身边，心中充满了无比的法喜。

在这弥陀之夜的联欢晚会中，敬请上人、师父和各位莲友尽情抒发对阿弥陀佛的感恩之情。
下面请大家以热烈的掌声，恭请上人为我们唱诵《金山活佛念佛调》。
慧净法师《金山活佛念佛调》
（慧净法师）：净宗法师，住持，各位法师，各位莲友：
南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

金山活佛念佛调，各位莲友听过吗？（众答：「没有。」）没有，它的来历当然也不太了解。台湾有两位法师，各写了一部金山活佛的传记，一位是煮云法师，一位是乐观法师。这两个版本，有谁看过吗？（众答：「没有。」）没有，应该讲是很少见。

金山活佛是大陆哪个省不太清楚，曾经到南洋弘法。他本身有定力，又有神通。他无论走到哪里，都是人未到声音先到，「谁念南无阿弥陀佛？如来释尊是活佛」，他总会唱这几句。意思是说：「大家都称我活佛，我不是活佛，释迦如来才是活佛。」他的声音呢，可以说很高亢、很悠远，让人家听起来很感动。如果这个调子在深山之中唱念，那是可以有回音的。

我们现在唱这个调子呢，只是赏心悦耳就可以了，不必像他那么高亢。我还是把歌词念一遍：
谁念南无阿弥陀佛
如来释尊是活佛
谁念南无阿弥陀佛
如来释尊是活佛
唱：
谁念南无阿弥陀佛
如来释尊是活佛
谁念南无阿弥陀佛
如来释尊是活佛
慧净法师《感怀十首》

下面我来唱几首日语歌曲，很短的。这是四百多年前所作，作者也是学净土法门的。他信受弥陀救度，称念弥陀佛名，听闻佛法有这种感怀，就写了这个曲子，总共有十首。第一首是：
虽闻必定堕地狱
然被骄慢心所骗
所谓必堕之此机
诚哉至今方知矣

意思是说：「虽然听说死后会堕落地狱的事情，可是我不以为然，被骄慢心所欺骗。」（这种人做久了，定会堕地狱的，「大家在座的通通都堕地狱，只有我不会堕地狱」——太骄慢了）「所谓必堕地狱的这种根机啊，直到现在我才知道！」这是机深信。
抱持着无常生命
悠悠忽忽度日夜
今宵亦不知之命
诚哉至今方知矣

意思是说：「我们每一个人都是抱持着无常的生命，」——人命无常，生死事大，我想学佛的人都听过这句话，对不对？既然是人生无常的话，那是非常悲切的。就像禅宗：「大事不明，如丧考妣。」是那样悲切！为什么呢？既然是人生无常的话，就有可能出门「砰」一下就死了，或者今天晚上脱了鞋子趟在床上，明天就爬不起来穿这双鞋子了，那岂不是要赶快来解决脱离生死这一件大事！如果这件大事不解决，岂不是天天都不安乐！为什么？生命无常，谁晓得死亡离我们有多远？所以，无常观很深的人，才知道学佛。作者在这里说：抱持着如此无常的生命，可是我好像无动于衷，悠悠忽忽地在过日子。今天晚上睡下去都不晓得明天会不会爬起来——这件事情到现在我才知道。
告众后生之大事
虽然向人作此劝
所谓自己之大事
诚哉至今方知矣

一些喜好高谈阔论的人，看了几本佛书，就会到处去劝人家说：「这个后生大事，你要准备啊

，你要赶快啊！」只会跟人家这样劝。但是，从来不为自己着急。一般人其实都是这样的，虽然向别人做这种劝导，但是从来不以为这是自己的大事，总以为是别人的大事。「真是这样啊！这也是我的大事，我今天才知道！」详闻弥陀之慈悲
金臂遥伸垂念切
任凭我救之唤声
诚哉至今方知矣

详细地听闻阿弥陀佛的慈悲救度。阿弥陀佛十劫以来伸着金臂，一直呼唤着我们，一直挂念着我们，呼唤我们说：「任凭我救度吧！」这种呼唤的声音，直到现在我才知道！
「现在才知道」，说明他有闻法后的深思。
念佛闻法总言忙
浮世闲话不嫌长
如斯冥顽懈怠者
诚哉至今方知矣

说要念佛，说要闻法，总觉得「我没有时间！没有时间念佛，没有时间听经闻法」。可是这个浮世的闲言杂语呀，一谈起来就是好几个钟头，从来都不会嫌长。如此冥顽不灵、放逸懈怠——我就是这种人，直到现在我才知道！
无始以来至今世
哀愍我等弥陀佛
是真实大慈悲者
诚哉至今方知矣

自从无始劫以来，直到今生今世，哀愍我们、救度我们的这尊阿弥陀佛，祂是一尊真实的大慈大悲的佛。哎呀，直到今天我才知道啊！
久远之迷已舍离
今之忧苦亦暂时
将得净土之果报
诚哉至今方知矣

信受弥陀救度的人，是怎样的呢？旷劫久远直到现在，轮回六道的这种痴迷已经舍离了，因为即将往生极乐世界，六道轮回已经断除了；「今之忧苦亦暂时」，今生今世的忧悲苦恼也是暂时的；「将得净土之果报」，我即将往生极乐世界，获得往生净土的果报。这种殊胜的妙好果报，我今天才知道啊！

这几首都在诉说他已信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，以这种感受去书写的。
无益杂行与杂修
自力之心不舍弃
长使弥陀垂泣泪
诚哉至今方知矣

一直都在执着无益往生的杂行杂修，自力功利心舍弃不掉，长久以来一直使阿弥陀佛担忧、流泪，此事到现在我才知道。
虽居娑婆已定聚
光明摄取之网中
不使逃脱之慈悲
诚哉至今方知矣

念佛人虽然还在娑婆世界，可是他已入正定聚，必定往生，现在就在阿弥陀佛光明摄取的网中。阿弥陀佛光明摄取的大网，把我们兜在里面，不会让我们逃脱，不会让我们堕落恶道继续轮回。这种慈悲与恩德，直到现在我才知道！
称念名号之当下
待时迎归极乐国
绝无一误之佛语
诚哉至今方知矣

第十首的意思是说：念佛人称念南无阿弥陀佛，安心等待阿弥陀佛迎归净土。释迦牟尼佛的金口之言绝不会有误，十方诸佛的证诚之语也绝不会有误。啊！此事直到今天我才知道！
仁慈法师的父亲往生经过

（主持人）：下面恭请仙桃弥陀寺的仁慈师父，为我们宣讲他父亲漂漂亮亮、潇潇洒洒回归净土的经过，大家欢迎！
（仁慈师父）：南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

这次感谢两位法师不辞辛劳来到我们弥陀寺，弘法利生。各位法师、各位居士不辞辛劳来弥陀寺闻法，我代表弥陀寺对大众表示感谢。我今天将我父亲往生的经过，向大家做一个简单的介绍。

我出家十几年，亲见和听到往生的事例很多，但像我老父亲（夏相谱，七十五岁）这样殊胜，

身无病苦，自知时至，并且自己控制时间等着我回来送他的，还是头一个。

二○○七年农历七月十五，我去办寺院塑佛像的事，顺便回家看望父母，见父母身体都还好，当晚就准备回寺。父亲问：「你今天还要走吗？」我说寺院有事。父亲也就没再多说，只说：「那你走吧。」第二天，我突然接到家里的电话，要我赶快回去，说父亲要往生了。我想：昨天还好好的，怎么今天就说要往生了呢？

等我急急忙忙赶回家，看到父亲并没有生病，精神和昨天一样好，还坐在床上念佛，心里有点纳闷，说：「还蛮好嘛，怎么说要往生了？」父亲说：「等你回来再走啦。」

「在等我？那我来送您啦。」

父亲说：「好！」

听到父亲坚定的回答，我心里非常激动。

这时，父亲就势卧下，和我们一起清清楚楚地念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」大约念了十声左右，父亲忽然睁开眼，看着我说：「你还没敲磬啦。」「好，我来敲磬。」我赶忙从香包里取出引磬，父亲也和着节奏一起念：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无……」刚念到第三声，父亲又睁大眼睛朝我看了一下，随即安详地闭上了双眼。

亲眼见证父亲的殊胜往生，佛号声中融归净土，好像火箭拖着亮丽的尾焰融于茫茫太空，我感动得站在父亲床前无以言表！净土，平时似乎与我们隔得很远，但现在是这样近，一步即过，父亲不是一步跨过、已经到那边了吗？

我在这样的喜悦与感动中，一动不动地念了四个多小时的佛，等到我师父赶到时，才想起问母亲是怎么知道父亲要往生的。

母亲说：「上午，你爸搬一把椅子到门口晒太阳，要我坐到他身边，对我说：『家里的事就交给你了，我要走了。你们十八（农历）那天把我弄出去。』我想你爸应该是今天往生，所以要你弟打电话催你回来。」（当地风俗，三天送葬，今天十六，到十八出棺，正好三天）我这才明白，父亲昨天有意相留，但听说寺里有事，临终前一晚还放我回山处理寺务。这份自在安祥、柔心体贴，不禁令人感动而生敬。

父亲一生老实本份，想不到往生后却挺逗乐儿：舅舅来吊孝，一眼见到父亲活生生的，气得他老人家回头就跑，一边跑还一边埋怨母亲说：「孩子们没见过，你也见过。这人都没有死，你怎么就通知别人来吊孝？」我们全家都被舅舅的举动逗笑了，妈妈笑着说：「是死了，昨天就死了，今天才告诉你。」这时舅舅还是半信半疑地问：「真的死了？哪有死了的人这么漂亮？」我妈说：「不仅漂亮，你看他全身都是软的，连手指头都是软的。」现场的一切，让舅舅很不好意思，他说：「我活了这么大年纪，还真没见过这样的新鲜事儿，这念佛还真的是有点名堂。」舅舅看到了念佛的好处，也和我们一起念佛了。

父亲往生后，母亲一切听师父安排，弟妹们也都很孝顺，全都念佛，不请客，不摆酒，全家吃素四十九天，可说皆大欢喜，喜气洋洋。但弟妹们仍以未为父亲舍财为憾，最后大家商定：一为表达孝心，一为感佛慈恩，合集一万元放生，又在我们寺院打了一个佛七；所有功德回向众生，祈愿同生净土。

我的老父亲可说再平凡不过了，一个老实巴交的箍桶匠，但他人生最后一招却如此令人惊奇，可以说十分圆满，光芒四射，令人叹羡不已。没有一点病苦，没有一丝挂碍，清清楚楚，分分明明。虽说是我来陪他念佛，实际上是他带着我们一同念佛。两三句佛号的时间，说走就走，潇洒自在，干净利落。世间的人不用说，就是佛门中的修行人，有几个能像他这样？即使比较古今记载的最殊胜的往生事例，也不逊色。

老父亲到底有什么不平凡的修行呢？仔细想想，实在没有。不过说起来，我觉得他老人家有两个长处：

一是实实在在做人。一生老实、本份、善良，年轻时家境并不富裕，哪怕自己没有吃的，也要救助孤寡老人；对子女家教很严，总是嘱咐我们要好好做人，好好做事，一定不能做任何对佛门不利的事。

二是实实在在念佛。老父亲吃素念佛多年，并不懂什么佛理，只是实在。他念佛就是念佛，不像一般人总有层出不穷的问题。年轻时边做事、边念佛，年老更是专心念佛，不喜欢讲闲话。如果有人在他旁边讲闲话，他就会说：「你们不要讲话，不要影响我念佛。」七十五的老人，如果不是念佛，而是去学打坐参禅、诵经持咒等等，最后能如此潇洒自在吗？老父亲走得这样好，主要是一个实实在在的人，遇到了一个实实在在的法门。印光大师说：念佛是最平常、最高深的法门。念佛人，要学愚夫愚妇，不要学通宗通教。善导大师说：种种法门皆解脱，无过念佛往西方。

老父亲的往生充分说明了这一点。我感到很自豪，很安慰，当然更多的是感恩。南无阿弥陀佛！

杨居士《弥陀的呼唤》

（主持人）：下面有请杨居士为大家献上：《弥陀的呼唤》。

（杨居士：《弥陀的呼唤》）
是谁永劫修行建极乐
是谁五劫思惟铸名号
为救儿修得千辛万苦
为救儿功德纳入名号全给你
哦慈悲的阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛在期待
阿弥陀佛那就是南无阿弥陀佛
是谁带来远古的呼唤
是谁在那殷切的祈盼
回来吧三界流浪的儿
回来吧回到家乡我的怀抱
哦慈悲的阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛在期待
阿弥陀佛那就是南无阿弥陀佛
阿弥陀佛那就是南无阿弥陀佛
杨居士《弥陀悲愿赞》

（杨居士）：今天我怀着恭敬的心情，来到这里参加这场晚会，心里充满了无比的喜悦，在这弥陀之夜的晚会中，请允许我再为大家献上《弥陀悲愿赞》和《父子团圆是我的心愿》两首歌曲。

（杨居士：《弥陀悲愿赞》）
为了游子苦苦寻觅
浪迹天涯在何方
五湖四海山川大地
肝肠寸断在呼唤
六字名号心血铸成
正念直来娘护儿娘护儿
为了众生得解脱
只要游子能回头
舍生舍命甘心情愿
诸有众生闻其名号
信心欢喜乃至一念
至心回向愿生我国
即得往生不退转
六字名号心血铸成
正念直来娘护儿娘护儿
为了众生得解脱
只要游子能回头
舍生舍命甘心情愿
杨居士《父子团圆是我的心愿》
（《父子团圆是我的心愿》）
三界的苦儿
流浪至今你在何方
悲切的呼唤你可知道你可知道
五劫的思惟为了你
无上功德名号送给你
我割肉喂鹰舍身喂虎
只为救出火宅中的你
啊阿弥陀佛等你归来
等待你的归来
父子团圆是我的心愿
才是我的心愿
三界的苦儿
流浪至今你在何方
悲切的呼唤你可知道你可知道
放下你的我执投降吧
丢开你的我慢一心归命
一向专称南无阿弥陀佛
保证救出火宅中的你
啊阿弥陀佛等你归来
等待你的归来
父子团圆是我的心愿
才是我的心愿
啊才是我的心愿
陆居士《至爱真情》

（主持人）：下面我们恭请大德陆喜顺居士，为我们表演诗朗诵《至爱真情》，请大家欢迎！

（陆居士：《至爱真情》）
在名利的场上追
在贪瞋痴的空中飞
永劫兆载头出头没生死轮回
容颜已经憔悴
心灵早已疲惫
遍体鳞伤的我们啊
心儿向谁心向谁
苦苦地找江河大地
急急地寻东西南北
诺大的虚空世界呀
哪里能让我们得到安乐得到依偎
忽听钟声响起
南无阿弥陀佛
蓦然回首
弥陀正张开双臂唤儿归
扑入弥陀的怀
止不住愧疚的泪
十劫的呼唤啊
不孝的儿女让弥陀心碎
轻轻地抚摸着罪恶污秽的我
祂只是轻轻地说
你是我至爱的宝贝
金地飘花成聚
宝池莲花盛开
硕大的莲台
任我欣喜任我陶醉
拍着手儿歌唱南无阿弥陀佛
跳着舞儿歌唱南无阿弥陀佛
亲爱的兄弟姐妹
我们是手心手背
快快回到净土的道场吧
别总让弥陀操心劳累
在弥陀温暖的怀里
我们才能安然入睡
在弥陀温暖的怀里
我们才会最真最美
熊居士《阿弥陀佛是为了谁》

（主持人）：陆喜顺居士的表演，给我们今天的晚会带来了一个表演高潮。下面我们有请熊居士为大家献上两首歌。第一首《阿弥陀佛是为了谁》，第二首《我心中只有你》。
（熊居士：《阿弥陀佛是为了谁》）
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
累劫苦修铸洪名
阿弥陀佛是为了谁
为了谁为了众生得解脱
永远脱离轮回苦
五劫思惟十劫的呼唤
望穿天涯不知游子何时回
流浪儿刚强儿
我的苦儿你何时回
流浪儿愚痴儿
阿弥陀佛阿弥陀佛
阿弥陀佛阿弥陀佛南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
累劫苦修铸洪名
阿弥陀佛是为了谁
为了谁为了众生得解脱
永远脱离轮回苦
五劫思惟十劫的呼唤
望穿天涯不知游子何时回
流浪儿刚强儿
我的苦儿你何时回
流浪儿愚痴儿
众生称念必定往生
阿弥陀佛阿弥陀佛
阿弥陀佛阿弥陀佛南无阿弥陀佛

流浪儿刚强儿
我的苦儿你何时回
流浪儿愚痴儿
众生称念必定往生
阿弥陀佛阿弥陀佛
阿弥陀佛阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
熊居士《我心中只有你》
（熊居士：《我心中只有你》）
南无阿弥陀佛
为什么是大慈大悲
南无阿弥陀佛
为什么不可思议
若不生者不取正觉
是答案是证明
侧起耳朵细细倾听
流浪的游子哟
可了解我的心
我心中只有你
五劫思惟功德铸名号
我是为了你
兆载永劫的苦修苦行
也是为了你
真的好想你
你是我失散的独子
娑婆世界的苦
已成为过去
极乐世界是你快乐的家园
南无阿弥陀佛
是最亲最爱的慰语
流浪的游子哟
可了解我的心
我心中只有你
十劫的分别怎么能减少
我对你的爱
六字名号的无上功德
送给宝贝你
真的好想你
你是我失散的独子
娑婆世界的苦
已成为过去
极乐世界是你快乐的家园
打丧鼓助念的故事

（主持人）：在下面的节目开始之前，我想跟大家讲一个真实的故事，事情发生在湖北省长阳土家族自治县龙舟坪镇。二○○四年的九月份，有一位老人名叫王仁秀，突然患脑溢血病逝了。老人的堂弟郑贵树是念佛人，在她生前就很想劝她念佛，还没来得及去劝，就听说她去世了。郑贵树心里非常难受，就去找他们念佛小组的组长商量，看还有没有办法让她往生。组长任明珍老人听了后说：「有啊，我们去为她助念。」于是两人急急忙忙赶到王仁秀家，说明来意。没想到主人家帮忙管事的人说：「念什么佛？都没听说过！不行，不行！主人家想的是要请人来打丧鼓的。」打丧鼓是土家族特有的民族风情，一般家里老人过世后，晚上都要请人来打丧鼓。打丧鼓一是为了悼念死者，渲染气氛；二是劝死者改过，藉以劝化世人行善积德。唱腔悲凉凄婉，很容易引发人伤心落泪。

他们两人急中生智：利用打丧鼓的机会，不也能善巧方便地为亡者助念吗？原来，两位老居士在学佛前是打丧鼓的高手。于是就主动提出为亡者打丧鼓。管事的人说：「这还差不多！你们两人来打丧鼓，那倒是难得请到的人。」于是两人现编唱词，敲起丧鼓就唱了起来：
亡者生前无缘分未闻佛法命归阴
生前是个大好人离世方能佛法闻
在你灵前唱佛名助念超度你往生
遇到黑暗莫乱行一去就是地狱门
神识跟随念弥陀光明大道方可行
阿弥陀佛有誓愿只要念佛定接引

这一曲别开生面的开示，对亡者眼前的道路（是下地狱还是生极乐）讲得清清楚楚、明明白白，在场的人听到这全新的唱词，也愣住了。要在平时，听丧鼓场内都很嘈杂。但那天就不一样，有阿弥陀佛的威神力加持，大家安安静静，坐在那里一动不动。

两位老人是越唱越有劲，唱了一段又一段。晚上九点多钟的一曲「人间真是苦」，将气氛掀起

了高潮。

唱的人泪流满面，听的人绝大多数也是泣不成声。场上出现了很多赞同的声音：「哎呀！真是唱得好，人生就是苦啊！」还有很多人和着丧鼓的调子，唱起了南无阿弥陀佛。他们两人就势不换词，一句南无阿弥陀佛引导着众人。

到第二天要出殡了，他们想看个究竟。真是不看不知道，一看真奇妙！只见堂嫂面色红润，面带微笑，皱纹消失，比生前还要漂亮。再去摸她的手，双手像小孩子的手一样，真是又光滑又柔软。

此时此刻，郑贵树老人被阿弥陀佛的慈悲感动得成了一个泪人，说：「我的好嫂子，你真有福气啊！在世你不知道念佛，死后你的子女一个也不相信念佛。可我们的大悲慈父一点都不计较我们，更不嫌弃我们。还亲自手托莲花，把你接到西方极乐世界去了，真是恭喜你啦！」在这里我还给大家报告一个喜讯，郑贵树老人已于二○○五年往生佛国了。今天我们请来了已七十六岁高龄的任老居士，为大家再现当时开示王仁秀往生的部分唱段。

丧鼓新词
莲池海会弥陀如来
观音势至坐莲台接引上金阶
大誓弘开普愿离尘埃
南无莲池海会佛菩萨
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
请了诸佛鼓变音利用丧歌度亡灵
亡者生前无缘分未闻佛法命归阴
生前是个大好人离世方能佛法闻
在你灵前唱佛名助念超度你往生
遇到黑暗莫乱行一去就是地狱门
神识跟随念弥陀光明大道方可行
阿弥陀佛有誓愿只要念佛定接引
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
人间真是苦苦得不堪言
花天酒地图快乐人生短暂有几何
今生你杀我来生我杀你
因果报应脑后丢怨怨相报永无休
人间真是苦苦得不堪言
千方百计求生存生老病死受熬煎
万贯家财有荣华能几秋
千般快乐不长久阎王一到还是空手走
莫道人间苦苦是增上缘
要想不受苦赶快来念佛
念佛免灾星念佛保平安
念佛富贵增念佛还能延寿命
念佛出轮回念佛脱苦海
念佛定生极乐处生到极乐就成佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛南无阿弥陀佛
慧净法师领唱《与佛同在》

（主持人）：今天我们和我们所敬仰的上人、法师一起度过了一个不眠之夜。永劫的流浪今日回家，多劫的分别今日团聚。归来的游子有诉不完的流浪苦、道不尽的感恩情。万语千言、千言万语汇成一首我们心中的歌《与佛同在》。由上慧下净上人为大家领唱：

当你悲伤时
应知我也在哭泣
当你高兴时
应知我也在欢喜
念佛人无论何时何地
我们都在一起
当你悲伤时
应知我也在哭泣
阿弥陀佛阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
当你高兴时
应知我也在欢喜
阿弥陀佛阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
信心念佛人无论何时何地
我们都在一起
南无阿弥陀佛

南无阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
阿弥陀佛阿弥陀佛
南无阿弥陀佛
「净土宗如理论答七要事」概述
－－2007年12月15日开示于新浪UC大厅「净土导航」【目录】
缘起
概说
一、论与答
二、论答的形式
三、论答的必要
四、论答当如理
五、略释七要事
正讲
第一，对象
第二，主题
第三，目的
第四，规则
（一）依净土三经
（二）依相承祖释
（三）合乎佛法通理
（四）合乎语言逻辑
（五）持平和理性
（六）如理论答与四依法的关系
依法不依人
依义不依语
依了义不依不了义
依智不依识
第五，方法
（一）立
（二）破
第六，技巧
（一）审明问意
（二）紧扣主题
（三）注意效果
（四）直接答、间接答
（五）说理答、譬喻答
（六）诱进答、反问答
（七）满足答、留缺答
（八）平面答、纵深答
（九）问多答一、问一答多
（十）对众答、个别答
第七，嫌忌
结束语
【内文】
缘起

各位莲友，大家好！今天晚上我给大家汇报一个主题——「净土宗如理论答七要事」，就是七件重要的事情。

之所以要讲这个题目，一方面是因为我本人多年来都在讲解净土宗的法义，在讲解的过程中，当然就要建立净土宗的观点，就要回答信众的疑问。观察周围的莲友，包括净土宗行人之间和其它诸宗行人之间，有时候不同的观点之间会有讨论，甚至往返论辩。大家都是为了宣扬佛法正理而来讨论佛法，我觉得设立一定的规则非常重要。如果没有共同的规则，可能就达不到显明真理这样一个目的——这是我个人的感觉。

释迦牟尼佛当初应机说法，由于众生机类千差万别，所以佛法的教典特别多，法门特别多。众生根据个人的喜乐、爱好、性情、种性，也会选择自己的法门。但初机的人往往会执着自己的法门为是，认为其它的法门为非，这是由于过于热爱自己的法门，所以对其他的法门在讨论的时候，在表达观点的时候，就有比较激烈的语言，往往不够如理如法。

这种为了弘扬自宗的心情虽然可以理解，但是对佛法的整体利益有所损害，往往使大家不能冷静、客观地讨论佛法，不能达到良好的效果，所以就觉得应该有一个规则。

最近莲友们办了这个净土论坛，有一些莲友上来提问，由大家来回答。我稍微看了一下，这些回答还是比较好，大家都比较守规矩。我觉得还可以做得更规范一些，所以今天晚上讨论这个题目，把我自己的一些想法，或者说自己的一些感受、体悟跟大家做一个交流。

如果真的说起来，这个题目是很大的，也没有相关的参考数据，我本人在这方面也没有专门的

研究，一定有诸多不足，所以今天只是抛砖引玉。

或者大家将来在这方面多多用心，我们就有更好的数据，更好的讲解。

概说

一、论与答

下面我就来正式讲解这个题目：「净土宗如理论答七要事」。

「论答」，当然包括两方面：一个是论，一个是答。其实这两方面是互相涵盖的。「论」就是所谓「立论」，就是设立一个论点、一个观点。这个论点其实就是一种答复，代表你对某种法义的一个回答，所以论当中就有答。不过在形式方面，论是侧重于正面的表述，答是侧重于响应对方的提问。

二、论答的形式

论答，我想大概有这样三种形式：

第一种是「立论答疑」。我们主动地建立一个论点，阐述自己的见解。建立这样一个论点，或许是因为信众有某种疑问。我们建立论点的目的就是要弘扬佛法，使佛法能够普及人心，那就要回答他的疑问，这叫「立论答疑」。这是一种。

第二种是「驳论答辩」。就是说我们有一种观点，对方不认同，这样他就会来辩驳，这样双方之间就有可能往返答辩，辩明道理何在。这是「驳论答辩」。

第三种是「讨论答复」。对一个问题，大家都没有形成一定的见解，还在讨论当中，这样就有往返答复。

我想总是这三方面。「立论答疑」往往是法师讲法的时候多用的方式，或者当我们向别人主动宣传的时候，都用这种方式。对一些非正知正见，或者不够透彻圆满的观点，一般采用「驳论答辩」的方式。在共同学习的过程中，同修之间也经常会彼此「讨论答复」。

三、论答的必要

论答是交流思想的重要途径，即使是世俗人之间，为了阐明一个观点，也要用到论答。比如说博士论文，它就有答辩，这是世俗的学问理论。

在佛法当中，为了辩明真理，弘法利生——像我们净土宗，就是把阿弥陀佛的誓愿、净土的法义弘传出去，都免不了各种论答。

历代的祖师，像天亲菩萨的《往生论》，它就是论。昙鸾大师的《往生论注》给它做解释，其实也是一种论。善导大师作《观经四帖疏》，也有他的立论。比如说诸师都认为极乐净土是化土，或者认为虽然是报土、但是凡夫不能去往生，善导大师就立论说：「极乐是报土，凡夫得往生。」这是他的立论。有了这个立论，就要有答复。「怎么可能说凡夫到报土呢？对啊！菩萨、阿罗汉都不能到报土，凡夫怎么能到报土呢？」他就要设问答：「问曰：彼佛及土，既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？答曰：若论众生垢障，实难欣趣。正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。」这个问答是善导大师自己所设的。因为想到大家一定会有这样的疑问，所以用问答的方式把它显明出来。

由此可见，历代祖师在弘扬净土教义的过程中，总是用这种圆满的论答方式来弘扬佛法。

四、论答当如理

论答一定要有规则。如果没有规则的话，那就成为一种争论，就是吵嘴了，你说你对，我说我对。所以论答要合理，所谓「如理论答」。「如理」就是要合乎一定的道理和规则。

如理论答，一方面要求我们对于论答的形式和规则能够娴熟地掌握，另一方面要求我们对于法义也能娴熟地掌握。如果对法义不娴熟，那就是你自己的知见、自己的认识、自己的心得和感悟，那只能作为参考。甚至有很多是不正确的见解，根本无法服人，你自己的错误见解怎么能服人呢？

如果要如理论答，就要符合论答的规则。如果能做得好的话，对于弘扬佛法，对于我们建立正确的佛法知见，都是很有帮助的，一方面显明佛法的正理，一方面让对方心服口服、口服心服，这样真理就会越辩越明！不怕讨论，不怕互相辩论，只要是符合规则，都是可以让大家趋近真理。

五、略释七要事

如理论答七要事，我简单说明一下。

第一是对象：我们论答首先要有一个对象，如果没有人，只有自己的话，就谈不上论答了。对象是要选择的，如果没有合适的对象，宁愿不要去讨论，否则可能会引起争论。

第二是主题。有了对象，就要有主题。有什么样的对象，才有什么样的主题。比如说世间的人，他都不信佛，你去跟他讲极乐世界怎么好，他就不跟你谈了，这不是适合他的主题啊！对于有佛法信仰的人，才谈到往生极乐世界、了生脱死的事情，这些才能成为主题。所以，对象与主题的关系是非常密切的。当然，我们讲「净土宗如理论答」，总是离不开净土，离不开念佛，这是我们的主题。

第三是目的。论答的目的，如果在世间来讲，或者是作为一种学问，一种理论。而我们的目的是要显明佛教的真理，这一目的是很明确的。

第四是规则。根据这样的目的，就要形成一定的规则，不然的话，这个目的就达不到。比如说，如果仅仅就想辩赢、让对方哑口无言，这样就可能会意气用事，甚至为了达到这个目的而不择手段，这样就有可能成为自己的一种辩解，而不是正理。我们的目的不是为了辩赢，而是为了解脱生死轮回。根据这个目的，就要建立一定的规则（这个规则，底下会说明）。

第五是方法。依据规则，建立一定的方法，就是在论与答之间有一定的方法。

第六是技巧。对于方法的运用，是有一定技巧的。当然技巧必须要符合规则，不是讨巧，而是一种娴熟的运用。

第七点就是嫌忌：就是说要避免的忌讳。

大致是这七个方面。

正讲

第一，对象

首先讲对象。往往两个人在一起讨论法义，一开始还挺平静的，到后来都吵起来了。这一方面是因为大家不够平和，不够理性；另一方面也可能我们讨论的对方首先就不是合适的对象。

什么叫合适的对象呢？我是这么理解的：就是说你就某一个论题，有一个共同论答的基础，这样才能成为合适的对象。如果互相之间缺乏这种基础，那就没办法谈。

这个基础，从深到浅有四个方面，你最起码能有一个方面认识到，也就能成为基础。

第一个就是有共同的信仰，大家都信仰净土宗。都信仰佛法，才能谈论佛法。都信仰净土宗，我们再去谈，才感到同门相亲，这当然最好了——这是最深层次的。

如果说不能信仰的话，第二个层次：能够认同。比如说世间的一些做学问的人，他研究净土宗的教理，虽然没有信仰，但是他认同这种理论，虽然在俗，他也可能会跟法师、跟莲友来讨论有关教义的问题。当然他是做学问，但是他认同——这是第二。

第三，他虽然不认同，也没有信仰，但至少不反对。不反对的话，也可以作为互相之间论答的一个基础。

第四，他既不信仰，又不认同，而且反对。比如说：「你们净土宗说凡夫众生不断烦恼，念佛就可以往生净土。」他反对这个观点。「众生不断烦恼怎么能了生脱死？怎么能到净土成佛？」他不信仰、不认同、反对，那也没关系！他如果愿意了解，仍然可以成为论答的对象。不怕他反对，因为净土宗是果地觉的法门，按照通途的教理是很难理解的，站在圣道法门的立场上，很可能有反对的声音。既然是佛法，大家只要愿意平和、理性地了解的话，总可以把真理的声音传播出去。

我想这四方面，有其中任何一点，就可以作为论答的对象。

如果说这四方面都没有，他既不信仰，又不认同，又反对，又不想了解，那就不要讨论了。这样的人我们也遇到过，就是说他就保留他的观点，你讲得再多，他也不相信，他也不愿意听，他也不想了解。如果你把他作为弘法对象，那就白费力气了，没有必要的！互相之间只能引起争论。

善导大师在着述当中，比如《观经疏》、《往生礼赞》、《般舟赞》等等，往往有这样的语言：「敬白一切有缘知识」，「敬白一切往生人等」，「敬白一切往生知识」。「敬白」就是「我很恭敬地向你们表明」。「一切有缘」，什么叫有缘？这样就是有缘了：你能信仰、能认同、不反对、想了解，就叫有缘。不信仰、不认同，又反对，又不想了解，就没有缘了。「有缘」，比如对于净土宗，他虽然还没有深入、没有信仰，但是他想了解，他想往生，这就是有缘。

祖师都这样，那么我们当然也是这样。如果不是共同讨论的对象，就会各据其理，各执其辞，争而无益。每个人都要表明自己的观点，他来之后，不是想听对方的观点，而是想把自己的观点说出来让对方接受。大家观点、知见不一样，如果不在一个共同的平台上，就会各据其理，各执其辞，互相之间争论，这样就没有意义了，对彼此双方也没有利益。讨论的目的本来是交流思想，结果没法交流；本来想要宣扬自己的观点，结果引起对方的反感；本来想结一个善法缘，结果增加了恶缘和缠缚。这样就没有意义了，争而无益。

这样怎么办呢？只有两个方案：

第一个就是放弃，这不是合适的讨论对象，那么我们就不谈。

第二个就是可以调整我们的主题，让他成为讨论对象。比如说，作为净土宗的行人，对于净土宗的祖师我们很信仰；如果不是净土宗的行人，他可能对净土宗的祖师不一定认可，他认为就是一般的法师。所以如果把净土宗祖师的话拿出来，可能对他就没有说服力。那也可以，如果要讨论的话，「你不相信祖师，最起码你相信佛的经典」。如果他说：「我连佛经也不相信！」那就没有必要讨论了，连佛经都不相信，我们就没法讨论了。如果他相信佛经的话，佛是智慧圆满、功德圆满，这样我们就以佛的经典互相来讨论。

如果他是信天台宗的，那好！「你认为净土宗的这一点你不能接受，你是学天台的，天台的祖师你总能信受吧」，那也可以用天台祖师的话作为论答的依据。

比如对禅宗的人，「禅宗的祖师大德所讲的，你总得相信。好！禅宗的很多祖师都提倡念佛，那为什么你对念佛这么反感呢？」诸如此类，可以把讨论的议题调整一下。

或者如果不调整的话，那就不讨论了。

这是讲选择对象，这样会避免一些没有意义的争论。

往往我们见到很多情况，就是大家都在那里讲，都是各人说各人的话，各人说各人的事，到后来意气用事，这样就失败了，对佛法的整体团结、对大家显明佛法的正理没有任何帮助。

所以，论答要选择对象，我想这一点很重要。

第二，主题

作为净土宗的行人，主题总是不离开净土，这是我们内容上的要求。从形式上来讲，这个主题要明了，主题太大、太笼统、太宽泛，那讨论不出什么来，对不对？假如谈五大宗教，谈儒、释、道，这些太空泛了。要有一个明了的主题——这是第二。

第三，目的

第三是目的。目的非常重要，说起来很简单，用两句话、八个字，就是：「显明真理，帮助往生。」就是说我们的论答是要显明佛法的真理，有利于大家往生西方极乐世界，这是目的。为了达到这个目的，即使我辩输了，也心甘情愿。如果我的观点正确，我也欢喜，我是出于佛法的正理；如果我的观点是错误的，我也很欢喜，这样能够纠正我的错误，使我对佛法能够更加深入、正确地理解——是为了这个目的而来的。不是说「我仅仅是为了自己处于上风，如果我输了，多没面子！我是法师，输给了居士，没面子；我是出家多年的长老级的，输给了年轻的后生，那我多没面子……」。我觉得，谬误向真理礼拜，黑暗向光明投降，这是很有尊严、很光荣的事情。

像我以前就有一个体会：我虽然学佛，信仰佛教，也看佛教的经典很长时间了，但是到了佛殿，还是不习惯于礼拜。因为从来没有拜过嘛！就感觉膝盖好像硬邦邦的，所谓「刚强众生」，脖颈很硬，头也是很刚强的。有一天，我在佛殿里终于拜下去了，向阿弥陀佛顶礼。拜下去以后，内心感到一种特别的升华，一种很庄严、很崇敬的感觉。就觉得我们这么一个卑劣的凡夫，面对圆满的佛陀礼拜，这是应该的。我们是充满错误的恶业凡夫，邪恶的知见向真理投降、顶礼、屈服，我们内心会有升华；我们从黑暗移向光明，我们内心也会有光明。所以当时拜下去，就感觉到虽然人拜下去了，但是内心反而是升华起来了。

同样的道理，我们在讨论、问答的时候，应该抱有这样的心情，这样才能趋向真理，这是我们的目的。

第四，规则

下面我们介绍第四点，这一点就很重要了（当然每一点都重要。第四、第五、第六可能会多讲一点）。我们讲如理论答，要合乎一定的规则。

规则也可以用两句话来说明：「依于目的，自他共许。」就是我们定立这样的规则，它是从我们的目的而来的。「依」是依准于，为了达到这样的目的，而建立这样的规则。因为我们是为了有益于往生，是为了显明佛法真理的，所以我们才定立这样的规则。

什么叫「自他共许」呢？就是论答的双方要共同认可这个规则，这样才可以在一起讨论。如果有一方不认可，那就要改变主题，或者就像刚才所讲的，建立另外的规则。总之，大家要有规则才能讨论，不然的话是各讲各的。

净土宗论答规则大体包括以下五点：

（一）依净土三经

规则的第一点，就是要依照净土三经——《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》。因为净土三经是我们净土宗的正依经典，要学净土宗，就要依据净土三经。

净土宗法义的学习，有正依经典，也有旁依经典。首先根本依据是正依经典，就是在《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》中找到我们的依据。如果净土三部经没有涉及到的，才参考旁依经典，比如《普贤行愿品》、《大势至菩萨念佛圆通章》，或者其它有关往生西方极乐净土的经典。这些净土三部经之外的涉及阿弥陀佛极乐世界的经典，称为旁依经典。如果旁依经典当中也找不到依据，那么才移到其它经典，比如说关于他方净土往生或者佛法的通理通则——是这么一个原则。

为什么要区分正依和旁依呢？因为释迦牟尼佛应机说法，对机不同，所说的经典就有所差别。《无量寿经》、《观无量寿经》和《阿弥陀经》这三部经是对五浊恶世凡夫所讲的，适合我们的根机，突显净土法门救度的宗旨，所以成为净土宗的正依经典。旁依经典也提到往生极乐净土，当然，从佛的角度讲，一切是圆融通达的，没有障碍的，或者是方便，或者是真实，佛的内心是一致的。但是我们众生理解起来，可能就不一样了，因为用我们的智慧无法通达圆融，所以理解不了，感觉矛盾。那怎么办呢？那就依正依经典，不依旁依经典，这叫「依正不依旁」。

同理，如果感觉其它经典与净土三部经有矛盾，那我们依净土经典，不依其它经典。比如《金刚经》说「无人相，无我相」，一切都没有——当然这个「一切没有」，也不是说真正没有，而是讲空性。有人理解这个「空」是一切皆无，「既然是空嘛！四相皆非了」，那么所得出的理论，对西方净土也是否定的，好言「心净则土净」（其实这句话本身倒不是否定西方净土），「唯心净土，何须往生西方？」这样就自误误人了。所以，如果不能圆融贯通的话，那我们就一句话带过去：「《金刚经》是针对解空第一须菩提的，针对这样的根机讲空性的法门；我是学净土宗的，我依据《无量寿经》、《观无量寿佛经》、《阿弥陀经》。」在空和有之间，不一定去圆融它，这样也可以。

这是我们所依据的经典，有这么一个规则。如果在讨论的时候，对方老是拿着《金刚经》的观点来问难，或者拿《楞严经》，比如《楞严经》说四种清净明诲，「淫心不除，尘不可出」，如果没有断淫欲心的话，你想离开尘劳，解除生死轮回，那是不可能的。在《楞严经》里边，这样当然是正确的。如果来到净土三部经当中，就没有这个观点。净土三部经是对五浊恶世众生所讲的，甚至《无量寿经》是对万年之后法灭、三宝不流行在世间、造恶多端的未来众生所讲的；《观经》九品就包括五逆、破戒、十恶的众生，所以根本就不要谈断不断淫欲的问题。即使有这样的过失，倚仗阿弥陀佛愿力，一念忏悔，回心念佛，都可以往生。这就是两部经典所说的不一样。所以，不可以拿着圣道法门的经典来衡量净土法门，我们就依净土法门的经典。

总之，经典有正依，有旁依，有其余。正依是我们的标准、规则。这样在修学的时候，我们就有所选择。为什么叫正依经典？它是我们专门地、纯正地、正直所依据的，也是究竟所依据的。旁依是附带所依据的，像《普贤行愿品》，它对净土宗很有帮助。它的贡献和意义在哪里呢？在于说连普贤菩萨、华严海众这么多的大菩萨都求生西方极乐世界，可见得一切众生都应该求生西方。所以把《普贤行愿品》拿出来，它对净土的弘扬很有帮助，很有说服力。

这是第一——依净土三经。这个如果展开来讲，也有很多话。

将净土三经立为正依经典的，是唐朝善导大师。善导大师在《观经疏》中阐释正行和杂行的时候说：

专依往生经行行者，是名正行。

何者是也？

一心专读诵此《观经》、《弥陀经》、《无量寿经》等。

正行所专依的经典——正依，就列出《无量寿经》、《观无量寿经》和《阿弥陀经》。

（二）依相承祖释

规则的第二点，就是要依相承祖释。

这什么意思呢？「相承」就是说我们净土宗是有传承的。关于净土宗的传承，这个观念一般人还是不强。所谓传承，是在法义上有一脉相承的关系，能够站在阿弥陀佛四十八愿的立场上确立判教体系，一脉相承下来。彰显阿弥陀佛的慈心悲愿是这个判教体系不变的法则，这就成为传承。所以要依据相承祖师的解释。

那么，单独依据净土三经不可以吗？经典的语言虽然简略，但是意义很广大。如果单独依据净土三经，我们一般的人去理解，就有缺失。比如说《阿弥陀经》，从古到今有很多人解释它，比较着名的有三种注疏：《阿弥陀经疏钞》、《阿弥陀经圆中钞》和《阿弥陀经要解》。既然有三种不同的解释，就说明有他们不同的角度和立场。我们到底依据哪一种呢？这就是一个选择的问题。

像《阿弥陀经圆中钞》，是纯粹站在天台宗立场上解释净土的；像《阿弥陀经疏钞》，基本是以华严的宗旨来解释的，当然也是引导、劝归西方极乐世界，但它是依华严的教判体系；像《阿弥陀经要解》，也是依天台的教判来解释的。

以我们净土宗来讲，如果有善导大师对《阿弥陀经》的解释，我们来依据是最好的。善导大师也曾有一本着作，叫《弥陀要义》，可惜没有流传下来。但是善导大师另外有一部《法事赞》，是以赞偈的形式阐明《阿弥陀经》的要义。所以，要理解《阿弥陀经》的要义，从我们净土宗本身来讲，这部《法事赞》就非常重要了。同时，善导大师对于《观经》的解释——《观经四帖疏》，也涉及到《阿弥陀经》；其它包括《观念法门》等等，也讲到《阿弥陀经》的一些重要经文，这些着作也可以参考。

所以我们就讲到依相承祖释。在所有的祖师当中，首推善导大师。对净土三部经的解释、对净土的法义，只要是善导大师解释过的，我们就依据。为什么呢？因为善导大师是净土宗的实际创立人。我们讲净土宗，开宗的祖师就是善导大师。净土宗的规矩、规模就是善导大师建立起来的。当然，善导大师也有传承，道绰、昙鸾，再追上去，天亲、龙树，释迦佛、阿弥陀佛，这样传承下来。善导大师是集其大成，所以首先是依善导大师。

其次像昙鸾大师、道绰大师，都是一脉相承的祖师。包括近代的印光大师，如果比照善导大师教判思想来看的话，印光大师的思想也是非常接近善导大师的。

再次是要门的法师善知识。所谓「要门」，是善导大师所判的，没有直接站在阿弥陀佛本愿救度（弘愿）这个鲜明的立场上，而是站在定散二善回向往生的立场上，引导回归极乐净土，这

个称为要门。但是要门本身和弘愿的根本目标是一致的，不过在展开的过程中，有相应的方便施设。这些善知识的立场、角度以及对应众生的根机不同，因而所开显的法义也就不同。在我们今天看来，或许就没有那么透彻鲜明，所以就摆在第三。

然后是第四，除了以上所提到的祖师大德以外的善知识。自古以来，弘扬净土的善知识很多。

所以，第一依据就是善导大师；第二依据是龙树、天亲、昙鸾、道绰，以及近代的印光大师；第三就是净土十三祖其它的祖师，我们都可以引用的，放在第三；除此以外的善知识放在第四。

善知识之间从本义讲虽然一致，但是在展开的时候，对机各有不同，方便各有不同。如果其它善知识解释净土，跟善导大师解释的不一样，那我们依谁呢？依善导大师。

比如我们大家经常听到「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，这两句话是憨山大师讲的。憨山大师是禅宗的祖师，但是他也弘扬念佛。禅宗的人都是强调禅定一心的，所以他是站在这个立场上所讲的，「你来念佛的话，你口念弥陀如果心散乱，没有禅定，没有凝心，这样效果不明显」，站在他的立场上，引导禅宗的人，或许有他的方便。但是如果依据净土宗真实教义，依净土三部经、依善导大师思想，这两句话就站不住脚。所以我们就依善导大师，而不依他这样的解释。这一条，作为学习净土宗的人，尤其是很重要的——依据善导大师！

就像我们刚刚提到的《阿弥陀经》的注疏，《阿弥陀经要解》是蕅益大师所着的，《阿弥陀经疏钞》是莲池大师所着的。他们都是倾心竭力地想把净土的教义突显出来，可是由于这两部着作都是在天台或者华严的框架之下来解释净土，不是站在净土宗本身的教理、教判的基础之上来解释的，所以总是有一个框架把它套起来、把它框起来，解释起来就没有那么畅快淋漓。这两位祖师都是很慈悲的，尤其像《弥陀要解》，印光大师非常赞叹，说是第一批注。可是由于引用天台的教判，比如说关于极乐净土，认为也有四土差别，就是有凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土和常寂光土。因为天台宗是站在依次修行的立场来判释，随着修行的次第、功德大小、功夫深浅，所往生的净土就有高下差别。现在的学人，一般也都这样引用。其实蕅益大师虽然在这个框架之内，但是他本身对这一点是有不同认知的，也可以说突破了这个框架。他从哪一点？就是从《阿弥陀经》的「诸上善人俱会一处」，从这一句经文，蕅益大师认为四土并不是隔别的，而是有「横四土」和「竖四土」（这样解释，可能教理要稍微深一点，讲到教理，多少总有一点深度）。所谓「横四土」，就是说只要生到凡圣同居土，当下横着就在方便有余土、实报庄严土，甚至常寂光土，都没有离开，所以叫做「圆证三不退」、「横生四土」，等于把四土融合了，消弭了差别，打破了界限。所以蕅益大师就讲：阿弥陀佛的净土，没有合适的名词来表示，「教网所不能收」——天台、华严像大网一样，把释迦牟尼佛所讲的一切教法，一网就收罗进去了。但是大师说，这些教网无法把极乐净土收进去。这一点就说明用天台和华严的教判来判西方净土是例外的，是判不准的。

蕅益大师当时没有看到善导大师的解释，因为善导大师的着作并没有在明朝的时候流传。如果依善导大师的解释，就更加透彻明了：不需要用四土的观点来说明，他就说「凡夫入报」！这就是净土宗判教的立场。凡夫众生往生，直接就是报土。

如果依天台所讲，凡夫只能往生到凡圣同居土。因为是凡夫嘛！往生的净土是凡夫和圣人共同聚在一起的地方，那是极乐世界里面最低的档次。蕅益大师为了突破这一点，说极乐世界的凡圣同居土同时横具上三土，这听起来感觉不能那么畅所欲言地表达。善导大师就没有这样的说法，他说凡夫直接到报土。为什么？「乘阿弥陀佛愿力以为强缘」。因为天台的观点，是根据修行的次第，就必然要存在四种差别。善导大师是以弥陀本愿为立场，「托佛愿以为强缘，五乘齐入」。高位的菩萨乘，到低级的人天乘，平等、齐等进入报土——这就非常痛快淋漓了，没有任何的遮挡。所以这是我们依据祖师的重要性，尤其是依据善导大师的重要性。

这是前面两点所依的。第一点就是依净土三经，这个没话说的，这是佛金口所讲。第二依据我们相承的祖释，道理也很充分，因为我们既然学净土宗，就依我们这一宗的祖师的解释作为我们的正脉，这叫相承祖释——祖师的解释。因为我们凡夫心智昏昧、所缘短浅，所以依据祖师的解释，才能探求到经文的原意。比如《观经》，各宗各派的祖师都认为《观经》是以观佛三昧为宗旨，因为它本来名字叫《观经》，对不对？如果依据这些善知识的解释，我们就要修观佛。可是善导大师的解释就不一样，他说《观经》是「观佛三昧引导进入念佛三昧」（这个大家学过善导大师的净土思想，也就知道了）。那么依据什么呢？依据《观经》最后的付嘱文，说：「阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」所谓十三定观、十四、十五、十六散善三观，引导进入念佛三昧。这一点，只有善导大师才能解释得出来。这样，净土三部经的宗旨就一致了，就是：《观无量寿经》所讲的，也是称念阿弥陀佛名号；《无量寿经》四十八愿所讲的，也是称念阿弥陀佛名号；《阿弥陀经》所讲的，还是执持名号。三部经宗旨完全一致。不然的话，就显得一个说称念名号（《大经》），这么简单就能往生，「乃至十念」，「下至十声」；一个又要那么严格的观法（《观经》），十三定观哪个能修啊？非常复杂，非常困难，那我们凡夫就难以抉择了。

（三）合乎佛法通理

规则的第三点，要合乎佛法的通理，就是共通的一些原则、共通的一些道理。有些问题在净土三部经当中、在相关祖师的解释当中并没有说到，但是在信众的心中有这样的疑问，或者涉及到这一方面，那依据什么呢？依我们佛法共通的原理、原则。

佛法的通理是什么呢？是佛性、缘起，这是佛法通理。

「佛性」就是说一切众生都有佛性，有佛性者就能成佛，没有哪个是不能成佛的。佛性就是觉性，在有情身上称为佛性，无情就称为法性，或者称为真如，或者称为如来藏，或者称为诸法实相，或者称为第一义谛。虽然名词不一样，但讲的都是一件事，就是一切万法的理体、本体。讲佛性、真如，这些都是佛教名词。

法藏比丘发四十八愿，要广度十方众生。祂为什么能发这么大的愿，能够救度十方众生呢？也是因为十方众生有佛性。十方众生如果没有佛性的话，法藏比丘就不能让我们往生去成佛。本身没有佛性，怎么能去成佛呢？所以法藏比丘发四十八大愿，祂是称性而发，祂已经透达佛性了。佛性不分彼此，不分你我他，没有界限，没有分别。法藏比丘依佛性就可以透达一切众生的心性，这样祂才可以发广大的行愿。所以祂也是依据这一点。

缘起是解释一切事物现象的根本原理、根本理则。因缘和合才能生起一个现象、成就一件事情，这是佛法的通理。有时候人们问问题，往往站在一个很孤立的立场上。我们回答的时候，就要说明不可以孤立地看待事物。这就是缘起。当然，这些如果要详细解释也很多。

当然，如果我们依据净土三经的话，或依据相承祖师的解释的话，那一定是合乎佛法通理的。不可能释迦牟尼佛讲净土三部经和我们祖师解释的反而违背了佛性的本体论、违背了缘起的法则，那不可能。只是说三经和祖释没有涉及到的，我们作为法师，或者作为莲友回答问题，或者自己理解佛法，要把握这个原则。这是第三。

（四）合乎语言逻辑

第四，要合乎语言逻辑。就是我们表达一个论点、回答问题，要符合逻辑，这当然也是一门大的学问。如果不符合语言逻辑，就没办法正确表达观点，那就是乱说了。

比如说，说的话自相矛盾，前面说不可以，后面又说可以；前面说可以，后面又说不可以，这就自相矛盾了。这样，论点自然就不能成立。

再比如说偷换概念。什么是偷换概念呢？表明观点或回答问题的时候闪烁其词，没有准确把握所要说明的问题，慢慢就变掉了，偷偷地换掉了。这样，论点就不成立了，最后所说的就和一开始的出发点不一样了。

另一种是条理不清，很难让对方明确领会你的本意。当然，这些也需要训练，也需要学习。

总之，我们在语言或者文字表达的时候，都要符合逻辑。

（五）持平和理性

第五，相互论答的人，要持平和理性。情绪要平稳，态度要和蔼，要一团和气，要有理性，不要意气用事。有四句话：「只求尽礼，不存胜负，结局双赢，理屈更喜。」什么是「只求尽礼」？是说我们来论答的目的，是为了帮助对方，是为了显明真理、帮助往生的，所以我们只求把道理透彻地表达出来，给对方说明了，我们也得到利益了。如果我们的观点正确，我们也能得到肯定，通过如理的论辩，对方不能驳倒我们，说明我们的观点是正确的，这样也很好；这本身不存在哪一个胜、哪一个负，真理永远是真理，谬误永远是谬误。如果谬误在我们身上，就不能坚持说：「我是对的。」不能这样。所以是「不存胜负」，不存在胜和负的问题；「结局双赢」，就是说只要把佛法的真理显明出来，对论答的双方来讲，大家都赢了，双方都知道真理了，「你知道了，我也知道了！我输了，我感到更欢喜！」为什么呢？「这一点如果不通过如理论答，我还以为我是正确的，抱着错误的观点，就会影响我的往生，甚至会一盲引众盲，相牵入火坑。既然我错了，那就有了改正错误的机会，所以就更加感到欢喜，所谓「理屈更喜」。比如说身体健康的人很欢喜，固然不错！但是我们哪一个人是那么健康的？我们都有病毒（我们都是贪瞋痴的凡夫）。那么到医院去看病，发现病毒了，能够把病治好，那就更欢喜了。如果癌症放在身上，你老是遮遮掩掩，觉得丢面子，不好意思，那好了，你只有死路一条了！所以我就觉得，如果是如理的论答，我们自己曲理，就应该感到更欢喜。对此应该有正确的态度。

五点规则总结

好了！这是五条规则。第一条是依据净土三部经。三部经之外的《普贤行愿品》、《念佛圆通章》，或者其它的有关净土的教典是其次的；再其次的是其余的经典。如果和正依三部经有冲突，我们就依据净土三部经。

对于净土三部经的理解，我们是依据祖师的解释来理解的，不是自己望文生义，不是自己说：「我就这样理解。」那是不可以的，要依祖师的解释，因为我们是凡夫嘛！我们的智慧还没有开，对不对？那么，依什么样的祖师呢？不是依天台、华严、禅宗，而是依净土宗的祖师。净土宗的祖师又是依谁呢？净土宗有开宗立派的祖师——善导大师。其它的祖师，有的站在阿弥陀佛真实弘愿的立场上弘扬，也有的站在要门方便立场上弘扬。我们首先依善导大师，其次依倡导阿弥陀佛弘愿的其它祖师：龙树、天亲、昙鸾、道绰，再次依十三祖的其它祖师，再次依其它弘扬净土的善知识——有这样的次第。如果彼此之间感觉有冲突，那我们依善导大师。

如果净土三经和相承祖师没有涉及到的，那我们就以合乎佛法的通则和原理，不能违背，这样才站得住脚。我们在表达的时候，需要合乎语言逻辑。我们的心情应该保持平和、理性。这是

五点规则。如果这样做的话，我觉得大家讨论净土的法义就很有规矩了，那多好呢！就不会吵嘴了。

（六）如理论答与四依法的关系

下面附带说明这几个规则和四依法的关系：

很多人都知道，佛教讲「四依法」：第一依法不依人，第二依义不依语，第三依了义不依不了义，第四依智不依识。

我们前面的规则跟四依法也是不矛盾的，不过侧重点不一样。四依法是个人在择别法义的时候，以这四条为原则；我们的规则也是顺服四依法的。

依法不依人

依法不依人，比如说我们来论答问题的时候，并不是说「这个人学问高、名气大，我就依你」，而是看他说的是不是有净土三经的依据，是不是符合历代祖师的解释，有没有净土宗祖师的解释，这叫「依法」。什么是法？净土三部经就是法，祖师的教理就是法。所谓「不依人」，「即使我比你年长，你说的有道理，我依你的」，这个不是「依你」啊！是因为你有法了。所以我们讲净土的三经、相承的祖释，这个就是依法。不是以我年龄长、名气大，我就不顺从于真理，这是依法不依人。

依义不依语

依义不依语，「义」就是义理，「语」就是语言文字。我们讲依相承祖释，就特别强调这一点。比如净土三部经，如果自己理解，看的时候当然就是文字。比如说「一心不乱」，从字面解释的话，就很容易理解为禅定的一心不乱，这个就是文字——「语」。它真实的意思是怎样的呢？必须依据祖师的解释。善导大师对「一心不乱」的解释，就是「专复专」地念佛，专修念佛不杂乱、不动乱，这叫依义不依语。

另外，像《观经》的经文，讲了十三定观，这么多！那么，它本身的义理在哪里呢？其实是在教我们「持无量寿佛名」，说：「阿难，汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」整部《观经》的佛语，它是结归在「无量寿佛名」这一点，这就是《观经》的深刻义理。这个义理如果没有善导大师的解释，我们理解不了，我们会死在语言文句下面，我们就会说：「那是教我们观佛的。」就会执着在表层上、在表面上。

所以，我们依据祖师的解释，就是依义不依语。祖师对于净土三部经，透达了佛意，从语言文字深入到了根本义理。

依了义不依不了义

依了义不依不了义。这个在我们的规则当中也能体现。比如讲到净土宗，净土正依三部经典就是了义，旁依经典就是不了义。净土宗的经典如果跟圣道门的经典比，我们学净土宗，净土宗的经典就是了义。讲禅的、讲其它法门修行的，就是不了义。这个了义、不了义，各宗所判不一样。比如天台宗，他判四教，藏、通、别、圆，他以《法华经》作为最了义、究竟了义，以其它为不了义；华严宗又以《华严经》为最了义；唯识宗又依唯识宗的一些观点建立了义和不了义，各宗有各宗不同的角度和立场。

净土宗就以净土三部经为了义，这是站在净土宗的立场上所讲的。净土三部经尤其以阿弥陀佛的第十八愿为了义，没有说再遮掩遮掩、再带一些方便，没有的，是究竟简明的。四十八愿毫无疑问是阿弥陀佛亲自所发的，在四十八愿当中，是以第十八愿为根本了义。为什么呢？阿弥陀佛成佛的目的，就是为了使我们往生。怎样往生？念佛往生！这正是第十八愿的内容。

同时，我们依据相承祖师的解释，也有这样的道理。祖师都是弘扬净土的，为什么依善导大师呢？善导大师所说是了义教，究竟、透彻、圆满。那么，为什么依据倡导弥陀弘愿的祖师呢？因为他们是站在阿弥陀佛弘誓大愿的立场上，不是站在要门定散二善这个方便的立场上，所以了义。其次才是要门，要门是不了义——有这种次第关系。

依智不依识

依智不依识，也是这个道理。什么叫依智不依识呢？「识」就是我们的六识分别，以意识来分别。「智」就是般若智慧，已经透达诸法实相，不是站在意识分别的层面。像阿罗汉，他们已经契悟不生不灭，他们就有智，不是以识。像善导大师，他有念佛三昧，他就发得智慧，他对经典的解释就可以依据。以我们来讲，顶多是逻辑推理、思维判断，这样是不可靠的。善导大师讲极乐世界，他可以亲自去的，听阿弥陀佛讲法，内心通达了，因为他已经深入念佛三昧了。他看到就是那样，他写的就是那样。所以，我们依据善导大师，也是依智不依识。

对法要有所了解

如果我们凡夫说：「哎呀！善导大师解释的我不满意。我是这样理解的……」这样就是依识不依智、依人不依法，依你自己了。往往很多人，他虽然也讲依法不依人，但在跟别人观点不一致的时候，他就认为别人不是法，「我就是法，我依法不依人，就是依我不依你」。这样的话，说得不好听一点叫强盗逻辑，等于说你的观点就是真理。

所以，依法不依人是有规则的，依据净土三部经，依据善导大师的解释，这个我们心服口服，这叫依法不依人；依据佛法基本的通理、原则，这叫依法不依人。这些都要求大家对法有所了

解，如果不了解的话，哪里有所谓依法不依人？不存在了。

第五，方法

第五点，方法。方法是依据规则而建立的，有了规则，才有相应的方法。

这个方法，大致分为两方面，第一个是「立」，第二个是「破」。「立」就是建立一个观点；「破」就是破斥一个观点，这个观点或者是错误的，或者是不圆满、不究竟的，那就要破斥。所以，不过是「立」和「破」这两点。其实这个立和破，立的同时也有破：你建立一个观点，那当然就破斥跟它不吻合、不相应的观点；破的同时，也建立了自己的观点。它们之间有这样的关系，不过我们讨论的时候，从这两点来说明。

（一）立

论点、道理、譬喻

立，大致有这么几点：

首先要建立一个论点，像善导大师，他就认为说「凡夫能往生报土」，这就是他的论点。

有了论点之后，就这个论点，讲述一番道理，直接对这个论点加以阐述。

这个道理或许别人不容易明白，就用譬喻来说明它。我是比较习惯于、也比较喜欢用譬喻，我觉得一个贴切的譬喻能够帮助大家理解。

经证、祖证、事证

下面就要引入证据，首先最重要的就是经证——经典的证据。引用经典的证据也不外乎我们刚才所说的次第：首先是正依三部经的经证，其次是旁依经典的经证，再次才是其余经典的经证。如果我们表达一个观点的时候有这样的次第安排，才显得有规矩、有法度，主次分明——这是经证。

有了经证，再有祖证，就是祖师解释的证据。也许同样的经证大家都可以拿出来，比如说我们讲念佛，有的人认为念佛一定要达到清净心，就把《阿弥陀经》讲的「一心不乱」拿出来作为他的经证，「你看，这不是要一心不乱吗？《阿弥陀经》如是说」。这时就必要拿出祖师的解释来证明，「这个一心不乱，善导大师是这么解释的……」。所以，祖释也是非常重要的——这是祖证。

有经证，有祖证，这两点还是佛法教理方面的证明、证据，下面就拿出事实的证据——事证，包括修学实例、感应事迹等等，举出事例来说明。如果有事证，那就最好。比如有人说「念佛如果达不到一心不乱，不能往生」，「哎！那是假的，我根据某某老太婆，她根本就没有达到一心不乱，她就往生了，实实在在往生了，走得很殊胜，你能说她没有往生吗？往生并不是那么困难。」或者有人说「不发菩提心，不能往生」。「哎！那不一定。我知道某某人，他根本不知道『菩提心』三个字，他老实念佛，往生得很好，怎么说『不发菩提心不能往生』呢？」这就是事实的证据——事证。

反证

还有反证。反证就是从反面推理论证。像我在《阿弥陀经核心讲记》中说明「一心不乱」的时候，就用到反证：如果「一心不乱」一定解释为禅定一心不乱、清净心、事一心不乱、理一心不乱等等的话，我们先暂定这种解释是正确的，用这种解释来推论，就会有种种说不过去的地方。这就是从反面来证明「一心不乱」并不是那么复杂、高深。这里有一段，我读给大家听一听，如果一定要解释为如何禅定一心、不起妄念，而且又坚持认为不这样就不能往生的话，过失就太大了。有哪几点过失呢？就列了下面几点过失：

第一，等于说释迦牟尼佛自己所说的净土三部经相互矛盾。为什么呢？因为依《无量寿经》释迦牟尼佛所说，上中下三种根机的人，只要一向专念，通通往生。依《观经》释迦牟尼佛所说，下下品的人临终苦逼，心生惶恐，十声念佛，即得往生。这两部经所说往生都很容易。结果同样是释迦牟尼佛讲的《阿弥陀经》，却说要达到如何禅定一心，这个很难，这样就相互矛盾了。

第二，不仅释迦牟尼佛自身相矛盾，而且和阿弥陀佛的本愿相矛盾。为什么呢？因为阿弥陀佛的本愿说念佛往生很容易，众生只要「至心信乐，欲生我国，乃至十念」——信愿念佛，就一定往生。结果释迦牟尼佛却说要禅定的一心不乱，要达到息虑凝心，这不是矛盾吗？那怎么能叫「佛佛道同」呢？释迦牟尼佛跟阿弥陀佛就不是一条心了嘛！那等于说释迦牟尼佛避开阿弥陀佛，自己另开往生条件，加高了门坎——这是不可能的事情。从这一点来看，把「一心不乱」解释为禅定、认为不达到这样就不能往生的观点，就不攻自破了，对不对？那就是释迦牟尼佛跟阿弥陀佛的本愿相违背了，离开阿弥陀佛的本愿，另外开设条件，另外加高门坎，那也不可能。

第三，等于说明释迦牟尼佛说法不对机。为什么呢？因为《阿弥陀经》是直接对五浊恶世众生所讲的，结果讲得这么难、这么高，五浊恶世众生没有一个能做得到，那就是说法不对机呀！释迦牟尼佛怎么可能说法不对机呢？

这是一种反证的方法，就是从反面来证明。

问答释疑

还有问答释疑。前面做了种种说明之后，还觉得言犹未尽，或者说还有些地方没有圆满解释到的，这样可以自己设问设答，或者是代问代答，来阐释我们的观点。比如《阿弥陀经核心讲记

》自设问答，主要讲了以下几点：
第一，关于《阿弥陀经》当中什么是多善根？
第二，关于怎样才是一心不乱？
第三，怎样保证命终心不颠倒？

因为这三点是大家最担心的。第一点，「我没有多善根，我不能往生——怎样才是多善根呢？」第二点，「我达不到一心不乱，不能往生——什么叫一心不乱呢？」第三点，「我临终能不能心不颠倒呢？」这三点是非常紧要的问题，往往会让大家感到很困难。其实这三点，教理是很明确的，我们回去看《阿弥陀经核心讲记》的目录，从目录里就能一目了然。
比如说对「一心不乱」的解释，就列了五点：

第一，由道理来推论。什么样的道理？就是佛说法应机的道理，佛说法总是要应机的，从这一点推论「一心不乱」一定不难，我们一定做得到，因为释迦牟尼佛讲《阿弥陀经》是对我们五浊恶世众生所讲的，结果讲的我们都做不到，那不是白讲了？我们应该做得到的，一定不是很难的。

光有道理推论，还不能说服人家。第二，就是三经对照，对照净土三部经来显明「一心不乱」到底是什么意思。

第三，再用祖师的解释，就列了善导大师五条文、源信大师一条文、印光大师一条文，总共七条文，来明明白白地解释。
第四，举例说明。即使没有达到禅定一心不乱的人，他念佛也能往生的事证。

第五，总结反省。就是把前面所讲的内容做一番总结，从反面（就是刚才所说的六点）来显示「一心不乱」就是「专修念佛不杂乱」的意思。这样所建立的论点应该说是比较完整的，就有说服力，除非对方不讲理，那就没办法了。不讲理的人，到哪里去都没办法。

前面在讲什么是多善根的时候，也列了七点，也是这样一个理路。大家回去看书，很容易明白。
（二）破

前面讲了如何立——建立我们的观点，下面我们讲第二点——破，对方观点不正确，我们要破他。这个破倒不是让对方没有面子，这是为了辩明真理。
怎么破呢？有两种破法：一个叫纵任破，一个叫直对破。

什么叫纵任破？比如刚才讲的「一心不乱」，对方认为说一定要达到禅定一心不乱，这样才能往生。好！我就权且认为你是对的。「纵」，就是放纵你、认可你是对的，如果你是对的，就有很多说不过去、不能通过的地方，跟《阿弥陀经》、跟阿弥陀佛本愿、跟《无量寿经》三辈往生文都互相矛盾；跟事实也矛盾，有人没有达到禅定一心，念佛往生了。这些就能从反面来破，虽然前面放纵他，认为他正确，结果导致的结论，他是错误的——这是一种破法。

第二种破法是直对破。直接针对你的观点来破斥，指出哪里有错误。第一，你讲的不符合通理。通理分两方面，一个是佛法的通理，一个是世法的通理。第二，你所说的违背了净土三部经典，违背了我们的规则，当然是错误的。第三，违背了祖师的解释，祖师认为说专持弥陀名号就是一心不乱，结果你解释的不一样，违背祖师的解释就是错误的。第四，违背事实当然也是错误的。第五，违背自宗——违背自宗是什么意思？就是说他自己有一个宗旨，有一个观点，结果讲来讲去又违背了自己的观点。比如他一开始认为说凡夫可以往生，这个观点他也认同。既然是凡夫，就有妄想散念，凡夫哪能没有妄想散念呢？可是他又说有妄想散念不能往生，等于说凡夫不能往生，这样就违背了自己的观点，也违背了逻辑规则，这样的观点当然就是错误的。
善导大师破斥诸师观点

这里我想跟大家共同学习《善导大师全集》，就这一点来做一下说明。《善导大师全集》从第三十五页开始，主要是破斥诸师的观点。诸师认为往生极乐世界，上品上生是四地到七地以来的菩萨，上品中生是初地到四地菩萨，上品下生是初地菩萨，总之他们觉得往生很难。这种观点如果没有善导大师帮我们破斥开来，那我们称念弥陀名号都不能往生。为什么呢？能往生的都是菩萨级别（他也有他的道理，也有他的说明）。然后中品往生是三果阿罗汉乃至初果，乃至世善凡夫；下品虽说是凡夫，不过是大乘始学凡夫，是过去久修善根的，发了菩提心的，今生忘失了，但是遇到因缘，发起善根了，所以他才能往生。如果依这种观点，往生是非常不容易的。

诸师为什么认为上品上生的人是四地到七地的菩萨呢？他有他的道理。他说上品上生的人一到极乐世界就得到无生法忍。无生法忍有不同的解释，一种解释是八地以上的菩萨叫无生忍，可见得往生的人最起码是四地到七地的菩萨，到了极乐世界马上升高一个级别，到八地无生法忍，他有他的说法。
善导大师驳斥他的观点，从第三十八页开始，有这几点：

第一，从道理来破。善导大师怎么说呢？「上言初地至七地以来菩萨，如《华严经》说」，如果说初地到七地菩萨上上品往生的话，举出《华严经》的经文，「初地以上，七地以来，既是

法性生身，变异生身」，这些菩萨是法性身了，不是肉身，没有分段生死，是变异生死，是法性生身、变异生身；「曾无分段之苦」，他们不会有分段生死（就像我们人死了再投胎，换个身体），他们没有的，他们是法性生身、变异生身，随着觉悟的境界，从初地升到二地，并不是说真的死了。他们是破一分无明、证一分法身，境界提升，这样称之为有生有死，其实并没有我们凡夫这样的生死。若论初地到七地菩萨，他们的功德和力用，已经修行了二大阿僧只劫，经过这么长时间的福慧双修，「人法两空」，破了我执，破了法执，「并是不可思议，神通自在，转变无方」。从初地到七地的诸大菩萨，都是不可思议的，都是神通自在的，度化众生都是不可测度，叫「转变无方」——变化不可测度；「身居报土，常闻报佛说法」，他们本身并不在凡夫地，他们是在诸佛的报土当中，他们经常所听到的是报佛亲自说法，本身得到利益，常随诸佛，「悲化十方，须臾遍满」，就他们救度、利益众生来讲，能够悲心教化十方众生，刹那之间可以遍满十方界来度化众生。

从初地到七地是这么高级的菩萨，前面已经引用《华严经》来说明了，底下就讲道理来破斥：「更忧何事，乃藉韦提为其请佛，求生安乐国也？」既然是这样的功行、这样的力用，他们还担心什么呢？担心自己在三界里面吗？他们已经出离三界了。他们还有什么必要借韦提希夫人替他们请佛呢？释迦牟尼佛是化身佛，在娑婆世界，他们直接去听报身佛讲法就可以了，也没有必要离开娑婆界、求生安乐国，因为他们可以随意往生十方报土。所以，从道理来讲，说他们是初地到七地菩萨，是站不住脚的，所谓「以此论证，诸师所说，岂非错也」，这是不合道理的——这是破。

再翻过来到第三十八页，上上、上中、上下，底下逐一破斥。

第二个就是「重举九品返对破」，就是把《观经》九品的经文拿出来，说明诸师所说的观点站不住脚。九品怎么讲？比如说上品上生，诸师说是四地到七地菩萨，「何故《观经》云」，《观经》里讲「三种众生，当得往生」。哪三种众生呢？「一者但能持戒修慈」，只要能够持戒修慈心；「二者不能持戒修慈，但能读诵大乘」，只要能够读诵大乘经典；「三者不能持戒读经，唯能念佛法僧等。此之三人，各以己业，专精励意，一日一夜，乃至七日七夜，相续不断。各回所作之业，求愿往生」，他们这些也很简单，或者一天，或者七天，回愿这种修行求生西方极乐世界，结果「命欲终时，阿弥陀佛，及与化佛、菩萨、大众，放光授手；如弹指顷，即生彼国」。善导大师讲：「以此文证，正是佛去世后，大乘极善上品凡夫，日数虽少，作业时猛。何得判同上圣也？」不能判为上等圣人，初地到四地的菩萨不可能是这种浅显的修行，「然四地七地以来菩萨，论其功用，不可思议；岂藉一日七日之善，华台授手，迎接往生也？」他们哪里需要靠一天七天读经、持戒、念佛法僧的功行求佛接引？他们不是靠凡夫浅显之行。所以这是举出经文来说明诸师所说的是错误的，这是从经文来对破。

第三，善导大师还没有罢手，下面自设问答，「问曰：上来返对之义，云何得知世尊定为凡夫、不为圣人者」，一条一条比对，他有他的解释，你有你的解释，怎么知道世尊讲的一定是为凡夫、不是为圣人呢？「未审直以人情准义，为当亦有圣教来证？」是以人情为准，还是以圣教来证明？以圣教、以经典来证明，是最有说服力的。

下面善导大师就举了十条经证，说：佛意很深，我们众生垢障很重、智慧很浅，哪能自做主张呢？应当依据经文，「一一悉取佛说」，作为证明，举出十条，来证明本来为凡夫。

务求尽理

当然，这是规则，这是理则。大家了解这些以后，就可以根据这些，在论答的时候不要那么冒然地说人家错误。错在哪些地方，都能一一指出来，这样才是尽理。就像善导大师，又客气，又谦虚，又到位，「我们自己哪能自己做主呢？」他就有圣教来证明。

第六，技巧

第六点，技巧。所谓技巧，是对方法的一种运用。下面我列了十点（当然，是可以分分合合地再去讲）。前面几点讲的是大点，这些技巧主要侧重答问。

（一）审明问意

第一，审明问意。就是说如果要回答别人的问题，最重要的第一点，要把他问的意思弄明白。这个意思为什么要弄明白呢？提问的人往往有以下三种情况：

第一个是问意不明。提问的人，他要问什么呢？他自己心里也比较模糊。这样你回答的时候，如果不能把他的意思弄明白，回答起来就答不到点子上。如果碰到这种情况，可以引导他，让他把心中想要问的问题清楚地表达出来，这样你再回答他。这一点很重要。

第二叫做表意不明。提问的人，他的意思他自己知道，但是表达得不明白，这样也要询问清楚，「你是要表达什么意思？」这样才能有的放矢。

第三叫做概念分歧。提问的人，他自己认为表达得很清楚，但是在同样一个问题里边，对于一个名词，对于一个说法，问的人和答的人理解有分歧，如果不能把它统一起来，也回答不了。

表意不明，比如说有人问（这个问题经常有人问）：「专修念佛的人能不能看其它的经典？」这个问题就属于表意不清楚，就是要表达的意思没有表达明白。如果是专修念佛的人，可以这样问：「专修念佛的人，如果说我不看其它的经典，专修念佛，能不能往生？」好！那就回答说：「肯定往生。」或者你问：「念佛的人，是不是必须要读诵其它大乘经典才能往生？」就

往生这件事情，可以回答说：「你只要专修念佛，一定能往生！」如果泛泛地问能不能读诵其它经典，这就不能贸然回答了。因为所有的经典都是佛说的，怎么不能读呢？他问的意思其实是什么呢？他是说「如果读诵其它经典，我可能算是杂修了，我这样杂修了，那大概就不能往生了？」这也是因为他对专修和杂修在理解上不到位，所以问意就不明白。诸如此类的问题，要让他把所问的意思表达清楚。如果为了往生，即使不看其它经典，专修念佛是肯定可以的；如果为了了解通途法门的教理，其它经典都是可以看的；如果你把读诵其它经典的功德回向作为念佛往生的补充，认为说「不这样就不能往生」，那是不可以的，并不是要靠念佛之外的杂行功德补充才能往生的，专修念佛一定能够往生，所以叫做「正定之业」。这样你把对方的问意理清之后，才能有的放矢，才能回答清楚。

概念分歧，比如说有人问：「念佛没有达到一心不乱，能不能往生？」这个问题关系到对「一心不乱」这四个字的理解不一样，也很难回答。如果回答「没有达到一心不乱也能往生」，那释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里不是就白讲了？祂分明说「闻说阿弥陀佛，执持名号，一心不乱」，对不对？就是说必须达到一心不乱才能往生。「那我又达不到……」，一般人就会进退失措。这就是对于「一心不乱」的理解和界定的问题。那就要反问他了，就要让他清楚了：「你所说的一心不乱到底指什么？」他如果说「我所说的一心不乱，就是禅定的一心不乱」，那就要提醒他，他对经文的理解是有差距的，告诉他：「一心不乱的正确理解，是善导大师解释的专修念佛。」这样既不违背释迦牟尼佛，也不违背善导大师，也不违背我们众生的根机，也不违背阿弥陀佛的誓愿。这样在概念上统一起来，回答才清楚明了。

所以，有很多问题，回答之前先要明白对方的问意。不然，说了很多话，到后来都没什么意义。

（二）紧扣主题

第二个技巧性的问题，就是要紧扣主题。论答的双方有论有答、来来往往的，如果大家不能掌握这个技巧、原则，后来就慢慢变调了。就好像两个人摔跤，扭来扭去，结果你扭到我这边，我扭到你那边。所以有的人讲来讲去，互相之间观点都变反了，还在那里吵。他先说这个不可以，对方说可以，结果吵到最后，讲不可以的说可以，讲可以的却说不可以，两个人还在那里辩论。这就是概念、主题没有把握住，游移了，转换了。要紧扣主题。

（三）注意效果

第三，要注意效果。效果有两方面：一是说理要说得清楚明白，二是劝化要让对方心悦诚服。这两点有时候是不容易统一起来的，虽然我们讲要平和理性，但未必大家都能平和理性。所以这个时候，我觉得最重要的，说理的同时一定要注意劝化效果，回答问题不能把话讲得太绝。如果讲得太绝，对方就会在感情上或者知见上一时接受不了。你虽然话讲得清楚、理说得透彻，但是没有达到劝化的效果。这时候可以缓一步，把话留一定的余地，给他一定的思维空间，总之任何技巧都是为了达到理想的效果，这样才好。

（四）直接答、间接答

下面说几个回答的方式，一个叫直接答，一个叫间接答。这也跟前面那一点有关系，主要看效果。

直接答：就是你问这个，我就答这个，不含糊，也不改变，当下就给你回答了。

间接答：你问这个，我不答这个，我可以从侧面问此答彼；或者问题有几方面，如果直接问、直接答，有不便的地方；或者问题太笼统、太大，或者问得很远，不切题意，这样就不直接回答他的问题，但是我们知道他是什么意思，就从侧面来回答。还有一种情况，如果直接回答，或许没有好的效果，那就间接答。这个当然只有在具体回答的时候才能感觉得到。

（五）说理答、譬喻答

第五是说理答和譬喻答，这也是回答的方式。

多数都是说理来回答——说理答，道理说明白就好了。

在很多场合，也采取用譬喻来回答——譬喻答。生动贴切的譬喻，往往能让对方豁然明朗。比如说《那先比丘经》中有人问那先比丘：「平时专修念佛，到临终的时候没有念佛，到底能不能往生呢？」那先比丘就打了一个比喻：有一棵树，平时就是向西边倾斜的，不管它是被风刮断，还是被锯子拉断，还是被虫咬断，请问它往哪个方向倒呢？那肯定是往西边倒了。同样道理，我们念佛，平时心就往西方倾斜，即使临终没有念佛，我们的心还是往西方倾斜的，何况阿弥陀佛还有一根大绳子拉住我们，一根八万四千光明的愿力之绳拉住我们，往西方极乐世界拉，摄取不舍，那么到我们命根断的时候，自然倾斜到西方极乐世界去。这个譬喻很简明地说明了问题。

印光大师也曾比喻说：一粒沙子虽然轻，但放到水里，直沉水底；千斤的巨石虽然重，但放到船上，可以运渡彼岸。这说明什么呢？沙子和巨石代表轻重不同的业障，水就代表我们的生死海，船就代表弥陀的誓愿——弥陀的大愿船。你业障再轻，若不念佛，还会堕入生死轮回当中；你业障再重，像千斤巨石，若能念佛，阿弥陀佛的大愿船就可以把你度到西方极乐世界。所以说你不用担心自己业障轻、业障重，「怕我不能往生吧！」一个比喻很简单地解决了问题。这是比喻的重要性。

（六）诱进答、反问答

第六是诱进答和反问答，这也是一种技巧。

诱进答是什么意思呢？循循善诱，一步接一步，答了这个问题引出下一个问题，一步步地把他引导过来，让他彻底了解。

反问答是对他的问题提出反问，引发他的思考，让他看到自己不足的地方，以此启发他找到正确的答案。

（七）满足答、留缺答

第七是满足答和留缺答。

满足答就是彻底圆满地回答他，没有任何的余地。

留缺答是留一定的缺口。为什么要这样呢？

就像带兵打仗一样，有两种歼敌方案：一种是从四面把敌人包围，不留任何缺口，让敌人无路可逃。这就好比在论答的时候把对方所有的退路都找出来，以教理证据和事实证据把它们都封得死死的，使其全面瓦解。对于完全错误的观点，就完全彻底地加以破斥。还有一种方案，我未必这样，像打仗一样，十面埋伏，我埋伏九面，留下一面，知道你肯定会向这一面逃生。哎！这一面我早就准备好了，守卫在那里。因为这一面，在论答的时候可能会引申很多，那我就会把其余九面给你解决，这一面留缺，引申到下一步。好！你来给出你的理由的时候，我就摆出所有的事理证据，让你不得不服。这就是留一定的缺口。留缺口有时候留而答，有时候留而不答。什么叫留而不答呢？就像刚才讲的，比如说他一时不能接受，这时候就要缓一步，在别的场合、别的时机下再回答他，倒不是说不答。

（八）平面答、纵深答

第八是平面答和纵深答。

平面答就是表层上的回答，对方怎么问，表面上就回答完了。

纵深答是因为他的问题里面还有更深层的疑问，一层一层地把它挖出来，来回答他。

比如有莲友问：「天人有神通，为什么他看不到极乐世界？或者说他能看到人间有念佛人往生，这样他不就相信了吗？」我看也有莲友回答过这个问题，他回答说：「天人的神通境界有限，极乐世界不是他的境界，所以他看不到。」一句话就回答完了，或者「看到念佛人往生，如果他没有善根的话，他也不容易相信，要有善根、因缘成熟，他才能相信」，这也就简单回答完了。可是这个问题如果分析起来，其中还有提问的人心里的一些因素，我是觉得有这几种可以把它牵引出来：

第一种，问问题的人，他可能站在「眼见为实」的立场上，「我也没有看见啊！」他以他的心情来推论，「天人看见了，不就相信了吗？我之所以不相信，是因为我没有看见啊！我看见了，我就相信了。」这样当然也是取信的一种手段。但是这一点对我们凡夫来讲，我们是有限的，我们只有肉眼，没有天眼，没有法眼，没有慧眼，没有佛眼。我们肉眼又看不见，如果再不能取信的话，似乎就没有取信的途径了。所以在「眼见为实」还是「佛语为实」的问题上，就有必要把它进一步引申。就是说我们以佛的真实语为实，以圣言量为实，并不是以我们凡夫的眼睛所见为实，凡夫的眼睛所见说不定还是错误的。「我明明看见有我，佛就讲无我」，对不对？所谓信心的建立，从这一点可以引申出来。

第二，天人的天眼，也不过是一种外缘。大家都知道「五眼」：肉眼、天眼、法眼、慧眼、佛眼。所谓「五眼圆明」、「六通具足」。我们虽然没有见到，但是佛是彻知彻见的。天人的天眼也是很有限的。比如我们在世间来讲，能见到就相信，见不到就不相信。那什么叫见到呢？有信心就见到了。因为信心得心印，你能理解，你能相信，这本身就见到了。俗话常说「没有心眼」、「缺心眼」，心就是眼，并非肉眼才是眼。比如看一篇文章，你虽然识字，也看得到，但是如果不能理解这篇文章的思想，那等于说你没有看到。文章的思想不是靠你的眼睛来看的，是靠你的智慧思维。智慧思维本身是一种见，叫见解，你能够理解了，就是看见了。对佛法也是一样，你能信顺，心中思维，这本身就是「眼见」。如果要「眼见为实」，这也叫眼见，并不是说靠肉眼看见才是眼见。如果一定要肉眼看见才真实的话，科学结论也不能成立了，对不对？很多东西不是靠肉眼所能看得见的。

如果再能进一步理解，还可以从佛法的缘起观来回答这个问题：即使眼睛看见了，也未必能够生起信愿。信愿从哪里生起？不一定从眼睛所见，它是因为内心有这个需求。比如我们人，为什么说人道胜于天道呢？人在世间，苦乐参半，因为有苦，所以才发起离苦之心，所以才愿生西方极乐世界。天人整天快乐无忧——不要讲天人了，就说世间的人，有钱有势的，一切顺利的，你看有的也会到寺院里去，「哎呀！寺院很清净！我想到寺院住几天」，或者是「我想出家！」他在大红大紫的时候，也看见寺院了，他会发起这种愿望吗？他不会。天人就更不用说了，他在放逸当中，他在五欲享乐当中，即使是看见了，他也不会生起愿心。

总之，有很多方面可以引申。

（九）问多答一、问一答多

第九，问多答一、问一答多。

问多答一，对方问的问题很多，但是他的根结在一个点上，你把这个点突破了，其它的几点自然就回答完了。

问一答多，他虽然问的是一个问题，但是会引申很多问题，那可能会回答得更多一些。

（十）对众答、个别答

第十是对众答和个别答。

对众答，对方的问题有普遍性，在大众场合回答，对大家都有帮助，那么就对大众来回答。

个别答，问题是针对提问者本人的，在大众场合回答或许会有副作用，比如有的人不理解等等，这样就要对他个人单独回答。因为每个人的根机不一样，环境也不一样，如果大众中有的人很执着，话就不好讲，所以有时候回答问题很有难度。听的人都会站在自己的立场上来理解，他不会站在对方的立场。有的人会过于骄慢，执着于自己的观点和认识，这样对他来讲就不方便，所以就要个别回答。

回答问题的技巧很多，大家可以在实践中总结。

第七，嫌忌

第七点就是忌讳、嫌忌。

在问答的时候，最大的忌讳就是抱着一种胜负的意气，这样就会不遵守相关的规则。什么叫胜负意气呢？「我说的这个观点，我一定要赢，我不能输！」那么这样就有私心。抱有这种观点，你又不是佛，你一定要赢，赢了下地狱有什么意思呢？你都赢了，你说的都正确——但是你不可能都正确。抱持着错误的观点，这样是没有利益的。有了这个观点之后，他就是千方百计地排斥异己之见，你东边讲，他西边对；你这边讲，他那边对。如果遇到这种情况，我觉得大家还是退让一步的好。

结束语

今天时间也不早了，将近两个小时了。中间有一些提问，我可能也没有办法单独来回答了。听的人很多，我想问题可以交给管理员，将来由法师跟大家共同讨论。今天晚上就讲了一个规则，这个规则如果大家都能够娴熟地掌握，那我们互相之间讨论都有了一定的法度。希望我们这个「净土导航」，我们这些莲友，起码大家能依据法度，通过如理论答，能够趋近于真理，能够有助于往生。

好！谢谢大家！

净土宗行人的时代感与使命感

－－2007年11月24日在大连讲于新浪UC大厅「净土家园」聊天室【目录】

网络弘法
净土宗行人的时代感和使命感
把净土宗独立起来
佛教发展的三个时期
一、佛教诸宗形成时期
筹建楼房喻——各宗的不同判教
净土宗的判教立场
圣净分判
难易二道、自他二力、圣净二门
善导大师的教判：要弘二门
善导大师的行判：专杂二行
二、诸宗汇归净土时期
诸宗汇归壮大了净土法门
诸宗汇归混淆了净土宗旨
往生之事，不是根据个人的喜好
站在净土宗的立场选择念佛
诸宗释净土
众生根机难契要门
祖典回归
莲池大师、蕅益大师、印光大师的努力方向
善导大师净土思想的时代意义
三、净土宗的复兴时期
总结三个时期，感念佛祖慈悲
向阳花木早逢春
信心百倍，责任重大
嫩芽报春喻——净土的春天，众生的希望
【内文】

网络弘法

今天到这里跟大家见面很高兴！也感到很新奇！用网络视频这种方式，我在大连这个房间里没动一步，你们各位在各个地方也没动一步，大家就可以聚在一起，所谓「不来不去」。这里的莲友很多，有些是认识的，有些还不太认识，各地莲友都聚在这里。大家能看到我吗？哦，好！好！

这种方式在古代可以讲是没法想象的。我想，如果善导大师的时代有计算器网络的话，善导大师一定会是网络高手，也一定会把网络弘法做得非常到位。

我们要办一个讲堂，往往需要很多的资金投入，要费很多心。可是在网上的房间，确实很省事。从成本来讲，应该是最低的。大家不用买票搭车，也不用奔波劳累。如果是台湾的莲友——我看见净坤好像在这里，他也不用买飞机票，也不用去办手续，大家在各个地方都可以听到声音、看到画面。所以，现代的这种科技手段非常地便利。

这种科技资源，社会上的人士都拿来用在他们的事业当中。我们作为佛弟子，也应该用在我们

的弘法当中。所以我觉得这种方式肯定是值得推广的！

今天晚上来到这个房间，主要是想尝试一下这种网络交流方式。我本人可以讲是比较老古董了，平常用计算机就是打打字，顶多收发一下电子邮件。后来由于「净土家园」几位管理员——佛莲、妙莲，她们很用心地在维护这个家园，然后请示说：「师父来看一看。」我一看，网络确实有它的一些长处。

稍微浏览一下，就发现我们「净土家园」可以讲非常难得，大家都专注于念佛。

网上也有其它一些佛教空间，但往往没有一定的规则，也没有一个主题，也没有一个宗旨，有时候大家互相在那里争论，比较杂乱。而我们「净土家园」有一个固定的门风，以慧净法师所写的四句话宗旨为标贴。一走进来，就是在念佛、播放佛号，也播放善导大师净土思想、印光大师念佛法语的讲解视频，所以非常值得赞叹！

使用计算器网络，我感到有很多不可思议的地方。比如刚才所讲的「不去不来」就能相聚，网络世界可以把所有的地点都连接在一起。刚才我们可能还在浏览各地的网站，这会儿就一起来到「净土家园」。同时也想到：将来我们到了西方极乐世界，如果再想去东方净土、南方净土、北方净土，刹那就过去了，可以分身无数，那更是不可思议。

净土宗行人的时代感和使命感

今天想谈谈我们净土宗行人的时代感和使命感。之所以讲这一点，是因为我个人对此是比较有感触的。尤其近来这段时间，经常思维有关净土法门与净土宗，并且和一些法师、莲友也讨论过。

我觉得来到网上学佛的人，有这么两个特点：第一就是比较年轻。七八十岁的老太太，她们对网络比较陌生。再一个就是掌握了一定的操作技术，能够利用网络。有年轻人就有现代的活力，就有时代的气息，这就是佛教的未来。所以也很想和大家在一起交流一下净土宗行人的时代使命这个话题。

把净土宗独立起来

上人最近写了两篇很重要的文章，一篇是《净土宗教章》，另一篇是《净土宗特色》。我们的网站也从「净土宗善导流」成为「净土宗」。这是一件非常重大的事情。

《净土宗教章》，可以说把我们净土宗发展一千多年来的根本框架、根本基础、根本原理做了全面的总结归纳。这是非常纲领性的，可以说像一部宪法一样，所以说非常重要——《净土宗教章》。

《净土宗特色》，上人又把整个净土宗表达为四句话，每句话四个字，所谓：

本愿称名，

凡夫入报，

平生业成，

现生不退。

当然，详细的法义需要另有机缘再跟大家共同探讨。

上人做这样简洁、明了的归纳，然后又把净土宗教章写出来，目的很明确，就是把净土宗的教法、净土宗的规矩独立起来。这也是顺应我们这个时代的众生根机和我们佛教的发展趋势。

佛教发展的三个时期

为什么这么讲呢？如果从我们净土宗的角度看来，佛教传入中国之后，这两千多年的历史，大约可以分为三个时期：

第一个时期：佛教诸宗形成时期。

第二个时期：佛教诸宗汇归净土时期。

第三个时期：净土宗复兴时期。

一、佛教诸宗形成时期

第一，佛教诸宗形成时期，从佛教传入中国，一直到隋唐时期各宗各派形成，大约是六百年的时间。

宗派，是佛教传到中国之后才有的，印度并没有禅宗、天台宗、净土宗。佛教的分宗分派，也有人对这点提出异议。其实他是不了解，这是佛教发展的必然趋势，也可以叫做佛教来到中国之后的一大进步。为什么这么说呢？因为佛教在印度产生的初期，释迦牟尼佛应机说法，随应不同的根机而开说一切经典，所谓「八万四千法门」。就好像一个老中医，他是个大医王，随便来什么病人，只要一把脉，心中一切明了，马上就把药方开出来。病人依方抓药，就能把病治好。后来这个大医王去世了，留下了八万四千药方——释迦牟尼佛就是大医王，祂留下来的经典就是药方。有这么多的药方，大医王却不在了。后来的人得病的时候，只好自己捡取这些药方。因为对大医王很尊敬、很崇信，就有可能认为：「这些药方是大医王留下来的，都可以治我的病。」只要是大医王开出来的，都视为至宝。这个心情很好，可是如果随便拿一个方子自己服用，就可能会吃错药。

所以我们现在的人，如果不懂得立宗判教的话，往往就有这么个观点（他还生活在唐朝以前），他觉得说：「佛教干吗还要分宗判教啊？释迦牟尼佛讲的经典都是好的啊！都是我们要学习

的，我们都可以拿来啊！」这就好像说：「这些都是大医王开的药方，都是可以治病的，都拿来吃吧！」这样就产生了紊乱。

所以，佛法来到中国以后，祖师、大善知识就发现这么一个情况：小乘、大乘，讲空、讲有，不同的经典、不同的法门对应不同的根机。如果不说明这些经典是对哪一类根机，是对什么样的众生，是什么样的修法，如果不把它们做一个分类、归纳、整理、判别的话，后来的学者就抓不住头绪。

打个简单比喻，我们进百货公司买东西，商品都摆在货架上。如果没有分类的话，就很难找到要买的东西。

我们要找到修学的法门，打开佛的经典，无量无边，八万四千法门。这么多经典，到底哪一部适合我们的根机呢？如果没有祖师的判教，我们就难以抉择。

所谓祖师的判教，就是把释迦牟尼佛所讲的一切法，按照他本身对修学的理解，按照他的路子，把它们分类、归纳、整理，然后加以判别，目的是帮助后学的人抉择法门。

就好像刚才说的到百货公司，人家分类了：电器在四楼，衣服在三楼，食品在二楼。这样你才知道：「哦，我要买食品，我就到二楼去。」这样很明了！

所以，各宗判教，有它的必然性。

筹建楼房喻——各宗的不同判教

为什么有各种不同的判教呢？这是各宗祖师善知识根据他们本身的修学，以有缘的经典摄受有缘的根机，从不同的角度对释迦牟尼佛所讲的一代佛法做一种分判。这里不能说谁对谁不对，都对！只是他们的角度不同，契入点不一样。

打一个比喻，就好像筹建一栋楼房，可能就有人做不同的说明了。有的人从它的楼层结构来说明：「这栋房子有三层楼，第一层楼有几个房间，楼道在哪里，二层楼、三层楼如何如何……。」他这么解释；也有人不从这个角度说明，他是从建筑材料说明，他说建造这栋房子需要什么型号的钢筋、水泥、木材、装饰材料等等，这也是对的；还有人从另外的角度，分析这栋房子怎样设计、怎样施工，这也是一种说明。这种种的说明，互相之间有沟通的地方，但是侧重点各不一样。

净土宗的判教立场

我们净土宗判教，是站在什么立场呢？净土宗是这样说的：你们分析得都很对，不管是从楼层结构、房间布局来分析，还是从建筑材料、施工方案来分析，都是正确的。但是前提是你要有钱。如果没有钱，就买不到这些材料，也谈不上建筑布局，更谈不上工期早晚。你说得再对，对一个穷人来讲，都没有意义。怎样才有意义呢？一个没有钱的穷人，他有没有办法住进这栋楼房呢？如果有的话，这就是他所需要的，这样才有意义。

净土宗之外的圣道诸宗都属于自力修行法门，就是说要靠自己的力量寻求解脱。就好像刚才讲的建楼房，要靠自己挣到钱来建设。这些，净土宗都不判其高低优劣。净土宗是站在哪个立场呢？就是说：我本人不懂得楼层结构、建筑材料，什么都不懂；有人能够建好这栋房子，让我进来住——这就是净土宗！

净土宗就是阿弥陀佛把佛果、修行、解脱生死，现成地完成好了，让我们来接受。这是净土宗的立场。

这样我们就能看出来，净土宗的判教和各宗判教之间是有差别的。

圣净分判

刚才说过了，佛教来到中国之后，经过六百年，形成了中国佛教的一大特色——宗派佛教。这是中国佛教的特质，在印度是没有的。

当然，还要说明一点：各宗各派之所以不一样，之所以形成各宗各派，这说明他们本身都有各自的特质和特色，不然就混淆了。

如果从净土宗的角度来看，禅、天台、华严，并不详细分辨他们各宗的特色，而是把它们一道划为圣道法门——自力修行的法门。那么，我们从哪方面简别净土法门与其它法门呢？主要在于净土法门是靠阿弥陀佛的愿力，其它法门是靠自己的修持力。有这样的分类之后，我们后来的学人就很明白了。「你讲修定、观空，我们都没法做，最好能有适合我们的法门。有这样一个分判，我们内心就有了希望。靠阿弥陀佛的愿力，这就是适合我们的法门。」所以，判教对我们抉择法门非常有帮助。

难易二道、自他二力、圣净二门

为净土宗建立完整判教体系的，就是善导大师。最初提出净土宗判教思想的，是昙鸾大师。他是以难行道和易行道、自力和他力来分判一代佛法，说明我们净土宗是仰仗阿弥陀佛的愿力——他力、易行道。

接下来就是道绰大师，他把一代佛法分判为净土法门与圣道法门。

道绰大师的分判应该说比较系统化。昙鸾大师的分判是站在根本立场上说明为什么其它法门是难行道，因为是靠自力。

道绰大师说到净土法门的时候，就举出了阿弥陀佛的第十八愿，说明所谓的他力，就是仰仗阿弥陀佛第十八愿的力量。

善导大师的教判：要弘二门

以上的分判还是一个大框架。所以，为什么说善导大师的判教体系比较严密？那是因为善导大师又把净土宗的判教做了进一步完善。一方面继承了道绰大师的圣道、净土二门判，另一方面在净土门之内，又分判为要门和弘愿。把仰靠弥陀愿力、专称弥陀佛名这种往生之法称为弘愿；把累积定散诸善、回向求愿往生的方法称为要门。

善导大师在道绰大师圣净二门判的基础上，在净土门之内又细判方便要门和真实弘愿，这是很有必要的。因为如果仅仅大判圣道门与净土门的话，对于圣道门的根机，要他一下子进入到专修念佛，还是有困难的。善导大师的这种细判，为圣道门的行者设立了一个阶梯，未必一下子进入到专修念佛，但可以当下不舍本修、归入净土。譬如说原本是参禅的，你可以继续参禅，把你参禅的功德回向求生净土。止观、诵经等种种法门也都可以这样回向求生。这样，就很方便地进入净土法门了。这就是要门的作用。

当然，要门还是方便，不是阿弥陀佛的真实本怀。进入要门之后，进一步由方便导入真实，引导他从要门进入弘愿。

就好像一个人上高台，一步跨不上去，就在中间垫一个台阶，这样就比较容易上去。

从自力承担的圣道门，到专仰弥陀救度、专称弥陀佛名的弘愿，中间善导大师垫了要门这样一个台阶——当然，这本身也不是善导大师垫的，也是释迦牟尼佛在《观经》里开设的，所谓十三定观、三福九品。不过前人并没做系统的教理上的分判，善导大师把它们归纳为要门。所谓「善导独明佛正意」，善导大师的高妙就在这个地方。

有了要门，对圣道门的根机，就有一个摄受的方便；对导入弘愿来讲，又有一个升进的台阶，这样就能把广大众生的根机摄受在净土法门之内。

善导大师的行判：专杂二行

净土信仰到了善导大师的时代，有了完整的体系，形成了净土宗。善导大师不仅有这种要门、弘愿的教判，还有关于行持方面的行判：正行与杂行。弘愿的行法，就是专修念佛正定之业；要门的行法，就是积功累德回向求生，就是所谓杂行杂修。两种行法相应地有两种利益：杂行之人难以往生，百中难得一二，千中难得三五；专修念佛易得往生，十即十生，百即百生。

善导大师建立了完备的教理体系，被公认为净土宗的集大成者。

二、诸宗汇归净土时期

接下来从唐末以后，一直到清朝末年、民国初年，一千多年的时间，中国佛教进入诸宗融合汇归净土这么一个历史时期。

一开始，因为有了判教，各宗各派的特色比较分明。接下来在互相之间阐释教义的时候，彼此就有交叉的地方。就像刚才打的比喻，楼房要讲楼层结构，也不否定别人讲建筑材料；讲建筑材料，也不否定别人讲施工方案。各宗教义之间就有融通的地方；虽然融通，站在各宗的立场上，还是依本宗的解释方法。

不过，随着时代的变迁，众生根机逐渐暗钝，各宗各派的祖师善知识都一致地导向净土法门，纷纷引导本宗的有缘信众求生西方极乐世界。像天台宗的智者大师，着《观经疏》、《阿弥陀经义疏》、《净土十疑论》，以天台教理阐释净土，最后吉祥卧往生西方净土；华严宗四祖澄观，着《观经疏》宣扬净土信仰；禅宗的许多祖师大德也都提倡净土法门，宋代的永明延寿大师被尊为莲宗六祖，同时也是禅门法眼宗三祖。

诸宗汇归壮大了净土法门

这样一来，形成一种什么趋势呢？就是诸宗汇归净土。这种汇归有两个特点：第一就是使净土法门迅速壮大，蓬勃发展。就像很多支流汇聚到长江，江面变得非常宽阔。禅宗的祖师也讲念佛，「修行以念佛为稳当」；天台宗也说要念佛，「教宗天台，行归净土」；《般若经》的讲师也说「教宗般若，行归净土」；《华严经》的讲师也说「教宗华严，行归净土」；南山宗宏扬戒律，严格要求自己，但是也「行持在净土」。这样，各宗各派的善知识都引导有缘众生回归西方极乐世界，就使得净土法门非常普及、非常广大。

现在大家共同求生西方极乐世界，这几乎是没有二话可说的，大家都形成共同的认识和知见。究其原因，就是因为诸宗的汇归使得净土法门深入人心。

诸宗汇归混淆了净土宗旨

但是现在说起来，诸宗汇归在发展过程中也有不足之处，那就是：丧失了净土宗。

这里就涉及到「净土宗」的概念问题。大家可能感到奇怪，「净土法门这么发达，怎么说丧失了净土宗呢？」「净土法门」和「净土宗」这两个名词所代表的含义，一般信众是不加区别的，甚至很多法师也不加区别，总觉得净土法门就是净土宗，净土宗就是净土法门。其实，从教

理的分判来讲，是有严格区分的，法门不等于宗。

刚才讲过了，「宗」是佛教来到中国的一大特色，只有中国才有，印度没有。但是「法门」不一样，印度早就有了，释迦牟尼佛讲八万四千法门，「法门无量誓愿学」。我们有没有听说过「宗有无量」？没有。中国有八大宗，或者十大宗，宗就很少。

宗，是祖师所创立；法门，是释迦牟尼佛所开显，来源不一样。

当然，祖师创宗，也是依据佛所讲的经典，但是它是祖师所创立的。法门很多，所谓八万四千，宗就没有那么多。

同时，宗要对一切法门做分判。而法门本身，比如说「我修净土法门」，或者「我拜忏」，或者「我坐禅」，或者「我持戒」，这都是我们修持的法门。就法门而言，所谓「法门平等，无有高下」，你学你的，我学我的，彼此不做分判。但是，形成宗以后就不一样了，宗师要对释迦牟尼佛所讲的一切法门加以分判。就像神医留下的药方，要对这些药方做分类，「这些药方是治传染病的，这些药方是治骨科病的，这些药方是治什么病的……」。所以，宗是对一切法门做系统的、有条理的分判，以突出本宗宗旨。而法门本身是零散的、随机性的。

一般人如果没有净土宗的观念，他学净土法门，心里就没有底。同样的状况，有的说能往生，有的说不能往生，到底哪个对？为什么要这样做？为什么要那样做？实相念佛也是念佛，观想念佛也是念佛，观像念佛也是念佛，持名念佛也是念佛，包括释迦牟尼佛所讲的三福回向求生，这些也都是净土法门，不能说这些不是净土法门。只要愿意求生西方极乐世界，就成为弥陀信仰、净土法门。

诸宗汇归净土，自然以各自的教理解释净土，这就使得净土法门色彩纷呈。我喜欢参禅，你喜欢诵经，他喜欢持咒，都回向求往生；也不知道为什么喜欢，更不知道哪种方法才是往生正因。这就是没有净土宗的观念。

往生之事，不是根据个人的喜好

往生之事，不是根据个人的喜好。就好像病人吃药，他不是根据医生的诊断，而是自作主张，「我生病了，我来拿这个药，因为我喜欢这个药！因为它包装好看，因为它很甜。」这样怎能对治你的病呢？讲到佛法修持，「我喜欢这个法门，所以用它回向往生」，这不是严肃认真的态度，也没有如理如法。

有了宗的观念之后，我们就有了严格的分判，而不是凭自己喜欢不喜欢。就好比医生给你开什么药就吃什么药，不由自己喜欢不喜欢。

各宗祖师就履行着医生的职责，把释迦牟尼佛这些药方加以分判，辨别哪一类药方对应哪一类众生。这个分判的理论原则，就形成了宗。

站在净土宗的立场选择念佛

讲到四种念佛，往往有人会说：「我为什么念佛？因为我想开悟开不了，所以我只好来念佛；我想观想观不了，所以只好来念佛。如果我能开悟，我就开悟去了。」好像无可奈何才选择了称名念佛。

如果以净土宗的观念来看，即使能开得了悟，也不以开悟做为资本，也不觉得开悟比持名殊胜，反而觉得持名最殊胜。为什么呢？他就是站在净土宗判教的立场。为什么即使开了悟也来持名念佛呢？因为开悟不是阿弥陀佛本愿所选择的往生方法，称念阿弥陀佛名号才是阿弥陀佛本愿所选择的往生西方的方法，《无量寿经》法藏比丘第十八愿说：「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」有了净土宗这种分判之后，选择法门的理路就非常清晰。劝导别人念佛，证据就非常确凿，而不会说「你对」，「我对」。法门无有高下，你也对，我也对。比如说你通过修行三福回向往生，这也是净土法门，大家都承认。如果按照善导大师的净土宗观点一判，你这个属于要门。为什么？不顺阿弥陀佛「乃至十念，若不生者，不取正觉」的本愿。不随顺佛语，不随顺佛教，属于要门，属于杂行，往生不定。这样说出来，有经证，有祖释，让人不得不服。

我们自己修学净土法门，这个时候就要放下自己的知见，不能说「我就是喜欢杂行杂修」，我们还应更喜欢往生。「杂行杂修我很喜欢，如果不能往生，也不能喜欢」。目的是为了达成往生啊！所以，懂得了净土宗一向专念的道理，我们就把自己的知见放下。

总之，净土宗的建立，对我们择法非常有帮助。

诸宗释净土

净土法门在中国经过一千多年，各宗各派的观点渗入之后，虽然使得弥陀信仰普及于各宗，但由于善导大师的判教思想在中国本土失传——这段历史应该做一个交待。善导大师的《观经疏》、《观念法门》、《法事赞》、《般舟赞》、《往生礼赞》，还有昙鸾大师的《往生论注》、道绰大师的《安乐集》等等，从唐末以后，都在中国失传了，直到民国初年，才从日本回传到中国。所以，在这一千多年的时间里，可以讲有净土法门，但是没有净土宗。净土宗的特点埋没了，丧失了。所以，净土法门的行者往往都用禅宗、天台宗、华严宗的观点解释净土。这样一来，同一个问题就有不同的解释，而且各有依据，「这里有经典依据啊！是哪位大德讲的……」。具体修学的人往往感到无所适从。

众生根机难契要门

这种状况持续了千年的历史。应该说在过去，古代人的根器比较猛利，如果靠这种要门的修持方法，即使没有明确的教门分判，也有人能够突出重围。但是大多数人可能就遗漏了。

特别是到了现代，现代人的根机更加拙劣，烦恼也更加深重。如果还是靠这种模糊的净土法门观念——「法门没有高下，怎样修都可以回向求生」，这样，我们就很难抉择，也很难找到贴近时代、贴近众生根机的解脱法门。所以，完整的净土宗观念的恢复，是大势所趋。

祖典回归

我觉得阿弥陀佛非常慈悲，确实佛眼无碍，观察众生的根机到了，在一百多年前，善导大师的着作就从日本回到中国——这不是一件小事，这是一件大事！这件大事标志着佛教从第二个时期向第三个时期转变。第二个时期，诸宗汇归净土，使净土宗特色埋没，多数人理路不明。善导大师着作的回归，意味着在教理方面明确地把净土宗独立出来。

莲池大师、蕅益大师、印光大师的努力方向

明代末期，像莲池大师、蕅益大师，然后再到印光大师，这三位祖师大德，他们的努力方向都是希望净土法门摆脱融混诸宗、以至于丧失本来面目的这种状况，都想把净土宗独立出来，在与各宗的比较的时候，显示出净土法门的超胜。莲池大师的《弥陀疏钞》就是这个出发点。但是我们后来的人看，也不容易看得明白。蕅益大师的《弥陀要解》也有这样明显的倾向，他虽然用了天台的教判，但是也突破了天台教理的框架。比如说天台讲四土分判，但是蕅益大师就说这个四土有横四土，有竖四土。竖四土就是随着你修持的境界、功行的深浅，如果没断惑业的话，就生凡圣同居土；如果成了阿罗汉，就可以到方便有余土；破了无明了，就到实报庄严土；佛就是常寂光土——这是竖四土。同时大师又说横四土：凡夫没有断烦恼，到了凡圣同居土，同时证得三不退，所谓行不退、位不退、念不退。然后在凡圣同居土就可以当下不用改变而融入四土，同佛受用。这个观念其实已经突破了天台靠自力修行达成竖四土的这种观念。虽然有所突破，但总是让我们感觉有点拉扯，不那么清楚，不那么痛快，不像善导大师所讲的：「凡夫入报」！为什么？「乘佛愿力」！

为什么蕅益大师没有讲到这个地步呢？因为他没接触到善导大师的思想，所以就没点出「乘佛本愿力，凡夫入报土」。在天台宗的框架之内，没有这样的思想！就是说，我们这些祖师大德都想把净土宗独立出来、显明出来，遗憾的是没有遇到强有力的教理基础。

印光大师在《文钞》里反复强调的，就是净土法门是特别法门。为什么讲特别法门？就是说它跟诸宗法门不一样！印光大师讲「特别法门」这个名词的悲心，就是要把净土宗独立出来，摆脱诸宗混合的定慧色彩，所谓「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」；「念佛如果没有达到清净心，不能往生」。一般净土学人往往以这种圣道他宗观点、通途法门教理来判断净土的殊胜利益。印光大师致力于拨正这种模糊的、误人的净土修行观念，反复强调净土法门是特别法门，「不可以与通途法门并论」，「不可以通途教理而为论判」，就是要把净土法门与诸宗法门剥离开来。印光大师所做的，可以讲他老人家的出现，就是完成了这么一段历史因缘。所以他再三强调这一点。

善导大师净土思想的时代意义

光是这一点，还是不够的。为什么还不够呢？因为现代人的知见很繁杂，如果没有一种系统的、条理分明的理论架构的话，可能只有少数人因为这样的引导而进入，而多数人还在那里摇摆。像我以前看《印光法师文钞》，也看不大明白，有时候觉得很容易，有时候又觉得很难，还是找不到一个去处。直到接触善导大师的净土思想，那就不一样了。因为善导大师有严格的判教体系。所以，这一步很重要。

我们的上人——慧净法师的出现，就是把善导大师这种完整的净土宗理论框架凸显出来。

善导大师这种理论框架，为净土一宗、其实也是为整个佛教建立了稳固的基础。因为整个佛教，八宗也好，十宗也好，到了末法时代，如果靠自己断惑证真了生脱死，都做不到了，所以大家都回归净土，说：「净土宗，我们都来靠你了！」如果净土宗说：「唉！我也搞不清！」就好像别人来问路：「我们不认识路，不知道走哪个方向，我们不能到达了！我们就靠你了！」如果你说：「哎呀，我也不行！」这样大家都走不出去了。

各宗都来靠净土宗，如果净土宗本身在教理的分判方面再不明确的话，比如说：「你来靠我——我还要靠你的圆满戒定慧呢！」这样就法不应机，众生就难以得解脱了。

所以，现在净土宗必须完整地独立起来，作为佛法的主干。就好像一栋房子一样，这栋房子有五根柱子，四边各有一根，中间一根为主。好！现在那四根不行了，弱了，慢慢斜过来靠着中间这根主干。中间这根主干如果说：「我也撑不住了！」那这栋房子就倒了。中间这根主干就是净土宗——不是我们所讲的净土法门。为什么呢？因为讲法门，就没有高下，「法门无有高下」，大家都差不多，各人根据自己的喜好、根据自己的根机选择。讲宗就不一样了，它是对所有的法门做一个分判——当然，也不是说哪个高、哪个下。如果你是圣道法门的根机，能够圆满戒定慧，惑业净尽，了生脱死，你可以这样去修行。如果不是这样的根机，你就来学净土宗。为什么？仰仗弥陀愿力，「不断烦恼得涅盘」——这就是我们的判教理论。有教理的根据，有经典的依据，这样大家就很明白。

三、净土宗的复兴时期

佛教经过一千多年的历史过程，来到我们这个时代，站在净土宗的立场来讲，进入第三个时期——复兴净土宗时期。净土宗如果不复兴的话，求生净土的行人就摸不清方向。如果没有接触善导大师的净土思想，很多人求生西方，心里都是很茫然的，没有底气的，这是摆在眼前的事实。如果说连这一点——求生西方的希望都没落实的话，那佛教还有什么希望呢？所以讲，净土宗能否复兴，关系到整个佛教的兴衰。

总结三个时期，感念佛祖慈悲

知道历史，就能够判断未来。诸宗形成，这是佛教从印度来到中国之后必然要走的一步，没有这一步是不可能的。不然的话，这么多经典，何去何从？如何抉择？所以必然要形成佛教诸宗，这是第一个时期。

随着时代的推移，众生根机越来越暗钝，圣道诸宗越来越难证，佛法修行毕竟法要应机，于是就进入第二个时期，诸宗融合汇归净土——不是诸宗融合汇归禅宗、汇归天台宗，而是汇归到净土。但是这种汇归，只是汇归到净土法门，不是汇归到净土宗。因为各宗判教不同，很难汇归到净土宗。来到净土法门之后，逐一收编；收编之后，再重新用净土宗的框架结构归纳整理，把往生正因确立起来。

所以，我觉得用这样一种历史眼光来看，佛教在中国这块土地上的发展，确实体现了阿弥陀佛的悲愿救度和历代祖师的慈心调化：首先形成各宗，让大家对一代佛法有所抉择；接着汇归净土（这时候，善导大师的思想暂时隐没），「净土法门，大家都可以进来」；然后善导大师思想又显现出来，承接诸宗回归净土这么一个历史发展趋势，再进一步引导，把净土宗独立出来，把净土宗的判教思想显现出来，把阿弥陀佛的救度特质显现出来。

向阳花木早逢春

所以，在这个时代遇到慧净法师为我们开显善导大师的教法，可以讲我们是「向阳花木早逢春，近水楼台先得月」。今天晚上是十五，外面明月朗照——当然，现在天气比较冷了。如果是在春天的话，春风扶柳，我们可以搬上一个小凳子，来到湖心亭，仰望一轮明月——近水楼台先得月。

因为时代的因缘，我们接触到善导大师思想，接触到上人为我们弘扬净土宗，对于净土宗——「宗」的观念能够进一步明确。

信心百倍，责任重大

希望我们的莲友，尤其是有志于弘法的法师、莲友，在这方面要有一个明确的认识。有了明确的认识，在引导众生的时候才胸有成竹。

同时，根据佛教历史的演变来看，根据时代众生的根机来看，对于净土宗的复兴，我们充满了信心，由此对于佛教的未来，我们也充满了信心。既然诸宗汇归净土，那么净土宗就要复兴！我们也感觉到责任重大！我们就有一种使命感！所谓「不忍圣教衰，不忍众生苦」。

我们先得到法门利益，所以就有这样的责任！如果我们共同形成一种使命感，那么对于净土宗的兴盛，对于众生的解脱，那就是一个大事因缘。

嫩芽报春喻——净土的春天，众生的希望

所以，我也经常打这个比喻：就好像严冬过后，春天来临，虽然是早春，山野间还有皑皑的白雪，但是拨开白雪就能看见嫩嫩的绿芽。即使是一棵嫩嫩的绿芽，它也代表着春天的来临。

我们在座的每一位，实际上都是阿弥陀佛菩提树上的一棵嫩芽。过去那种因模糊不清的观念而在三途六道轮转的苦迫寒冬就要一去不复返了，现在可以讲弥陀的春天、极乐的春天已经来临！净土宗在未来的弘扬会有很大的空间，这是众生的希望。

我记得有一次跟上人通电话（那还是十年以前），上人讲的话让我内心很感动，上人说：「我们这个法门——善导大师的净土思想，是这个时代众生的唯一希望！」确实如此！当时听起来非常打动人心。除此之外，众生确实是没有希望的。我们想想看，佛教这个大势，六百年的诸宗形成，一千三百年的诸宗汇归净土，未来未法万年就是净土宗的复兴时期了。我们在座的每一位莲友——法师就更不用说了，可以讲任重而道远啊！为了法门的住持，肩上的担子还是很重的，但也是很光荣的！

今天就跟大家谈这些吧！

《佛说阿弥陀经》浅释（上篇）

－－2008年10月29日开示于陕西咸阳福圣寺

【目录】

缘起
正讲
经名
译者
一、序分
（一）法会时处
（二）与会大众

1、声闻
2、菩萨
3、天人
二、正宗分
（一）赞极乐净土
1、略赞
2、广赞
（二）劝念佛往生
1、念佛往生
2、证诚劝信
三、流通分
总结
附：问答
1、真宗与善导大师的思想有何不同
2、极乐报土与四土有何不同？
3、必须先用经咒超度冤亲债主吗？
4、半夜念佛效果更好吗？
5、为什么有的人念佛还身体不好？
6、如何分别业障病？
7、业障病可以通过念佛治愈吗？
8、怎样理解念佛却有许多事不尽如人意？
9、要不要注重自身修行？
10、怎样达到预知时至？
11、最早能提前多长时间预知时至？
12、关于年轻往生……

13、以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源……14、未能吃素的人能否皈依三宝、念佛往生？
15、什么是「三净肉」？
16、三界是指什么？
17、如何看待堕胎？
18、没有皈依能否念佛往生？
19、摄生三愿有何区别？
20、念和唱是否不同？
21、「顶圣眼生天」是否可作为往生的绝对标准？
22、莲友发明的往生法是否能用？
23、有必要预测往生与否吗？
24、是否有必要一一回向？
25、向阿弥陀佛另有所求算不算杂修？
26、念佛是不是不必在意所遇境界？
【内文】
缘起
《阿弥陀经》很重要
福圣寺有好几年没有来了，四年没有到这里，心里经常挂念大家。
这几年来，本悟法师做了很多工作，流通经书法宝，带领大家念佛。

我平时基本不对外联络，也是为了静静地做一点事情。所以，一些老的莲友也很少联系，很对不起大家！

这次弘愿寺有个联谊活动，活动结束后，我们请上人一道来西安看一看，因为这是善导大师祖庭所在的地方。另一方面，有一些老的莲友，来跟大家见见面，了解一下大家的情况。

净土宗善导大师的思想，如果要详细地讲解，当然不能是短时间的。弘愿寺流通了很多经书法宝，二○○六年我在长春般若寺讲《善导大师的净土思想》，一共有四十几课。后来讲过《印光大师法语》，也有十几课。这些影碟大家可以看。

我想今天跟大家一道把《阿弥陀经》简单地学习学习，因为《阿弥陀经》是净土宗的正依经典，是我们早晚功课必诵的一部经典，对我们修学净土法门很重要。大家如果了解了这部经的经意，读诵起来就会感到很法喜。

有些老菩萨就说：「哎呀！师父啊！《阿弥陀经》我也不会读，好不容易读会了，也不知道什么意思。」我们就依据善导大师的思想简单地顺一顺。

《阿弥陀经》自古以来很受重视，可是解释起来多数都是依天台的思想（「一心三观」），或者华严的思想（「万法唯心」），或者禅宗的思想（「心净土净」），这样解释来解释去，其实离开了阿弥陀佛的本愿，也离开了释迦牟尼佛讲这部《阿弥陀经》的本意，我们了解起来也很困难。这样以通途教义加以解释，虽在引导圣道行人归心净土方面大有贡献，但往往疏离了阿弥陀佛的四十八愿；凡夫众生难解难行，从而也未能突出释迦牟尼佛讲这部《阿弥陀经》为利益五浊恶世凡夫的本意。

二○○五年，我在启明寺讲过《阿弥陀经》的大意，后来就集了这本书——《阿弥陀经核心讲记》。这本书主要讲了三个内容：

第一，什么是多善根福德因缘？

我们往生西方，经中说少善根不可以，我们一听就害怕了，「到底什么是多善根呢？」第二，关于一心不乱。

第三，关于临终心不颠倒。

我今天是简略地讲一讲，大家回去可以看这本书。这几个问题如果能够了解的话，我们就会安心，念佛就喜悦，往生就必定，成佛也必定，度众生也必定。

正讲

经名

《佛说阿弥陀经》

这是题目。

「佛」：主要是指本师释迦牟尼佛，同时也包括六方恒河沙数诸佛，比如大家诵《阿弥陀经》时说「东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛」等等。

「说」：「赞叹」的意思。不光是一般的宣说、演讲，还是赞叹。赞叹说：「如我今者，赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利。」玄奘大师的译本就翻译成《称赞净土佛摄受经》。所以这个「说」是赞叹的意思。

「阿弥陀」：西方极乐世界教主的名号。

这部经就是：释迦牟尼佛和六方恒河沙数一切诸佛异口同音地一致赞叹西方极乐世界阿弥陀佛的这么一部经典。经文的标题是这样的。

译者

姚秦三藏法师鸠摩罗什奉诏译

诵经的时候这一句是不诵的，但是大家要知道，这部《阿弥陀经》是从印度翻译过来的。

「姚秦」：说明时代。秦始皇也是秦朝。这个秦朝比那个晚，国主姓姚，所以叫「姚秦」。

「三藏法师」：「三藏」就是佛教的经律论。「三藏法师」就是精通佛教经律论的法师，那当然是很难得、很尊贵的大德法师。

「鸠摩罗什」：法师的名字叫做鸠摩罗什。他是一位伟大的翻译家，比唐朝玄奘大师早二百多年，是姚秦时代的人。

「奉诏译」：奉国主的诏令翻译这部经典。

一、序分

（一）法会时处

如是我闻：

一时，佛在舍卫国只树给孤独园。

「如是我闻」：每一部经的开头都有这四个字。这四个字什么意思呢？

「如是」：「是这样」，「真实不虚」，这叫「如是」。佛怎么说，就怎么信。佛讲的道理，大家听到就点头认可，完全相信，「是这样，是这样！如是，如是！」「我闻」：「我」是指阿难。每部经典开头都有这四个字，这是释迦牟尼佛涅盘的时候，阿难所问的。因为佛经不是释迦牟尼佛写的，大家要知道。释迦牟尼佛讲的种种经典，佛在世间的时候并没有结集成文字。释迦牟尼佛涅盘后，弟子们就感到很悲伤，「怎么办？佛法怎么住世？」就请阿难把释迦牟尼佛所说的教法背诵出来。因为是阿难背诵出来的，所以前面怎么说明呢？就要加「如是我闻」四个字，意思是「下面这部经典，是我阿难亲自听佛所说的」。这样一说明，大家就明白了：这不是阿难自己讲的，是阿难真实不虚地听到释迦牟尼佛这样宣讲的，所以叫「如是」。「确实是真实不虚的！这是我阿难亲耳听到佛所说的！」在哪里说的、什么时候说的呢？底下就解释：

「一时」：有一天。「一时」，如果现在讲，可以讲某年某月某日，古代五印诸国没有统一的纪年，所以时间记载比较宽松；同时也说明它是因缘和合的这么一个时候。「一时」，简单讲就是「有一天」、「有这么一次」。

「佛」：释迦牟尼佛。

「在舍卫国」：佛当时正在舍卫国。舍卫国是古印度十六大国当中的一国。

在舍卫国的什么地点呢？

「只树给孤独园」：也就是只园精舍（「只」，舍卫城太子，名叫只陀。「给孤独」，舍卫城大臣，名叫须达多，意为「给孤独」，性情慈善，喜欢布施孤独的人。给孤独长者欲购买太子只陀的园林，供佛及僧。太子说：「如能以黄金布地，便当相让。」长者果然以金布地。太子感叹，将未能布金的树木供养三宝，故名「只树给孤独园」），在这座寺院当中。

（二）与会大众

1、声闻

与大比丘僧千二百五十人俱，

当时释迦牟尼佛和常随的大比丘僧团大概有一千二百五十人在一起。「俱」就是「在一起」的意思。比如我们今天的法会，大概有两百人。那个时候，释迦牟尼佛的法会有一千二百五十位大比丘。这些大比丘是什么样的人呢？他们不是凡夫：

皆是大阿罗汉，

众所知识：

「皆是大阿罗汉」：他们都是证得圣果的大阿罗汉，不是初果、二果，是四果阿罗汉。

「众所知识」：「众」就是一切大众。「知识」，大家都知道、大家都认识的。说明他们的名望、德行都很高，名声广布（这里的「知识」两个字，不是现在讲「知识分子」的「知识」）。这一千二百五十位大比丘都是大阿罗汉，众人所共识，大家都知道，名声很高。

那么都有谁呢？一千二百五十位大比丘，不能把每个人的名字都列出来，就列举了十六位大弟子，然后用省略号：

长老舍利弗、摩诃目犍连、

摩诃迦叶[she4]、摩诃迦旃[zhan1]延、

摩诃俱絺[chi1]罗、离婆多、周利盘陀伽、

难陀、阿难陀、罗睺[hou2]罗、

憍[jiao1]梵波提、宾头卢颇罗堕、

迦留陀夷、摩诃劫宾那、

薄拘罗、阿[少/兔，nou4]楼驮……，

如是等诸大弟子。

有这些这些这些……，这些大弟子。这些是比丘僧，就是出家众，剃光头的、出家的大阿罗汉众。

2、菩萨

不仅有这么多大比丘，还有：

并诸菩萨摩诃萨：

「并诸」：「并」就是「还有」。「诸」就是「一些」。还有一些。

「菩萨摩诃萨」：「摩诃」是「大」的意思，比如「摩诃目犍连」就是「大目犍连」，「摩诃迦叶」就是「大迦叶」。「菩萨摩诃萨」就是大菩萨。

有哪些呢？

文殊师利法王子、

「文殊师利」：就是文殊菩萨，也叫「曼殊师利」，也叫「文殊师利」。

「法王子」：佛称为「法王」。佛子——菩萨就称为「法王子」。阿罗汉不能叫做法王子，为什么？阿罗汉没有发菩提心，他没有誓求佛道。所以只有菩萨——发了菩提心、要成佛的，才称为法王之子。

阿逸多菩萨、

就是弥勒菩萨。

干陀诃提菩萨、常精进菩萨……，

与如是等诸大菩萨。

不光这些，还有很多很多。

3、天人

及释提桓[huan2]因等无量诸天大众俱。

「释提桓因」：就是帝释天，在我们中国叫做玉皇大帝。

「无量诸天大众俱」：还有很多天人，无量的诸天大众，大家在一起。

当时法会非常地庄严浩大，人众很多，有菩萨，有比丘，有天人，有阿修罗，等等等等很多。

佛一说法，空中、地上到处都是听众。此世界、他世界的菩萨都会云集在四周、在空中。菩萨都是神通无量，所以是无量无边聚集在一起。

这前面的部分都不是佛讲的经文。佛教每一部经典，都有类似这些内容，就如同我们现在讲的时间、地点、人物、事件，大致的描述，这叫「六种成就」（「如是」——信成就；「我闻」——闻成就；「一时」——时成就；「佛」——主成就；「在舍卫国只树给孤独园」——处成就；「与阿罗汉、菩萨、诸天大众俱」——众成就），这六方面都要交待清楚。

二、正宗分

（一）赞极乐净土

1、略赞

（1）无问自说

尔时，佛告长老舍利弗：

这句话也不是释迦牟尼佛讲的，是阿难尊者讲的，结集经典的人用语言来说明。

「尔时」：那个时候。正当大众云集，在那里洗耳恭听。释迦牟尼佛看见大家的机缘成熟了。

「佛」：释迦牟尼佛。

「告长老舍利弗」：告诉长老舍利弗。舍利弗是佛前智慧第一的上首弟子，所以就喊他的名字

、对他讲。其实，对他讲也是对当时所有在场的大众讲，当然也是对今天我们这样的凡夫讲。所以善导大师就说：「释迦如来告身子，即是普告苦众生。」就是对我们这样的苦恼众生所讲的。

从下面开始，就是释迦牟尼佛所讲的话，就是从「从是西方过十万亿佛土」，一直到最后流通分前面的「为一切世间说此难信之法，是为甚难」，这所有的话都是释迦牟尼佛所讲的，没有其他人讲。

佛讲法，一般都是弟子请问、佛来回答。但是这部《阿弥陀经》很特别，特别在哪里呢？叫做「无问自说」，就是没有人问，释迦牟尼佛自己就开口讲了。这就显示这部《阿弥陀经》是释迦牟尼佛最想说的一部经典。

比如说我们跟别人讲话，别人有问，我们回答。这是回答对方的问题，但是我们内心还有自己最想讲的话，而对方半天问不出来。时间过了一个小时、两个小时，到最后就要分别了，这个时候如果还不讲，下一次不知道什么时候再见面。所以，即使对方不问，我们也会主动说出来。最后主动所说的话，才是我们主要想表达的，对不对？（莲友答：「对。」）大家是不是这个心情？（莲友答：「是。」）对了！节假日儿子、媳妇回来了，讲话讲了半天，还没踏入正题。最后就要走了，「妈，我要回去了。」「哎！等一下，等一下，还有一件事情。」不问而主动宣讲，就是我们的心愿。

释迦牟尼佛来到这个世间，讲了八万四千法门。其他法门都是弟子问的：「佛啊！我怎样布施啊？」「哦！你这样布施……。」
「佛啊！我怎样观想啊？」
「嗯，你这样观想……。」
「佛啊！我怎样善待父母啊？」
「你怎样怎样善待父母……。」

但是这部经没有人问，因为西方极乐世界的境界太高了，弟子都问不出来。所以，释迦牟尼佛等到年老了，快要涅盘了，到这时还没有人问，释迦牟尼佛就再也不能等了，因为等不及了。「我快要涅盘了，快要离开众生了，所以没人问也要说出来！」「尔时佛告长老舍利弗」，「舍利弗，来来来，告诉你！」（2）西方有极乐世界
说什么呢？开头就说了：
从是西方，过十万亿佛土，
有世界名曰极乐，

这个境界不是舍利弗尊者的境界，甚至也不是文殊菩萨的境界，只有佛亲口宣讲。于是佛就直接宣说：舍利弗！从我们这个娑婆世界一直往西，过十万亿个佛土，那里有一个世界，名字叫做极乐世界。
（3）其土有阿弥陀佛
其土有佛，号阿弥陀，

极乐世界有一尊佛，名字叫做阿弥陀佛。阿弥陀佛在干什么呢？阿弥陀佛正在说法度众生。

如果释迦牟尼佛不说这一段，我们在座各位，大家知道有阿弥陀佛吗？（莲友答：「不知道。」）大家知道有极乐世界吗？（莲友答：「不知道。」）信佛没有理由

那么，释迦牟尼佛说有极乐世界，说在十万亿佛土之外，我们相信不相信？（莲友答：「相信。」）我们相信有什么理由吗？（莲友答：「没有。」）我们信佛没有理由。我们信佛就是相信佛。佛是真语者、实语者，佛说的我们就相信。如果要找理由，我们找不出来，相信就相信了。很多人就不相信，科学也没有证明，拿望远镜也没有看到。但是我们为什么相信呢？因为是佛讲的，所谓「圣言量」。

所以，我们信佛不讲条件，不讲理由。佛说的有极乐世界，你要相信就相信了。佛是过来人，佛是大智慧者、大觉悟者，佛是不虚妄者，彻证宇宙人生真理，彻知彻见，无所不知，无所不了，无所不能，大慈大悲，大智大慧，毫无虚妄。那么，祂说有极乐世界，我们就相信。
所以，我们信佛，要从这个地方信下来，这叫「如是我闻」。
信佛非靠智慧、学问
那么，释迦牟尼佛说有极乐世界，我们相信，是靠我们的智慧吗？

不是。我们没有这个智慧。我们信佛不需要靠智慧，佛说相信你就相信（当然也可以说有智慧）。
那么，是靠我们读书读得多吗？

也不是。很多农村老太太，你跟她讲有极乐世界、有阿弥陀佛。她说：「好好好！」她一个字不认识，她就相信。很多大学教授就不相信，「有极乐世界？不相信！天方夜谭，神话一样。」这是他善根没有到。
能够相信是因为善根具足

我们各位能够相信，我们的善根具足了，不简单！不简单啊！各位，你不要以为这是简单的小

事情。

能相信有极乐世界、有阿弥陀佛，释迦牟尼佛讲的，就相信了（释迦牟尼佛离开我们已经两千五百多年了，祂讲一句话，我们就能相信），如果跟佛没有缘分，怎么能相信？有缘才相信。我们跟佛有很好的善缘，善根种子种过了，所以佛说有极乐世界、有阿弥陀佛，我们就深信不疑。所以各位了不起！我们的善根与舍利弗尊者平等。

（4）阿弥陀佛正在说法

这里说「其土有佛，号阿弥陀」：

今现在说法。

「现在」两个字跟我们现在讲的「现在」不一样，这是古文。「现」是「显现」、「现实」。「在」是「存在」、「在那里」。我们现在讲「现在」是一个时间名词，跟过去、未来相对，叫现在。古文当中的「今」，就是我们现在讲的「现在」这个词。「今」，现在，现在正在极乐世界。释迦牟尼佛涅盘了，灭度了；阿弥陀佛没有灭度，还显现着，还存在着。祂是无量寿的佛，祂在任何时候都是现在的佛，祂不是过去的佛，不是灭度的佛，所以叫「现在」。在干什么呢？祂在说法。

2、广赞

上一段简略地赞叹极乐世界。接下来的经文都是前面三句话的展开：「过十万亿国土，有世界名曰极乐」，简单这样讲，接下来就要详细介绍极乐世界是怎样的景象；「其土有佛，号阿弥陀」，接下来就要说阿弥陀佛有怎样的慈悲、怎样的智慧、怎样的名号。所以，先讲极乐的名称和阿弥陀佛的名称，接下来详细解释为什么叫极乐、为什么叫阿弥陀、祂在干什么。好！我们看经文。

略明净土

舍利弗！彼土何故名为极乐？

这就是讲话的次第。前面简略提一下极乐的名称，这里就解释。「舍利弗，极乐世界为什么叫做极乐世界？」——大家知道吗？不知道？如果不知道，《阿弥陀经》就白诵了。

释迦牟尼佛这么一问，舍利弗尊者也是哑口无言，他没有讲话。整个一部《阿弥陀经》都是释迦牟尼佛一言堂，没有弟子讲话，弟子插不了嘴。

为什么呢？因为这部经讲的是极乐世界的境界，菩萨、声闻弟子都不能了解，所以只有释迦牟尼佛一个人讲，「唯佛与佛，方能究尽」。除了释迦牟尼佛之外，只有六方恒河沙数诸佛在那里鼓掌，「讲得好！我等诸佛出广长舌相来证明，确实不错！」所以，都是佛跟佛在讲话，我们只有听的份。难怪刚才问你们，你们不讲话，你们也在学舍利弗尊者。

为什么叫做极乐呢？

其国众生，无有众苦，但受诸乐，

故名极乐。

因为极乐国土的众生，没有一切的苦恼，只是享受着无量无边的喜乐，所以那个世界叫做极乐世界。名实相符。

娑婆世界众苦充满

我们这个世界叫做娑婆世界。娑婆世界也叫做堪忍世界，也叫做苦恼世界，所以佛说「人生是苦」（如果到了极乐世界，「无有众苦」，什么苦都没有）。我们在座各位，大家苦不苦啊？（莲友答：「苦。」）苦啊！

生老病死苦，非常地苦！过了四年来看大家，我看苏居士好像头发也白多了，皱纹也上来了；我也老了，过几年也不行了。老就是一种苦，病也是一种苦，死亡更是一种苦。爱别离也是苦，求不得也是苦——人生在世有多少事能求得到啊？十有八九不如意：想求发财，偏偏亏本；买了股票想涨，「人家买的涨，我买的就跌」；好不容易买的房子，现在房价又下跌，真是苦得不得了；想找个工作，找不到合适的——世间求不得的事情太多了，大家扪心自问一下就知道了。还有怨憎会苦：不想要的事情，偏偏发生；不想听的声音，偏偏跑到耳朵里；不想见的人，偏偏跑到眼前来，跑来成为同事、成为邻居、成为一家，吵嘴，打架，离婚也离不掉。要结婚又要离婚，当初谁让你找他？花了很多钱，还托人作媒，求爷爷告奶奶求到一起了，结果又闹离婚，离还不给你离——怨憎会，没办法！缘分没有消，你想离也离不掉。这个世间苦得要命。

大家活得好好的，觉得大街上走路的人都很健康。可是到医院里一走，好像整个世界都变了颜色。缺胳膊少腿的，插管子开刀的，这个癌，那个癌，看到的都是愁眉苦脸的形象，听到的都是痛苦烦恼的声音。这个世间太苦恼了！这些苦恼的景象，真是苦不堪言，我们没办法来详细地描述。

极乐世界受乐无染

极乐世界没有一切苦恼，但受一切快乐。那种快乐不是我们世间的五欲之乐，而是清净的法喜法乐，虽然受乐而内心无染。《无量寿经》里有「受乐无染愿」。

在我们世间，受乐就有染污，有快乐就有烦恼。大家想一想是不是这样？（莲友答：「是。」

）觉得发财快乐，高兴得不得了。可是，发了财，就有人打你的主意；发了财，兄弟分钱不均会吵嘴；发了财，甚至有的大老板上吊自杀，西安还是成都哪个地方有个老板，几十亿的资产，自己在五星级宾馆上吊自杀。有钱，就有有钱的苦恼。人有一千万的财产，就有一千万的烦恼；人有一个亿的财产，就有一个亿的烦恼；我们老百姓没有钱，烦恼也少一点，只要青菜萝卜保平安、一句名号往西方就够了，这样反而好！不求大富大贵，只要衣食无缺；即使衣食有缺，只要有佛念，冻死饿死也在所不惜。所以我经常讲：有饭吃、有佛念，人生圆满一百分；无饭吃、有佛念，还是圆满一百分；有钱有势有名有利、没有佛念，人生等于零分，甚至是负分，因为要轮回、要堕落。能念佛，才是跟极乐世界这个「乐」字相应。

能够有佛念，这个「乐」字才能谈得上；如果没有佛念，世间就没有乐，乐也变成苦。比如说世间夫妻恩爱是乐，感觉不错，但是死了一个，「哎！呜 - 呜 - 呜 - ，你为什么离我而去呀？」夫妻本是同林鸟，大限到来各自飞。你往东，我往西，黄泉路上不相识。「独生独死，独去独来」——人生就是如此。所以，恩爱也有别离之苦。还有的，好几个子女，结果偏偏那个最孝顺的儿子死掉了，其他几个都不孝顺，不该死的死掉了，所以我们世间都是种种的苦恼。

极乐世界「无有众苦，但受诸乐，故名极乐」。我们为什么要求生西方极乐世界啊？大家为了什么目的？（莲友答：「想成佛。」）想成佛，脱轮回。对了！你们境界都很高。就我本人来讲，我想往生西方极乐世界，就是怕苦啊！就想离苦得乐啊！因为这个世间太苦了。我们被苦恼所逼迫，谁都不愿意苦，对不对？（莲友答：「对。」）谁愿意苦啊！所以释迦牟尼佛说：「你不愿意苦，那就求生极乐！」极乐极乐，最大的乐就是成佛之乐。所以，极乐世界就是成佛的世界，成佛才称为极乐。

所以，释迦牟尼佛说「无有众苦，但受诸乐」，就说出了我们的心声。

（1）依报

宝栏网树

底下就讲极乐世界是怎样快乐的境界：

又舍利弗！极乐国土，
七重栏楯，七重罗网，七重行树，
皆是四宝，周匝围绕。

「栏楯」：地上的栏杆。我们世间的栏杆是木头、石头做的，顶多是玉石雕成的栏杆，做工精细一点而已。

「罗网」：空中的宝网。我们世间的罗网，如果造了恶，就有因果的业网把我们捆住。极乐世界的宝网在空中，是光明闪烁的。

「行树」：我们世间的树，不过是绿叶子，秋天就会凋零，有些树还会枯萎。极乐世界的树是七宝树，无衰无变。

「皆是四宝」：七重栏楯、七重罗网、七重行树都是四宝所成。哪四宝呢？就是金、银、琉璃、玻璃，这叫四宝，这是借用世间的珍宝来说明。其实「四宝」象征的是佛的功德——常、乐、我、净。所以讲极乐世界是涅盘境界：行树也是常、乐、我、净的功德所显现，栏楯、罗网都是佛的涅盘功德所显现，这叫「皆是四宝」。

「周匝围绕」：就是一圈一圈地围起来，遍布在极乐世界当中。

是故彼国，名为极乐。

极乐世界是这样的美好庄严，所以才叫极乐世界。如果是我们这个世界，就不叫极乐了，就有种种的不如意。比如我们修建寺院，想做栏杆，做不了汉白玉的，只好做花岗岩的，还容易打破。极乐世界的栏楯都是四宝所成，自然化现，想要什么样就有什么样，想高就高，想低就低，都是柔软的，随心变现的，而且都放出光明，遍照十方一切国土——这样才叫极乐世界。

宝池德水

前面先讲极乐世界大的环境是这样的优美，接下来讲我们要往生的七宝池。我们将来要到哪个地方？到七宝池。

又舍利弗！极乐国土，有七宝池，
八功德水，充满其中。

「七宝池」：水池四周是由七宝所构成。

「八功德水」：水有八种功德，叫八功德水。我们世间的水也很重要，没有水就没有生命。但是世间的水也有很多过患，比如说受了污染，水质不好，喝下去会生病；再比如冬天天寒地冻，水就会很冰很冷；夏天下暴雨了，洪水就会泛滥成灾；水多了就涝，水少了就旱，这个世间有种种的不如意。极乐世界的八功德水（一者澄净，二者清冷，三者甘美，四者轻软，五者润泽，六者安和，七者饮时除饥渴等无量过患，八者饮已定能长养诸根四大增益），喝下去甘美、清凉，生津止渴，长养根身，而且还会长养功德。

《无量寿经》也讲到八功德水。你到七宝池里，想要水盖住你的脚背，它就盖住你的脚背；你说：「再深一点。」它就到你的膝盖；你说：「再深一点。」它就到你的胸部；你说：「再高一点。」它就到你的脖子；你说：「现在我要淋浴。」也不需要安装淋浴器，它自然就喷起来，从头顶灌下来，就像九龙灌顶一样；你想要它暖和一点，它就暖一点；你说：「再凉一点。」你一想，它就凉一点；你想让它在周围旋转，它就旋转，想顺时针就顺时针，想逆时针就逆

时针：你说：「快一点。」它就快一点；你说：「慢一点。」它就慢一点；你说：「不行！我还希望这个水发出香味。」它就马上发出香味；你说：「还不行！我希望这个水放出光明。」它马上放出光明；你说：「还不行！我希望这个水给我讲法。」八功德水马上就激荡出声音来，但是它不像世间的水，只会发出「叮叮咚咚」的响声，它会发出各种各样讲法的声音，这叫「如意宝水」，如你的意，满你的愿。你需要怎么样，就怎么样。你想听六般罗蜜法，它就讲六般罗蜜；你想听四谛、十二因缘法，它就讲四谛、十二因缘；你想听他方国土诸佛说法，「哎呀！我以前在娑婆世界听说东方有药师佛，我想听听祂说法。」水里就传来药师佛的声音。一切如意自在，所以叫做「八功德水，充满其中」。

池底纯以金沙布地。

我们这个地方的水池，池底是什么呢？烂泥巴，对不对？烂泥巴。极乐世界的七宝池铺着金沙、琉璃沙、玻璃沙、金刚沙，总之是纯洁、光明、无染的。

阶道楼阁

四边阶道，

金银、琉璃、玻璃合成。

「四边阶道」：七宝池四边，有台阶上来，也有道路。这些道路，也不是泥巴的，也不是水泥的。像我们在这里修路，修条水泥路就不错了。极乐世界的水池旁边的阶道，都是金、银、琉璃、玻璃所合成的。这个金、银、琉璃、玻璃，刚才说过了，虽然借用我们这个世界的金、银、琉璃、玻璃等名称，但其实不是我们这个世界的。因为这个世界以这些作为最宝贵、最好的，所以净土的经典，叫做深法用浅喻来说明，用浅显的比喻。因为极乐世界的景象在这个世间实在比喻不出来，只好说是金、银、琉璃、玻璃，其实是不可思议、不可思议、不可说、不可说，只有往生到那里之后才知道。

上有楼阁，

在七宝池的旁边，上面还有楼阁。

楼阁怎么样呢？

亦以金银、琉璃、玻璃、

砗磲、赤珠、玛瑙而严饰之。

「严」是庄严。「饰」是装饰，就像现在讲的装璜。楼阁上面都有这些美妙的不可思议的众宝来庄严、装饰。

四色莲花

池中莲花，大如车轮，

青色青光，黄色黄光，

赤色赤光，白色白光，微妙香洁。

七宝池里的莲花，大的就像车轮那么大。《观经》里说有十二由旬、百千由旬，大小也随意。不一定限在车的轮子那么大，《阿弥陀经》讲得简略。

舍利弗！极乐国土，成就如是功德庄严。

「舍利弗，你要知道，极乐世界是这样的庄严。」极乐世界是功德所成就的；娑婆世界是我们凡夫的业报所成就的。极乐世界是功德成就的，所以叫做功德庄严；娑婆世界叫什么？罪业庄严。地狱里是刀山火海庄严。

「庄严」一般是指好、美，但是坏也叫庄严——恶业庄严。指一个恶人，「他以恶业庄严自己」。菩萨是以功德庄严。

极乐世界是功德庄严。娑婆世界不是这样，我们这里是高山低谷、飞沙走石、荆棘密布。人心不平，才有高山低谷；人心干涩，才有飞沙走石；人心尖刻，才会荆棘密布。极乐世界都是菩萨，都是诸上善人俱会一处，所以没有高山低谷、飞沙走石、荆棘密布；也没有黑暗，极乐世界是光明世界，是阿弥陀佛大愿大力所感召的。

天乐金地

前面讲了地上，现在讲国土：

又舍利弗！彼佛国土，

常作天乐，黄金为地。

「常作天乐」：「常」是日夜、恒常、不间断地。「天乐」，自然的音乐，叫做天乐。我们讲「天乐鸣空」，很美妙。「天」就代表美、高妙。

「黄金为地」：大地都是黄金的。刚才说过了，不要以为真是我们世间的黄金。只是代表美，非常好！

雨花供佛

昼夜六时，雨天曼陀罗华。

「昼夜六时」：这也是随顺我们世间来讲的。极乐世界没有白天晚上，都是光明的。但是我们这个世界有昼三时、夜三时，合称「昼夜六时」（注：此是古印度计时方法，即昼夜二十四小时，相当于中国古代的十二时辰）。

「雨天曼陀罗华」：极乐世界按时就会从天上像下雨一样飘下曼陀罗华。「雨」，像下雨一样

落下。「天曼陀罗华」就是妙莲华。种种的五彩缤纷的天花飘落。那么，落在地上会怎么样呢？《无量寿经》里讲，落在地上自然会排成种种的图案，会铺得很高，脚踩下去就没趾四寸，脚一抬起来，又恢复原状。到了一定的时间，地面自然开裂，它顺着地缝就消失了，不用去打扫，不会让我们感到很碍事，一切自然。落下这些花，一方面是庄严国土，另一方面给众生供佛所用，所谓供具自然。

其土众生，常以清旦，各以衣裓[ge3]，
盛[cheng2]众妙华，供养他方十万亿佛，
即以食时，还到本国，饭食经行。
舍利弗！极乐国土，成就如是功德庄严。

「其土众生，常以清旦」：极乐世界的众生，一大早起来。当然讲「清旦」，也是就我们这个世间来讲的。因为极乐世界无所谓早晨、晚上，是以莲花的开合来表示早晚，并没有真正的夜晚。

「各以衣裓，盛众妙华」：「衣裓」，这个字读ge3，不读jie4，不读xie4。衣裓就是印度的一种装饰、一种器具。简单讲，便于理解的话，就是天上撒下妙花，我们用花篮或者海青袖子兜起来接住，就是这样子。

接着这些花干什么呢？

「供养他方，十万亿佛」：去到十方世界供养诸佛。我们现在供佛，还要去花店买花，买来几天就枯萎了；还要搭车去，很麻烦。极乐世界的众生供佛不需要这样子，天上撒下妙花，把它接起来，然后到十方世界供养诸佛。

「即以食时，还到本国」：中午之前，就回来了。「本国」就是极乐世界。

「饭食经行」：「饭食」就是用斋。不过极乐世界吃饭不像我们这样，不需要吃我们这样的五谷杂粮，叫做禅三昧为食，是以禅悦法喜为食。「经行」，就像我们在大殿绕佛。

鸟音说法

复次，舍利弗！
彼国常有种种奇妙杂色之鸟：
白鹤、孔雀、鹦鹉、舍利、
迦陵频伽、共命之鸟。

「舍利」就是鹭鸶。「迦陵频伽」是一种声音很美妙的鸟。极乐世界的鸟比娑婆世界的人不知道要大多少倍。为什么？因为是阿弥陀佛变化所作。

这一段代表什么意思呢？代表我们念佛的人到了西方极乐世界，有无量百千法门自然从六字名号里展现出来。

是诸众鸟，昼夜六时，出和雅音。
其音演畅，五根、五力、
七菩提分、八圣道分，如是等法。
其土众生，闻是音已，
皆悉念佛、念法、念僧。
极乐世界的众生听到众鸟讲法，最后得到什么样的感受呢？都是念佛、念法、念僧。

所以各位，我们要不要念佛、念法、念僧啊？（莲友答：「要。」）到了极乐世界还念不念佛呀？（莲友答：「念。」）念嘛！到了极乐世界都要念佛，哪有不念佛呀？极乐世界都是大菩萨，一生补处，都是阿鞞跋致大菩萨，祂们是念佛、念法、念僧。

念佛、念法、念僧是以念佛为主。法是佛所说之法，僧是佛的弟子，所以我们念佛，通通包括了。

这个代表什么呢？代表五根、五力、七菩提分、八圣道分，一切八万四千法门最后的结论就是念佛、念法、念僧；我们念佛了，等于所有的法门都掌握了。这一段代表这个意思。

下面又告诉舍利弗说：
舍利弗！汝勿谓此鸟，实是罪报所生，

舍利弗，你不要认为这些鸟是三恶道里的畜生，你不要以为这些鸟实际上是罪业所报所生出来的。

所以者何？
为什么呢？
彼佛国土，无三恶道。
极乐世界没有畜生这一道。
那为什么又有鸟呢？
舍利弗！其佛国土，尚无恶道之名，
何况有实！
极乐世界尚且连三恶道的名字都没有，哪里还有实在的三恶道的众生呢！
是诸众鸟，
皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。

这些鸟都是阿弥陀佛变化出来的，为了让佛法的音声流布一切角落，让众生随时听法、爱乐欲闻、闻法开悟。

我们在这里，如果法师不来，那听法的机会就很少了；即使听到，也是声音不美妙；听到也不能开悟。
极乐世界万物都在讲法
极乐世界任何时间、任何地点都能听法。

比如说这些鸟是阿弥陀佛变化所作，你随时可以听法；刚才讲的八功德水，也是阿弥陀佛变化所作。所以，鸟叫做佛鸟，水叫做佛水。那么，鸟也可以叫做鸟佛，它虽然是鸟，但它是佛。水也可以叫做水佛，虽然看上去是水，其实是佛。
那么光明呢？极乐世界的光也可以讲法。光一照过来，就有法了——光也可以叫做佛。

极乐世界的风一吹到七宝树上，铃铛碰铃铛，树叶碰树叶，发出的声音也在讲法。我们一听到，当下所有的烦恼都消除了，自然就开悟了。所以树也是佛，也是佛变化所作，都是佛的功德。

总之，整个极乐世界完全是佛的境界，都是阿弥陀佛大愿大力圆满功德，自然称性所现庄严。所以，我们到了极乐世界，不是说还要自己慢慢修行。耳朵一听到美妙的音声，就开悟了；眼睛一看到庄严的景色，就开悟了；鼻子一闻到奇异的香味，就开悟了。善导大师所谓「身心毛孔皆得悟」，连毛孔都开悟了，到了极乐世界会自然开悟。
在娑婆世界，想开悟就太不容易了。
风声说法
舍利弗！彼佛国土，微风吹动，
诸宝行树，及宝罗网，出微妙音，
譬如百千种乐，同时俱作。

你看！不光是动物——有情会讲法。连植物——无情的树也可以讲法。听起来好像音乐一样。
令心清净
闻是音者，
自然皆生念佛、念法、念僧之心。
你看又来了，是念佛、念法、念僧。
舍利弗！其佛国土，成就如是功德庄严。

我们各位莲友，各位愿生西方极乐世界的佛子！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！极乐世界的功德有没有成就啊？成就了嘛！成就了才叫「成就如是功德庄严」。极乐世界的功德成就了，代表我们往生西方的处所成就了，也代表我们往生的功德成就了（底下我们再说明）！
（2）正报

再往下看。前面释迦牟尼佛解释「何故名为极乐」，把极乐世界的庄严讲完之后，「哎呀，好得不得了！」我们就动心了，「哎呀！这么好啊！这么好！我怎么能有份呢？我怎么能去呢？」释迦牟尼佛先描述我们往生的处所，底下就要讲往生的方法——往生的方法就是称念弥陀名号。在讲往生方法之前，先赞叹弥陀名号的功德。
何故号阿弥陀
舍利弗！于汝意云何？
彼佛何故号阿弥陀？

听者无心，言者有意。我们不知道释迦牟尼佛为什么讲这句话。其实释迦牟尼佛心里面是什么意思呢？先赞叹极乐这么美好，然后说：这么美好的世界只有念佛的名号才能往生。所以底下就来赞叹阿弥陀佛的名号——这是释迦牟尼佛的意思。佛说法都是有次第的，都是有层次的。

「舍利弗！于汝意云何」：「舍利弗，你是什么意思呢？你是怎么理解的呢？那一尊佛为什么叫做阿弥陀佛呢？」就问舍利弗了。

舍利弗是智慧第一的大弟子。释迦牟尼佛问他，他也默默无语。他不是不尊重佛，不是的。他是智慧没到，所以回答不上来。释迦牟尼佛等了一会儿，看到舍利弗回答不上来，就说：「那我来告诉你。」光明无量
舍利弗！彼佛光明无量，
照十方国，无所障碍，是故号为阿弥陀。

「彼佛光明无量」：这是解释彼佛为什么叫做阿弥陀佛。「阿弥陀佛」是「无量光佛」和「无量寿佛」的意思。首先讲「光明无量」。其实，十方诸佛都是光明无量的。那为什么别的佛不叫做阿弥陀佛呢？后面还有两句话：

「照十方国」：照耀十方国土。这句话有所省略，其实是指照十方国土的众生，摄取我们念佛众生。

「无所障碍」：没有障碍。这尊佛的光明可以没有障碍地照耀、摄取、救度念佛的众生，所以祂才叫做阿弥陀佛。

善导大师就把这句话与《观经》的「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」加在一起说：「彼佛光明无量，照十方国，无所障碍；唯观念佛众生，摄取不舍，故名阿弥陀。」阿弥陀佛的光明遍照十方国土，「无所障碍」，是指什么无所障碍呢？因为我们都有业障。我们在座各位有没有业障啊？（莲友答：「有。」）我们有业障。我们的业障碰到阿弥陀佛的光明会不会有业障呢？没有了。因为祂叫无碍光，就是：「你有业障，碰到我就无所障碍。」我们的业障本来障碍我们的解脱，障碍我们往生西方。但是如果我们念南无阿弥陀佛，就被阿弥陀佛的光明摄取而不舍。

「摄取不舍」就是抓住我们不放，白天晚上不丢开我们，不抛弃我们。阿弥陀佛的八万四千光明，像网篮一样，把我们兜在里面；像蚊帐一样，把我们罩在里面；像罗网一样，把我们层层地包在里面，不离开我们，不丢掉我们，这叫摄取不舍。

摄取不舍的光明是无所障碍的。你再怎样地罪重，你再怎样地烦恼，你再怎样地妄念不清净，你再怎样地没有智慧，都没有障碍，所以叫「无所障碍」。

为什么会这样呢？这是因为我们仰靠阿弥陀佛愿力的缘故。所有障碍，都不能构成障碍。

比如说一个人走路，年纪大了，双腿又得了关节炎，老年风湿病，如果让这个人爬山，会不会有障碍？（莲友答：「有。」）有障碍，拄着拐杖也上不去，对不对？但是如果坐上了索道车，会不会有障碍？（莲友答：「没有。」）为什么没有障碍？因为他靠的是索道车的力量。所以，虽然人还是那个人，关节炎还是那个关节炎，风湿病还是那个风湿病，但是上山没有障碍，因为他坐索道车。

我们虽然没有智慧、没有修行、有业障，双腿得了娑婆世界的风湿病——贪瞋痴的风湿病让我们的腿不能运动了。但是我们念南无阿弥陀佛，靠南无阿弥陀佛光明神力到西方极乐世界没有障碍。大家能够相信吗？（莲友答：「相信。」）这叫做无所障碍。如果读到这个地方，你就高兴了，你再诵经你就高兴了。「舍利弗，于汝意云何？彼佛何故号阿弥陀？舍利弗，彼佛光明无量，照十方国，摄我念佛众生而不舍，无所障碍，故名阿弥陀。」你就知道了，「阿弥陀佛救度我无所障碍！」你就不要担心说：「我有妄想怎么办？」

阿弥陀佛说：「我来办！」

「我有烦恼怎么办？」

阿弥陀佛说：「我来办！」

「我有业障怎么办？」

阿弥陀佛说：「我来办！我叫无碍光佛，是无所障碍的佛。」所以，大家要明白，这「无所障碍」四个字对我们很重要。所谓「照十方国，无所障碍」：这无所障碍的光，摄取念佛的众生而不舍离，所以叫做阿弥陀。

伟大不伟大？（莲友答：「伟大。」）慈悲不慈悲？（莲友答：「慈悲。」）尊贵不尊贵？（莲友答：「尊贵。」）跟我们有没有关系？（莲友答：「有。」）有关系啊！如果我们读诵经文读到阿弥陀佛，说「阿弥陀佛跟我们没有关系」，这部经你不会读。阿弥陀佛无所障碍，但是我还是有障碍，这部经文没有来到你的心中。

阿弥陀佛的光明要遍照十方的国土——会不会照到我们这个世界？（莲友答：「会。」）会不会照到福圣寺？（莲友答：「会。」）会不会照到你头上？（莲友答：「会。」）会啊！那么照到你身上，祂就无所障碍。

如果你不念佛，跟阿弥陀佛的心光不交集，那么自然也就没有在阿弥陀佛的光明当中。

只要我们念祂的名号，就跟祂的光明相应。这样，阿弥陀佛无所障碍的光明、无所障碍的功能就在我们身上显示出来，我们往生就没有障碍。

所以大家放心，不要害怕。

大家担心不担心临终的时候业障现前啊？（莲友答：「不担心。」）一般人是会担心的。但是，我们只要念佛，就无所障碍。

底下我们会讲，这「无所障碍」四个字是一直贯穿到下面去的。

寿命无量

好，我们再往下看：

又舍利弗！彼佛寿命，及其人民，

无量无边阿僧只劫，故名阿弥陀。

阿弥陀佛的寿命是无量无边的，祂叫无量寿佛，如果跟我们没有关系，那也没有意义。但是，阿弥陀佛的寿命跟祂的人民的寿命是一体的，所以「彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧只劫，故名阿弥陀」。前面讲共命之鸟，阿弥陀佛跟我们众生就如同共命之鸟。佛是无量寿，我们也是无量寿。

「及其人民」，什么是阿弥陀佛的人民呢？有两种：一种是已经往生到极乐世界的菩萨，他们是阿弥陀佛的人民。第二种，虽然还没有到达极乐世界，像我们在娑婆世界，我们念阿弥陀佛，归命阿弥陀佛，我们是不是阿弥陀佛的人民？（莲友答：「是。」）是啊！

就好像一个女子，她虽然还没有嫁到男方家去，但是她已经许配给人家了，她就是人家的人了，对不对？（莲友答：「对。」）她许了张家就是张家的人了。虽然还在娘家，她已经属于张家的人了。

我们虽然在娑婆世界，本来是魔子魔孙，现在我们归命阿弥陀佛，我们就是阿弥陀佛的人了，对不对？（莲友答：「对。」）我们既然是阿弥陀佛的人，阿弥陀佛的寿命就来到我们心中，我们就是无量寿。我们在这个世间的寿命，三十年、五十年、八十年，这个是假的，色身的寿命是假的，一死，这个躯壳就会离散。实际上，我们无量寿的生命，在我们现在念佛的时候，就灌注在我们心中。所以，我们现在念佛，现在就得到无量寿，不是等到死的时候。

我们死的时候，是佛来迎接我们，我们低头礼拜就得无生法忍，是这么一个状况。

虽然我们的佛性是无量寿，但是如果我们不念佛，无量寿的佛性的生命不能够觉醒。现在我们念佛了，阿弥陀佛的无量寿就归我们所有。

常青树喻：弥陀与众生一体

这一点也说明什么呢？佛和众生是一体的关系。什么叫一体呢？一体就是：佛的功德就归我们所有。佛有的，都是我们的；那我们的罪过呢？我们的罪过由阿弥陀佛来承担，由阿弥陀佛来消除，这叫一体——佛有的，就是我的；我们的，就是佛的。佛的功德，被我们所拥有；我们的苦恼，佛要为我们承担、为我们消除。

就像一棵树，这棵树是长青树。那么请问，这棵树是长青的话，它的树枝会不会是长青的？也是。对不对？那么树叶是不是长青的？也是。那么，树的寿命是多长，树枝也是那么长的寿命。

阿弥陀佛就是树干，我们念佛，就是阿弥陀佛这棵七宝树上的一片叶子，我们跟阿弥陀佛一体。阿弥陀佛无量寿，我们也无量寿。我们现在念佛，现在西方极乐世界七宝池里就有我们各位的莲花，就有我们的名字。

阿弥陀佛的人不争名利

我们归命阿弥陀佛，就是阿弥陀佛的人，就无所障碍地往生西方极乐世界！各位，好不好？（莲友答：「好。」）各位！大家从今天回去，女人不可以跟老公吵嘴，男人不可以对妻子发脾气！为什么呢？因为我们不是娑婆世界的人。怎么可以跟娑婆世界的人一般见识呀？极乐世界的人还跟娑婆世界的人吵嘴，那你不好意思啊！「哎哎－，不要了！我们是极乐世界的菩萨了。好好好！给你吧！你对！你有理！」哪有极乐世界的人跟娑婆世界的人吵嘴的？这不是笑话吗？大家回去不要闹笑话了，不要吵嘴了。人家要什么，就给什么。

成佛十劫

好！我们继续往下看。

舍利弗！阿弥陀佛成佛以来，于今十劫。

舍利弗，这样一尊光明无量的佛，这样一尊无所障碍的佛，这样一尊摄取不舍的佛，这样一尊与念佛众生一体的佛，已经成佛十劫了。

这代表什么呢？代表我们往生的功德、我们往生的名号，也已经在十劫之前成就了。

阿弥陀佛在成佛之前发了四十八大愿，其中第十八大愿就说：「如果我成佛，十方的众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」所谓「若不生者，不取正觉」，就代表了无所障碍。「如果你念我的名号不能往生，那我不成佛！」阿弥陀佛现在既然已经成佛了，那么祂救度我们十方众生会不会有障碍？（莲友答：「不会。」）没有障碍，叫做「照十方国，无所障碍」。

「若不生者，不取正觉」同时也说明，阿弥陀佛在成佛之前把祂成佛的功德利益跟我们的往生结为一体，连结在一起同时发愿，「你能往生，我才成佛。如果你念我的名号不能往生，那我不成佛，我继续修行，继续修行，继续修行，一直修到十方世界的任何众生，哪怕你再没有智慧、再没有本事，你动动嘴巴念我南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……，想到我的极乐世界来，不论你有清净心、没有清净心，有妄念、没有妄念，一切不论，只要你念我的名号，你就能往生——达到这个程度，我有这样的功德、这样的愿力、这样的光明神力，我才能够成佛！」而现在阿弥陀佛在十劫之前这个愿望达成了——大家听到了没有？（莲友答：「听到了。」）阿弥陀佛成佛，这不是一件小事啊！阿弥陀佛是为我们而成佛啊！不是他自己享受啊！祂是为了我们往生成佛的。「十方众生，我若不能够修行圆满你往生的功德，我就不成佛！」所以大家听到这个地方就要想到说：「哎呀！原来阿弥陀佛成佛了，极乐世界就圆满了，这句名号就圆满了，我往生的功德也圆满了！」我们想去极乐世界，需不需要功德？（莲友答：「需要。」）需要。需要功德我们又没有，那怎么办？阿弥陀佛有啊！所以阿弥陀佛成佛代表什么呢？代表了我们十方众生（包括我们在座的每一位）往生极乐世界的功德已经圆满，资粮已经圆满，没有缺陷，代表我们往生西方有份，代表这一点。因为阿弥陀佛成佛是为我们成的。

还是打比喻好。比如说有一位父亲，儿子在外面流浪。父亲后来找到儿子了，为了把儿子迎回来，建了一幢非常好的别墅。别墅建好了，是谁的？（莲友答：「儿子的。」）对嘛！别墅建好了，儿子应该非常欢喜呀！「哎呀！爸爸帮我把别墅建好了，我再也不用在大街上风餐露宿了！我回到家中，就非常的优雅自在、快乐安稳了。」如果爸爸把别墅建好了，儿子想：「啊

！你建好了？嗯！你建好了，嗯！」还认为跟他没有关系，请问爸爸心里难过不难过呀？（莲友答：「难过。」）爸爸一看，「哎呀！我的儿子在外面头脑不清楚了。我都建了这么好的别墅，为他建的，请他回来，他还不知道。」阿弥陀佛把西方极乐世界建圆满了，是为了谁啊？（莲友答：「为了我们！」）为了我们这些要堕落三恶道的众生，说：「我的国土没有三恶道，是救你的！」那么，怎么救我们呢？用六字名号。所以底下就讲了：「闻说阿弥陀佛，执持名号。」「你这样就可以来往生！」我们听到这样一尊慈悲的佛成佛了，难道我们还不要鼓掌吗？阿弥陀佛成佛了，我们十方众生从此就永远站立起来了！我们再也不用向阎罗王低头哈腰了，我们的腰杆就挺直了，我们的功德圆满了，我们背后有靠山了，我们有了大安慰、大欢喜！

所以，阿弥陀佛成佛这段话——「彼佛成佛以来，于今十劫」，大家读起来又喜又悲：喜的是十劫之前阿弥陀佛已经为我成佛，悲的是我这十个大劫都不知道，还在这里白白地、冤枉地轮回了十个大劫！所以我们感到很不好意思，现在回到极乐世界都晚了。阿弥陀佛站在那里说：「我等你十个大劫了，你现在才摇摇摆摆地过来说『阿弥陀佛，我来拜佛了，你要不要我？阿弥陀佛，我念你的名号心不清净，你到底救不救我』！」如果念佛的人心中抱有这样的怀疑，站在佛殿门口，心中忐忑不安，说：「我念佛心不清净，我有烦恼，我有业障，阿弥陀佛可能救不了我吧！可能不要我吧！」这样在阿弥陀佛看来，就是你在娑婆世界已经是得了精神病了，被贪瞋痴的烦恼弄得晕晕乎乎了。这就是没有开悟，耳目不开明。阿弥陀佛就要派释迦牟尼佛，派善导大师（善导大师就在我们长安弘法，跟我们关系很深。在别的地方讲到善导大师，大家都高兴得不得了，在这个地方那就更高兴了！对不对），来到娑婆世界，留下了《观经四帖疏》，然后慧净上人又把这些书编辑出来，让大家了解阿弥陀佛的悲心。

弥陀成佛才有众生的往生

阿弥陀佛的成佛，跟我们有没有关系？（莲友答：「有。」）关系巨大！跟我们关系非常密切。因为祂说了：「十方的众生，你称念我的名号，上尽一形，下至十声，如果我不能救度你到我的西方极乐世界，如果我的名号功德不圆满、不具备让你往生的一切资粮，那我就不能成佛。」所以，阿弥陀佛的成佛标志着我们往生的处所已经成就，标志着我们往生的功德已经圆满，标志着我们这娑婆世界的苦恼众生从此就可以「无有众苦，但受诸乐」。所以，对我们而言特别特别重要。认识到这一点，我们自然会至心信乐，自然会专修专念。

十方诸佛都慈悲，但是十方诸佛的慈悲体现在哪里？体现在祂们共同赞叹阿弥陀佛的名号，而不是赞叹自己的名号。你念药师佛，你念不动佛，你念须弥相佛，须弥相佛说：「念我念三句就可以了，因为我还没有为你发念佛往生愿——你还是念阿弥陀佛往生西方极乐世界吧！」我们为什么专修专念阿弥陀佛？因为只有这尊佛为我们凡夫发了念佛往生愿，只有这尊佛才是彻底救拔我们的大悲慈父啊！

往生之后普礼十方恒河沙佛

我们如果想恭敬礼拜十方诸佛，先往生西方极乐世界再说。一到达西方极乐，一时之顷可以遍历十方国土，供养他方十万亿佛。

如果我们在这里杂行杂修，东拜拜西拜拜，结果呢？拜了一万佛，一万才多少？即使一天拜一万佛，那很了不起吧！但是你还漏掉了恒河沙数恒河沙数诸佛，你拜不完啊！

如果你每天念阿弥陀佛一佛、拜阿弥陀佛一佛，你就能往生西方极乐世界；一往生极乐世界，千佛万佛亿万佛恒河沙数诸佛你都可以去礼拜，你都可以去称念，对不对？（莲友答：「对。」）所以，我们先抓住核心，先把这个问题解决。然后我们才可以从容不迫地、悠悠自在地、神通无碍地到十方诸佛国土去礼拜供养诸佛，蒙受诸佛的授记，好不好？（莲友答：「好！」）圣众无量

又舍利弗！彼佛有无量无边声闻弟子，
皆阿罗汉，非是算数之所能知，
诸菩萨众，亦复如是。

这段经文放在这里是什么意思呢？释迦牟尼佛讲法都是有含义的，都是有次第的：先讲极乐世界的美妙，让我们生起欣慕之心；接下来讲「彼佛何故号阿弥陀」，暗示了往生的方法就在这句名号当中；接下来启示我们：「这么多的声闻弟子和菩萨都是靠阿弥陀佛名号往生的，十劫以来已经有无量无边的人去往生了，你们都要去！」有这样的含义。所以底下说：

舍利弗！彼佛国土，成就如是功德庄严。
皆得不退

那么，到达极乐世界的声闻、缘觉、菩萨，他们到底成为怎样的一种菩萨呢？底下进一步赞叹（赞叹了阿弥陀佛的净土、赞叹了阿弥陀佛的名号，底下赞叹阿弥陀佛的弟子）：

又舍利弗！
极乐国土，众生生者，
皆是阿鞞跋致。

「阿鞞跋致」就是不退转。只要往生极乐世界的人，通通都是不退转的菩萨，没有一个会退转的。

其中多有一生补处。

「一生补处」是什么意思呢？就是候补佛，尽这一生就可以成佛。

其数甚多，非是算数所能知之，
但可以无量无边阿僧只说。

一生补处的菩萨多得无量无边，算都算不过来，只能说无量无边又无量无边，只可以用「无量无边阿僧只」这样的名词来表达，其实是讲不尽的。

皆具佛之功德

好！这一段经文也有必要解释，有几点：

第一、《观经》有九品往生，《无量寿经》有三辈往生，但是《阿弥陀经》有没有三辈九品啊？没有。《阿弥陀经》讲往生到西方极乐世界通通都是阿鞞跋致，而且通通都是一生补处。但是经文里面不是说都是一生补处，说「多有一生补处」，好像是说阿鞞跋致的菩萨当中有很多一生补处，还有一些不是一生补处的。其实不是这样，其实往生西方极乐世界都是一生补处。

那为什么有的叫一生补处，有的不叫一生补处呢？

如果引用经文，在《无量寿经》的四十八愿当中，第二十二愿是这样说的：往生我极乐世界的众生，个个都是一生补处，除了哪种人不是一生补处呢？「除其本愿，自在所化，为众生故」。除了他本来有这个愿望，不想马上成佛，他想以菩萨的身份，比如说地藏王菩萨，祂本来可以成佛，但是祂不想成佛，祂说：「地狱不空，誓不成佛！」因为菩萨度众生，各自的本愿不一样。或者想以阿罗汉的身份度众生，所谓「众生应以何身得度者，即现何身而为说法」。如果你有这样的本愿，不想自己显现成佛之身的话，阿弥陀佛也满你的愿，可以让你显现为菩萨身，为阿罗汉身，为初地菩萨、二地菩萨，或者是三贤位的菩萨，或者是阿罗汉，或者显现为人、天，或者可以倒驾慈航来到娑婆世界显现为凡夫，那个都没有关系。但是本质上他们都已经成佛了，是这么一个道理，所以叫「除其本愿，自在所化」。他虽然化现为阿罗汉，但是他不是限制在阿罗汉，他是自在化现为阿罗汉；他显现为三贤位的菩萨，他也不局限在三贤位，他自在化现为三贤位的菩萨；他显现为不退转的菩萨，他也不限制在不退转，他还是佛果，他是自在显化为不退转的菩萨，所以叫做「自在所化」。

其实，到达极乐世界的众生怎么样呢？

后面有两句话来说明他成佛的快速，说「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。这两句话大家知道吗？（莲友答：「不知道。」）合掌！跟我念一遍：

超出常伦诸地之行
现前修习普贤之德。

「超出常伦」：「超出」就是超越、出过。「常伦」就是平常的、寻常的次第。

「诸地之行」：就是一个档次一个档次，像登山、爬楼梯，一层一层往上爬。从初果到二果、二果到三果、三果到四果阿罗汉。从阿罗汉到菩萨。菩萨从十信位到十住、十行、十回向，然后到十地，十地从初地到二地、二地到三地、三地到四地，慢慢修行，经过三大阿僧只劫，这个叫做「常伦诸地之行」。但是到达极乐世界不需要这样——「超出」，不需要常伦诸地之行。他顿时圆满，顿即圆满成佛果。

怎么样呢？

「现前修习普贤之德」：什么叫现前呢？就是当下、立即，不要等到明天，更不要等到来生，这叫现前。现前就「修习普贤之德」。普贤什么呢？普贤愿王。普贤菩萨是十地菩萨，其实这里的「普贤之德」就是成佛。普贤有果上普贤，也有因地普贤，还有人普贤、法普贤等等不同的说法。阿弥陀佛发四十八愿的时间比普贤菩萨十大愿王还要早，普贤菩萨的十大愿王是根据阿弥陀佛第二十二愿，到了西方成了佛再来的时候才有十大愿王的。

所以大家要明白，这个「现前修习普贤之德」，就是指祂已经成佛，不需要等到所谓「超地超劫」，是「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德」。不要等到三大阿僧只劫，更不要无量阿僧只劫，第二天都不要等待。所以，我们一到西方极乐世界，马上「现前修习普贤之德」。

所以普贤菩萨也讲了：「愿我临欲命终时，尽除一切诸障碍，面见彼佛阿弥陀，即得往生安乐刹。我既往生彼国已，现前修习此大愿，一切圆满尽无余，利乐一切众生界。」普贤菩萨说祂一到达极乐世界，现前来满足这些大愿，然后成佛，功德圆满，没有不足。

所以，根据第二十二愿，往生到西方极乐世界的众生怎么样？「现前修习普贤之德」。那就是我们到达极乐世界快速成佛，现前成佛。成佛，并不显现为佛，因为极乐世界只有阿弥陀佛一尊佛，不是说大家都是佛。如果要成佛，就是在极乐世界成佛的功德圆满了，到他方世界去候补佛位。

菩萨有两种根机：一种是以成佛之身度众生的，这是一种根机。再一种，「虽然我有成佛的功德，但是我不显现成佛之身，我以菩萨之身、因地之身度众生」——这两种根机。

如果要显现成佛之身度众生的话，祂就处在一生补处的位子上，候补佛位。哪个地方有佛位了，马上候补佛位，马上成佛度众生，这是一种类型。

还有一种类型，「我不需要候补佛位，我就是以初地菩萨，以阿鞞跋致，甚至以阿罗汉等等身份度众生」，这样叫做「除其本愿，自在所化」。

往生西方极乐世界的菩萨也有这两种类型：

一种是希望以成佛的身份度众生，「有我的佛国净土来摄化众生」，那么祂就要示现成佛的身份。这样，祂等在一生补处的位子上比较方便，一生补处立即就可成佛（不可能说初地菩萨可以立即成佛，那跟次序不相吻合，更不可能以阿罗汉显现成佛），那么，祂就在一生补处这个位子上，在那里候补、等待。

还有的菩萨，祂发心说：「我不需要以净佛国土来摄化众生，我要来到众生中间，以菩萨的身份到十方国土——哪怕是秽土，分身无数度化他们，那我就不显现为成佛之身，我就显现为菩萨、阿罗汉之身。」这就是自在所化。虽然自在所化，都是阿鞞跋致，也都圆满具足佛的功德。

所以，《无量寿经》就说：彼佛国土，虽有人、天、声闻、缘觉、菩萨这样的名份的差别，但都是「因顺余方」，顺了他方世界的风俗、他方世界的状况，而显示有人、天、声闻、缘觉种种差别不等。其实他们都有智慧、神通，身体相貌都是一样，「智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状」，都是「虚无之身，无极之体」。「虚无之身」也好，「无极之体」也好，都是指成佛，都是指涅盘的境界。那就说明我们往生西方极乐世界都有成佛的功德，但是名称又叫做声闻、菩萨，或者叫做人、天，各不一样，那是为了度化众生的方便——是这个道理。

讲了这么多好处，好不好？（莲友答：「好。」）极乐世界庄严不庄严？（莲友答：「庄严。」）成就没成就？（莲友答：「成就了。」）弥陀名号的功德伟大不伟大？（莲友答：「伟大。」）有没有障碍？（莲友答：「没有。」）阿弥陀佛跟我们一体不一体？（莲友答：「一体。」）前面有那么多的阿罗汉、菩萨往生了，是不是我们的兄弟？（莲友答：「是。」）我们要不要跟着他们的脚步往前走？（莲友答：「要。」）到达极乐世界就能够快速成佛、一生补处，好不好？（莲友答：「好。」）《佛说阿弥陀经》浅释（中篇）

－－2008年10月29日开示于陕西咸阳福圣寺

（二）劝念佛往生

1、念佛往生

（1）初劝发愿

好了！释迦牟尼佛前面讲完这么多之后，接下来顺理成章地就劝我们了，说：

舍利弗！众生闻者，

应当发愿，愿生彼国。

这句话来得不早不晚。如果太早了，我们会怀疑，「为什么要往生呢？靠什么去往生呢？怎么能往生呢？往生有什么好处呢？」但是讲到这个地方，就顺理成章地把释迦牟尼佛无问自说的本心本愿显示出来了，劝我们说：「舍利弗，五浊恶世的苦恼众生，你听到我这样赞叹极乐的净土，弥陀的名号，这么多的人已经往生了，往生到西方就能成佛，这么多的利益，你听到应该怎么样？应当发愿，愿生彼国！」各位有没有发愿？（莲友答：「有。」）我们各位发了愿是不是释迦牟尼佛的好弟子？（莲友答：「是。」）为自己鼓掌！

好！大家发愿，愿生西方极乐世界，就是释迦牟尼佛的好弟子，也是阿弥陀佛的孝子。阿弥陀佛在极乐世界呼唤我们，祂成佛之前就呼唤我们说：「十方的众生，你要欲生我国、欲生我国、欲生我国！你要来啊！」阿弥陀佛成佛之后，在极乐世界以第十七愿的功德，发动了十方诸佛在十方国土宣扬赞叹祂的名号，劝导十方众生往生西方极乐世界。

在我们这个世界，就是释迦牟尼佛来为我们讲净土三部经，说：「众生闻者，应当发愿，愿生彼国！」所以，十方诸佛的心都是一致的，都劝我们「应当发愿」，往生西方极乐世界。

如果我们能发这个愿，我们是不是听了释迦牟尼佛的话？（莲友答：「是。」）我们是不是听了阿弥陀佛的话？（莲友答：「是。」）我们是不是听了十方诸佛的话？（莲友答：「是。」）好！你们了不起。鼓掌！

那我们是不是阿弥陀佛的孝子贤孙？（莲友答：「是。」）是不是释迦牟尼佛的真佛弟子？（莲友答：「是。」）是不是十方诸佛的好弟子？（莲友答：「是。」）如果我们不发愿求生西方极乐世界，只想发愿在这里开悟，好不好？（莲友答：「不好。」）那就不孝顺释迦牟尼佛了，就违背了阿弥陀佛的发愿。阿弥陀佛眼睛一闭，「不好！不可！」十方诸佛就把嘴一闭，「不行，我不证诚！」释迦牟尼佛就把头一摇，「我没有这样劝你。」对于哪种人呢？对于已经得到无生法忍、不退转的菩萨，释迦牟尼佛说：「你可以不发愿到西方，你在这个娑婆世界帮我度化众生。」比如说对于弥勒菩萨，「你就在这个世间等着成佛，好度化众生。」祂们都是无生法忍的菩萨。

我们都是造业凡夫，还要六道轮回。你发愿不想到西方极乐世界，你这叫做大逆不道，不懂佛心，不好！不可以！

所以，大家如果发愿往生了，这句经文你就听懂了。

发愿多赚钱喻

还有人讲：「师父啊，我以前在佛前发了愿，我发愿念《金刚经》一千遍，现在我又发愿往生西方，这样我不是跟佛打了妄语吗？」算不算打妄语？（莲友答：「不算。」）不算！这不算打妄语。为什么呢？因为这样才顺佛的本心。

比如说一个孩子，他原来发愿准备为父母赚十万，现在他发愿赚一百万，他算不算打妄语？（莲友答：「不算。」）不算。一百万包含了十万，更高了。

我们原来发愿读《金刚经》，现在我们发愿往生西方极乐世界，《金刚经》自然我们就读懂了。不要讲《金刚经》，《华严经》也都有了。

所以，只要发愿往生西方，《金刚经》、《华严经》、《心经》、《药师经》、《法华经》、《三时系念》、《焰口》、《梁皇宝忏》通通都有了，通通在里边了，其它都不需要。

得与诸上善人俱会一处

好！底下释迦牟尼佛就讲了：

所以者何？

得与如是诸上善人俱会一处。

为什么劝我们发愿往生？释迦牟尼佛做了一个总结。「得」是能够。你只要发愿往生西方极乐世界，就能够和上面所讲的「诸上善人」——什么叫「上善人」？就是往生极乐世界成佛的这些菩萨，祂们才有资格称为「上善人」。

何为上善？南无阿弥陀佛

善有上善，有下善。

善与恶相对。在这个世间来讲，五戒是不是善？（莲友答：「是。」）跟五戒相反，杀盗淫妄酒就是恶，对不对？（莲友答：「对。」）五戒的善跟十善的善相比，哪个是上善？十善比五戒更上，是上善，五戒是下善。

十善虽然是上善，跟阿罗汉的四谛善法相比，哪个是上善？（莲友答：「阿罗汉。」）我们十善也好，五戒也好，还在三界里面轮回。阿罗汉的功德已经出离三界了。相比之下，轮回的善就不叫上善，就是下善，阿罗汉就是上善。

阿罗汉虽然出离轮回了，但是他没有发大菩提心，他是自了汉。他的善跟菩萨的善相比，哪一个善是上善？菩萨的善就是上善，阿罗汉就是下善，所谓「焦芽败种」。

那么，菩萨的善，小菩萨跟大菩萨相比，大菩萨的善叫上善。

菩萨的善跟佛的善相比呢？菩萨的善叫做下善。因为祂还没有圆满，祂还在修行六度万行。佛已经修行六度万行圆满了，对不对？佛的善叫做上善，是不是？（莲友答：「是。」）十方诸佛都圆满了善，但十方诸佛的善跟我们之间发生不了密切的关系。阿弥陀佛的圆满的善浓缩在六字名号里边，要布施给我们，说：

我于无量劫，不为大施主，

普济诸贫苦，誓不成等觉。

又说：

为众开法藏，

广施功德宝。

所谓「功德宝」，就是阿弥陀佛六字名号。所以「能令速满足，功德大宝海」。这六字名号的功德宝要广施给我们众生。十方诸佛的善虽然是上善，但是不能救度我们，我们修不来，我们做不到。上善只是存在仓库里面，对我们没有用。而阿弥陀佛六字名号的善，这个上善能够救度我们，这个是不是上善里的上善？（莲友答：「是。」）是不是无上善？（莲友答：「是。」）对！

在这个娑婆世界，人家给你一句名号，你的欢喜心就很浅。如果人家给你一百万，你马上给他磕十八个头，「哎呀！不得了，给我一百万！」所以我们凡夫没有良心。哎！凡夫的眼睛简直是！不知道什么是真实功德。当然，我们在座的莲友已经觉悟，不是这样。「哎呀！一百万也不要，我只要六字名号。」一百万是虚假的，六字名号才是真实的。

何为上善人？信愿念佛的人

所以，「诸上善人」就是指持念六字名号、蒙受阿弥陀佛救度、获得六字名号圆满功德的人，他才有资格称为上善之人。在娑婆世界，他是一个念佛人，到西方极乐世界，他就是阿鞞跋致、一生补处的菩萨，这才有资格称为上善人，对不对？阿罗汉没有资格称为上善人，小菩萨、初地菩萨、二地菩萨都没有资格。只有持念弥陀名号往生西方极乐世界，究竟成佛，显现为菩萨之身，再来倒驾慈航度众生的人，才称为上善之人。

我们往生西方极乐世界，跟他们一个级别、一个档次、一个境界、一个佛果，所以这叫「俱会一处」。《阿弥陀经》里还有三辈九品吗？（莲友答：「没有。」）没有了。三辈九品不叫上善人，有三辈九品哪能叫做上善呢？还有比较、还有上下的差别。这个上善是无上善，是超越三辈九品，是往生直接成为阿鞞跋致、一生补处，以等同于佛的神通智慧显现为菩萨之身救度众生，这才叫做上善之人。所以释迦牟尼佛说，你只要发愿往生西方极乐世界，到了那里，就跟上善之人聚会一处，能够跟他们平起平坐。

释迦牟尼佛在《观经》里说：

若念佛者，当知此人，

则是人中芬陀利花，

观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友。

我们念佛的人，在这个娑婆世界，释迦牟尼佛就给我们竖大拇指，说我们是人中芬陀利花。

善导大师怎么解释呢？善导大师说是「人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人」。如果我们念佛的人没有资格称为上善人的话，释迦牟尼佛怎么会赞叹我们是人中芬陀利花呢？善导大师怎么会用这五种美好的比喻来赞叹我们呢？以我们本来的身份，我们是有贪瞋痴烦恼的，我们是造业的众生，那为什么会被赞叹得这么高呢？是因为我们念佛的缘故——「若念佛者」。因为我们念佛，这句六字名号的功德通通为我们所有。我们拥有了六字名号的功德，我们才会被赞叹为这样不可思议的身份，所谓观世音、大势至这样的菩萨跟我们是胜友，跟我们是兄弟的关系。

想想看：我们何德何能？我们惭愧不惭愧？（莲友答：「惭愧。」）我们自豪不自豪？（莲友答：「自豪。」）我们光荣不光荣？（莲友答：「光荣。」）这样的自豪、这样的光荣是我们自己修行得来的吗？（莲友答：「不是。」）是阿弥陀佛惠赐的，所谓「为众开法藏，广施功德宝」。

我们念了阿弥陀佛名号，得到了功德宝，我们就成为富足的人，成为拥有一切功德的人，所以才被赞叹为人中芬陀利花，我们又惭愧又欢喜，我们就惭愧念佛、欢喜念佛，南无阿弥陀佛！（莲友鼓掌）善哉！善哉！善男子善女人，汝等鼓掌十分欢喜！

（2）往生正因

少善不生

这部《阿弥陀经》非常的优美，也非常的严谨。释迦牟尼佛前面做了重重的铺垫，到了这个时候，祂就劝我们说：众生闻者，应当发愿，愿生彼国；往生彼国是与诸上善人俱会一处。

这么高的境界，大家不要误解了。有的人听到这里，以为说「这么高的境界，要靠我自己修行去往生」，那是不可能的。所以说：

舍利弗！

不可以少善根福德因缘得生彼国。

这么高妙的极乐世界，是无为涅盘的境界，往生之后就是一生补处，就和诸上善人俱会一处。这样好的境界，这么高的国土，靠我们本身小小的善根福德因缘能不能往生啊？不能。

邀请函喻——若靠自力往生无份

打个简单的比喻，我们在座都是老百姓，如果要到中南海去拜见总书记，大家的官职够吗？（莲友答：「不够。」）中南海的门卫一挡，说：「不可以小官小职来拜见总书记。」对不对？「你的官职太小了，你的贡献太小了，你的能力太低了。」但是如果总书记给你发个邀请函，你能不能去啊？（莲友答：「能。」）那靠什么？靠我们的官位吗？（莲友答：「不是。」）靠我们的贡献吗？（莲友答：「不是。」）靠邀请函，是不是？（莲友答：「是。」）那么，我们要到西方极乐世界去，如果靠我们的修行，小官小位都谈不上。到西方极乐世界，如果按我们这个世界的官位来讲，阿罗汉都是九品芝麻官，是不是？（莲友答：「是。」）那我们这样的凡夫一点份都没有啊！我们就像瓦砾一样，就像沙石一样，极乐世界没有我们的份。

与六字名号的功德相比，我们的修行是小善根福德因缘。来到佛门，我们尽力持五戒、修十善，读诵大乘，忏悔业障，这是每个佛弟子都应该做的。但是依我们的根机，再怎样的修行，跟六字名号相比，怎么样？大海当中的一滴，阳光下的一支小蜡烛，虚空中的一片小鹅毛。以这样一点小小的功德，想到西方极乐世界，可能不可能？（莲友答：「不可能。」）绝对不可能！

如果要渡过茫茫的大海，只给你一根草，能够渡得过吗？（莲友答：「不能。」）海龙王就从海里升起来了，说：「不可以一根小草渡过茫茫大海！」对不对？（莲友答：「对。」）我们要到达西方极乐世界，是要渡过茫茫生死海、到达极乐涅盘岸的，对不对？我们所修的所有善根善法，与六字名号的功德相比，不过是一根小草而已。也就是说：不可以少善根福德因缘的一根小草，渡过茫茫生死大海、到达西方极乐国土，对不对？（莲友答：「对。」）所以，我们所修行的，犹如一根小草，想渡过茫茫生死海，不可能。

持名相续

那怎么办？要乘托阿弥陀佛的大愿船！

阿弥陀佛大愿船是什么？（莲友答：「六字名号。」）是六字名号。所以底下释迦牟尼佛接着就讲：

舍利弗！若有善男子、善女人，

闻说阿弥陀佛，执持名号，

若一日、若二日、若三日、若四日、

若五日、若六日、若七日……，一心不乱。

这一段经文，大家回去好好看《阿弥陀经核心讲记》，就全部明了了。今天我们在这里简略地讲解一下。

前面讲极乐世界这么美，往生果位这么高，自然得出一个结论，释迦牟尼佛说：这么美的国土

，这么高的果位，少善根福德因缘不能往生！

我们一听这句话，心里就凉了一大截：「哎呀！少善根，我连少善根都修不来，何况修了也不能往生？那怎么办？」这叫「山重水复疑无路」；底下是「柳暗花明又一村」，下面释迦牟尼佛就告诉我们如何往生。

在正式告诉我们往生西方极乐世界的方法之前，释迦牟尼佛把那个不能往生的、有可能会走的岔路先给你堵住，说：「哎！这样不行！你想靠自己的修行功德、靠自己的少善根福德因缘不能往生。」总之，在这个世界，不论你是什么样的身份，也不论你有多大的智慧，也不论你发了多么大的精进勇猛心，你所修行的一切善根福德，如果和阿弥陀佛六字名号相比，是不是少？（莲友答：「是。」）少得不得了，少得不能比，对不对？少得不好意思比。

一个是数量不好意思比，阿弥陀佛的功德像大宝海，我们的功德不过是一毛一滴那么少；阿弥陀佛的功德满虚空，我们所修行的不过是一片鹅毛那么少；阿弥陀佛的功德犹如阳光普照，我们所修的不过是火柴光，刹那一闪，石火之光——数量不能比。

第二，质量不能比。阿弥陀佛的功德是纯金的，是不是？（莲友答：「是。」）没有染污，是不是？（莲友答：「是。」）不生不灭，是不是？（莲友答：「是。」）无漏的，是不是？（莲友答：「是。」）我们所修的那一点点，有漏，对不对？（莲友答：「对。」）有染污，对不对？（莲友答：「对。」）有杂毒、不纯净，对不对？（莲友答：「对。」）善男子善女人——称念佛名之人

「善男子善女人」：你看又来一个「善」。前面说「诸上善人俱会一处」，这里说「善男子善女人」。靠我们修行五戒十善，有资格称为「善男子」吗？没有资格。因为五戒十善还在六道轮回，六道轮回的人跟极乐世界的菩萨相比，哪有资格叫善男子善女人？没有资格。

所以，这里称做「善男子善女人」，是因为执持名号的缘故。

《观无量寿佛经》下品上生，一个造作十恶罪的众生，十恶不赦的罪人，在临死的时候遇到善知识教他念佛。他就念了一声南无阿弥陀佛——就念一声哦！因为他要临终了，当下阿弥陀佛显现在他面前，赞叹他说：「善男子，以汝称佛名故，我来迎汝」。一个十恶的众生，念了一声佛，阿弥陀佛显现来赞叹他说「你是善男子」，为什么？是赞叹他造作十恶罪吗？不是。因为他念了佛，他获得了阿弥陀佛圆满的功德，所以赞叹他是善男子。为什么称为善男子？因为「以汝称佛名故」——「因为你称了阿弥陀佛名号的缘故，你称念我阿弥陀佛，你就是善男子；你不念我阿弥陀佛，你即使修五戒十善，在人间那是善，在佛法来讲还称不上善男子。」大家要懂得，这里的「善男子」是以佛法为标准、极乐为标准、往生为标准、成佛为标准。我们念佛才能叫做「善男子善女人」。

闻说阿弥陀佛——了解名号功德

「闻说阿弥陀佛，执持名号」：闻说阿弥陀佛就是前面我们一直到现在，你们在闻，我在说，对不对？（莲友答：「对。」）在当时释迦牟尼佛的法会上，一千二百五十大比丘，舍利弗尊者、文殊师利菩萨，他们在闻，就是在听，释迦牟尼佛在说。

说阿弥陀佛什么呢？说阿弥陀佛国土，说阿弥陀佛名号，说阿弥陀佛弟子，但是主要是在说阿弥陀佛名号。所以闻说阿弥陀佛，又执持名号。

执持名号——信愿专称

「哦！原来阿弥陀佛名号这么不可思议！只要称念祂的名号，就可以往生西方极乐世界，是无所障碍，是大慈大悲！」所以来执持名号。

执持名号，就是嘴上念佛，心中忆佛，口中念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，快慢不管，声音大小不管——「执持」，如果用手，就是抓住；这里是用心，用心称念，信受弥陀救度，专称弥陀佛名，就叫做执持名号。

一心不乱——专修念佛

那么，怎么样执持名号呢？

「一心不乱」。

一心不乱是什么意思？有人解释得很复杂、很难。要「事一心不乱」、「理一心不乱」、「禅定一心不乱」，我们不听还不乱，越听就越乱，「哎呀！完了！」就乱了。

这里的「一心不乱」，就是专修念佛的意思，等一下我会讲善导大师的偈语。

我先打一个比喻：就像刚才我们所说的，一个人掉到大海里去了，风浪很高，快要淹死了。他抓了一根稻草，能不能渡过大海？（莲友答：「不能。」）不能。

我们就是那个掉到生死海里的苦恼众生，烦恼恶业的风浪让我们在这里苦不堪言，我们所修行的点滴善法不过是那一根稻草，救不了我们，对不对？

阿弥陀佛的六字名号大愿船开来了，我们要不要靠上去呀？（莲友答：「要。」）我们一旦靠上去之后，我们还愿意再跳到海里来吗？（莲友答：「不愿意。」）我们会不会一心一意地坐在这个愿船上面？（莲友答：「会。」）对！这个心就叫做「一心不乱」。掉到海里的人，一

旦被捞起来放到船上，就会一心一意、全心全意坐在船上面，不会三心二意、东想西想，「哎呀！我靠我那个小稻草也差不多吧……」会有这样的想法吗？（莲友答：「不会。」）不会。一心一意就是一心不乱。

有的人念佛，边念佛边想：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，光念佛够不够？还要靠我随缘修行的小稻草吧……」，那个是一心不乱吗？那个不是。那个叫三心二意、乱七八糟，那个叫做动乱。

所谓「一心不乱」，「一心」就是全心，就是专心，就是一心一意；「不乱」就是不杂乱，不乱修，不杂修，专念弥陀名号，这个叫做一心不乱。

善导大师的解释

我们现在就讲到善导大师。善导大师有一部解释《阿弥陀经》的着作，叫《弥陀经义》，不过很遗憾，这部着作没有留下来。不过另外一部着作——《法事赞》留下来了。《法事赞》是善导大师把整部《阿弥陀经》分成十七段，先诵一段经文，然后用唱赞偈语的形式来解释这段经文。

关于这一段经文，善导大师是用这四句话来解释的（大家跟我一道念，好吧！合掌）：

极乐无为涅盘界，
随缘杂善恐难生。
故使如来选要法，
教念弥陀专复专。
好！放掌。

「极乐无为涅盘界」：这句话是总体解释前面七宝池、八功德水，鸟也说法、树也说法、风也说法、四宝围绕等等。这样的境界，善导大师用七个字来形容——「极乐无为涅盘界」。

那么，这么高的境界：

「随缘杂善恐难生」：这是解释「不可以少善根福德因缘得生彼国」，大家听起来很明了。什么叫做少善根福德因缘呢？善导大师就用「随缘杂善」四个字来形容。「随缘杂善」，随着他的缘不一样，修学各种善法回向往生，听到别人说三时系念好，就跑去三时系念；听到别人说诵《普门品》好，就去诵《普门品》；听到别人说诵《地藏经》好，又去诵《地藏经》；听到别人说诵《金刚经》好，又去诵《金刚经》；听说有人来教咒，这个咒没学过，又跑去学咒……，种种的修行、种种的法门、这个咒、那个咒，这些通通叫做「随缘杂善」。为了往生极乐世界，离开六字名号之外，所修行的种种法，叫做随缘杂善。善导大师说这个不能往生，很困难！「恐难生」讲得客气一点，其实就是不能往生。

那么，怎样能往生呢？

「故使如来选要法」：就是释迦牟尼佛告诉我们「闻说阿弥陀佛，执持名号」，这叫做「选要法」。选了一个最重要的法门。

什么法门？执持阿弥陀佛名号的法门：

「教念弥陀专复专」：教我们要执持名号；怎样执持名号？「专复专」。所谓「专复专」,就是解释「若一日……若七日……，一心不乱」这段话。一辈子专修不改变，叫若一日……若七日，若八日、若九日、若十日……。经文后面有省略号。我们听到这个法门，如果明天就死了，我们就若一日一心不乱念佛专复专，如果过七天往生，叫若七日称念名号专复专。「若」是不定词，或者一天，或者两天，或者三、四、五、六、七天，或者八、九、十天，或者一个月、三个月、七个月，这后面有省略号，经文把它省略了。总之，是我们遇到这个法门，直到死不改变，这个是不是专？（莲友答：「是。」）这个是专。在这一段时间之内，我们都是一心不乱的。

善导大师就用两个「专」字来形容「一心不乱」——「专复专」，你专了还要再专。第一个「专」是解释「一心」的，一心就是专，不分心到其它的法门，不分心到其他的佛、其他的菩萨、其它的咒语，这个叫专。第二个「专」是解释「不乱」的，不乱还是专，不杂乱，不杂行杂修，这样，我们的心就统一起来了。

所以善导大师解释「一心不乱」是很简单的，我们都做得到的——大家能不能做得到？（莲友答：「能。」）「专复专」能不能做到？（莲友答：「能。」）如果你做不到，是因为你不愿意做。「哎！我就做不到。为什么？因为如果专复专的话，那就显示我没有本事，显示我只会念这句佛号，我学的《楞严咒》怎么办？派不上用场！我学的那么多经怎么办？」这就是我们自己高慢，不是我们做不到，是我们不愿意做。

如果要我们达到禅定一心不乱，大家能做到吗？（莲友答：「不能。」）做不到。如果你能的话，那么你就有禅定、就有神通了。要我们达到「事一心不乱」、「理一心不乱」那就更难！阿罗汉和菩萨的境界。

所以，只有阿弥陀佛化身的善导大师，他所解释的《阿弥陀经》才符合释迦牟尼佛的佛意，才符合阿弥陀佛的誓愿，才符合我们众生的根机，我们听得懂，做得到，对不对？（莲友答：「对。」）如果信了一个你做不到的事情，那个法门就不相应了。因为阿弥陀佛要救度十方苦恼的众生，不会要求我们要达到禅定一心不乱才救我们；阿弥陀佛的无碍光明，也不会要求我们

达到禅定一心不乱才照摄我们。

念佛彻至临终

「其人临命终时」：所以大家就知道，这里讲的「若七日」后面一定有省略号的。一直到什么时候呢？到「其人临命终时」。不可能说「若七日」过后，你就不念佛了，不是的。而是我们一直念佛，念到临命终时。

如果你能够一生念佛不改变，专修不杂，「专复专」，这样的话，会得到什么利益呢？假如现在临终了，底下讲了，大家听好，这跟我们每个人都有关系——我们在念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，若一日、若七日、若一个月、若七个月、若一年、若七年……，我们不能一直活下去，我们总还要死啊！好！临命终了。

（3）往生正果

佛圣现前

平时专修念佛，临命终的时候，经文没有讲到你念佛不念佛，你念得了也可以，你念不了也可以，自然而然的：

其人临命终时，

阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。

平时专修念佛的人，到临终阿弥陀佛自然「现在其前」。临终念不了佛，也现在其前——有没有听懂？经文就是这个意思。「其人」是哪个人？就是那个平时专修念佛一心不乱、不怀疑、不夹杂的这个人，他临终了，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。是平时专修念佛为因、临终佛圣现前为果。

令心不乱，即得往生

好了，第二层因果关系：

是人终时，心不颠倒，

即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。

「是人终时」：佛先现前了，这个人就命终了。「呼」一口气不来，命终了。是人终时，怎么样呢？

「心不颠倒」：这个「心不颠倒」，不是我们自己有本事先不颠倒，佛才来接引，而是我们平时专修念佛，临终佛就自然现前；佛一现前，我们自然心不颠倒。不可能佛现前了，我们心还颠倒。

所以，玄奘大师的译本就说：「慈悲加佑，令心不乱。」佛现前用祂的慈悲加持我们，保佑我们，让我们一心不乱。

大家害怕不害怕「心不颠倒」？（莲友答：「不害怕。」）不用害怕！念佛人临终的心不颠倒是阿弥陀佛保证的，个个都心不颠倒，经文说得很明白：「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。」然后就「是人终时，心不颠倒」。这是给我们的利益，这是一个结果。不是说这个时候还要我们修行，经中没讲这个时候念佛修行。

修行在什么时候？在「若一日……若七日……」，在平时。

大家要明白，这段经文是说只要平时专修念佛，自然临终佛来接引；既然临终佛来接引，自然都是心不颠倒、正念往生，所以底下接着说：「即得往生阿弥陀佛极乐国土。」总结念佛往生因果

我们继续来学习《阿弥陀经》的经文。

我们学到念佛——执持名号，若一日……若七日……，一心不乱，即得往生。前面释迦牟尼佛先赞叹极乐世界的功德庄严，赞叹名号的功德成就，接下来就劝我们说：「众生闻者，应当发愿，愿生彼国。」那么，往生的方法，先简除非因，就是先把不是往生的因排除在外，所谓「不可以少善根福德因缘得生彼国」。然后提出正因，把能够往生西方极乐世界正确的因提出来，就是「闻说阿弥陀佛，执持名号」。

我们执持名号，是一生不改变的。所谓「若一日……若七日」，其实是指一生、一辈子（这个我在《阿弥陀经核心讲记》当中曾引用善导大师的法语来说明，大家回去一看就明白）。不是仅限七天，而是一辈子念佛。

这样一辈子地念佛，就是执持名号一心不乱。所谓「一心不乱」，有两种解释：一种就是一般按照禅宗或者天台宗的解释，就是禅定的一心不乱，事一心不乱、理一心不乱。再一种就是我们净土宗善导大师的解释。善导大师是我们净土宗的祖师，他解释「一心不乱」，就是专修念佛不杂乱，所谓「专复专」。这和释迦牟尼佛在《无量寿经》中所讲的三辈「一向专念」是一个意思。阿弥陀佛第十八愿的「乃至十念」也是这个意思。所谓「乃至十念」，也不限于临终十念或平时十念，而是一辈子地念佛。这里的「若一日……若七日」，也是一辈子地念佛，也就是专修念佛的意思。

平时只要专修念佛不改变，信顺弥陀救度，专称弥陀佛名，这样的众生，临终的时候就会得到弥陀及圣众现前来迎的利益。

有了这种利益，接下来就有第二种利益：「是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土」。

所以是「一因有二果」。哪一因呢？就是平时专修念佛为因。得到两个果报利益：一个是临终的利益，就是佛圣来迎；第二个就是佛圣来迎之后，慈悲加佑，令心不乱。我们跟着佛圣正念往生。

平时专修念佛为因，临终佛圣现前为果；临终佛圣现前为因，我们命终时正念往生为果。我们既然现在的正因种下去了，果报自然就会有的。经文非常明了，直接说明我们临命终时会得到什么利益，不谈我们临终到底有没有念佛、有没有修行。

临终才念佛的人是哪种人呢？是观经下辈三品，他一辈子没有念佛，直到临终才遇到这个法门，对他才讲临终念佛。

至于《阿弥陀经》所讲的，是指平时，就是「若一日……若七日」专修念佛不杂乱。平时专修念佛的人，经文直接说：「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。」很明了，很肯定。

然后说：「是人终时，心不颠倒。」这里的「心不颠倒」，就是说念佛人命终的时候，个个都是心不颠倒的。只要是平时专修念佛的人，他临终的时候都是阿弥陀佛和圣众现前来迎接的，他命终的时候都是心不颠倒的。

所以有三个时间段：一个是平时，一个是临终，一个是命终。平时专修念佛为因，临终阿弥陀佛来迎为果；临终佛圣来迎接为因，命终正念、心不颠倒、随佛往生为果。这两重因果关系很明了。经文说：「是人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。」2、证诚劝信

（1）二劝发愿

讲到这里，释迦牟尼佛底下就很感叹，也很慈悲、恳切地说：

舍利弗！我见是利，故说此言。

若有众生，闻是说者，

应当发愿，生彼国土。

再一次地呼唤舍利弗，劝导我们应当发愿往生极乐世界，说：「舍利弗！我释迦牟尼佛以佛智、以佛眼亲自看到有这样的大利益。什么利益呢？就是前面讲的，平时专修念佛，临终佛就来迎接你，命终心不颠倒，这是阿弥陀佛要给你的利益。这不是到你临终才修行的，是给你这个利益的；往生西方极乐世界之后，无有众苦，但受诸乐，阿鞞跋致，一生补处，诸上善人俱会一处，这些都是你将得到的利益。」——「我见是利」。

「故说此言」：「所以我才讲这一部《阿弥陀经》，我才这样告诉大家称念弥陀名号，不可以少善根福德因缘，应当专修念佛。」释迦牟尼佛恳切地说这一部《阿弥陀经》，劝导我们专修念佛。

劝完之后，底下又说：

「若有众生，闻是说者」：你看多么慈悲啊！「如果有众生听到我这样赞叹弥陀名号，说：『众生执持名号就决定得生，佛圣决定来迎，心决定不颠倒，往生决定成佛。』如果听到我这样讲，应当发愿，愿生彼国。」对不对？（莲友答：「对。」）对！

（2）诸佛证诚

释迦牟尼佛底下接着又讲了。因为我们众生的疑惑心太深重了，光是释迦牟尼佛一佛所讲来证明——释迦牟尼佛说「这是我亲眼所见，亲证亲知」——还怕我们不放心，还怕我们信不过，所以底下就讲六方诸佛来证明。说什么呢？

何谓不可思议

「舍利弗，像我现在这样赞叹阿弥陀佛不可思议的功德利益……」——经文大家要去思维，什么叫「不可思议」呢？超越我们的凡情测度。我们都认为说：「你念佛达到一心不乱，达到禅定，达到三昧，苦修苦行，这样你大概能往生。如果不这样，不能往生。」我们自己心中定了一个标准，定了一个框架，这个都是可思议，没有什么不可思议的。

如果说到不可思议，就是《观经》下品下生的人，他是一个造作五逆重罪的恶人，一生作恶多端，没有行过一件善事，没有点过一支香，没有磕过一个头，没有念过一声佛。他到临命终的时候，地狱的景象一时现前，四大分离，痛苦万分。阎罗大鬼带着诸多小鬼前来捉拿。他心中惶恐。这个时候，他遇到善知识。善知识教他说：「你念南无阿弥陀佛。」他很慌乱，很恐怖，没有办法正念思维，只好跟着喊了几句。善知识念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，他也「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」，依葫芦画瓢，鹦鹉学舌。人家念，他也念，念了十声就往生西方极乐世界。

本来是要直接堕落地狱的，临终回心念佛，当下见金莲花犹如日轮现在其前，迎往西方极乐净土——这个就是不可思议！这么重的罪业，只念这么少的佛号，就能往生西方，这个可思议吗？不可思议！

名号不可思议功德，惠赐众生大利益

所以说「如我今者，赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利」，阿弥陀佛不可思议的功德，是要给我们利益的。

不可思议功德是什么呢？就是六字名号。名号光明遍照到十方国土，无所障碍。所谓「彼佛寿命及其人民无量无边阿僧只劫」。这样的功德，是要给我们大利益的。

那么，这个大利益怎么给我们，怎么让我们得到呢？

就是「闻说阿弥陀佛，执持名号，一心不乱」。所谓「一心不乱」，就是专修专念弥陀名号不杂乱，这样，佛说的的大利益就归我们所有。

东方诸佛证诚
舍利弗！如我今者，
赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利，
东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、
大须弥佛、须弥光佛、妙音佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
南方诸佛证诚
舍利弗！南方世界，有日月灯佛、
名闻光佛、大焰肩佛、
须弥灯佛、无量精进佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
西方诸佛证诚
舍利弗！西方世界，有无量寿佛、
无量相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、
宝相佛、净光佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
北方诸佛证诚
舍利弗！北方世界，有焰肩佛、最胜音佛、
难沮佛、日生佛、网明佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
下方诸佛证诚
舍利弗！下方世界，有师子佛、
名闻佛、名光佛、
达摩佛、法幢佛、持法佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
上方诸佛证诚
舍利弗！上方世界，有梵音佛、宿王佛、
香上佛、香光佛、大焰肩佛、
杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、
宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛，
如是等恒河沙数诸佛，
各于其国，出广长舌相，
遍覆三千大千世界，说诚实言：
「汝等众生，当信是称赞不可思议功德、
一切诸佛所护念经！」
不要辜负诸佛的慈悲

六方诸佛都出广长舌相，来向我们证明说：「释迦牟尼佛所讲决定不虚假，我等诸佛都来证明，汝等五浊恶世众生，只要专称名号（所以叫称赞不可思议功德。十方诸佛都赞叹弥陀名号是

不可思议功德），只要大家能够执持名号，我们都来保护你，都来忆念你，都来加持你。你决定不要担心，决定不要疑虑，决定往生西方极乐世界！」我们疑心太重了，一佛所讲还不放心，六方诸佛都同心、同德、同时、同音来证明说：「娑婆世界的凡夫，罪障这么重，修行这么浅，但是能往生到的净土就是这么高，而且往生快速成佛。」我们实在难以相信，所以十方诸佛才出来证明，东方、西方、南方、北方、上方、下方，这么多的佛出来证明。

如果大家还不相信，怎么办？还有什么办法？那就没办法了！就是我们善根太弱了。

大家不要辜负诸佛的慈悲。

只要我们称念南无阿弥陀佛名号，十方诸佛都在那里点头：「善哉！善哉！善男子，你能明了我们的心意。」如果我们不专念弥陀名号，十方诸佛都在那里愁得皱眉头，「哎呀！汝不懂我意啊！」所以大家要明白，求生西方很重要。

（3）闻经利益

诸佛护念

底下释迦牟尼佛一层一层地开导我们：

舍利弗！于汝意云何？

何故名为「一切诸佛所护念经」？

为什么叫「一切诸佛所护念经」呢？一切诸佛凭什么来护念我们呢？

舍利弗！若有善男子、善女人，

闻是经、受持者，

及闻诸佛名者，

如果有善男子、善女人——刚才讲过了，也就是称念名号的人。因为底下说：

「闻是经、受持者」：听到这部《阿弥陀经》而受持。什么叫受持这部经呢？这部经讲的内容，讲的往生成佛的方法，我们能够信受，而且能够执持。「受」是信受，「持」是执持。信受世尊所说，执持弥陀名号，这叫受持——「闻是经、受持者」。

「及闻诸佛名者」：以及听闻到诸佛名号的人。这里讲「闻诸佛名者」，比如前面说阿閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛……。什么叫做「闻诸佛名」呢？诸佛在《阿弥陀经》中的意义在于赞叹阿弥陀佛的名号，在于护念念佛众生。如果我们听到诸佛这样讲而这样去做，这就叫做闻到诸佛的名。如果我们听到不相信，那等于是没有闻到，是这个道理。所以也叫做「闻诸佛所赞叹之名号」。

是诸善男子、善女人，

皆为一切诸佛之所护念，

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

六方恒河沙数诸佛都来共同保护、忆念。

现生得不退转

有弥陀光明的摄取，有诸佛的忆念，我们得到什么利益呢？「皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提」。

你看，我们一个凡夫，不退转是什么境界？不退转的菩萨那不是小菩萨，是大菩萨了。

那我们为什么能够不退转呢？是因为我们念佛，蒙受弥陀光明摄取，蒙受诸佛慈悲护念，所以我们在这个世间叫「得不退转」。

慧净上人把净土宗的特色总结为四句话，所谓：

本愿称名，

凡夫入报，

平生业成，

现生不退。

我们念佛的人是今生就得到不退转。

一般的解释是往生到西方极乐世界才不退转，那个对不对呢？当然对！到极乐世界自然不退转。可是根据《阿弥陀经》，我们现在在这个世间就不退转了。经文说得很清楚：「闻是经、受持者，皆为一切诸佛之所护念，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」岂不是我们现生就得到不退转了？岂不是决定往生了？往生岂不是决定成佛？所以，现生就不退转于佛果，不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

「阿耨多罗三藐三菩提」是梵语，翻译过来就是「无上正等正觉」，就是佛果。我们现在不退转于佛果，一到极乐，自然花开见佛悟无生，自然悟得无生佛果，是这个道理。

一切众生皆当信受

底下释迦牟尼佛又在讲：

是故，舍利弗！

汝等皆当，信受我语，及诸佛所说。

「舍利弗」：释迦牟尼佛所劝，不光是指五浊恶世凡夫，还包括阿罗汉，包括文殊师利菩萨，包括当时所有大会众。这部经典不仅仅是对凡夫讲的，连阿罗汉和大菩萨都应当怎么样？

「皆当信受我语及诸佛所说」：「都应当信顺、接受我所讲的这部经，以及诸佛所赞叹的」。「我语」是释迦牟尼佛赞叹阿弥陀佛的经文、经语。「及诸佛所说」，诸佛说了什么呢？说：「汝等众生，当信是称赞不可思议功德，我等一切诸佛皆来护念。」诸佛所说的，也是说「你

们要相信阿弥陀佛功德不可思议，执持名号，我们都来护念」。所以有这样大的利益，劝我们应当相信。

（4）三劝发愿

真实发愿，今生得不退转

信受之后有什么好处呢？有什么利益呢？

舍利弗！若有人已发愿、今发愿、当发愿，

欲生阿弥陀佛国者，

是诸人等，

皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提，

于彼国土，若已生、若今生、若当生。

这段经文次第也很明了。如果有人，包括我们在座的：

「已发愿」：过去曾经发了愿的，那过去就往生了。过去信受弥陀救度、愿生弥陀净土、专称弥陀佛名的人，他过去发愿，那个时候就往生一定了。

「今发愿」：如果说现在才发愿，那现在就得不退转，现在就往生一定了。

「当发愿」：如果说现在还没有相信，到明天，到明年，或者到以后、下一生再发愿欲生阿弥陀佛国土，他在当来得不退转。

什么时候真的发愿往生，真的一心发起「我愿生西方极乐永不改变，我专称弥陀名号永不改变」，那当下你就是不退转。这不是我们的臆断，因为当下阿弥陀佛的光明就照耀我们、摄取我们，十方诸佛的慈悲就护念我们。所以，一旦我们发起这个愿望——愿生弥陀净土，我永不改变；专称弥陀佛名，我永不改变；信受弥陀救度，我永不怀疑。大家能不能这样？（莲友答：「能。」）如果能这样，你就是不退转。所以说「皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提」，你在今生就先得不退转了。

「皆得」是没有一个不得，万不漏一，通通都不退转于阿耨多罗三藐三菩提。

然后才说：「于彼国土，若已生、若今生、若当生。」所以，我们在这个世间先得不退转，然后临命终的时候往生——是这样的利益。不是说我们往生净土再不退转，而是先说得不退转的利益，经文非常明了。

所以，大家看《阿弥陀经》，我们是先不退转后往生，有没有听明白？（莲友答：「明白。」）殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜。」）大家回去拿镜子一照，「就我这个样子，是不退转的菩萨吗？好像不像……」——像！只要开口念南无阿弥陀佛，你就是不退转的菩萨。

乘索道车喻——缘佛力故，得不退转

这个「不退转」，不是我们自己有力量。凭我们本身的力量，是一定会退转的。靠自力修行解脱，多么困难！

比如说我们要登山，体力不支，肚子又饿，风雨又大，山路又险，我们登了几步就不想登了，退转了，是不是？（莲友答：「是。」）如果坐上索道车，即使是七八十岁的老太太，她也不退转，她不用靠自己的力量，「呼」就到山顶了。所以，这个不退转，是靠了索道车的力量。

如果靠自己走路，上不到八步，「哎呀！我不想上了。哼，哼……」，在那里上气不接下气，腿又不灵光，肚子又饿，就退转了。

所以，在这个娑婆世界，要靠我们自己修行，个个退转，哪个不退转？发菩提心，发得起来吗？我们在佛堂里能发得起来，一离开佛堂就发不起来了。

我们的菩提心是对阿弥陀佛发的，因为我们知道阿弥陀佛对我们毫无所求，「阿弥陀佛，众生无边誓愿度！」我们对阿弥陀佛发菩提心，那个不用。

要对众生发菩提心——我们能发吗？发菩提心的人要修六度万行，第一个要行布施度。布施度，什么意思呢？人家要什么，就给什么。好了，本来你丈夫对你很恩爱，现在另外一个人要你的丈夫，你能不能奉献出去啊？说：「好！谢谢！我发了菩提心了。现在你要我的丈夫，我奉献给你吧！」谁能做得到？做不到嘛！又是哭，又是啼，要去打人家的脸，再揪人家的头发，晚上回家跟丈夫闹。然后又动员兄弟姐妹，一大堆的人来帮你。哎呀！发了菩提心的人怎么能跟人家计较一个丈夫呢？应该拱手相让——我们做不到，发不起菩提心。所以我们就退转了，「哎呀！不容易啊！」所以在这个世间，靠自己修行，一定退转。遇事想忍，忍忍忍，忍到有一天终于忍不住了，「哗」，都爆发出来了。

我们在家里学佛了，念佛了，人家有时候来考验你，「学佛的人还骂人啊？」好，听他这么一讲，就不好意思了，强忍着压住。然后他又来欺负你，你要讲，他又说：「你学佛的人还这样子？」好，又忍住了。又一次，他又欺负你，他又讲：「你学佛的人，你能这样子？」这个时候，我们就把伪善的面具撕破了，「我不管了，我学佛的人就该吃哑巴亏？」——退转了吧！「我学佛怎么了？我学佛就该老是被你欺负吗？」我们因果也忘记了，佛法的准则也忘记了，菩提心通通忘记了，「我不管了」，凡夫的本来面目暴露出来了。

所以在这个世间，我们靠自力得不到不退转。

但是我们念佛，是阿弥陀佛的力量让我们不退转。所以这个不退转，不是我们有力量。刚才讲过了，像老太太坐索道车一样。净土法门是佛力救度的法门，不然我们哪里能不退转？

三劝发愿

是故，舍利弗！诸善男子、善女人，

若有信者，应当发愿，生彼国土。

你看释迦牟尼佛多慈悲！又来劝我们说：「我讲的这些话，我赞叹阿弥陀佛不可思议功德，诸佛也这样赞叹，你们要相信！如果有相信的人，那就应当发愿，生彼国土。」信是信什么？信念佛利益我们都有份。「我某某人念佛一定能到西方。我也能得到这样不可思议功德之利！」这个叫信。

不是信了一半、帮别人信。「那些出家人，那些祖师大德，那些苦修念佛达到功夫成片的，他们念佛才能往生；我没有份」。你帮别人信一场，有什么意思呢？

信是信自己念佛能往生，这才叫信。结果我们不是这样，「你们念佛达到功夫成片了，出家了，修行好几十年了，一天念好几万，达到什么程度了，才可以往生；我哪里行？」——不是的！

我这样子的人，烦恼虽没减少（昙鸾大师说：「不断烦恼得涅盘分。」），恶业也没有消灭，智慧也没有开发，业障也没有消除，妄想也没有伏断，就这样子的一个博地凡夫，动动嘴巴「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，就这样子就可以往生。你们信不信啊？（莲友答：「信。」）这叫不可思议。

信你自己得利益。信不信在于你。佛都讲得很明了：「汝等皆当信受我语及诸佛所说。」「若有信者，应当发愿，生彼国土。」如果你不发愿，你就是不应不当。

（5）稀有难得

佛佛相赞

舍利弗！如我今者，

称赞诸佛不可思议功德；

诸佛也有不可思议功德。在哪里呢？讲阿弥陀佛的功德，说「不可思议功德之利」，是因为我们的利益是来自阿弥陀佛的功德不可思议。那么，赞叹诸佛，说「诸佛不可思议功德」，诸佛不可思议功德在于祂们赞叹、护念念佛之人。

彼诸佛等，亦称赞我不可思议功德，

六方恒河沙数诸佛也称赞我释迦牟尼佛有不可思议功德。

释迦牟尼佛有什么不可思议功德？就是在娑婆世界为我们讲净土法门。所以底下说：

而作是言：

释迦牟尼佛，能为甚难希有之事，

「而作是言」：这是诸佛所讲的。

「释迦牟尼佛能为甚难希有之事」：释迦牟尼佛太慈悲了，太勇猛了，能做这么一件非常殊胜、稀有的难事。什么难事呢？

能于娑婆国土五浊恶世，

劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中，

得阿耨多罗三藐三菩提，

为诸众生，说是一切世间难信之法。

释迦牟尼佛到这个五浊恶世来成佛，得阿耨多罗三藐三菩提，然后告诉我们五浊恶世的众生说：有这么一个难信之法。这个法门不仅难信，而且难说，所以叫难信难说——我们难信，释迦牟尼佛难说。

难信之法

为什么难信呢？这么简单，这么容易，这样子就能往生西方极乐世界——不敢相信。

不敢相信，也是因为我们把阿弥陀佛见外了、看外了。如果知道佛救众生如同救祂的独子、佛看众生是一体不分离的关系，我们就会理所当然、心安理得地接受阿弥陀佛的救度。

所以，信佛很简单，只是你不愿意相信罢了！

比如说：这是一只手，你相信吗？（莲友答：「相信。」）我讲的你就相信。这是一朵花，大家都相信。

即使是一个看不见东西的瞎子，他知道这个师父不骗他，说这里有一个苹果，他闭着眼睛也可以说相信有一个苹果。

我们在佛的智慧面前等于是一个瞎子。佛告诉我们说：「凡夫众生称念名号可以往生。」我们要相信就这样相信，不要在那里心生怀疑。「为什么称念名号能往生呢？真的能往生吗？」所以，我们信佛，刚才讲过，信佛不需要智慧，「还愚痴」，就以我们本来的面目，佛怎么说，我们怎么相信，不要打一个问号，打问号就信不了。因为这个不是我们疑问得来的，怎么能疑问得来呢？

天文学家告诉你说，牛郎星跟织女星之间有十六光年，光跑十六年那么远的距离。这样告诉你，你要相信你就相信。你不相信，说：「天文学家拿皮尺上去量过吗？他们怎么知道是十六光年？」不懂的人，你问他，他也无法告诉你。天文学家自然有他们的专业理论和测算方法。

释迦牟尼佛说：「十方众生，造罪凡夫，你念弥陀名号，就可以到达西方极乐世界。」这是佛的境界，佛的智慧，所以应当信顺。难信之法，是劝我们应当相信。

难说之法

难说之法，怎么叫难说呢？因为众生不相信，不相信又一定要为他们说，这就难说了。如果说「你不信我就不说」，那就算了。但是，如果众生不相信，除了这个法门之外，没有任何法门能救我们，那释迦牟尼佛来到这个世间的目的就不能达成。所以，再怎样难信，祂也要告诉我们。

不相信还要跟他讲，难不难？（莲友答：「难。」）难啊！我到很多地方就感到很难，因为你讲的没人相信，没人相信你还要讲，这就难了。

五浊恶世

「劫浊」：什么叫劫浊呢？我们现在正处于寿命渐减的「减劫」中，众生德薄垢重，世界灾难频繁。

「见浊」：邪见烦恼，自己认为自己正确，以自己的见解为标准，以自己的见解为正确，以自己的见解为高尚，即使佛讲的，他也打一个问号，「会这样吗？」这叫见浊。

「烦恼浊」：就是烦恼，颠颠倒倒，烦恼重得不得了。正知正见不能信顺，邪知邪见马上就好像干涸的土地吸了水一样，听了马上就相信。佛讲的话，他反而不相信。这是有烦恼，业障很重。

「众生浊」：众生之间就不是「诸上善人俱会一处」了，都是恶众生，都是恶业、邪见、烦恼的众生。你伤害我，我伤害你；你欺骗我，我欺骗你；你妨碍我，我妨碍你，这样就是众生浊。

「命浊」：生命很短暂，生命不长远，生命不清净。像这样的凡夫众生，他信佛语就很困难。所以佛讲的话他就要自己盘算，想来想去，以凡夫的知见在那里思维。这个多难相信！

《阿弥陀经》佛一定要讲

所以，释迦牟尼佛成佛，无问自说这部《阿弥陀经》，就是要让我们相信。

释迦牟尼佛讲别的经典，我们不相信祂可以不讲。释迦牟尼佛有一次坐在一片树林中，用手摘了一片树叶，就问阿难说：「阿难，我手上的树叶多，还是树林里的树叶多？」阿难回答：「佛陀，您手上才一片叶子，当然树林里的叶子多了。」释迦牟尼佛就告诉阿难：「我成佛在这个世间，我所讲的经典，如同手上一片树叶；我所知道、还没有开演的经典，就像满树林的叶子那么多。」大家想想看，有那么多的法门、那么多的经典，释迦牟尼佛没有人问就不讲，但是这部《阿弥陀经》祂一定要讲。为什么呢？那些经典可讲可不讲，能信得来你就信，如果信不来，问题也不大。如果这部《阿弥陀经》释迦牟尼佛不讲的话，我们这样的凡夫就根本没有办法出离生死轮回。所以，再怎样难信，释迦牟尼佛也要讲出来，这就难说了。

勿以凡夫之见测佛的慈悲

另一方面，这个法门很高超，是佛的境界。我们往往会以小人之心度君子之腹，以凡夫之见测佛的慈悲。「哎呀！你看看，你就讲念佛能往生，甚至讲杀猪的人念佛也能往生，那都去杀猪怎么办？讲没有清净吃素的人念佛也能往生，那都不吃素怎么办？」怎么办？都念佛都往生，就这么办，不然怎么办？

我们叫人念佛，不是叫人做恶。对于已经造作恶业的人，鼓励他回心念佛，而不是鼓励没有造恶业的人说：「哎呀！你没有杀猪，杀了猪就往生。」我们是告诉他念佛往生，又不是告诉他杀猪往生。

对于已经杀了猪的人，他罪业很重，那怎么办？「你念佛吧！念佛往生。」是已经杀了猪的人，已经不孝养父母的人，马上要堕落地狱的人，对这样的人说：「你念佛也可以往生。」哪会教人说「你孝养父母？你不要这样子！回去不孝父母就能往生」？没有教人杀猪，也没有教人造恶，对不对？

众生邪见，听了之后不能按照正确的法义来理解。所以，净土法门听得不好——或者讲了人家听不明白，表达得次第不圆满，人们也会误解，以为说「你就讲念佛往生，其它的不讲，叫人家不行善」。不是叫人家不行善，是说在这个世间，我们是苦恼众生，恶业深重，没有完全的、清净的、彻底的、纯净的善，而应该心怀谦卑，求生西方极乐世界，成为佛菩萨再来救度众生。

力行众善

当然，在这个世间，我们还是要尽力尽份众善奉行。念佛之外的诸善，虽然对往生来讲不增不减，但是，孝养父母，和谐社会，这些都是我们应该做的，对不对？

你们在座各位不会听到我讲专修念佛，回去就不孝顺父母？（莲友答：「不会。」）我先在这里打招呼，不孝顺父母不可以，自己要遭报应。

吃素的人，不会听到师父说念佛往生，回去就开荤吧？（莲友答：「不会。」）所以，大家能做到的尽量去做。

其实这些我不愿意讲，因为讲来讲去容易落在是非当中。

难说而说

舍利弗！当知我于五浊恶世，行此难事，

得阿耨多罗三藐三菩提，

为一切世间说此难信之法，是为甚难。

释迦牟尼佛最后总结说：「舍利弗，你应当知道，我在这个五浊恶世行这样的难事，而成就无上正等正觉，为一切世间说这个难信之法，连我释迦牟尼佛都感到太困难了。」释迦牟尼佛有无上智慧，有无碍辩才，祂本来没有难事，但是祂都觉得讲这个净土法门很困难。

那么，很困难怎么办呢？所以祂要讲《观经》，定善十三观，又讲三福九品，慢慢引导我们，最后导入专修念佛，所以再讲这部《阿弥陀经》，劝导我们专修念佛。

释迦牟尼佛先讲了八万四千法门，「你要这样修那样修」，最后劝我们说：「这样好的极乐世界，你应当往生。」然后告诉我们往生的方法。怎么往生呢？先说少善根福德因缘不能往生，「靠你自己修行的，都是杂毒之善、虚假之行，不能往生」。那怎么能往生呢？「闻说阿弥陀佛，执持名号」。

三、流通分

佛说此经已，

舍利弗及诸比丘，

一切世间天、人、阿修罗等，

闻佛所说，欢喜信受，作礼而去。

总结

关于这部经，有三个难点：

一个就是「一心不乱」。以他宗他派的解释就很困难，以善导大师的解释就很容易，就是专修念佛不杂乱。

一个是「善男子、善女人」。不是我们圆满五戒、十善才有资格叫「善男子、善女人」，那还不够格，那还是下下善，不叫「善男子、善女人」，跟往生极乐相比，这个算恶，不算善。那么，是哪种人呢？是「闻说阿弥陀佛，执持名号」的人，才叫「善男子、善女人」。所以印光大师讲：「世间善业，不出轮回，若对信愿具足之往生净业，则彼善业，仍属恶业。」《无量寿经》说：「横截五恶趣，恶趣自然闭。」本来世间的善法可以生到人天善道，但是《无量寿经》说人天都是「恶趣」，都是恶道，不是善道。这是相对西方极乐世界来讲的，人天也是恶道，人天善法也成了恶业。只有念阿弥陀佛的名号是纯净之善，是善中之善。

第三个，「心不颠倒」。心不颠倒不是要我们临终自己有能力达到，是要我们平时念佛，自然临终个个心不颠倒。所以大家不要担心，不要害怕，我们每个人死的时候都是哈哈大笑，一拍手，「哈哈」。大家回去看《观经》就是这样子的。《观经》九品往生，每一品都是心大欢喜，见佛的光明来照耀，还有天乐鸣空，光明满室。然后佛来说：「善男子，我来迎汝。」手一招，马上我们这个小众生「叱」，比电梯还方便，当下就顺着佛的招感力量飞身而起，一下子就到了莲花台。很简单！所以个个都是心不颠倒。很简单！

这是第二部分，就是往生的方法——第一部分是赞叹往生的处所，第二部分告诉我们往生的方法。

第三部分，这么高妙的净土，这么简单的方法，能够救度这么罪恶的众生，怕我们不相信，所以六方恒河沙数诸佛都排着队出来，一个一个一个一个……都出来讲一遍：「某某人，你要相信！我来告诉你，称念弥陀名号一定往生！这个是不可思议的。你不要怀疑，你不要思议！」好！东方阿閦鞞佛讲完了，须弥相佛又排着队过来了，「某某人，我来告诉你，称念弥陀名号，决定往生西方极乐世界。不用怀疑，不可思议！」好！须弥相佛讲完之后，须弥光佛又来讲一遍……所以各位，这部《阿弥陀经》我们虽然诵一遍，它不仅只是一遍，是六方恒河沙数诸佛讲了那么多遍。这部经不可思议，是六方恒河沙数诸佛遍宇宙、遍法界地都要讲的经典。别的经典诸佛可能讲、也可能不讲，但这部《阿弥陀经》一定都要讲。殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜。」）难得不难得？（莲友答：「难得。」）好！谢谢大家！

《佛说阿弥陀经》浅释（下篇）

－－2008年10月29日开示于陕西咸阳福圣寺

【问答目录】

1、真宗与善导大师的思想有何不同

2、极乐报土与四土有何不同？

3、必须先用经咒超度冤亲债主吗？

4、半夜念佛效果更好吗？

5、为什么有的人念佛还身体不好？

6、如何分别业障病？
7、业障病可以通过念佛治愈吗？
8、怎样理解念佛却有许多事不尽如人意？
9、要不要注重自身修行？
10、怎样达到预知时至？
11、最早能提前多长时间预知时至？
12、关于年轻往生……

13、以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源……14、未能吃素的人能否皈依三宝、念佛往生？
15、什么是「三净肉」？
16、三界是指什么？
17、如何看待堕胎？
18、没有皈依能否念佛往生？
19、摄生三愿有何区别？
20、念和唱是否不同？
21、「顶圣眼生天」是否可作为往生的绝对标准？
22、莲友发明的往生法是否能用？
23、有必要预测往生与否吗？
24、是否有必要一一回向？
25、向阿弥陀佛另有所求算不算杂修？
26、念佛是不是不必在意所遇境界？
【问答内文】
1、真宗与善导大师的思想有何不同？
问：我国净土宗持名念佛法门与日本真宗本愿法门有何不同？
答：日本有净土宗，也有净土真宗，没有所谓「本愿法门」。

净土宗是以善导大师为我们的开宗祖师。善导大师的思想是「众生称念，必得往生」，是「就行立信」。善导大师在《观经疏》里开显两种深信，最后结论是：「上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名。」讲信，讲愿，都是前方便：信是信什么？信称念弥陀名号必定往生，信弥陀名号有这样救度的功能；愿就是愿往生西方极乐世界。我们只要信顺弥陀救度，专称弥陀佛名，都必定往生弥陀净土。所谓「信」，是信这件事情。

所以，善导大师解释第十八愿的时候，往往会略掉「至心信乐」，就直接解释说：「称我名号，愿生我国，下至十念，若不生者，不取正觉。」那么，信在哪里呢？信就在这个当中了——信称念名号必定往生。

日本净土真宗比较侧重于讲信心。讲信心当然也没有错，净土法门本来就要讲信心。可是，不能忽略「称名往生」这一信心内涵。因为信心多数都是主观的东西，到底信什么？如果不跟善导大师的法语结合起来的话，就有模糊的空间。

同时，也有人在信的方面过分渲染，说：「我信了，我就往生了，即使不念佛，也可以往生。」这就落入邪知邪见。认为说：「我感动过，我体验过，我这个信心的正因得到了，所以不必念佛，从此逍遥自在。」很懈怠，荒废称名，这样就误入歧途了。

那么，这是不是真宗的本意呢？不是。但是有人容易这样误解。对一个宗派要透彻了解的话，是不容易的。
我们只要依据善导大师的教导，就很稳健，就很全面，可以讲毫无遗漏。

善导大师教导我们「一向专称」，说：「众生称念，必得往生！」这是结论性的，所以讲「称名必生」。但是，这个结论前面必须有很多的说明，比如讲解弥陀的誓愿，启发我们的信心；讲解两种深信……，讲解所有这一切，最后的结论是要我们落实在称名念佛当中，称名必生。
如果懂得这一番道理，心中能够豁然开朗的话，这叫做「明信佛智」。

即使对救度的原理没有怎样的体验，但是我们能够老实念佛的话，也往生西方没有问题——这叫做「潜通佛智，暗合道妙」。

所以，并不要求我们一定要有信心的体验。只要老老实实称念南无阿弥陀佛，自然仰靠弥陀救度；仰靠弥陀救度，自然往生西方极乐世界。

依止善导大师的思想，就不会有偏差，就很稳当。不论我们有体验、没有体验，都可以往生西方极乐世界。

如果夸耀信心体验的话，有的人能够正确理解也可以，如果有的人错误地理解说：「哎呀！我已经体验到了，哪一年哪一月哪一日哪一时哪一分哪一秒，我感动了，我得到了往生正因！我这之后可念佛可不念佛了。」这是错误的。

往生决定在哪里呢？决定在六字名号。法然上人就讲：「念佛虽有种种之义，称六字之中一切皆含。」虽然讲信心，讲三心、讲四修、讲五念，但是只要我们称念南无阿弥陀佛，通通都有

了。

日本的净土宗是从中国善导大师的法脉流传过去的，流传时间越久，就分得越细，每个教团都有自己的解释，越来越复杂，甚至有的会走向一种玄妙化，走向一种观念化。比如说，有的人就强调这个信说：「哪有什么西方极乐世界呀？你信了，当下你就往生了。」他不认为有临终的往生；「你信了，现在就是净土了。」也不认为有西方净土，这样就完全偏离了净土法门。甚至说：「你念再多的佛也不能往生，你要信得好，你才能往生。」这样也就离开了「众生称念，必得往生」。

以我们来讲，这些也不必要详细地去分辨，我们只要知道「称念名号，必定往生」就很稳当。

2、极乐报土与四土有何不同？

问：西方极乐世界的报土与四土有什么不同？

答：极乐世界到底是怎样的境界？各宗各派的看法不一样。善导大师是弥陀化身再来的，他直接就说：「极乐世界是报土。」「四土」是天台宗对极乐世界境界的一个判断。如果以善导大师对极乐净土的判断来讲，这个四土的判断是不正确的。极乐世界并没有四土，极乐世界就是报土。天台宗是以天台宗的教理判断一般的净土。一般的净土，往生就有凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土，这是按照通途的教理判断通途法门，诸佛的净土通常有四土的差别。依此来解释阿弥陀佛的净土是不通的。就像称念诸佛的名号不同于称念阿弥陀佛的名号。称念诸佛的名号虽然也有功德，也可以消业障，但是能让我们往生西方极乐世界吗？不能。诸佛的净土有四土的分别，随着你修行的深浅，你是凡夫，你只能到凡圣同居土；你是阿罗汉，你到方便有余土；你是菩萨，你到实报庄严土。这是天台宗的认识，如果依此来衡量极乐净土，这个不正确。

善导大师在这里说什么呢？不管是凡夫，还是阿罗汉，还是菩萨，通通到报土去。

「那怎么可能呢？凡夫跟菩萨相差太远了！」善导大师说：「托佛愿以为强缘，五乘齐入报土。」因为我们到这样的净土，不是靠我们自己的身份高低、证悟深浅，是靠阿弥陀佛的愿力，菩萨和凡夫都靠佛的愿力，所以通通平等往生阿弥陀佛的报土。

关于这些，解释起来很复杂，大家可以听我所讲的《善导大师的净土思想》，那里边都有讲解。

3、必须先用经咒超度冤亲债主吗？

问：有一种说法流行，怎么说呢？说：如果发心念佛求往生，而没有念咒先超度冤亲债主，这些冤亲债主会变本加厉地报复，阻碍你的往生……答：这个说法没有道理，是错误的，不正确。

念经念咒虽然也可以超度冤亲债主，但是不如念佛。之所以超度，就是把功德给他，有功德就能超度他。经也有功德，咒也有功德，其他的佛菩萨名号也有功德。但是总不如这句六字名号万德洪名功德大、利益快、效果明显。所以，念佛超度是最好的。

《无量寿经》里有这么几句偈子，赞叹阿弥陀佛名号超度的功能，怎么说呢？

必得超绝去，往生安乐国。

横截五恶趣，恶趣自然闭。

升道无穷极，易往而无人。

「必得超绝去」：我们念佛超度的效果怎么样呢？是必然的，决定性的，叫「必得」。「超」是超越。「绝」是断绝。「去」是前往西方。「必得超绝去」，你看，怎么会不能往生啊！这是释迦牟尼佛亲口讲的。

「往生安乐国」：「必得超绝去」，自然会往生极乐国土。

「横截五恶趣」：「五恶趣」就是地狱、饿鬼、畜生、人、天，这叫五恶道。刚才讲过了，相对西方极乐世界，人、天也算是恶道。念佛法门是怎么超度的？是「横截」，拦腰切断它，是靠佛的力量。这样地干脆、殊胜！这叫横截五恶道。

「恶趣自然闭」：不要我们自己费劲，是自自然然就关闭掉了，所以往生西方极乐世界。这个超度非常殊胜。

「升道无穷极」：什么叫「升道无穷极」呢？到了西方极乐世界，你就直趋佛果，无穷无极。

「易往而无人」：这样容易往生，这样容易超度，结果很少人去往生。为什么？因为大家都在相信这个话——「不念经不念咒，念佛不能往生西方。」这就变成「易往而无人」了。

释迦牟尼佛早就知道，在那里感叹说：「其国不逆违，自然之所牵。」阿弥陀佛的极乐净土一点点都没有障碍，一点点都不违背，是阿弥陀佛的愿力、名号自然牵引我们往生西方，这叫「自然之所牵」。

同时，我们只要称念弥陀名号，阿弥陀佛的光明就在我们的周围。如果我们为亡者念佛，阿弥陀佛的光明也会在亡者的周围，消除他的业障，给他安乐和清凉。

请问：阿弥陀佛的光明包围着他，冤亲债主会变本加厉地来报复吗？

不会！

4、半夜念佛效果更好吗？

问：有人说每天晚上十一点到凌晨四点念佛，坚持两个月不间断，这样往生快……答：经典上没有这样的说法。我们的往生是行住坐卧、不问时处诸缘都念佛的，未必限在十一点到四点；如果两个月不间断也很好。我们念佛倒未必一定要这样子。

至于说往生快和慢，我们只要口称这句南无阿弥陀佛，当下往生一定，没有比这更快的。至于说身体什么时候报谢，这是我们的寿命。你该活一百岁的，你还照样活一百岁，你是七十岁就要死的，你还是活七十岁，所以这是寿命的问题。寿命长短对我们的往生没有障碍。我们现在念佛，当下叫做「平生业成」。我们称念南无阿弥陀佛，信受弥陀救度，永不怀疑。

大家跟我念：

信受弥陀救度，永不怀疑。

专称弥陀佛名，永不改变。

愿生弥陀净土，永不退转。

如果大家如是说，也如是做，现在就往生已定，没有比这更快的，就定下来了。哪有比这更快的？一刹那之间！

5、为什么有的人念佛还身体不好？

问：既然念佛可以消业，为什么有些莲友，包括不少师父，身体就很不好，什么原因呢？

答：什么原因呢？是我们业障太重了。在没有往生西方之前，我们还是肉体凡胎，自然都会有生老病死。如果没有生老病死，我们就不要求生西方了。比如说你虽然念佛，如果喝了一瓶敌敌畏，照样要吐唾沫子的；你虽然念佛，如果连续五天不睡觉，你照样精神恍惚。凡夫嘛，就是这样子，所以佛才要救你。这个不成问题，没有什么问题。

你身体不好，不好就不好，过去杀生太多了，又多思多虑多操劳，身体就不好了。身体好不代表修行好啊！有的人长得很壮，力大如牛，但是对往生没有帮助。不是身体好、力气大就往生把握大。

6、如何分别业障病？

问：如何分别业障病？

答：我们得病都是业障病，不过有的明显，有的不明显。观世音菩萨就没有业障病了。非常明显的,比如说一些外灵附体，一些疑难杂症，还有一些癌症，肝癌、胃癌，这些多数都是过去杀害众生特别厉害。

如果是天凉了出门不戴帽子，感冒打喷嚏，那就是我们不小心，四大不调。

7、业障病可以通过念佛治愈吗？

问：业障病在不影响自身正常生活的情况下，可以不吃药、以念佛得治吗？

答：决定的！业障病靠医药是百药无效，只有念佛！

至于说念佛能不能今生让他的病一定好？那也不一定。这就要看业障的轻重，然后看念佛的恳切心怎么样。

上人告诉我们说，念佛有两点很重要：第一点要虔诚，第二点要寂静。如果你虔诚加寂静地念佛，效果一定很好。

再一个就是跟我们本身的业障有关系。如果这个业障纠缠你、不放你，那么就会被它拖死。不过拖死了刚好全部治好了，因为一拖死，我们到西方成佛，一成佛还有病吗？没有。所以，可以讲万病总治，这是毫无疑问的，肯定如此。

8、怎样理解念佛却有许多事不尽如人意？

问：怎么念佛人却有许多事不尽如人意？我们乘上弥陀的强缘能不能解自身的宿因？是念佛不至诚所致吗？

答：能解。能解什么呢？就是我们本来要堕落地狱的，但是由于念佛，这个因果切断了，让本来堕落地狱的人可以往生成佛。

只是生活在世间这段时间，还要遵守世间的因果法则，你是改变不了的。比如说，你不吃饭，肚子就要饿，你不能指望说「我念佛，乘上弥陀强缘了，我不吃饭，肚子也不饿」，那个可能是深入三昧的人，菩萨的境界就能达到，我们凡夫是达不到的——照样要吃饭，照样要上厕所；如果你欠了别人的钱，不会因为你念佛，「我欠你五万块，我都念佛了，还要还你钱吗？」你这样讲，到法院打官司，人家都不理你的。世间有世间的因果法则。所以我们要谨慎因果啊！我们要特别谨慎因果，即使念佛也要谨慎因果，不然的话不会饶你。

如果至诚恳切，道心很深，像善导大师，已经得到念佛三昧，那是另当别论。没有转凡成圣之前，在这个世间还是凡夫之身，很多宿因还是要受果报的，没办法！

9、要不要注重自身修行？

问：弘法过程当中自身修行的问题……

答：要注重自身修行，调整自己。比如说我们脾气不好，要变得脾气好，总要费点力气。但也有阿弥陀佛的他力加持。比如我们多念佛，想到佛的慈悲，「我这么刚强，这么不调柔，佛还要救度我，很惭愧！」时间久了，慢慢地也会多少有点改变。不过比较困难！江山易改，本性难移。往往屡犯屡改，改了又犯，犯了又改。总之，大致的趋向，我们会有惭愧心，会有柔软心，会有返观觉照的心，会觉得不好意思、不好意思，更加觉得不好意思，会有这样的心。

总之，我们是凡夫，在这个世间没有往生之前，总是要天天修正自己的行为。

10、怎样达到预知时至？

问：怎样达到预知时至？

答：预知时至就是要多念佛。念得比较寂静安稳，才有可能预知时至。整天稀里糊涂地念不到七八句，念不到几百句，甚至念不到一两千句，这样可能就不太容易。

11、最早能提前多长时间预知时至？

问：预知时至最早能提前多长时间知晓？

答：那要看各人的情况。有的人三五天，有的人十天八天，有的人好几个月。我们念南无阿弥陀佛，就知道我们决定往生，这也叫预知。至于说预知什么时候命断，这个总是要有一定的功夫。

12、关于年轻往生……

问：《善女人传》里记载很多年轻者安详往生的事例，是念佛所感、阿弥陀佛提前接引，还是她们的正常寿命？

答：可能两种情况都有。这些人多数都是念佛很踏实的人，很踏实，很安稳，也没有那么多问题，「哎呀！我没有达到一心不乱能不能往生啊？我功夫不成片能不能往生啊？」如果有这些观念，想走得安详自在是很困难的！一定是靠倒阿弥陀佛，很自然地总是念、总是念，拿着念珠总是念，这样就会走得好。

13、以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源……问：师父可否解释一下「以果地觉，为因地心，因该果海，果彻因源」的意思？

答：这十六个字、四句话是净土门非常好的一段话，也很好地说明了阿弥陀佛的本愿救度。

「以果地觉，为因地心」：「果地觉」就是阿弥陀佛这句六字名号，是果地的觉悟，对不对？觉悟有因地觉和果地觉。菩萨就是因地觉，祂发菩提心了，也开悟了，但是祂还没有圆满，还没有成佛；阿弥陀佛成佛了，祂的果地觉，所谓「若不生者，不取正觉」，这个果地觉是什么呢？就是这句南无阿弥陀佛，这是果地觉。我们信是信什么？信称念弥陀名号必定往生。我们如果信这一点，这叫因地心。我们现在是凡夫，还在因地。我们因地当中相信称念弥陀这句果地觉的名号一定可以往生，这个心叫做因地心。这个因地心，不是我们自己相信「我修行好，能往生」，也不是相信「我信得好，能往生」，相信「我功夫好，能往生」，相信「我有修行，能往生」，那就不叫「以果地觉」了，那是靠自己的修行。而现在是相信：弥陀的果觉名号，能救度我这样的凡夫，一心归命，专称佛名，必定往生。这叫「以果地觉，为因地心」。

「因该果海」什么意思呢？「果海」，阿弥陀佛的果地觉是功德大宝海。「该」就是该罗、全部包括、总揽无余。我们现在信顺弥陀救度、称念弥陀佛名，这因地的心叫因心，这个因就把阿弥陀佛果地的功德大宝海都包括在内了，通通都拥有了。就像天亲菩萨所讲的：「观佛本愿力，遇无空过者，能令速满足，功德大宝海。」让我们快速得到功德大宝海。我们现在口称南无阿弥陀佛，阿弥陀佛因地所有的功德——大宝海的功德都含摄在这句名号当中。我们信顺而称念祂，阿弥陀佛的功德就归我们所有，这叫「因该果海」。

「果彻因源」：「果」就是果地觉，阿弥陀佛的果地觉。「彻」是彻头彻尾，贯彻到底。我们现在念佛的信心有源头。源头从哪里来？就是从这句名号贯彻而来的。

对此详细地讲解，在《老实念佛》里面有，大概几十页的文字，大家可以回去再看。

14、未能吃素的人能否皈依三宝、念佛往生？

问：师父您好！我还在吃肉，什么都做不好，能不能皈依？

答：能！

问：能不能念佛？

答：能！

问：念佛能不能往生？

答：能！

15、什么是「三净肉」？

问：什么是「三净肉」？

答：「三净肉」是指暂时还不能完全断掉肉食的人，说这三样就是干净的，叫什么呢？就是：不见杀，不闻杀，不疑杀。

不见杀：别人杀，煮给你吃，你没有亲自见到。如果你亲自杀，就太不慈悲了。如果别人杀，你看到了还要吃，还是不够慈悲。

不闻杀：没有听到它被杀时哀叫的声音。

不疑杀：或者怀疑说「它是专门为我杀的」，如果这样子你还吃，那也不慈悲。

如果是这样子的，你没有看见亲自杀或别人杀，也没听到它被杀时的声音，也不怀疑它是专门为你杀的，这样吃，勉强说得过去——其实也是不干净的，只是讲「三净肉」，哪有干净的呢？勉强可以。

16、三界是指什么？

问：三界是指什么？

答：三界是指欲界、色界、无色界，这三个境界。

像我们人，还有畜生，还有地狱、饿鬼，这些属于欲界，就是有男女差别，有欲爱，包括天上的玉皇大帝与王母娘娘，他们也属于欲界。

色界呢，没有欲爱，没有男女之别，只有光明的色身存在。他们居住于欲界天以上，叫色界天。禅定功夫深，才能到色界。

禅定功夫再深，可以上升到无色界。无色界纯粹是精神的存在，连色身都不存在了，禅定功夫是很深很深的，叫无色界。

即使如此，达到这样的功夫、这样的水平、这样的禅定，还在三界之内，还要轮回。无色界禅定出来之后，又有身体了，又要堕落、轮回。

所以，要靠自己修行出离三界那可不容易。我们连欲界都出不了，何况色界、无色界，谈都不要谈。

17、如何看待堕胎？

问：尊敬的法师，我是一名助产师，时常接触生生死死，尤其是计划生育，我该如何面对我的工作？如何理解杀生？我该怎样做？

答：好好！你是个菩萨，你有你特殊的道场。在给别人助产的时候要多念佛，劝他们念佛，化解他们的冤怼，「某某啊！你现在碰到这样的状况，那也是你过去的业报。怎么办呢？你不能得到全身，但你不要怨恨你的母亲。你最好现在往生西方极乐世界，那样你们将来就可以母子团圆了，你也可以得到无量光明之身。不要在这个世间再受一场苦……」这样来劝他、安慰他。

人来到世间，就是受苦的。当然，他来投胎也很不容易。如果这个时候来为他助念，用慈悲心安慰他，他一定能够感应道交。

我看过一个碟片，根据科学观测，堕胎是很残忍的：医生要用钳子把胎儿夹碎，胎儿那个时候还没有成形，但是他的身体就往旁边让，他很害怕，就往旁边让。所以大家要知道，他是有生命的。

那怎么办？这个时候念佛回向给他，愿他往生西方极乐世界。如果说这个工作你能不干，换别的工作，那也好。可以讲这也是杀生，是有果报的。这也是众生的共业。

不过现在很多情况倒不是因为计划生育，是因为没有结婚成家就怀孕了，没办法去堕胎，那个都很麻烦。很多人一辈子不平安，身体有障碍，究其原因就是堕胎。我们为胎儿想想看，人身难得，百千万劫得一次人身，你把他堕掉了，他是不能饶你的。特别是你后来又生了一个孩子，你对这个孩子百般爱护，他想到说：「我也是你的孩子，结果你把我碎尸万段，你对他这么喜欢！」他的忌妒、瞋恨大得不得了，甚至为他念佛都不能化解。所以大家一定要谨慎！各位如果有女儿、有媳妇，都要给她们讲。如果已经怀上了，就要把孩子生下来。这是一条生命！他生下来可以念佛往生西方。

18、没有皈依能否念佛往生？

问：念佛没有三归依能否往生？

答：可以往生。如果有条件最好还是参加一个三归依仪式，显得我们内心与外仪相一致。

19、摄生三愿有何区别？

问：请简略讲解摄生三愿的区别。

答：四十八愿有三条愿跟我们的往生相关：第十八、第十九、第二十愿。第十八、第十九愿叫做当生愿，又叫当机愿。这两条愿你能如法修持的话，这一辈子就可以往生西方。第二十愿叫做结缘愿。什么叫结缘愿呢？就比如说跟着《济公传》唱「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛，哎……」好！他唱完了就完了，他跟阿弥陀佛结了一个缘。如果问「你愿意往生西方吗？」「我也愿意。」结果又不怎么念佛，也不修行，那这样的人这一辈子就不能往生了。当然，他如果临终遇人助念，又发心了，那又是另外一回事；如果说没有这样的缘分，他这一生只是跟阿弥陀佛结了一个缘。虽然结了一个缘，当初哪怕是别人说有往生，他也跟在后面随声附和，那阿弥陀佛也看到他了，还要对他跟踪，他下一生到什么地方，阿弥陀佛的光明还要跟踪过去，慢慢调化他，让他得人身，让他再来念佛，遇到净土法门，往生西方极乐世界。这是第二十愿，叫做「不果遂者，不取正觉」。「闻我名号，系念我国，植诸德本」。「植」就像栽树一样，今年栽树栽下去，来年结果子。把所念的佛号，或者在佛门里所做的功德，悠悠晃晃地、不是那么真信切愿地求往生，这就叫做种下一个种子，「植诸德本」。这样的人，阿弥陀佛就要跟踪他。

所以，大家都不要担心，你这辈子不往生，最起码下一辈子阿弥陀佛还要找你。

不过我们还是这辈子往生的好！对不对？（莲友答：「对。」）这是第二十愿，叫做结缘愿。

第十八、第十九愿，叫做当生往生愿。比如第十八愿说：「若不生者，不取正觉。」你这一辈子决定往生。第十九愿说：「临寿终时，假令不与大众围绕，现其人前者，不取正觉。」第十九愿也是一定能往生的。

不过这两条愿相比，第十八愿是真实、是根本，第十九愿是方便。怎么叫方便呢？第十九愿所接引的根机比较猛利。什么样的根机？「发菩提心，修诸功德」。那我们在座各位都没有份了。我刚才讲过了，发菩提心要让丈夫、让妻子、让孩子、让车子、让房子、让票子，什么都要让。现在医院里面有人需要骨髓，有人需要肾，你听到了，赶紧就到医院，「医生！请你慈悲慈悲，帮我开刀，我要献一个肾给病人。」我们都做不到。所以，第十九愿比较难，它摄受的是「发菩提心，修诸功德」的众生。

第十八愿容易，它是摄受什么样的众生呢？「唯除五逆，诽谤正法」，只要不造五逆谤法罪的人，念佛通通可以往生。这个详细讲解需要很多时间。

20、念和唱是否不同？

问：念佛的时候，带着曲调地唱和一句一句地念，功用有什么不同？

答：没有不同，一样的，功德平等！能够大声唱就大声唱，不能大声唱就小声念。

21、「顶圣眼生天」是否可作为往生的绝对标准？

问：「顶圣眼生天」的「顶圣」能作为往生的绝对标准吗？

答：绝对标准可能不好说，这个可以作为一种标准。所谓「顶圣」，就是到死的时候最后头顶上是热的，就可判断这个人到了圣境，到了了生脱死的境界了。如果念佛的人顶热的话，那肯定是往生了。如果没有顶热，也不代表他一定没有往生。所以说不能作为绝对的标准。只要我们具足信愿，专修念佛，不管有没有瑞相，其实都是往生的。

22、莲友发明的往生法是否能用？

问：刘净密发明的附灵升顶往生法，我们能用吗？

答：这个方法到底怎么样，我不太知道。就我们来讲，不需要。我们只要专称弥陀佛名，现在就是往生已定了，所谓「平生业成」，哪里还等到别的方法？所以我们现在用不着。

23、有必要预测往生与否吗？

问：「地藏木轮相法」能作为预测往生与否的依据吗？

答：这个也不一定。这个「地藏木轮相法」，它是有一定的要求的。你占察得准不准，都有很多的讲究。对我们来说，也不需要靠这些来判断、预测往生。往生没有什么预测，往生都是百分之百。如果要预测，就是依自己的心，你自己知道，你扪心自问：「我是不是信顺弥陀救度？还是在怀疑？我是不是专称弥陀佛名？还是在杂修？我是不是愿生弥陀净土？还是不愿意往生？」如果这三点你扪心一问：「我是信受弥陀救度！我专称不夹杂！我愿生不退转！」那你就往生一定了！还要什么预测！阿弥陀佛说：「你若不往生，我就不成佛！」早就给你预测完了。

24、是否有必要一一回向？

问：专念弥陀圣号，求生西方净土。回向时可以回向给自己的七世父母吗？

答：可以。

问：还可以再用一万声佛号功德回向给自己有病的儿女吗？

答：也可以。不过不要把佛号分开来。比如说一天念三万声，「我一万声回向给七世父母；一万声回向给有病的儿女；一万声自己留着用」，不必这样。三万声都统一、一道来回向。都可以的。

问：还是把这一切都交给阿弥陀佛，一心只求往生，一切都解决了？

答：这样也行。就是「我不管那么多，我就只管念佛，讲那么多我讲不来。阿弥陀佛！我全部靠你了，父母、子女通通靠你打发了」，那个更简单。阿弥陀佛就是你的大管家，就是你的总经理。你就拜托祂，祂通通给你打发得很好——我就是这样。

因为我们的事情太多了，七世父母，还有八世怎么办？九世怎么办？今生儿女，还有前生儿女又怎么办？太多了！我们周围那么多的冤家债主都怎么办？所以我们只管念佛，只管念佛，只管念佛，这一切阿弥陀佛都会给我们解决的。

25、向阿弥陀佛另有所求算不算杂修？

问：如果回向不专求往生，另有别求，是不是杂修？

答：不算。往生西方极乐世界是我们根本的愿望。在这个世间，比如说「儿子今年要考大学了，我想一想，也在阿弥陀佛面前祷告祷告，让我儿子考一个好成绩」，这不算杂修。这是我们另外的心愿，向阿弥陀佛祈求。阿弥陀佛也会满我们的愿，追加我们儿女的福报。这是可以的。

26、念佛是不是不必在意所遇境界？

问：我以前念佛不明理，不精进，念佛时业障现前。是不是不管遇到什么情况、什么境界，只

要坚定信念，守住这句佛号，一切都是增上缘，往生就没有障碍？

答：对了！你说得对！我们念佛，不管遇到什么境界，也不管遇到什么障碍，你只管一句名号念到底，你决定往生西方极乐世界，没有任何问题。

往往有的时候，是因为你精进勇猛过头，可能会在短时间之内有些不适应。不管怎么样，你都不要管。同时，我们的心行，要调理得顺符我们的精神和力量，稳稳当当地念佛。阿弥陀佛没有要求你像跑步一样，没有说你一定要快马加鞭。你就顺自己的根机、力量去做。小水慢慢流，常年不断，总是念佛，这样最稳当、最安乐，而且不会出故障，很简单，很容易！

谢谢大家！南无阿弥陀佛。

答网上莲友问（三）

——2007年12月1日讲于新浪网UC大厅「净土家园」房间【目录】

系统的教理讲解在《善导大师的净土思想》
「净土家园」很难得
一、净土法门和净土宗有何异同？
二、关于报土与化土
三、怎样解决信愿的问题？
四、只念观世音菩萨的名号能不能往生？
五、专修净土法门，可不可以兼念菩萨咒语？
六、往生后也可以造一个极乐国吗？
七、给不信佛的人念佛，他能感应到吗？
八、如何劝信？
九、关于《楞严咒》
十、学佛思考的时候是用心还是用脑子？
十一、佛菩萨画像可不可以焚烧处理？
十二、听到佛号浑身不舒服是怎么回事？
十三、我们为什么会随业流转？
十四、佛学怎么解释道德？
十五、为何多梦？
十六、是否该皈依？
十七、想印《善导大师全集》简体版……
十八、你怎么知道自己的知见是正确的？
十九、往生与一心不乱
二十、法忍是否马上得到？
二十一、是否一念就能往生？
二十二、妄心念佛能够往生吗？
二十三、依据第十八愿就能往生？
二十四、在家念佛、没有皈依能不能往生？
二十五、极乐世界是物质世界还是精神世界？
要懂得经教

【内文】

系统的教理讲解在《善导大师的净土思想》

上一次大家提问很踊跃，当时在视频上回答得也很仓促。莲友又提了一些问题，我想今天晚上还是把这些问题回答一下。

教理的讲解，需要系统的准备。我们这个法门的教理，最主要的经文依据，在般若寺所讲的《善导大师的净土思想》里面基本上都涵盖了。将来有机缘，再做系统的净土经典、祖师着作的讲解。我觉得学习净土法门，先把这一系列讲座——录像带大概四十多卷，ＤＶＤ是五片，可以多听几遍。

我去龙岩，有一位莲友告诉我说，他就是反复听、反复听，这一片听得道理完全明白了，再开始听下一片。我觉得他这种听法很好。善导大师的净土思想，可以说在外面是听不到的。我们平常的熏习，以前所看的经书典籍，还有我们所听的录音带，都没有讲到，大家会觉得陌生一点，所以要反复听。

这样听完之后，应该说绝大部分的问题都能够解决，少量的那是个人的问题。

所以，不管是出家师父，还是在家居士，学这个法门，般若寺的讲法可以反复听，这些听明白了，自己内心对法义的大框架、大原则掌握了，也就可以劝人家了。

「净土家园」很难得

到我们这个「净土家园」来的莲友啊，我觉得很难得。因为这段时间我也会偶尔上来看看，发现这个房间比较有规矩，大家在这里念佛都很认真。可以讲，我们这个法门，生死心如果不切的人，可能就不太容易相应。因为讲到净土法门，就是以往生极乐净土为目标，所以都是比较有道心的人。大家有出离心，愿意往生净土，在这里专修念佛，很难得。

到其他的房间去走一走呢，就发现有人在那里高谈阔论，有时候都是邪知邪见，在那里争吵——这些就是不好的现象。在我们这个房间里没有，所以我非常赞赏来到这里的善男子、善女人，真正称得上是善男子、善女人，能在这里规规矩矩地排麦念佛。我也希望这个房间能够办得

更好，使法义的学习讨论将来更有条件。

我可能没有很多时间来，我想可以请净德法师，他最近当然也忙一点，还有一些事情。以后有时间，他可以多来照顾照顾大家。

我想今天还是把一些问题来给大家回答一下。上次讲了几个方面，我觉得上次的提问里面有些问题还可以重复地说明一下。

二、净土法门和净土宗有何异同？

第一个就是关于净土法门和净土宗。净土法门和净土宗有什么区别，有什么共同的特点？

相同的地方不用讲，大家都知道了。我觉得很多人还不了解它们的区别所在。

应该有这么几个层次：一个是净土法门，再一个就是弥陀净土法门，第三个就是净土宗。

净土法门是范围比较广大的，只要求生净土，都算得上是净土法门，也不限制在是阿弥陀佛的净土。比如求生弥勒净土，求生药师净土，密教也求生净土，通通都算净土法门。

但是这种净土法门并不是净土宗。净土宗所讲的净土，特别指求生阿弥陀佛极乐净土，这是它们的区别。

那么净土法门之内呢，是不是所有求生阿弥陀佛净土就算是净土宗了？那也不一定。比如说天台宗的人，他们常规所讲的，就是所谓「教宗天台，行归净土」，也就是说，它是天台宗的净土法门，不是净土宗判教所依据的。此外还有禅宗，它所理解的净土法门，还有华严宗所理解的净土法门。这些虽然都是弥陀净土法门，都是以求生极乐净土为目的，但是它们不是净土宗所讲的净土法门，它们是依据他宗的判教，而不是依据净土宗的判教。

善导大师的思想，是站在阿弥陀佛本愿的立场上，有严格的净土宗本身的判教体系。依据这个判教体系，才称为净土宗。这样所倡导的法门，就很纯粹，纯粹站在净土宗的立场。

目前一般所流行的净土法门的观念，都比较驳杂，教理上往往依天台宗的比较多，也有受其他宗思想影响的。

二、关于报土与化土

第二个就问到报土和化土的问题。净土法门，大家经常听到「四土」、「九品」。这个「四土」的观念，就是天台宗所判的，不是我们净土宗所判的。这个地方要讲起来可能稍微难懂一点，也可能初学的人觉得绕弯，不过还是有必要听一下。

天台宗呢，它是判断极乐净土往生有四个阶位，叫四土。四土最低的就是「凡圣同居土」，最高是「常寂光土」。「凡圣同居土」上面是「方便有余土」，然后是「实报庄严土」，然后是「常寂光土」。「常寂光土」被认为是佛本身的境界，「实报庄严土」是菩萨往生的境界，「方便有余土」是阿罗汉往生的境界，「凡圣同居土」就是凡夫往生的境界。所谓「凡圣同居土」，就是说这个国土是凡夫和圣人共同生活在一起，在这个国土当中，有凡夫，也有圣人。天台宗认为我们凡夫也能往生极乐世界，不过往生到的极乐世界不是那么高妙的地方，是「凡圣同居土」。就是你往生之后呢，还是凡夫，在那里要好好地学习，不断地修行，慢慢地成长。这是他们的一种说法。

当然，蕅益大师在《弥陀要解》里对它有所突破，所谓「横四土」、「竖四土」，这都是一些教相名词。

那么，四土观点的根据在哪里呢？当然有它的根据（这是天台智者大师所判的，它带有自力修行的特点），就是根据你修行的高下。

你凡夫往生了，乘佛愿力——自己当然是没有力量，还是靠佛的力量。不过虽然往生了，你在「凡圣同居土」。

如果达到阿罗汉了，断尽见思惑了，那你往生到「方便有余土」。「方便」就是说你是修方便道，还没修真实道，还没有破无明。「有余」就是说你还有余下的无明烦恼没有破。生到这个境界，叫「方便有余土」，比「凡圣同居土」高妙。

「实报庄严土」是修的真实，破了无明了，所感报的无障碍国土，这叫「实报庄严土」。

「常寂光土」就是佛的常乐我净的境界。

这是天台宗站在自力修行的立场上来谈论的。

善导大师是站在阿弥陀佛本愿的立场上来分判的，根据《无量寿经》、《观经》、《阿弥陀经》，并没有说到四土，这就是各宗所判不一样（天台判的四土，唯识宗是不认可的，唯识宗有唯识宗的判法；还有三论宗，它也有它的名词）。善导大师就判为报土。善导大师倒不是说极乐有两种，他是判极乐纯粹属于报土，这一点说起来比较复杂。

那么就凡夫来说，怎么可能往生报土呢？善导大师有一个「凡夫入报」的问答。凡夫到报土去，对此，各宗各派都不承认的：「你有业障，有烦恼没有断尽，报土是那么高妙的境界，怎么能去往生呢？」善导大师说：如果依我们的业障的话，那肯定不能往生。那为什么能往生呢？因为靠的是阿弥陀佛的愿力，所谓「乘佛愿力，以作强缘，五乘齐入，入佛报土」——这是最

有名的问答。对此，我在长春般若寺讲的《善导大师的净土思想》里面有比较详细的说明。

依《无量寿经》来讲，往生极乐有两种状况：一个就是化生，一个就是胎生。胎生的人疑惑佛智，虽然疑惑佛智，但还是信罪福报应，修习善本，这样往生的，就是胎生，在莲花苞里面，五百岁不见诸佛；如果是明信佛智往生的，就直接往生到弥陀报土了。在《无量寿经》里面倒没有「报土」这样的名词，可是善导大师把这种境界就叫做报土。

经中是怎么说的呢？「若有众生，明信佛智，乃至胜智，做诸功德，信心回向。此诸众生，于七宝花中，自然化生，跏趺而坐。须臾之顷，身相光明，智慧功德，如诸菩萨，具足成就」。就是从七宝花中化生之后，刹那之间，他的身体色相，他的光明，还有智慧功德，和大菩萨都是一样的，具足成就。这样说起来的话，他就不是凡夫了，因为须臾之顷和菩萨都一样，具足成就了，当然就不能说是凡圣同居了，他跟菩萨是一样的。

我们讲「凡圣同居」，「凡」是指什么呢？在我们这个世界，所谓「六凡四圣」，六道轮回的众生即是「凡」，包括三恶道的众生、天道的众生、人道的众生。极乐世界没有三恶道，这个大家都是认可的，所以没有三恶道的凡夫；而四十八愿里说极乐世界有天人（天人在我们这个世界就是凡夫了，天道的众生，还有人道的众生，这是凡夫）。极乐世界的天人是不是凡夫呢？如果说是凡夫的话，这个「凡圣同居土」就有经证。可是在《无量寿经》里讲，极乐世界的天人并不是凡夫。怎么说呢？《无量寿经》说：「其诸声闻、菩萨、天人」——在此土来讲，声闻是阿罗汉，得道圣人；菩萨就是大乘善根界的菩萨；天人在这个世界来讲一般是天道众生、人道众生，是凡夫。可是在这里说，这些声闻、菩萨、天人：「智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状」。说这些声闻、菩萨、天人，他们的智慧神通没有障碍。「洞达」就是没有障碍。「咸同一类」就是一个等级的，一个类别的。所以这里虽然有声闻、菩萨、天人这些名称不同，但他们实质上智慧神通都是一样的，没有差别——「形无异状」。那么为什么又叫做天人呢？「因顺余方，故有天人之名」。是随顺了他方世界的这种称呼，也叫天人。比如说我们娑婆世界有天人，那好，为娑婆世界众生讲法，那么也讲有天人。另外也有大德说明，天人以享乐作为代表；阿罗汉是以断尽烦恼、清净为代表；菩萨是以大悲心、利益众生为代表。那么极乐世界的众生，他们既有这种人天的乐受，所以站在这个立场上呢，可以称作天人；同时他漏尽，没有烦恼，站在这个立场上呢，又可以称作声闻；同时，他有大悲心来救度众生，站在这个立场上呢，就称为菩萨。如果以这个角度的话，是说同样一个众生，在极乐净土，就可以有三个名称：以享乐来讲，天雨妙花、七宝池、八功德水，要热就热、要凉就凉等等这些乐受，就可以称为天人；以漏尽、没有烦恼、自性寂灭来讲呢，就可以称为阿罗汉；以广度众生的大菩提心来讲呢，又称为菩萨。所以，他一个人可以获得三种称呼。在四十八愿当中，讲到乐受的，就讲天人，「国中天人如何如何……」；讲到利他的，就讲菩萨，「国中菩萨……」；也有讲到声闻的。所以我觉得这是很好的解释。

如果以这一段经文来说呢，虽然是有天人的名称，但是他们的智慧神通都一样，所以底下又说：「颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人。」说他们根本就不是天，也不是人。从智慧神通到颜貌到容色，都不是一般所讲的天人。最后讲「皆受自然虚无之身、无极之体」。「虚无之身」，什么叫「虚无」？所谓「虚无」，就是法身，在佛经里面「虚无」是一个名词，它代表法身境界，绝诸对待，所以在《涅盘经》里讲：「虚无之身者，即是如来。」讲到「虚无之身」的，就是佛的法性身。那么「无极之体」呢？「无极」就是没有障碍，也就是法身遍一切处。所谓「虚无之身，无极之体」，也就是说他证得法性，就这一点来讲，就不是凡夫了。

所以，如果依据《无量寿经》的这两段经文，我们往生之前虽然是凡夫众生，但若明信佛智，就往生极乐报土。明信佛智就是指专念南无阿弥陀佛。阿弥陀佛的智慧就是阿弥陀佛的光明，阿弥陀佛的光明就是阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛的智慧也就是阿弥陀佛的誓愿，所以在《无量寿经》里讲「弥陀智愿海」，弥陀的智慧就是祂的誓愿。四十八愿是阿弥陀佛因地智慧的一个极致的表现，因地的四十八愿浓缩为果上的一句名号，所以说阿弥陀佛的名号就是无量光、无量寿的名号。这句名号本身就是阿弥陀佛智慧最集中的表现。为什么？用文字来形容，你再多的文字也形容不尽，所以十方诸佛赞叹阿弥陀佛名号，说阿弥陀佛的名号「光明最尊第一，十方诸佛所不能及」，所赞叹的就是这句名号。

总而言之，造罪凡夫，以我们这样一个罪业烦恼没有断尽的凡夫，我们称念阿弥陀佛的名号，本来是造业堕落、不能到他方净土的这样的众生，阿弥陀佛能让我们到西方极乐世界，这就是阿弥陀佛的智慧。其他的诸佛度众生，没有这样的方便智慧，只有阿弥陀佛有，所以十方诸佛都赞叹我们专修念佛的人就是明信佛智。

相信「我即使罪业再深重，烦恼没有断尽，但是称念这句南无阿弥陀佛——无碍光、无量光、无边光的名号，决定可以往生西方极乐世界！」这就叫做明信佛智。

那么疑惑佛智呢？就是对这句名号不可思议救度的无碍佛智，他表示怀疑。他担心：「我这样念佛真的能往生吗？业障没有消除干净，烦恼多多，也没有得到清净心，妄想杂念还不断，像这样能不能往生呢？」他有怀疑心，那么就靠其他的种种修持、靠自己的各种努力，这样就是疑惑佛智。

我们做事也一样，我们对对方信任之后，我们就不会仰靠自己了，我们就完全信靠对方。如果我们怀疑了，「那可能不行哦！我自己要做第二手准备」，那就疑惑了。

所以往往有的人求生西方极乐世界，他一方面念南无阿弥陀佛，另一方面心里不放心，做第二手准备，「我要如何如何……」。这是明显的疑惑佛智，这样往生到七宝莲花里面，就是胎生，不能化生。或者五百年，或者多少劫，总之是根据疑惑心的深浅，呆在莲胎里面时间有长短。这是一种解释。

这种说明法，依善导大师来讲呢，分判就非常明确了，你只要专修念佛往生的，一定是到报土；如果有疑惑心、疑杂心的，也是到报土，不过不是直接到报土，先在莲花胎里面住一段时间，「五百岁不见诸佛」。然后你忏悔业障，求离彼处，或者是观世音菩萨入开化三昧来教化你，这样才可以。这个时候莲花开了，眼睛半睁不睁，看的净土也未必那么详细、殊胜，慢慢地业障消除了，就可以从莲花胎出来，进入报土境界。

我们学净土宗，就依善导大师这样的判教思想，很明了。一般人所讲的、一般人观念当中的净土法门，就好像上大街没有交通规则一样——你看我们开车上街，如果大街上没有交通规则，这样的车就是你碰我、我碰你，开起来很麻烦，很难开。如果有了交通规则，有了警察来指挥的话，那我们每辆车在街上都很顺畅！

立宗判教就好像在大街上要有交通规则、要有警察指挥一样。善导大师的净土宗，就建立了一个最好的交通规则，把法门分判得很清楚。从哪里走？靠左边，靠右边，彼此不相碰撞。不然的话，大家虽然都学净土法门，彼此就会说：「哎！我这个法门是要断烦恼，为什么你们净土宗不断烦恼就可以了生脱死啊？」这样互相之间就有冲撞。如果依净土宗判教思想的话，根据佛的经教，你就明白了：「哦！这个法门是靠阿弥陀佛愿力。靠佛的愿力，即使不断烦恼，也可以了生死。」其他法门是靠自力修行，靠自力若不断烦恼，当然不能了生死！这个就很明确。

这就是说，净土法门、弥陀净土法门和净土宗判教所抉择的阿弥陀佛的净土宗的法门，有它们相同的地方，也有不同的地方。同时说明判教非常重要！

这两天有些莲友提了问题，下面我来回答。

三、怎样解决信愿的问题？

一个问题说：如果没有信愿的话，念佛到一心不乱也不能往生。请问，怎样解决信愿的问题？

回答问题其实是很不容易的，因为就我们来说，一个要么你烦恼断尽了，成圣了，这样你回答问题就不会有误差。这个我们哪能做到呢？众生问的问题，虽然是一个具体的小问题，其实涉及到很深的佛法教理。应该说成佛、成菩萨了才能圆满，不然都不行。第二个就是说你读的书多，教理上有很稳固的基础，依据佛经的文句和祖师的解释来跟他讲解，这样就要求我们对教理比较通达。所以，我们来回答问题也是依据教理，知道就知道，不知道也不敢把自己的见解拿出来，还是依教理。当然，教理也是各人理解得深浅不一，所以也是有它一定的难度。我回答问题，也都尽我个人的理解，尽我的所能，以佛经、尤其是净土三部经，还有我们本宗的祖师注疏来跟大家回答。

「没有信愿，念佛到一心不乱不能往生」，这个确实是如此的。《弥陀要解》里就这样讲，同时在我们净土宗三部经当中，它的教理的基础也是如此的。

下面就问说：怎样解决信愿问题？

我想分两个方面来回答：第一个就是针对提问的人本人，第二个针对一般情况。

针对提问题的本人来讲，这个问题应该不存在。为什么呢？他为这个事情在操心，说：「哎呀！我这样不能往生，怎么办？能解决信愿问题，就能往生了。」这一点说明他很愿意去往生。既然你很愿意去往生，这个愿的问题就解决了。

没有信愿是指哪种状况呢？是指他不相信有这么好的净土，不相信阿弥陀佛的救度，所以不愿意去往生。或者说虽然也相信，但是他愿意参禅开悟、愿意其他的修持，不愿意去往生。不愿意去往生的话，你念佛功夫再好，也不能往生。因为你不愿意去嘛！道理很明显，不用解释都很明白的。

既然为这个事而操心，说明有这个愿心。所以这个愿的问题就算解决了。

第二关于信心：既然愿生西方极乐世界，我觉得信也不成问题。因为极乐世界是释迦牟尼佛告诉我们的，我们也没有看见，你能愿意去往生，说明你相信有极乐世界存在。我们相信有极乐世界的存在，不是靠我们的智慧，或者我们的神通，而是我们信释迦牟尼佛，祂没有用虚妄话来欺骗我们，所以这个是信佛。既然信释迦牟尼佛，释迦牟尼佛讲的净土三部经，我们就要相信，祂不会讲假话。

那么四十八愿也是释迦牟尼佛亲口所转述的。四十八愿里面就讲到阿弥陀佛的念佛往生的誓愿——第十八愿。这个第十八愿，我们相信释迦牟尼佛不会欺骗我们，没有说加加减减，是原原本本地转达了阿弥陀佛的意愿。如果说我们对这个第十八愿，相信释迦牟尼佛，再相信阿弥陀佛，这个信就解决了。为什么呢？比如说阿弥陀佛亲自给你说：「某某人，你念我南无阿弥陀佛。」今天晚上你做了一个梦，或者大白天，你正在那里念佛，你家佛台的佛像阿弥陀佛突然走下来告诉你说：「善男子、善女人，你称念我的名号，我保证你往生我的净土。我特别来授记你，加持你，给你做保证。」哎呀，我们的佛堂里，如果阿弥陀佛从佛像走下来告诉我们，那肯定相信了，这是阿弥陀佛亲自给我们讲的，对不对？无论谁讲，我们也不相信，佛亲自告

诉我们的，我们一定相信。

当然，阿弥陀佛祂未必这样，我们也没有达到那种境界，如果要见到阿弥陀佛的身相，报身或者化身来给我们讲，这个要有三昧定力，那我们没有达到，所以我们见不到。可是阿弥陀佛所发的誓愿，释迦牟尼佛转达给我们听，祂没有欺骗我们，我们等于见到阿弥陀佛本人。就好像现在你没有见到我的面相，也不在我的身边，你不会怀疑这种语音转播是假的，你就知道对方这个人是净宗。那么阿弥陀佛发了四十八愿，释迦牟尼佛是个转播台，祂不会讲假的，这就等于阿弥陀佛亲自给我们讲一样。

祂说什么？「十方众生」——祂不是一个一个地讲，所谓「佛以一音演说法」。「十方众生」，各个能够随你的意愿都包含在内。十方的众生包括任何一个人，也包括我们提问的这位莲友。「你称念我成佛时的名号——南无阿弥陀佛，愿生我的净土，如果不能往生，我负责任！我保证你能往生！如果不能往生，我怎么能负责任？『若不生者，不取正觉』——就是以我的正觉、无上正等正觉的果报，来作为你往生的保证！」所以，我们的往生是阿弥陀佛四十八愿、尤其是第十八愿下过的保证！

既然是阿弥陀佛因地的誓愿所保证的，祂已经成佛了，祂没有讲假话欺骗我们，那我们念佛就一定能往生！你相信就相信阿弥陀佛讲的话嘛！

阿弥陀佛到佛堂里面显现给我们亲自讲话，和祂发愿、经过释迦牟尼佛来讲，都是一样的。甚至说经过释迦牟尼佛来讲更有把握。为什么呢？因为以我们的境界，邪正不分，也许我们心里边有邪见，那么魔会变化成佛的境界来给我们讲，我们还当作是真的阿弥陀佛，因此可能出现失误。那么释迦牟尼佛所转达的阿弥陀佛四十八愿，不可能有失误的，对不对？所以，这个更加可信。

《观经》里讲了：你定中也好，梦中也好，你见了佛亲自给你讲法，你醒来之后、出定之后，要跟释迦牟尼佛讲的经典吻合，这个才是正观、正见。不然的话，知见就不正确了，观也不正——邪观。

释迦牟尼佛亲自讲的《无量寿经》四十八愿，这个是最保险、最有把握的。所以我们这样信就很简单。

所以，信的问题，我觉得不存在。我们既然相信佛的话，它就不成为一个问题。既然成为一个问题，问题在哪个地方？说明有疑惑。

比如说：我拿了一个苹果来，我指着它告诉你说：「这是一个苹果。」那么你能相信就是信了，本身不存在问题。而你不相信，那还是不相信。你不相信，原因在哪里？「这个人可靠不可靠？会不会骗我？这个是不是苹果？」因为对这个人产生怀疑，所以对他所讲的事情也产生怀疑。

释迦牟尼佛是无可怀疑的，祂成佛了；阿弥陀佛也是无可怀疑的。我们依佛语，这叫「明信佛智」，随顺佛语，随顺佛教，以佛语作为我们建立信心的基础，这个很简单。

主要是因为内心里面自己的知见、自己的执着心障碍在那个地方，不愿意放下自己的见解，所以他不容易相信。

比如说有的人不信，「西方极乐世界真的有吗？天文望远镜也没有看到，我眼睛也没有看到——谁看到了？」这样就是他自己心里依自己的眼识、以他的眼睛为准。

你的眼睛没有看到，佛的眼睛早看到了，所谓「五眼圆明」。那么你的眼睛没看到，你就说没有极乐世界吗？如果我们没有看到，「我肉眼凡胎，我不以我的肉眼作为标准，我相信佛眼看到的，佛讲的有极乐世界，我就相信」——这就很简单了，放下自己，自然就很容易信佛。你不放下自己，即使诸佛出广长舌相来给你讲，你也不容易相信，对不对？

放下自己，就很容易相信对方了。大家想一想，我们与别人辩论的时候，我们内心有一番大道理，就不容易相信对方，总认为自己是正确的。
可是如果我们信佛，来学佛法，就要把我们自己的知见放下来，因为我们是无明凡夫。
所以，这个「信」也不成问题。

如果就一般的众生来讲，要建立他的「愿」，主要是靠什么呢？我觉得主要是与他的因缘、他的善根有关系。没有善根或者善根没有成熟——我们很难讲没有善根，无量劫来多少都有善根的。所以，善根如果没有成熟，他很难起信愿。

起信愿，往往是在这个世间受到了生活中的种种苦迫——年龄大了，现在就要死了，怕死，这个时候，他宁愿相信有一个不生不灭的净土的存在。如果有善根的话，他这个时候就会契入。

或者健康的时候他不信，觉得自己可以打坐，可以修行，不愿往生。现在生病了，痛苦了，修行也年老了，记忆力也不好了，那么多经咒一句也记不得了，颠三倒四了，打坐也不行了，他就要愿生净土了。众生往往在苦恼的时候，他倔强的心会柔软下来，所谓「不撞南墙不回头」

，这时他就会回过头来乞求阿弥陀佛了。

那么，有这个愿心，他自然也就有信心。人都愿意离苦得乐，人都不愿意面对黑暗、恐怖，所以临死的时候悔惧交至，看见阎罗王了，看见地狱的火了，自然相信地狱的存在。有地狱的存在，就一定有极乐的存在。六道轮回真实不虚，那就一定有极乐净土了。

所以，各人生信的因缘是不一样的。当然，我们平时可以把有关的观念灌输给他，不管他信不信，你告诉他：「有极乐世界，你求愿往生就好。」只要把种子给他种上，他知道这个消息，等到他临终见到三恶道的景象，会突然想起来，「我要求生净土！」这时候信愿激发；或者是没有到临终，身体多病，或者是生活中种种的苦恼逼迫，这个时候他就回头了。各种因缘不一样。

四、只念观世音菩萨的名号能不能往生？

第二个问题是：不念阿弥陀佛、只念观世音菩萨的名号能不能往生？

这个情况，不知道是假设还是实际存在？我们首先可以肯定的是：如果信愿具足，专念南无阿弥陀佛，一定能往生！我们把这个抓住，知道一定能往生的就好。就我们个人来讲，可以这样安心。

或许别人有那种状况。我觉得有两种因缘：

第一种就是有的老太太，她其实并不了解阿弥陀佛和观世音菩萨有什么区别，可能就是听说观世音菩萨的名气很大，可能在她那个地方没有听说过、不知道有阿弥陀佛，只知道有观世音菩萨。「观世音菩萨那个地方好，我死后要到那个地方去」，一天到晚「观世音菩萨、观世音菩萨」。我觉得这样的人，她能往生。为什么呢？因为她的心比较纯粹、简单，她也是一个仰靠的心。观世音菩萨是阿弥陀佛的助手，是阿弥陀佛慈悲的化身，所以从这个角度来讲，祂们是一体的。虽然说阿弥陀佛是以六字名号救度众生，可是在这个例子当中，她念观世音菩萨，她没有分别，她不知道阿弥陀佛、观世音菩萨到底区别在哪里，她就说：「我想去那个地方，观世音菩萨慈悲救度我。」这个时候，应该说她的心很纯和，所以观世音菩萨救度众生的誓愿、阿弥陀佛的慈悲就体现出来了。

第二种人呢，他也知道阿弥陀佛，也知道专修念佛、阿弥陀佛的誓愿，但是他就是不念阿弥陀佛，只念观世音菩萨。这种人我不知道有没有，应该说可能性不大。一般念观世音菩萨的人，也知道阿弥陀佛，阿弥陀佛哪能不念呢？阿弥陀佛是观世音菩萨的师父，阿弥陀佛是佛王嘛。观世音菩萨是佛子，观世音菩萨头上顶戴的就是阿弥陀佛。念观世音菩萨怎么不念阿弥陀佛呢？如果说他就有这种分别，执着于念观世音菩萨，不念阿弥陀佛，这种状况就不好讲，我觉得可能往生就有困难。因为听到阿弥陀佛的名号不念，是自己有分别心，自己分别的念头、执着的障碍，往生就有困难。我也不敢讲他一定不能往生，因为观世音菩萨也是极乐净土的大菩萨，也有协助阿弥陀佛度众生的因缘。

五、专修净土法门，可不可以兼念菩萨咒语？

第三个问题：专修净土法门，可不可以在念阿弥陀佛的同时，念西方三圣、尤其是观世音菩萨的咒语，可不可以？

这个问题其实问的人蛮多的，我觉得他道理没有明白，很多问题一一探究，就好像我们做数学题一样，一个题一个题地解，都累死了，老师也未必说你是个好学生。如果解题的原理、方法你掌握了，那么你一通百通、一答百答，所谓举一反三，这个题目解决了，其他都解决了。

我想说明几点：

第一点，我们专修念佛的人，与其他所有的经典、菩萨咒语并不矛盾，不是说「你念阿弥陀佛，其他的不能念、不可以念」。只是说你念阿弥陀佛、信了阿弥陀佛，不可以舍离三宝去信其他的教主、其他的外道邪典，这是不可以的。

观音菩萨、地藏菩萨、《地藏经》、《金刚经》，所有这些大菩萨、大乘经典都是释迦牟尼佛所讲的，我们即使专修念佛，都可以念，不是说不可以。

但是为什么我们提倡专修念佛、不提倡念这些去往生呢（这个不是说不可以念。讲不可以念，就是有一种对立，好像念了阿弥陀佛，不能再念其他的。佛菩萨是一体的，不是对立的）？为什么善导大师提倡这个「专」？这是就我们众生的心性来讲的，我们专心念佛，心就有一致的目标——往生西方极乐世界。

要知道，我们为了什么目的讲「专」呢？是为了往生。那么其他可不可以念？如果就往生来讲，你只要念阿弥陀佛就足够了。为了往生的目的，只有阿弥陀佛这尊佛发了愿，祂说：「你念我的名号，你不往生，我不成佛！」没有说「你念《金刚经》，念《金刚经》我保证你来往生」，没有这样的誓愿保证。

《金刚经》可以念，但是若是求往生，它的功效就很弱。用念《金刚经》的功德回向求往生，没有阿弥陀佛誓愿的保证，你能不能一定往生呢？是个大问号！很大的疑问。这就是善导大师所说的杂行一千个里面难得一两个往生，因为没有顺阿弥陀佛的本愿，没有阿弥陀佛愿力的保证，没有阿弥陀佛光明的摄取。

我们为什么提倡「专」？因为只有、唯有这尊佛，祂规定了「你念我的名号，我用誓愿保证你往生我的净土」，「十方众生，称我名号，下至十声，我保证你，如果不往生，我不成佛」。没有说「你念《大悲咒》、《楞严咒》，或者念哪部经，或者学哪个法门，我能保证你往生」。那么，既然没有，你学那些，就是你自己通过那些经咒的点点滴滴的功德积累回向去往生，这个是方便引导，没有阿弥陀佛的根本保证。

所以，站在这个立场上，我们懂得了，目标既然是往生极乐世界，方法就是极乐世界的国主阿弥陀佛所规定的——这是祂规定的嘛！

你到上海去，这条高速公路是到上海的，高速公路设计师已经设计好了。你不上这条公路，上别的小道，哪能保证你到上海呢？你可能岔到苏州了，或者到了浙江，有很多岔道，对不对？

你参禅，说不定在初禅天的时候，你就觉得「这里很不错」，挡住了，岔过去了；或者二禅，或者三禅，或者四禅；或者在阿罗汉境界里面，「我不能发大心，发大心太苦了」，就停在那个地方了。

如果你念南无阿弥陀佛，这些通通没有障碍，不可能迷失道路，或者半路上停下来。就好像我们上了直达目的地的高速路，没有岔道，从娑婆到极乐，两地直达。中间不再有岔口的，就是这句「南无阿弥陀佛」六个字——这就是「专」。

为什么要「专」？「专」在这个地方，是阿弥陀佛誓愿所规定的。想往生到阿弥陀佛的净土，如果不顺着阿弥陀佛誓愿所规定的教法，你一定会打闲岔，一定会走岔道口。所以往往一千个人上路，结果一两个到达，为什么？九百九十九个走岔道口去了，他没有到达极乐净土。或者在人天道里边盘桓，或者执着于小乘阿罗汉境界，这个都很可惜啊。我们多数都到人天里边打转转，这个太可惜了！

这个「专」是在这个立场上讲的。

所以大家明白第一点：不是敌对性地说不能拜其他的佛，不能念其他的经，不能念其他的咒，是说我们为了往生西方极乐世界，随顺阿弥陀佛的誓愿，专念弥陀名号必定往生。

哪种情况呢？比如说大家研究教理，别人问到《心经》，虽然说我不懂，我没有开悟，没有达到不生不灭，没有「照见五蕴皆空」，但为了了解佛法中通途法门的教理，也可以看看，也可以念念。或者说「今天是一个特别的日子，我很高兴，我唱唱观音菩萨名号」，也是可以的。

不是说「哎，光念南无阿弥陀佛怕不行啊，我念念观音菩萨才能往生」，如果有这样的想法就是「杂」，就是信心不专一。或者说「我念阿弥陀佛不行啊，再加上《金刚经》，再加上别的……」，那都不正确。

作为普通的教理研究，或者因为某种特殊因缘来读一下，来了解一下，这个都可以。

如果说把念佛之外的诵经、持咒、修其他法门的功德拿来换取往生，以为这样才可以往生，抱有这样的观点，他所行持的才叫杂行杂修。由于信不专一，没有阿弥陀佛誓愿的保证，这样往生呢，一千个里边难得一两个。

如果不是这种观点，比如说有的出家师父，他住在寺院里，这座寺院不是专修念佛的，他在这座寺院里上早晚殿（人家不专修念佛），那《楞严咒》他就要跟着念。他为什么念《楞严咒》？「因为我是出家人，我在这个道场住着，我合和大众，人家念《楞严咒》，我也念《楞严咒》」，这个不算杂行杂修。这是出家人在道场挂单的一个规矩，对不对？

就像上大街，你是出家人，开车你也要遵守交通规则。如果你不遵守交通规则，交警就来找你的麻烦。同样，你到别的道场，不遵守他们的规矩，人家就来跟你迁单。「哦，那好吧，我既然住在这里，那就要遵守这里的规矩，随顺大家念《楞严咒》、《大悲咒》、十小咒」，这个不算杂行杂修。

居士到别的道场也是一样，这是我们没有力量，自己不能左右。这些因缘如果没有了，我自己修行，我就专修念佛。这个不算杂行杂修。

所以，为往生极乐，知道「我到极乐净土去，专念南无阿弥陀佛名号就行」；其他的种种因缘，或是随顺道场的规矩，「人家正在读《普门品》，他请我，我去了，他不会读、我会读，那我带带他，就带领念一卷吧」，这也不算杂行杂修，也都可以念。

当然，这些缘还是要少一点。有人讲了，「《地藏经》很多人念，念一遍《地藏经》也得两个小时，天天有人请我念《地藏经》……」，这就太多了。你偶尔去帮帮忙，然后也跟他讲，还是念佛的好。

有人讲为什么念《地藏经》？说念《地藏经》消业，「念佛如果不消业的话，你念佛不管用。业障不消，念佛不管用」，这话说出来也有人相信。怎么能说得出来呢？念阿弥陀佛就是消业的，不是说「不消业念佛不管用」，你业障都消掉了，不用念佛了。就是因为你有业障，你才消业。就好像说一个人身上有病毒，「你的病毒消掉了，你再来吃这个药才管用。你的病毒不消掉，吃这个药也不管用」——你这个药还有什么意思？「我得了肝炎，我的肝炎病毒治好了

，我再吃这个药有什么意思呢？就因为我有肝炎，所以我才服这个药」。就因为我们有贪瞋痴三毒烦恼，有业障，所以我们才吃阿弥陀佛的阿伽陀药。如果佛号没有消业的功能，那怎么说「千经万经、千咒万咒、千佛万佛不如阿弥陀佛」呢？这在净土经典里边讲得很清楚，十方诸佛都赞叹阿弥陀佛名号嘛！对不对？这都是有经典证据的，这不是假的。如果说另有一个法门，另有一个经、一个咒，超过阿弥陀佛名号，为什么十方诸佛不赞叹那尊佛的名号呢？不叫大家都去念那个名号呢？为什么十方诸佛都赞叹阿弥陀佛名号、叫我们来称念呢？就因为它消业除障，给我们平安吉祥，给我们临终接引，给我们光明摄取，给我们往生成佛。都是最好的，最圆满的，诸佛才叫我们念佛嘛！念南无阿弥陀佛。

这个道理明白之后，我们心里自然就专了。还是要懂得道理，道理是个大的原则。

所以，十方诸佛没有私心，没有杂念。祂们没有说「你们念阿弥陀佛，再念念我」。诸佛不像我们凡人，没有私心杂念，没有分别心。诸佛的心是大悲心。只要念阿弥陀佛名号能往生、能成佛，十方诸佛都高兴，都欢喜。

结果我们凡人呢，以我们的凡夫之心测度佛智，「哎呀，我念阿弥陀佛，没念阿閦鞞佛，是不是阿閦鞞佛有意见了？我念阿弥陀佛，没念地藏王菩萨，是不是不太恭敬啊？」这些都是凡夫的分别念头，不要这样。

于凡夫来讲，还是万法归一的好，归到阿弥陀佛。为什么呢？这不是从我们众生这个角度说：「哎，你这个人很虔诚，你对阿弥陀佛很有孝心。」主要的原因是你要往生极乐净土，阿弥陀佛是极乐净土的国主，祂规定了你往生极乐世界的这条道路就这样走的。

你到我家来，我告诉你怎么走。你到我家来，我家的楼梯就这么设计的，不走这楼梯你怎么上楼？

到阿弥陀佛的净土，阿弥陀佛说：「你就念我的六字名号来。」你当然要听话嘛！这不就好了嘛！多简单的事情！

十方诸佛怕你不相信，一齐出广长舌相证诚：「哎！某某人啊，这个就对了，释迦牟尼佛讲得不错，阿弥陀佛的誓愿确实如此，你们就念阿弥陀佛名号就很好了。」我打了个比喻，应该是在《阿弥陀经核心讲记》里边。比如说我们在一座岛上，这座岛就要沉没了，水淹上来了。有直升飞机来救我们，飞机上面放了一个梯子下来。你说你是不是要抓住这个梯子才能上去？因为这个梯子是飞机上放下来的，你抓住它，它就把你引走了。

这个飞机，代表阿弥陀佛的救度。这个梯子，就代表南无阿弥陀佛六字名号。想到阿弥陀佛的净土，你就念南无阿弥陀佛，要「执持名号」、「专复专」！所以善导大师很慈悲，一个「专」还不够，说：「教念弥陀专复专。」「你要专，还要再专！」释迦牟尼佛也是再三叮咛：上辈者一向专念，中辈者一向专念，下辈者一向专念，叫你「专复专」。你说你要上飞机，但你不是抓住飞机直接垂下来的原配的梯子，而是从你自己家里搬来一个梯子，你就是金子做的梯子，也不能到飞机上去，没有用啊！怎么样呢？你就要把这个梯子往飞机上靠，这就是所谓杂行杂修回向求生的方法。修人天福报，修其他的种种法门，这些本来不是往极乐净土这个方向去的，那怎么办？你就要把它移转过来往上靠，这叫回向。「本来是放在家里、在墙上靠着的，现在我往飞机上靠」——那何必呢？靠得不稳，一晃荡就不能往生了。所以一千个里边大部分都漏掉了，只有一两个能上去。

所以，祖师菩萨再三恳切、慈悲地告诉我们「专复专」地念佛，道理就是如此。不是说阿弥陀佛强横霸道，也不是说净土宗的人不圆融，也不是说这些祖师——「你看你们分别心这么重」，他们都是大慈悲心，就我们众生的根性特点、阿弥陀佛的誓愿，这种必然的教理而规定这条道路。你要想圆融很简单，一旦到达极乐世界，自然神通智慧通达，可以遍礼十方诸佛，分身无数度化众生，一切圆满！「佛道无上誓愿成」，已成了；「众生无边誓愿度」，你能度；「法门无量誓愿学」，你都可以学；「烦恼无尽誓愿断」，你不断自然而断。所以，想圆融，到极乐世界才能真正圆融。

在这个地方呢，还是要根据净土三部经、净土宗祖师所规定的道路，阿弥陀佛誓愿所规定的道路，老实念佛，这条道路直通西方极乐世界，这样就好。

六、往生后也可以造一个极乐国吗？

下面这个问题问得比较有趣：如果我们确实拥有了阿弥陀佛的全部功德，那往生后也可以造一个极乐国吗？

「阿弥陀佛有极乐国土。我念佛往生，拥有阿弥陀佛的功德，那我也可以造个极乐国了？」这是问的往生之后的境界，所以我也不敢贸然回答，我也还没去过，也不知道。按理来讲，是可以的，因为有这样的功德，就有这样的国土显现。但是这个可能会有误解，建造极乐国，不是我们在这里所想像的，打一套桌椅板凳，或者把什么造出来，它是一种称性功德的自然显现。其实极乐国也不是阿弥陀佛个人的私有产品，因为阿弥陀佛成佛了，祂是十方众生的性德——心性功德的自然显现，而成极端、最极圆满的国土，就叫做极乐国。我们往生极乐世界，自然心性功德也会展现，这个极乐国就是我们的，没有说有第二个、第三个、十个、一百个极乐国，还是一个。天亲菩萨在《往生论》里说，极乐国土「究竟如虚空，广大无边际」，它是无障碍的。

我们如果从度化众生的方便、跟众生的因缘来讲，可能也有我们的国土，跟我们有缘的众生要生到我们摄化他的国土里面去。

在极乐世界，我们都是一生补处的菩萨。极乐世界的众生不可能都叫做佛啊，所以最高的档位，从佛下来叫「一生补处」。极乐世界的众生神通智慧如诸菩萨，成就都一样。是哪种呢？就是「一生补处」的果位。或者有的显现为阿罗汉，但他的内证功德也跟阿弥陀佛的无量光、无量寿是平等的，显现为圣人阿罗汉，或者显现为人天，或者显现为菩萨。这都是一种显现，「因顺余方」，随顺他方世界，才有高有低等等，其实内证功德都是无量光寿。

那么，等到我们哪个地方的因缘成熟了，我们去成就国土，这个国土就是我们的。比如你成佛了，叫做炎王光佛，或者叫做什么佛，那么，你的国土也有名字，就像在极乐世界阿弥陀佛给你授记的，这是应化你与众生因缘的一种显现，所以极乐国被称之为「诸佛之家」。《观经》里说：「当坐道场，生诸佛家。」诸佛之家就是极乐净土，是共通的。底下就说往生之后功德一样，「咸同一类，形无异状」，「虚无之身，无极之体，因顺余方，而有天人之名」，声闻、缘觉、菩萨都平等。

这里经中为什么还要专门列出观音和势至呢？为什么不是其他菩萨呢？问到这个问题，「这样不就是不平等的世界了吗？」对平等的理解啊，如果以凡夫的境界，就太狭隘了一点。在功德上虽然平等——《观经》里讲，我们念佛的人，还没有往生西方极乐世界，还在此土，释迦牟尼佛就说：「若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利花，观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友」，观音、势至跟你是好朋友（「诸上善人」是哪种人？念佛人就是诸上善人，我们就是上善之人），祂们就跟你做胜友了。我们到极乐世界当然与祂们把手共行、并肩而坐了，肯定是平等了。那么为什么专门列出观音、势至呢？这有两点因缘：

一个是因为观音、势至和阿弥陀佛在因地的时候，祂们三位经常在一起共同发愿度众生，阿弥陀佛经常示现为国王，观音、势至经常作为阿弥陀佛的儿子。国王和王子共同发愿度众生，那么现在成佛了，当然祂们肯定在一起，三个人就叫「西方三圣」，一体不离，是这么一个因缘，所以就提出观音、势至。

第二点，观音、势至与我们这个世界的众生特别有缘分。其他的菩萨，他们就不是普遍的缘分，佛在经中就说得少。观世音菩萨谁不知道啊？「大慈大悲救苦救难」，「广大灵感观世音菩萨」，谁不知道？大势至菩萨说什么呢？「我念佛得无生法忍，今于此界摄念佛人归于净土」，祂是无边光，是阿弥陀佛智慧的体现，是无边光菩萨。大势至菩萨以光明摄念佛人归于净土，这都是跟我们众生有缘。

所以说这不是不平等，这还是平等。

通常说极乐世界九品往生，九品往生是一个什么状况呢？其实九品往生也是一个方便说，如果就念佛来讲，其实没有什么品位的（当然，如果这个详细讲，要讲一大节课，讲许多）。作为助行回向来讲，它就有品位，为什么呢？他靠自己的修行力量去往生的，就像天台四土所讲的，你修到什么境界，就到什么国土，「凡圣同居土」也有品位，你修得好，高品位；修得差，低品位。可我们都不是靠自己，我们都靠南无阿弥陀佛六字名号圆满功德去往生的。那么，到了极乐世界，哪还分什么品位？因等，果位就平等。

好了，凡夫喜欢讲品位，有的人，讲没有品位他接受不了，因为无品位、大乘平等一味的境界，没有智慧的人，他听不懂，他听了会心起恐怖，会很茫然，「怎么可能呢？我这么辛苦，我这个样子，怎么会跟他们平等呢？」这都是凡夫的分别知见。释迦牟尼佛就说：「好！有品位，修行好的上品，修行不好的下品；念佛多的上品，念佛少的下品。」其实，到了极乐世界，昙鸾大师就讲：「本则三三之品，今无一二之殊。」本来在娑婆世界，众生是高高低低的，但是到了极乐世界呢，像众水入大海一样，没有一和二的差别了。

打一个比喻，像什么呢？极乐世界讲品位，如果以念佛来讲，它是方便说，怎么讲？就像我们摆货架一样，比如说我们弘愿寺，所有的阿弥陀佛像都是一模一样的，做了一万尊阿弥陀佛的小佛像，但是有的放最上面一格，有的放第二格、第三格、第四格、第五格、第六格，第七八九格……。讲品位，第一格的就是上上品，第二格的就是上中品，第九格的就是下下品，其实里面都是一样的阿弥陀佛。你非要讲一个上下，那也行，那也不妨上下。所以，极乐世界虽讲菩萨、声闻、天人，其实祂们的外貌也平等，内证也平等，虽然名称不一样，但并不影响。如果讲观音、势至的话，到极乐世界，也可以讲任何一个人都可以叫做观音菩萨，也可以叫做势至菩萨，因为他的慈悲与观音平等，那么他就是观音菩萨，他的智慧与势至平等，他也可叫势至菩萨。只不过就因缘来讲，当初发心，跟阿弥陀佛一道发愿度众生的因地本愿、夙愿之力，使这两位成为上首菩萨，这是一种解释。

朝闻道，夕死可矣

今天晚上净德法师有事出去了，他父亲今年八十八岁，现在可能最后要走了，他去看一看。老人家知道念佛，让我很感动。法师回来告诉我，他爸爸说，「孔子说的」（他爸爸是一个老教师），「孔子讲：朝闻道，夕死可矣。我现在看来，只有这一件事了」。

净德法师说：「对啊，您往生到极乐世界就得道了。」「对啊，我年轻的时候不知道啊。」

我听了以后感觉特别好。他老人家现在很瘦，但是没有什么痛苦。很早以前就有人给他看相，说：「你这个人哪，将来会善终的。」「现在我真善终啊，念佛！」

这么个状况。

七、给不信佛的人念佛，他能感应到吗？

下面这个问题说：对于不信佛的人，我们给他念佛，佛能感应到吗？

对方还没有信佛，我们为他念佛，佛是知道的啊！佛是六通具足，五眼圆明，你心中所念，佛没有不知道的。

对方是不是也能感应到呢？对方能不能感应到，就不一定了，有强有弱，效果是有的。

打个比喻：我们念佛，就好像我们在阳光下面；对方没有信佛、念佛呢，就好像在阴影当中。我们为他念佛，就好像我们拿来一面镜子，把阳光反射给他——回向给他，回向就好像镜子反射一样，把光往他那里照。如果我们和他之间没有障碍，他就能见到反射的阳光，这样就能感应到；如果说中间有一块布帘，花格的，挡住了，他就能看到一部分，花花点点的；如果说中间隔着很厚的一堵墙，一尺多厚，那他就感应不到了。

所以，我们为他念佛，能不能感应到，跟他的业障有关系，跟他和我们的因缘也有关系。如果对方业障浅，和我们的关系深（因为是心的交流嘛），比方说母子、父子、很好的朋友，缘分很好的，心灵相通的，那么我们为他念佛，这之间肯定没什么障碍的，他很容易得利益的，是这个道理。

八、如何劝信？

有莲友讲：「以前我老劝人念佛，现在不干了。为什么不干了？没人信。」他劝人家念佛，人家都不相信，他觉得没有效果。

这一方面让我们更加体会到念佛法门的殊胜，不是人家都能相信的。你告诉他「念佛这么好，到极乐世界，免费地送给你去成佛，免受地狱之苦」，他不相信。所以众生确实是非常顽固，就是不回头，让阿弥陀佛操碎了心。你去劝劝人家就知道了，最常见的就是说「你迷信」的；说「我没时间」，那就是留面子了，「我忙，退休以后再念佛吧」，在那里推诿。做那些事都来劲儿了，什么事？「听说这个买卖好赚钱……」就都去了。

在这方面，也为我们自己感到庆幸——我们能够念佛，经中讲念佛之人非常稀有难得，因为这点，自己就更加庆幸。

同时，劝人家也是随份随缘地劝，主要看因缘，对方跟你关系如何，他的善根怎样，随缘而劝。

再一个呢，你劝他，他不信也有利益！就像刚才讲的，你告诉他有阿弥陀佛、有极乐世界，他现在不信，将来会信。你劝，他不相信；阎罗王劝，他就要相信了：「某某人哪，当初在娑婆世界，有一个善男子善女人在你旁边住着，叫你念佛，你不相信，现在跑到我这里来了，你罪有应得！」他一听，「哎呀！」后悔了。那个时候他想起来，念一句佛也管用，对不对？

人就是这样，后来遇到困难了，或者病重了，或者车把腿撞了，才肯相信。当然，我们不希望他这样，我们不希望他出车祸腿撞了再信佛，也不希望他得了肝癌再信佛，也不希望他下岗了、苦恼了再信佛，希望他现在身体健康的时候就顺顺当当地信佛——但是他不干！因为现在他身体健康，他还有钱赚，他知见很厚重，他觉得自己本事很大，所以他不容易相信。

那么，你劝他念佛，在那里等着他，他如果有这个善根因缘，自然迟早还会相信。所以这个不要灰心，效果还是有的，功德还是有的！

九、关于《楞严咒》

下一个问题说：怎样修《楞严咒》？《楞严咒》能随便修吗？还有楞严咒心？

「楞严咒心」，我就不知道这位莲友到底说什么。《楞严咒》我没有研究，读起来也很困难的。出家人要学，一定要会背的，所以早上起来都要背。那么在家呢，我觉得你如果学净土，就免了这个吧。寺院的受戒师考《楞严咒》，有很多出家师父就在那里头疼了，「希望考官最好能够慈悲慈悲，我蒙混过关就好了」。如果修《楞严咒》才能往生极乐的话，那就困难了，不少人不会背。

「《楞严咒》能不能随便修？」大概是指有人讲「这个咒只能早晨念、几点以前念，什么时候不能念……」，这个我没有看到有关这方面的专门讲解，因为我学习净土法门，对这个也没有时间去看。按道理来讲，应该是没有问题的，因为诸佛菩萨的经咒，大乘经典、诸佛的咒语都是有功德的，有功德就能消业障。总之，我们任何时候都方便念。如果说你修《楞严咒》，从早到晚12小时、16小时、18小时，你总是在念，我想这肯定是好的。念《大明咒》也一样，《大悲咒》一样，十小咒也一样，《灭定业真言》也一样，哪有说哪个时间不能念的？

我们念佛更是念念不舍。念佛更简单，也更殊胜。

十、学佛思考的时候是用心还是用脑子？

（问题）我们学佛，思考的时候是用心还是用脑子？

这个，应该说差不多。心有三种：

一个是「真心」。真心其实就是我们的心性、佛性。这个我们没有开发出来，我们每天在用，看哪，听啊，但是我们并没有觉悟它。

第二个妄心。妄心也就是我们的意识心，这个妄心和大脑的意识是一回事，心、意识是一体的，用心等于用脑。

第三个叫肉团心，就是我们的心脏，这个心。我们当然不是用心脏。

用心、用脑差不多。

十一、佛菩萨画像可不可以焚烧处理？

（问题）佛菩萨画像可不可以焚烧处理？

印光大师讲过，佛菩萨的画像如果是纸的，破旧了，不庄严了，或者有污染了，这个时候把它焚烧了，是更加恭敬的。因为破旧、污染的不好看，放那个地方让人家心不恭敬，不好。应该换一张新的，现在印刷术特别发达。应该把它如理焚化，比如在一个干净的地方，边念佛边给化了，干净一点的地方就可以。

有时初学佛的莲友往往在这些具体的方面感到很麻烦。我觉得我们讲究干净、讲究恭敬、讲究形式，原则是什么呢？是不误实修，能够帮助你实修，增长你实修。所以是以少挂碍、不增加挂碍为原则。如果搞得一大堆，左也不是，右也不是，进也不是，退也不是，你这学佛学得简直是太麻烦，那就不好了。

念佛，以你无碍念佛就好。比如夏天很热，如果要穿海青念佛，穿海青的规矩很多，又是一个大胖子，结果怎么办呢？干脆海青不穿了，佛也不念了。「要念佛就要穿海青」，你何必呢！你何不轻轻松松穿着便装、开着电风扇？「我在佛堂不穿海青不行」，那你不在佛堂念不行吗？

所以，依我们方便实修为原则，恭敬是以这个为前提。

像现在住在城里，也有所不便，空气的污染，大街的污染，到哪里找清净的地方？印光大师讲过，旧佛像焚了之后，焚像的灰，找清净的地方挖土埋下去——你到哪儿挖土？你到花圃挖土，人家找你罚款，没土给你挖。怎么办呢？我觉得可以用自来水，干干净净的，念着佛顺着水冲下花圃里就完了，简简单单就好了。如果腿脚不方便，下不了楼，那你就念着佛，倒入你家里的下水道。没有关系，阿弥陀佛是无碍光。我不是让大家肆意，是就我们的方便。

我觉得现在有很多居士这样来问，时代不一样，因缘也不一样，因为这些小小事情，让我们耽误很多时间，那不值得。

孔子也讲过一句话（到底在什么因缘下讲的，我忘了），我觉得我们很多人可以拿这句话为原则。大概是有个弟子问他某件事能做不能做，孔子回答说：「如心安你就做。」我觉得这是很好的一句话。就是说你做这件事，你觉得安心的话你就做。如果你觉得不安心的话，那就不要做，因为你做了以后心理上有障碍。

比如有人讲不能躺在床上看书，你想看点书，但身体不行，坐着又累，我觉得这种情况下，你就安安心心躺着看，没问题。这个总是要从实际出发，不是我们故意的。不是说我身体好，精力又充足，然后很懒惰的，不是那样。要自己做得到，力所能及，以怎么方便、怎么舒适为原则，主要是以我们能做得到的。

十二、听到佛号浑身不舒服是怎么回事？

（问题）我单位的同事，只要听到佛号或者听人念经，就浑身不舒服，想要呕吐，这是什么原因？是业力吗？

这个是业力，这可能有两种情况：

一个是他本身的业障，过去世可能障碍过别人的善法因缘，今生遇到佛法、善因缘，他就不舒服，这就是障道的因缘所感的果报。所以我们要知道，千万不要障别人的善法因缘。

第二种情况，也许啊（我不知道他的具体情况），或许就像我所遇到的一些人，身上有众生附体。附体的众生本身的善根比较浅，他不愿意听闻佛号或佛经，因此有所反应。他听到佛号、佛经之后（因为佛号、佛经是直接指向解脱的），他会有不舒服的感觉，这样也会影响到被附体的人，使他不舒服，想呕吐，因为他们的心识是相通的。

不管是哪种因缘，总之它是业障。业障浅的人听佛号，身毛为竖，如拔出者，这个就是有善根，遇见这个法门，欢喜踊跃。结果你遇到了，呕吐，不舒服，你不是业障吗？

那怎么办呢？那就忏悔业障，多念佛，自然就会好转。

十三、我们为什么会随业流转？

下面的问题说：我们为什么会随业流转？

为什么会随业流转呢？这是一个自然现象，你造了业，就要受它的果报，这就是所谓的因果报应了，对不对？

举个简单的例子：你抽烟，抽烟是个业，你抽了烟，就随它流转。为什么？你上瘾了，不抽就不行，就难过，你这不是随它流转吗？你结婚了，你嫁给谁了，嫁给谁你就随他流转，你如果

心有不甘，那就天天难过。你生了孩子，这也是业，你就要随这个业流转，为什么呢？他就让你牵肠挂肚。

世间的一切都是业，我们半点做不了主。不相信你试试看，你觉得自己本事大，「我要赚钱，赚多少……」，你去试试看，你没有这福报根本就赚不到；你说你聪明，还有比你更聪明的也不行，这个都是业。

所以，我们在业力面前，不老实不行。你跟任何人对着干，千万别跟业力对着干，没有你的好处。

要善于消业，要化解业障。怎么消业，怎么化解业障？就是要念佛。

念佛就像杀毒一样，比如说我们的电脑（大家现在都在电脑上听法），电脑如果感染了病毒，半天不动，运转起来非常慢，最后死机了，卡那个地方，用起来很麻烦，就是有障碍，有病毒了。那怎么办？用杀毒软件，杀完毒之后再来用，轻松了，得心应手，这就很好。

其实我们人也一样，我们人啊，我们的心性本来好像新出厂的电脑一样，新出厂的电脑是没有病毒的，我们的心性本来没有贪瞋痴的病毒。可是我们呢，无量劫来感染了无量的贪瞋痴病毒。你说你在感染了这么多的贪瞋痴病毒的情况下，你在这个世间来运转，多困难！你想挣钱，坎坷了，明明看到钱却赚不到，明明看到这个文档却打不开，这就是病毒感染；一看到这个孩子，你就不如意，你非要怨憎会，苦恼多多，这是什么原因？这就是业障。那怎么办？念佛。

上次有个莲友说的话，我觉得挺好，「阿弥陀佛就像杀毒软件一样，你只要称念南无阿弥陀佛，就感觉天天在消毒，天天在洗脑。天天念佛，就像天天在洗脑一样」。确实如此！不光在洗脑，阿弥陀佛在给我们消除无量劫的贪瞋痴的病毒。为什么啊？消除业障了。业障消除了，电脑再运转，自然就好运转了。念佛之后，身体也健康了，心情也舒畅了，家庭也和谐了——现在不是讲创造和谐社会吗？念佛的人最能创造和谐社会！社会是由众生所构成的，众生心里那么多病毒、烦恼，凑在一起能和谐吗？不可能啊。我们念佛，内心和谐了，祥和了，安静了，清静了，敞亮了，业障消除了，出去一片春风。人家看到你，「某某人啊，我就喜欢和你呆在一起！为什么？我也说不出来」。你说：「你不知道我知道，为什么？我在念佛啊，你喜欢和我呆在一起，说明你和佛有缘啊。」念佛的人心里祥和、慈悲。念佛是很有好处的，非常有好处。

我们念佛，也随「业」流转。我们念佛随业流转，随谁的业？随阿弥陀佛的大愿业力！如果不念佛，就随着我们自己的贪瞋痴三毒染污业力流转到六道去了。我们念佛，随着阿弥陀佛大愿业力，「自然之所牵，往生安乐国」。如众水流入大海，那多好！我们流入大海，转回头就是乘愿再来的菩萨了，那就不一样了。

所以，随业不要随我们的业，要随阿弥陀佛的业，这样就好了。

十四、佛学怎么解释道德？

（问题）佛学怎么解释道德？

「道德」两个字，如果就它们本身的意含来讲是很深的。依汉语原文，「道」和「德」都很深的。如果这两个字合在一起，在现代来讲，就是一种人伦规范，就是世间所讲的伦理观念。

就佛学来讲，它是人间善法的范畴。佛教讲五乘，它属于人天乘的范畴，也就是跟五戒十善差不多。

不过佛教的五戒十善的指向不一样，五戒十善做起来虽然是在人天范畴之内，但是佛讲五戒十善的时候，它是一个起点，它的方向是指向解脱的，这是佛法的戒律和世间道德不同的地方。

以世间道德来讲呢，并不能达成解脱。如果世间的道德就能让人解脱，那我们就不用学佛了，对不对？《道德经》就好了，《道德经》比现在讲的道德不知要高多少倍！那为什么佛法要出现呢？因为道德只是保持人际关系和谐这么一种伦理观念，它跟佛法所讲的纯善的解脱来讲，还差得很远。

佛法所说的这种善法，《阿弥陀经》里讲「诸上善人」，「善男子善女人」，这个「善」不是一般的善，不是道德观念上的善，它是就解脱生死、往生成佛，这样的范畴讲的。

世间的道德君子，即使有怎样的善行，站在人天的角度上讲他是个善人，是个君子，可是如果不念佛，没有解脱，他仍然是六道轮回的一个凡夫。今生是善人，下生可能就是恶人了。

我们念佛的人，决定可以往生西方成佛，今生虽然是恶业凡夫，往生净土之后就成为一生补处的菩萨，这才有资格称为善，才有资格叫做「善男子善女人」，才叫「诸上善人俱会一处」。

上善之人就是一生补处的菩萨，不退转地的菩萨，所谓「观世音菩萨、大势至菩萨为其胜友」，跟观音、势至这样的菩萨互为胜友。

善，有上善和下善：人天的五戒十善是最低的善了，人天的善跟阿罗汉的善相比，就算下善，阿罗汉算上善。为什么？他解脱了，对不对？你没有解脱。阿罗汉的善跟菩萨的善比呢，阿罗汉算下善，菩萨算上善。为什么？阿罗汉是自了汉，一个人善，自己独善其身；菩萨是遍善天

下，菩萨是上善。菩萨的善跟佛的善比呢？菩萨算下善，佛算上善。为什么？因为佛圆满了，菩萨没有圆满，六度万行没有圆满。佛的善是无上善，叫无上功德，这才真正的是上善。

十五、为何多梦？

（问题）有的人说，他在凌晨一点之前睡觉，一定会做好多梦，很累，有古代的，有鬼神的，什么都有，白天根本没想过这些事。

其实梦境很虚幻，梦境大致有两种：一种属于实梦，一种属于虚梦，虚梦为多。

什么叫虚梦呢？就是说它并不是真实的状况。实梦，比如说佛菩萨的灵感啊，还有我们自己很亲近的人死了之后给我们托梦等等。果真是佛菩萨的灵感，一定是很清晰的，也一定很祥和，也一定给我们加持，让我们喜悦、安静。这种梦不可能天天出现，因为凡夫的心也不会那样。就是说在某种情况下，善根因缘成熟所感，灵光一现，可能由这个感来佛菩萨。如果说天天晚上梦见佛菩萨，这个，不大可能的事情，就很可能是一种颠颠倒倒的事情，不是真正的佛菩萨的灵感，是虚梦，不是真实的。

梦境往往是我们业力的显现，比如说现在快放寒假了，就容易做梦回到家乡；你这个人缺钱用，你就老是做梦发财了。像我以前做梦，因为经常放鸭子，小时候做梦啊，老是捡到很多鸭蛋，在河边，在沟边，都是鸭蛋，因为就是希望多捡一些蛋，这个不都是假的吗？醒了起来一个蛋也没捡到，白高兴一宿。

娑婆世界其实就是这个样子的：股票涨了，捡了一个蛋；哪里又发财了，买了一栋楼房——其实都是梦，死了都是没用的。所以，娑婆世界这些都是没有意思的，都是虚幻不实的，这是我们过去多生多世的业力显现。

梦境本身是一种无明的影子的显现，做梦的人过去世或许是将军，或许是战士，或许是鬼道来的，或许是畜生道来的，他在梦中可能就跟这些众生纠缠不清，颠颠倒倒，模模糊糊。

当然，这位莲友，你是什么情况我不大清楚，「有古代的，有鬼神的，白天没有想过」，那么跟前世或许有关系。

怎么解决这个问题呢（怎么解释我觉得不重要，怎么解决才重要。解释并不代表解决，解决不需要解释）？就是多念阿弥陀佛，你要静静地念，心安稳下来，安下来念佛。这样呢，夜梦吉祥，过上一段时间，几个月自然就好了。

十六、是否该皈依？

有人问，诚心念佛没有皈依，怕皈依之后再做错事，给佛家丢脸，是不是该去皈依？

这个心很好，但还是要皈依的。「给佛家丢脸」，不是说皈依之后马上就成为圣人了。皈依，就像离家出走的孩子终于回家了。那么他回家之后，并不代表他将来就不犯错误了。虽然说他还有可能犯错误，但是回到家里，父母总是高兴的。孩子不在外面流浪，父母就安心了。

所以，你皈依呢，等于回到佛的家，阿弥陀佛就高兴了，安心了，祂会加持你，祂会保护你、照顾你。孩子如果没有父母的教育，在外面犯错误不是更多吗？回家了也有可能犯错误，但是还有父母教育你啊，关心你啊，指导你啊。所以呢，你还是要皈依，接受三宝的教诫，这个最好。

十七、想印《善导大师全集》简体版……

有人问，想印《善导大师全集》的简体版。

好的，这个我知道，将来我们印一些简体版。为什么印了繁体版呢？我觉得《善导大师全集》是我们最重要的典籍，繁体字感觉比较庄重。同时呢，繁体字也是对传统文化的一种承载，因为很多的经教都是用繁体字写的。

既然要求印简体字，也会印一些，甚至将来有因缘来讲解。不过我觉得，如果用一点心的话，繁体字也不太难读，以我们来讲，也没有哪个人教你繁体字啊，自自然然就会了。

十八、你怎么知道自己的知见是正确的？

刚才说过了，回答问题，要么是得道圣人来回答，没有失误。那么我们来回答，是依据经典、祖师的教导。今天一上来的时候，有一位莲友就问我（悄悄话来问的）：「你怎么知道你的知见是正确的呢？」问题问得很好。如果我有自己的知见，不一定是正的，甚至肯定是不正的，因为凡夫的知见都是错误的。论到佛法的时候，就不要夹杂自己的知见，以佛的知见，依据祖师，这个才是标准。

我们来探讨净土门，就我个人来讲，作为一个出家人也好，因为这个题目很重大，很严肃，那就是说，我们讲的任何一句话都要有经典的依据。这个经典呢，不是《金刚经》、《楞严经》，或是《法华经》等等，而是净土三部经。因为佛说法对机不同，你拿别的经典来讲净土门，这个是外行话。

就好像你要谈电脑，就以电脑书为标准，你拿英文书，没意思；你是学英语的，谈英文，你就以英语书为标准，你拿德语书来，没意思。

我们学净土法门，就依净土三部经。「一切法圆融」，凡夫没有这个智慧。如果以菩萨来讲呢，祂是站在更高的立场和角度，圣道门、净土门，空、有，祂都能圆融起来。对于凡夫，我们学这个法门，起步的时候，还是要专，专注，就要依据净土的经典。

其次依据祖师。对于经典呢，各人理解得不一样。就说《阿弥陀经》，许多大德有不同的解释。那么，到底依哪一位呢？有天台宗祖师的解释，那么，你是学天台宗的，你就依天台宗祖师的解释；有华严宗祖师的解释，有唯识宗祖师的解释……。那么，我们学净土宗，依哪一位呢？依我们净土宗的祖师解释为标准。

总是有所依才行，不能依自己的见解。比如说「一心不乱」，依天台宗的解释有两种：「事一心不乱」，「理一心不乱」。虽然解释有两种，蕅益大师也把它归成第三种：信愿一心不乱，他有这种解释。如果依善导大师的解释呢，「一心不乱」就很简单，就是专，「教念弥陀专复专」，「一向专念」。专，就是一心；一心，就是专。一心嘛，不乱才是专。你杂，就乱掉了。善导大师的解释很简单。这个就是依我们的祖师，依我们的经教。

如果你有可能对祖师的教法也有理解不到位的地方，那就得依据善知识的引导。还有，通过自己长期的钻研和熏修，这样知见就纯粹起来了。

十九、往生与一心不乱

有的莲友在这里问，我想这个问题也很重要，那就不妨回答他。说「往生西方要一心不乱」——这个主要是对「一心不乱」的解释不一样，如果说一定解释成禅定的「事一心不乱」、「理一心不乱」，那是不需要的，因为「事一心不乱」代表断见思惑的，「理一心不乱」是破了无明的，圆教初住以上的菩萨才得一心不乱。如果是这样，凡夫就没有份了。

善导大师对「一心不乱」的解释，就是专修念佛，「专复专」，这个有很多的教典证据，《观念法门》、《法事赞》、《往生礼赞》、《观经疏》都有很多解释。大师怎么说呢？就是说：「你要专，你不专不行！」这是净土宗的解释。

二十、法忍是否马上得到？

《无量寿经》说：他方国土，诸菩萨众，闻我名字，得第一、第二、第三法忍。是不是马上得到？

这个要回答起来，我想，只能提供一个参考，因为从经文来讲，「他方国土，诸菩萨众」，既然讲到他方国土诸菩萨众，祂的境界是比较高的，祂所得到的法忍，应该是当下就能得到的。

就凡夫来讲，得到的忍，未必是立即得到。在《观经》里面，韦提希夫人是凡夫，她所得到的，是一时的无生法忍。这个无生法忍，善导大师解释说是凡夫位的无生法忍，就是十信位。

那么，以我们来讲，所谓这个忍，忍就是安住不动的意思，对无生法安住不动。无生法，就是说往生西方极乐世界，这句六字名号本身就是无生法。如果我们对阿弥陀佛信顺，内心安住不动，也可以讲得到无生法忍，则现生得不退转。《阿弥陀经》里也讲到现生：发愿愿生彼国者，「皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提」。所以说现生就可得到这个无生法忍，只不过这是凡夫位的无生法忍。

「诸菩萨众」是登地菩萨呢，还是包括发心菩萨？如果以四十八愿里的行文来讲，这个「诸菩萨众」应该说是有一定级别的，就是说我们这样的凡夫随便地发发心，「我在佛堂念一遍『众生无边誓愿度』，即得三忍」，这个是很困难的。

第一、第二、第三忍，不同宗有不同的解释，有高有低。

二十一、是否一念就能往生？

请问：十念能往生，还是一念就能往生？

一念就能往生的。为什么这么讲呢？因为这句六字名号是圆满的。如果一念不能往生，那么念念都不能往生，无量亿念都不能往生。所以，《观经》下下品虽然说十念往生，其实善导大师解释也包含一念，印光大师也解释说：「十声，乃至数声，乃至一声。」一声其实就是一念。所以，一念已经圆满了。

所以佛法，不管圣道门还是净土门，总之是一念来决定。迷，悟，在三界六道之中只是一念，迷是一念之间，悟也是一念之间，不可能有十念开悟的。

我们念南无阿弥陀佛，我们由疑到信也是一念之间，愿生心也是一念之间。

那么念佛这一念呢，它跟十念、念念是相续的，有这一念，必然就念念相续。

就像点灯一样，这个灯你一点，一刹那就点着了，它就念念相续了。

我们的信心之灯——相信称念南无阿弥陀佛必定往生之灯，一旦真的一念信顺，自然念念就信顺了，不然的话前面就是没点亮，就是假的。

可见，一念往生跟十念往生、念念往生都没有差别，所以经文里说「乃至一念」，善导大师解释为「上尽一形，下至十声、一声、一念」，就是多到一辈子的念佛，也是「乃至一念」，少到临死时的一念念佛，还是「乃至一念」，就是一辈子的念佛。

二十二、妄心念佛能够往生吗？

（问题）妄心念佛能够往生吗？

应该说提的问题还是挺好。妄心念佛一定往生的，为什么呢？因为我们都是凡夫心啊，都是妄心的。

就看你这个妄心怎么解释，如果以我们真心显现、佛性开发、心体显现出来，说这样念佛才能往生，那就不是摄受凡夫之法了。

凡夫的妄心作用，所谓「妄心念佛往生」，不是以妄心而往生，是以妄心而念佛；妄心念佛之后，妄心——这个凡心「不得不佛」。所以，我们信愿持念南无阿弥陀佛，我们以信愿心来往生，这个信愿之心，它有真妄两面：从凡夫这边来讲，似乎是妄心，你看，这是凡夫的心嘛。但是就本体来讲，它是佛心，它可以讲就是真心。印光大师讲：「以果地觉，为因地心。因该果海，果彻因源。」「因地心」就是信愿往生的心，以这个为因心。这个因心不是我们自己所生发出来的，是阿弥陀佛六字名号果地觉所做成的，那自然往生啊。法藏比丘在第十八愿里说：「设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。」那么，这个「至心信乐，欲生我国」，这个至心、信心、欲生心，它来自于哪里呢？来自于前面的「设我得佛」，就是说：「我成佛了，有这句名号，那么众生才有至心信乐。」它来自于这里。就像《无量寿经》里讲的「诸有众生，闻信名号，信心欢喜」，是以名号作为我们的信心。

这个心可以讲真妄合和，凡夫这边似乎是妄心，就其本体来讲是佛的真心，因此说决定往生。所以，从这个层面上讲，也不能说是「妄心念佛往生」。

二十三、依据第十八愿就能往生？

（问题）日本净土真宗所认为的依据第十八愿就能往生？

这个不是日本净土真宗这样认为，善导大师也这样认为。这个本来是阿弥陀佛的誓愿。阿弥陀佛说：「你依我这个誓愿，如果念佛不往生，则我不成佛！」所以这个毫无疑问啊！如果连佛的誓愿都不相信的话，就落在凡夫的情见里面了。不管它是中国的、日本的，贴的哪个标签，我们是以阿弥陀佛四十八愿为标准。「十方众生，称我名号，下至十声，若不生者，不取正觉」。善导大师解释为「上尽一形，下至十声，定得往生」，决定往生！

二十四、在家念佛、没有皈依能不能往生？

（问题）没有皈依、在家念佛能不能往生？

这个当然毫无疑问了。即使没有皈依，在家念佛一定能往生的。

二十五、极乐世界是物质世界还是精神世界？

（问题）极乐世界是物质世界还是精神世界？

这个问题不好回答。因为这个说法是外行话，极乐世界不是我们所理解的物质世界，也不是我们所理解的精神世界（到了那里，我们就知道了），它是圣心功德的显现。讲物质、讲精神就是凡夫的知见，是凡夫这边讲的话。

就好像我们做梦一样，梦里拿了根油条，告诉人家它是什么味道，讲了一大堆，醒了之后，梦里那个味道未必得到——它是两回事；梦里去了上海，醒来以后还在床上。这些梦中的语言不足以形容。

所以，让我来给你回答，就无法回答了，这是语言所不能及。

要懂得经教

好了，谢谢各位！今天的时间也快两个小时了，有关净土的法义，希望大家多多听闻，多多熏习。刚才讲过了，如果没有净土宗的观念——这个比喻还是比较能够说明问题：就像我们上街一样，每个人都开一部车，每个人都有自己的方向，没有一定的规则，你碰我，我碰你。现在佛教内部也是这样的，各人说各人的知见正确，但是总要有规则。那么，祖师立宗判教就是建立规则，把佛法分门别类。依照这个规则，自然就对了。小乘的、大乘的；圣道门的、净土门的；你是至心回向的，还是专修念佛的……，都有它的轨道。哪个轨道到哪个层次，到什么位置，自自然然都有它的道理。

所以要懂得经教。特别是劝化他人，依据教理你才明白。不然的话，说起来就会矛盾。

要么就是好好先生：「哎呀，法法圆融，都平等，都一样」，这是模糊观念。什么叫法法平等？「法法平等」是就它的理性来讲的，一张桌子、一个板凳、一粒灰尘，它和华藏世界都是平等的。「平等」，这是站在理体的角度。就凡夫来讲，是达不到的。但菩萨达到了，那是佛菩萨的境界。为什么释迦牟尼佛不叫你往生到一粒灰尘里去呢？所以，理性平等，事相上有差别。

讲平等，再一个就是说，就它的究竟所指的方向。比如说，不管天台还是华严，它指导的方向是让我们成佛。你按照它的修行路线走到最后，「归元无二路」，到那个时候就一样了，达到究竟的果位，你修下去就平等了，不是说起始的时候没有差别。起始的时候如果没有差别，那就是胡子眉毛一把抓了。眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，哪能没差别呢？华严有华严的判教立场、下手方便，天台有天台的，禅有禅的，净土有净土的。

净土是特别法门。特别在哪里？「不断烦恼得涅盘分」，这是昙鸾大师所讲的。

所以，我们很多的模糊观念，需要通过教理的熏习，使我们内心有个归靠，有个完整的规矩。这样呢，就不是自己在那里瞎圆融，「祖师干嘛判教？搞得那么复杂，搞这个宗那个宗」——

不是搞得那么复杂，因为佛教来到东土，那么多法门，佛在不同的时间地点对不同根机所讲的，如果没有一个分判，就像到杂货店买东西一样，如果不分门别类，一脚跨进去，乱七八糟的都是物品，你都不知道自己要买的东西在哪里。祖师判教主要是对佛法做个分判，分门别类，看哪个法门对应哪种根机，帮助我们抉择。

圣道门说了，净土宗讲了。如果你想自己修行达成解脱，那就要勤修戒定慧，断惑证真，业尽情空，你就了生脱死了；圣道门做不到，那你就来净土门！很清楚，不矛盾，这个一点也不矛盾。你学圣道法门就这样，这就是它的规矩；如果你做不到，还有慈悲的净土法门——依阿弥陀佛的愿力往生净土。

好了，谢谢大家！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！大家如果还有什么问题，就请传给管理员。好，谢谢！南无阿弥陀佛！回答得不圆满。或者哪位莲友提的问题我可能没有了解你真正的问意，没有答到你心里去，你可以再问。

人生之目的

——2008年11月9日于广西南宁与大学生座谈

年轻学佛

【净宗法师开示：】

南无阿弥陀佛（三称）

因为听到佛楷居士说，有很多年轻人学佛，学净土法门，我听起来非常高兴。可以说，很多事情成就在年轻人，年轻人代表佛法的未来、佛法的希望。同时在我们年轻的时候就能够跟佛法结上殊胜缘份，而且能够以佛法指导我们的人生，我想大家是很有福报的。我在你们这个年纪，学校并没有佛学社，还没有形成这样的气氛。所以首先恭喜大家。

我们平常接触的人，多数都是年纪大了，有一点人生阅历之后，思考人生而接受佛法的。像在场各位，这么年轻，在学校读书就能够接触佛教，还不多见。所以想听听大家对佛教的认识，或者想对佛法有哪方面的了解，这个也是想要和大家沟通的。

人生之目的

佛教的法门很多，净土宗的法门在佛教里被认为是最方便、最究竟的法门，是一种很成熟的信仰。往往年轻人学佛，学净土的比较少，学禅的比较多。大家的基础不知道怎么样？会不会想说「念佛很单调，佛那么远，不知道到底有没有？」大家知道人生之目的吗？我们是人，我们活着，我们人生的目的是什么？

我就从「人生的目的」和大家聊聊。

在我年轻的时候，像你们这个年龄，几乎也谈不到人生有什么目的。因为那时候也没有接触到宗教，人也比较年轻，身体也比较灵光，有力量，大致像一般人一样，想在学校争取一个比较好的成绩，在社会上有一番好的作为，所以没有考虑过什么人生的目的。人活着就要做事情，做一番事业，对人生目的这件事的看法也比较淡，也没有去思考，也没有人提起。

后来经过人生的历练，就会去思考：「人活着到底为什么？」所以，人生的目的，就是我们来这个世间必须要完成的一件事情。

比如说，你做了教师，这是一个职业；他做局长，这是一个职位；他发了财，他很富有……，但是这些都不能构成我们人生的目的。为什么？所谓目的，就是一旦达成，你就满足，死而无憾，这叫做目的。

比如说我们到饭店吃饭，我们去饭店的目的就是吃饭，吃饱了，不会留在那个地方，钱付完就走了，因为目的达到了；到市场买东西，买到了自己满意的东西，目的达到了，我们就会走了，也不会在那里徘徊，到处去找，好像没达到目的。

但是观察我们的人生，绝大多数人活到七十、八十岁要走的时候，有谁可以拍拍胸脯说「我人生的目的达到了，我可以满足、安乐、平静地离开人世」呢？大家有没有见过临终的人？有没有这样的经验？（莲友答：「没有。」）你们确实比较年轻。那你们也可以想像，比如我们的家人，祖父母、亲属，或者医院里边的老人离开的时候，能够满意、满足地离开吗？不管活到八十、九十，甚至一百二十岁，在人生最后，无常到来了，他就想再活下去，是不是？把所有的钱都交给医院，哪怕十天也好，再给他活十天；再给医院钱，再让他活三天也好。他之所以不愿意离开，是因为他人生的目的没达成；到底是什么目的，他也不知道，好像活下去就是目的，永远要活下去，不愿意离开。这就是因为不知道人生的目的，所以就过着没有目标的生活。

就好像坐火车，我们一旦买了票、上了车，比如从南宁出发要到北京，我们的目的地很明确，一路上虽然谈笑风生，或者观看两边的风景，但是我们心中只想到北京。到天津的时候，心想：快了，快接近目的地了。等车进北京站的时候，我们就要准备行李了，列车员一播报，我们马上打点好行李准备下车了。会不会说北京到了、我们还不愿意下车？不会。因为火车不是我们的目的地，对不对？不会说「我永远不下车，最恐惧的就是下车；我在车上坐就可以，车跑到什么地方我不管」。

从人生的列车上，我们看到两边很多的风景。临终的时候，很多人都想赖在车上。阎罗王请他

下车，他说：「不行！我不愿下车，我宁愿赖在上面，哪怕再多几个月也很好。」这就好像一个坐车的人，他以坐车为目的，没有真正的目的地。

我们人活在这个世界上，好像就是以活下去为目的。如果是这样子，痛苦不痛苦？痛苦！因为这个目的是永远达不成的。人有生必有死，如果把不死当做自己的目的地，要永远地活下去，这不是一定会失望吗？最后他会活在绝望当中，会在目的根本不可能达成、也不知目的地究竟在哪里的状况下，很失落、很悲伤地离开这个好像花花绿绿、阳光灿烂、亲朋满座的人生，一个人孤独地离去。

人的死亡，临终都是很痛苦、很孤独、很恐惧地走向茫茫的黑暗，前途如何？全然不知。

对人生未来这样的大事情，大多数人因为没有宗教信仰，或者因为忙于事业，没有做严肃的思考，或者说都在回避这个问题。我们在年轻的时候，如果可以接触到佛法，佛法就会解决这个问题。

大家多是中医大学的学生，中医是治病的；佛法不是给我们治病的，也不讲经脉、穴位，那佛法究竟讲什么呢？佛法讲的就是要达成人生的目的。

人身难得

以佛教来讲，我们人类生活在这个世间是很尊贵难得的，佛说「人身难得」，经典用比喻来说明人生难得。人的这种生命形态非常尊贵，非常稀有难得。难得到什么程度呢？佛陀打了比喻，一个叫「高山垂线」，一个叫「盲龟浮木」。

「盲龟浮木」这个比喻一听起来就知道人身非常稀有难得。这个比喻是说：大海中有一只盲龟，它平时深藏于千丈深海，百年才出水一次。又有一块浮木，中有一孔，「漂流海浪，随风东西」。盲龟百年才出水一次，想要遇到浮木，已经是机会渺茫，更何况要值遇浮木的孔洞？盲龟和木孔相遇，尚有千万分之一的机会，但是凡夫轮回六道，想要再得人身，比这个难上万倍！我们用数学的机率来衡量也无法衡量——人身太难得了！

「高山垂线」是什么意思呢？就是从山顶往下放一个大线团，然后把线往上抽，抽得越快，线团越往下跑，什么时候能将线团抽上去呢？即便这个有可能，可是下次得到人身比这个还难。或者山底下有一根绣花针，从山顶上放下一条线来，要穿过这个针孔——大家穿过针吗？从山顶上垂下一条线，线要穿过针孔，风一吹，线就跑掉了，穿也穿不进去。佛陀说，即使这个能达到，我们下次得到人身的机率比这个还小。所以，人身是非常难得的。

人身是道器

佛经上说，我们这样难得的人身是一个道器。比如这个水杯，它也是一个器具，什么器具呢？装水的器具，我们拿它可以装水来喝。佛教说人身是道器，就是成道的器具，是我们修道成道、脱离生死轮回的一个机会、工具（器，就是工具）。所以，我们的人身如果不拿来为道服务，而是拿来赚钱，把我们的生命为钱服务，或者为其他世俗的事情服务，这样的人生，最宝贵的生命价值就失掉了。因为我们的生命何其尊贵，即使整个地球的资源给你，说：「某某人，现在整个地球的石油、矿产、森林、土壤都给你，但是你把命拿出来。」我们干不干？我们的生命是整个地球的资源换不来的！可是很多人不这样想，一辈子赚一百万就满足了，一百万就把他换掉了；或者命高一点，一千万就把他换掉了。

所谓道器，就是以道做为我们的正业。在佛法当中遇到契合自己的修行方法，在我们这短暂的生命当中，七十年、八十年，哪怕三十年、五十年，就可以达成我们的目的。

以佛教来说，生命的流转无始劫来就像虚空一样，没有边际，没有尽头。而今生我们得到人身了——如果我们今生是只蚂蚁，对蚂蚁谈佛法，就如对牛弹琴，它很难听得懂，很难沟通；如果我们投胎做了猪马牛羊，也不行；如果我们投胎做地狱众生，那更痛苦，在那里受刑罚，也闻不到佛法——不要说地狱，就说在监牢里边，也进不去和他谈佛法；如果我们投胎做天人，他想到哪里就到哪里，在那边享乐，他也没有兴趣来修学佛法。所以，就成佛来讲，六道的这几种生命状态不是最尊贵的。恰恰是我们做为人，思辩力比较强，本身也比较有闲暇，既不像地狱那么苦，也不像猪那么愚痴，也不像天人那么享乐（一享乐，人就容易迷失意志，所以说「富贵难学道」。享乐就迷失在乐当中，受苦就局限在苦当中），而人是苦乐交半，又有思辩能力，所以人身这样的形态最容易修学佛法，最容易听闻、修习，通过修习佛法，以我们短暂的生命超越过去无量劫以来的生死轮回，以这样几十年的生命完成过去无量劫以来无法完成的事业。

人生最终的目的

解脱生死轮回是一件大事，这个目的达成了，可以让我们对这一期人生感到圆满而无所遗憾。如果这个目的我们不知道，或者知道却不能达成，那都是很痛苦的。即使做了亿万富翁，离开人世的时候也不会说「哈！哈！我这一辈子来做了亿万富翁，我多么的显赫，人家多么的羡慕，现在我要死了，我很满意了」，不会这样，因为那个时候他觉得亿万家产对他毫无价值。即使你在这个世界上名气很大，你是世界冠军，你是明星，你是国际的知名人物，死的时候也是会一片黑暗，也会茫然，不会因为这样而说「我人生满足了，我目的达到了」，不会。为什么呢？因为没有完成人生最重要的目的。人在这个世界上都有很多的追求，但是最重要的，应该是先明了人生最终的目的和方向。

大家都还年轻，在这里谈人生的目的、方向，大家都还在思考。也许到了三十、四十岁的时候，连这样的话题都谈不出来了，因为天天和老婆吵嘴，小孩要上学，领导批评你，工作压力大，「怎么办？过得很没意思，但是有什么办法呢？我又能怎么样呢？」回家只能喝喝酒、抽抽烟，每天就这样糊里糊涂过了，连思考人生的动力都没有了。大家现在年轻有活力，能够思维，在这个时候找到人生的目的，特别有福报。

比如开车，作为驾驶员，当然希望有一部好车，特别现在有很多名牌车，宝马、宾士，安全系数很高。好了，现在车况好，油也足，路也好，风景也好，驾驶员身体也好，这是不是很好啊？开车上路了。但是他不知道要往哪里开，不知道开车去哪儿，他会不会茫然？虽然车非常好，他能满意吗？「我的车比你的漂亮」，但是人家开车都很满意，人家都有目标、方向，到哪里停、什么时候到，目标很明确。他这部车是身价百万、千万的好车，可是开车的这个人，他不知道要往哪里开，前面是悬崖还是大河，他都不知道。他从上了路就不停地往前开，但是这样开下去，几乎每个人都知道前面是一座断桥，开到那个地方必定要栽到大河里去。

我们踏上了人生的路，开了人生的车，开呀、开呀……，大家都希望有好的房子、好的身体、好的家庭、好的工作、好的收入，这就像有了好车一样，即便这些都满足了，如果你不知道人生的目的地，或者说人生的目的地就是殡仪馆、火葬场，这样车勇猛地往前开，装满了油，挂到了最高档位——我们来观看世俗的人，几乎大家都是这样的，希望有一部好车，可是没有先把目的地搞清楚。

我想即便我们开的是一般的车，普通的车，甚至是破烂的车，只要它能往前走，如果能到一个很安乐的地方，这样他开起车来，也会很安心；即便我们开了一部非常好的车，可是目的地不明确，甚至前面是悬崖绝壁，大家能安心吗？不能安心对不对？

所以很多人问：「你们和尚算不算命？」以为和尚是算命的，他就关心算命。其实我们佛教，正确的信仰是不关心算命的。算命没有意义。算命先生能告诉你说：「某某人，你人生三十岁如何，四十岁如何，五十岁如何，六十、七十岁如何，然后八十岁就要寿终正寝了，到时候阎罗王就请你去作客。」（不过，到阎罗王那里作客没那么好的招待，然后你就六道轮回去了。）告诉你的人生是这样，就好像告诉你：「你开车上路，旁边有一个加油站，再往前走有一个叉道口，再往前走有一个小山坡……」再往前走算命先生就不能讲了，为什么？因为车开到最后那个地方就是一个断桥，「砰！」就掉到大河里去了。即使他把这条路讲得很明白，对于我们开车的人有什么帮助呢？没有对不对？佛教告诉我们说，你顺这条道路往前走，半路上你知道得再清楚也没有意义，你最终一定要从断桥掉到河里去的。

佛法说：「你现在往这边走，拐一个方向过来，将来就可以到达一个美妙的家园。」这才是提醒我们一条新的道路，这是佛法所要完成的任务。所以佛教不讲算命，而是要改善我们的人生轨迹，把我们本来趋向三恶道的生命，扭转方向，走向解脱，走向净土，佛法要给我们人生这样完整的转向。

至于说我们在世间是不是一定要出家呢？是不是什么事都不干？不是的。我们仍然有照常的学业、工作、职业、朋友、社会交际等等。做这些都是人生的表相，本身不构成人生的目的，我们只是扮演这样一个角色而已，我们是以这样的身份达成人生的目的。比如说我们虽在不同的岗位工作当中，我们仍然可以念佛，求生西方极乐净土。所以佛法说我们得到人身是很难得的，我们的生命无比尊贵，不要把它浪费在毫无意义的世间的琐碎事情上面。我说的不要浪费，是不要把我们的人生捆绑在世俗上面，把人生的全部和希望捆在上面，浪费了我们的生命，这样就太可惜了。

我不知道大家学佛是想在佛法里面得到什么？或者依靠佛法是怎样的感受？大家可以谈谈。

念佛一样闷闷的……

问：我现在念佛，每天还是有很多烦恼，在没有往生净土之前，还不够快乐，念佛一样闷闷的，也觉得单调，如果去学禅或学密还感觉有一点味道。

慧净法师：根本上来说，一个人会希望念佛往生极乐世界，是因为了解这个世间的不究竟，对这个世间有厌离心，以及对极乐世界的欣喜向往，也就是所谓的「厌秽欣净」、「离苦得乐」。一个念佛人，他固然还没有到极乐世界，但是那一种安稳跟法喜是胜过一切的。

如果没有这样的法喜与安心，表示他对于世间的苦，对人生根本上的罪业、烦恼还没有很深的认知；对于弥陀救度的可贵性，将来能往生极乐世界的难得、殊胜也未彻底了解，因此，固然知道念佛可以往生，可是那种欢喜心非常地小，抵不过人间种种的苦恼。

如果真正了解世间的苦恼、六道轮回的巨苦，了解自身力量的薄弱、世间的无常的话，而他又受到弥陀的呼唤，必定是有法乐的。

当然，只要还活着，就难免有生活上的苦恼，但是这些苦恼却是浮面的，内心深层的那种法乐，就好像长江底下的水，是持续而且强韧、不间断的。

所以，如果真的觉得自己已经信受弥陀的救度，可以说是有安慰、有法喜在内心之中的，不管寿命是长还是短，他不会因为这样而苦恼的。尤其了解，在善恶报应、三世因果、六道轮回当

中，人本来就是各有各的业报，想长寿未必能长寿，希望现在马上往生也不可能。所以信受弥陀救度的人，长命也可以，短命也可以，他不贪生，也不怕死。因为他有因果的信仰，所以即使他希望长寿可是却不能长寿，他也比较不会那么怨天尤人，或者想早一点往生却不能如愿，他也不会像一般人那样苦恼。

总之，信受弥陀救度的人，今生会有弥陀的安排，寿命的长短、命运的穷通、遇事的祸福，他是任凭弥陀的。

每一个人的命运是我们自己造来的，是抱怨不得的。而且，既然背后有弥陀的安排，一个信佛、念佛的人，他一生当中就会安于弥陀的救度、安于专称弥陀佛名这一个法上的。他不会认为说，「离往生还有好几十年，这几十年要我念佛，安于净土教理，好像有所缺失，所以我想去学禅宗、密宗，或者研究其他玄妙的教理」，他不会这样的。

或者他会想去了解禅宗是什么、密宗是什么，甚至喜好玄妙的境界，可是在他的内心当中，始终是仰信净土法门，信受弥陀救度，专称弥陀佛名，始终以这个为他最高、最可贵的享受，所以他不会去转修其他的法门，也不可能退转于净土的道理之外。纵然有好奇心，可是对他来讲，密宗、禅宗或者一些殊胜不可想像的境界都不比净土好，也不比念佛来得简单、殊胜。真的信受净土法门，就会有这个观念和心态。

你说虽然念佛，但在还没有往生的这几年会觉得孤单、寂寞，不如再去学其他的法门，甚至现在不学净土没关系，先学其他的调剂调剂人生，一旦差不多七老八十了，再专心念佛也来得及，是吗？会有这一种观念，一方面是不了解人生无常，一方面是不了解净土法门的殊胜。净土法门的殊胜是超胜学禅、坐禅的喜悦，也超胜密宗的感应及任何超心理现象的如意境界的。

刚刚净宗法师和大家谈「人生的目的」，从另一个角度来说，年轻人对人生目的这种事情是比较有敏锐度的，因为人一旦步入中年、老年，思维就迟钝了。一方面是心思都放在事业、家庭、交际、应酬了，一方面是脑筋比较钝了。反而是在就学这个阶段，心思比较灵敏，也没有事业、家庭、社会交际应酬这一些压力，所以往往会对于未来——「生从何来，死往何去」这个问题比较有敏锐思维。释迦牟尼佛在年轻的时候，甚至年幼的时候就是这个样子。

一旦毕业了，接下来就是忙着就业、找物件，孩子生下后责任就更重了。对于「人生的目的」这样的命题，大家有没有曾经在心中浮现，甚至好好地去思维呢？

问：对于人生的目的也曾想过，有时候也想不出来，甚至感到恐慌、害怕。以前听到净宗法师的光碟开示也曾感觉法喜，可是过了之后，烦恼又来了。

慧净法师：佛法贵在「多闻熏习」。我们的脑筋是很容易淡忘的，所以对法义要多闻熏习，这样法乐、法味就能反复地在我们心中浮现。

还有，念佛会觉得枯燥乏味，是因为对这句名号的内涵不了解，如果了解名号内涵的话，他念佛永远都不会觉得枯燥无味，内心永远都有法味，都有安慰。所以，可以进一步去了解这句名号的内涵，去了解这句名号的功德利用，也可以多看《念佛感应录》这一类的书，因为「理论不如根据，事实胜过雄辩」，道理讲得那么多，可是如果没有应验、根据的话，总觉得隔了一层，《念佛感应录》当中就有很多这一类的真人真事。

「名号」就是阿弥陀佛的「本体」，所谓「名体不二」。那阿弥陀佛是怎样一尊佛呢？阿弥陀佛是大慈大悲、大智大慧的佛。这尊佛为了众生，经过了五劫的思惟，思惟四十八大愿，兆载永劫积植菩萨无量德行，把十方众生看成是祂离散的独子，悲切地呼唤独子回来，长久以来都为独子的回来而准备美好的家园，准备充分的旅费。

法藏菩萨成佛之后，就成就了这一句「南无阿弥陀佛」，所以这句名号不只是白纸黑字而已，不只是一个声音而已，而是有阿弥陀佛的悲心在里面。就好像「妈妈」两个字，有亲生母亲的悲心在里面一样。这句名号就是有这种弥陀的悲心，有弥陀的眼睛、耳朵。我们称念祂、礼拜祂、想念祂，阿弥陀佛时时刻刻都看到了、听到了、知道了。这句名号充满了弥陀的大慈大悲、大智大慧、大愿大力、大神通，这句弥陀名号是活灵活现的。念祂，阿弥陀佛应声而现，大放光明。如果有不吉祥，当下会带来吉祥；如果有不清净，会带来清净；这一生当中如果是短命的，虔诚念佛就会消灾延寿；如果是苦厄的人生，就会转为平顺的人生，所谓「逢凶化吉，遇难呈祥」。

所以，这句名号给我们的感受是非常温暖的，念起这句名号，会让我们非常感动。固然我们是贪瞋痴妄想杂念的凡夫，一面念佛、一面有杂想妄念，一面杂想妄念、一面又是在念佛，妄念与念佛交杂，但始终心底是有法味、有安慰的。晓得弥陀不因为我们有妄想杂念而厌弃我们、拒绝我们，祂还是始终摄取不舍。像慈爱的父母有两个儿女，对那个比较软弱、甚至是智障的儿女较为疼惜，给予更多的关怀一般。所以，想到我们的烦恼特别重，妄想杂念特别多，就回思阿弥陀佛反而对我们是加倍地关爱，关爱的眼神都不离开我们。能做如此的思维，了解这句弥陀名号的功能，自然念佛就不会觉得枯燥无味了。

人往往是很好奇的，固然学这个法门，在这个法门当中也得到法喜，也了解这个法门殊胜的道理，可是密宗、禅宗毕竟没有接触过，所以会想去了解。如果有这种好奇心，无妨去认识看看

，可是始终要把握：只有净土法门才能解决我们的生死轮回，只有这句名号真正是具足无量无边、不可思议、甚深秘密的无上功德。

所以，应先深入我们这个法门、通达我们这个法门之后，有什么好奇心再去探究。像我本人也是这个样子。我在没有出家之前，就早晚打坐，所看的、所思维的，也是明心见性这方面的道理。出家之后，一开始也是钻研这方面的道理，可是经过几年，我就晓得我不是那种根机。而且，自古以来，许多高僧大德，即使大彻大悟了，他最后还是归入净土法门，回向往生极乐世界，何况我们呢？所以我就放弃禅的修习了。

对于密宗，在二十四、五年前，台湾正逢密宗兴起，很多人都在好奇密宗，那时候我就想：密宗到底讲什么？有什么殊胜？务必也要了解一下，而与其在台湾接触第二手资料的密宗，不如直接就到西藏、尼泊尔，所以我也到尼泊尔的喇嘛庙住了一个月。之后我就感受到，密宗困难、复杂，又不比念佛简易、殊胜。

禅密我都是这样摸索过来的，在了解之后，我就不再好奇其他任何的法门，一点点好奇的起心动念都没有。

所以，如果对其他法门有好奇的话，那也没关系，但是要先对净土法门正确地了解、掌握之后，再去好奇其他的，这样才能真正了解净土宗的殊胜。

以佛法的角度来说，大家年纪轻就能遇到这个法门，并且肯定这个法门，是有宿世的善根与智慧的，而且这种智慧是大智大慧。我们还没有深入经藏，智慧、行持都不如以前的高僧大德，怎么能说是大智大慧呢？是的，因为我们逢遇的是弥陀这个不可称、不可说、无量无边、不可思议的功德名号的法门，所以等同有那种智慧。如果没有那种智慧，可能我们就遇不到，甚至不相信。

然而，这种智慧是来自于佛的恩赐，不是我们自己所产生的，我们相信、接受，就能让我们脱离三界六道的轮回，让我们往生极乐世界、快速成佛。如果我们不相信、不接受，即使我们有再高深的学问、智慧去理解高深的道理，可是还是生死轮回。因为以我们凡夫而言，恶业多，善业少，如果不是仰靠弥陀的救度，人一死，就要受到阎罗王的审判、刑罚，到时候那种学问、智慧能派上什么用场呢？

所以，即使毫无文化的人，他能遇到这个法门，就表示他有大福报，而且福报是很深厚的；他能相信这个法门，就是有大智慧。《阿弥陀经》就讲「执持名号」就是多善根、多福德。所以我说能够受持念佛法门，就是多善根、多福德。

学密宗、学禅宗，即使大彻大悟了，他如果没有归向净土，仍是轮回凡夫。「有禅无净土，十人九蹉路，阴境若现前，瞥尔随他去」，当下随业流转。因为他还没有达到业尽情空，烦恼业障还在。

弘扬我们这个法门，我们再怎样地没有慈悲，小慈小悲都谈不上，可是因为我们弘扬这个法门，那个功德是大慈大悲的功德，是大愿大力的功德。

大家虽然年纪轻轻，可是能够肯定我们这个法门，所以希望大家先深入、贯通我们这个法门，之后如果对其他法门或现象好奇，将来也可以去好奇，经过了解之后就不会再好奇了。

净宗法师：你们两人问的问题有一点共通性。刚刚上人开示的，一是对「人生是苦」的认识。如果我们对「人生是苦」没有本质的认识，可能我们对信仰的追求就不会那么深入，而是表面的，肤浅的，观念性的，会觉得「哎呀！念佛好像也没什么味道，还不如学点别的东西」。可是念佛是要解决我们人生根本的问题。根本问题解决了，枝末问题自然会解决。可是我们现在是枝末上不太快乐，所以这根本上是我们对「人生是苦」不清楚。佛陀告诉我们「人生是苦」，我们到底体会多少？假如我们学禅、学密，这个苦是不能解决的。时机因缘所限，这个人生根本的大苦恼靠其他任何法门是解决不了的。

就比如一个死刑犯，这个死刑犯随时会被抓起来坐牢，然后砍头。这样一个人，他偏偏得到国王一张免死牌，他是不是会感到这张免死牌很珍贵？他的生命都在这张牌上面，他会不会去哪里就带到哪里？他会不会觉得带着这张牌很枯燥，说：「一天到晚带着有什么意思？我已经带了好几年了……」他带着免死牌，还可以喝豆浆、吃油条，可以感到肚子吃饱的快乐。如果没有这张免死牌，油条也吃不好，豆浆也喝不好。这是免死牌对他的重要性。

要了解，我们是随时会被烦恼的怨敌、被无常的阎罗大鬼抓去三恶道轮回的，偏偏我们得到一张南无阿弥陀佛的免死牌，祂对我们是多么的珍贵，怎么会说「念佛也是没什么味道，我先放下来，我才三十六岁，我还可以活三十年，这三十年中还可以搞搞别的……」，这是不了解我们的人生状况，不了解这句名号的重要意义。

对我来讲，恰恰相反，一旦接触到佛法的书，世间的书就像糟糠一样，没有味道了，真是这样，确实如此。那么佛法这么多法门、经典、宗派，祖师大德、阿罗汉圣者，我们不知道他们的心地，但依我们的根机，一旦遇到了净土法门，可以说其他法门的书看了都没有味道了，都不会再好奇了，因为那些不能解决我们的根本问题。

所以这个法门尊贵，要我们对自己生命的现状有痛切的认识。我们离开了这句名号，还有心思去讲那些所谓的快乐、法喜吗？只不过是清凉油般的，清凉油在身上抹一下，凉快一点，但是大命都快没有了，生命都保不住了，涂一下清凉油又能如何？如果生命的根本问题能够解决，自然会觉得有安慰、有法喜。希望大家从这方面好好体会，不要抱有那种观念：「我才三十六岁。」也可能三十六岁就是最后的句号，谁知道呢？谁也不知道。每天地球上都爆发很多事情，像汶川大地震，二十六岁、十六岁都有，他们怎么知道一夜之间就走了？阎罗王不管你才十六岁、甚至才六岁，他都不管，该归他收的，网罗无遗。

刚才上人开示说，年轻的时候，对人生的目的可能更敏感、更敏锐。大家正当年轻，正在读书，但是我们都会从年轻走向年老，对不对？我们现在读书，将来也要步入社会工作，那我们要以什么样的心态、心胸来步入社会？我觉得大家入到佛门，了解佛法，真的是很有福报，因为这个社会可谓暗礁重重。到社会上，就业的压力，人事的纠纷，现在的人心也不像以前那么纯朴了，在这样的社会里边，大家都觉得老实人难作，其实是因为没有信仰佛法，如果信仰佛法，信仰能够扎根，懂得因果报应的原则原理，懂得念佛，佛光就会保护我们、加持我们，那你们到社会上去，可以说起跑线就跟别人不一样。以找工作来说，找工作就是凭知识、技术、能力，但是念佛的人就不一样，我们背后还凭阿弥陀佛的加持、阿弥陀佛佛光的保护；还有，念佛能够增加我们的福报；还有，我们本身信因果，从我们内心、脸上所放出来的那种光明，会让来招工的老板一看，「唉呀，这个年轻人有一种吸引力。」他自然会录用你。我们很多莲友的孩子有信仰，去找工作的时候，一看表面，他不精明，讲话表达也不是超人一等，学习成绩也不是第一等好，只是平常差不多，但他往往就能找到好工作，因为他给人的感觉好像有点不同，虽然也说不上哪里与众不同。

我们念佛人就是如此，不管什么时候去找工作，这句佛号绵绵相续，面试的时候即使你答得文不对题，他也会请你。别人是东望西望、祈求渴盼的眼光，你往那儿一站，气定神闲，那就不一样了，鹤立鸡群一般。

如果信仰没有扎根，可能气质就不明显，尤其是面对未来的人生。在我们年轻的时候能将人生的目的建立起来，人生的目的就是：愿生弥陀净土。阿弥陀佛在四十八愿里已规定了我们人生的目的，说：「十方众生，你欲生我国，你不往生我的净土，你就死路一条，你就去六道轮回。」祂不是吓唬我们，而是希望我们人生快乐，但是我们人生是苦的，佛讲人生是苦不是吓唬我们，这是一个事实。

佛教既不是积极的，也不是消极的，而是如实观，不是故意讲漂亮话，「哎呀！人生如花朵一样地美丽芳香，如阳光一般地灿烂」，不会这么讲；也不会故意说得很恐怖、很灰色、很低调。而是以佛的智慧，好像一面镜子照到我们的面孔一样，不会增加什么、减少什么，丑就是丑，美就是美。佛法照耀我们的人生，是苦就是苦，是乐就是乐。

可是我们用佛法的镜子一照，人生是苦的，像刚才那位同学讲的。为什么是苦？生老病死免不了，爱别离、怨憎会都免不了，相爱的偏偏要分离，想求的偏偏得不到——人生是苦，只要有阅历的人就知道，相信现在大家也能感受到，大三就要考虑找工作了，最后一年根本没心思读书了，升学的压力等等，都来了，这不是苦吗？何况我们身体的疾病、生活的压力呀……。还有，谁都要衰老，可是谁愿意衰老呢？衰老很苦啊！耳朵也耳鸣，眼睛也眼花，头脑也不灵光，吃饭还有流口水，人家还嫌弃你，走路又不灵便，上楼还要喘气，头发也白了，脸孔也打皱了，被社会遗弃，内心也孤独……老是苦的。我们愿意老吗？年轻人谁都不愿意老，还想：「人怎么会老呢？怪了……」但是讲着讲着人就老了。

老苦很苦，我们不想老，但是偏偏要老，这不是苦吗？我们不想病，但是一定会生病，这不是苦吗？我们更不想死，但是，你不想死，死很想你，它一直把你想到手，谁能离开它呢？

这些苦怎么解决呢？靠世间没有任何东西能解决，财富、健康、名利、地位、学识，什么都不能解决。

佛法就是要解决我们人生是苦的根本命题，要让我们离苦得乐，解决我们生死轮回这件大事。

所以说，如果没有佛法的话，人生再怎样风光，最后的结局都是不圆满的，都会有巨大的缺憾，而且会向茫茫的业海而去。

如果有佛法的光明照耀，即使生活当中有小小的不满足，但是我们会安乐。为什么？因为我们可以往生西方成佛啊！目前这样的状况，我们也不会怨天尤人，知道这是自己的福报不如人家。虽然不能大富大贵，能够有一碗饭吃也可以。很多痛苦是因为不了解人生的状况。佛海居士曾说：「再没有钱的人，我都发现他家还有二千元的存款。」那他为什么感觉到没有钱、很痛苦呢？因为他跟人家比。人家一百万，他只有五十万，所以他就好像欠了五十万；虽然他有五十万，可是他还是一个欠五十万的穷汉，为什么？他定的调是一百万。人家有二百平方的房子，他住六十平方，他就感觉自己是一个差一百四十平方的穷汉，其实他还是有地方住有一位杨老板，他就很好，他赚了很多钱，他赚钱做什么呢？不是留给子孙，也不自己买好房子住。有一个地方，老百姓有一万多人，这个地方一千多年来，都是肩挑臂扛，交通很不方便，搭车出来要八十块，杨老板就把他的钱拿出来，开一条路。还有一个地方，几年来水都进不去，他用他的钱开了一条水渠。他说：「家里再豪华，上卫生间洗澡也就一米见方的地方，睡觉的地方

也就一米宽、两米长。」我们对物质的东西所求越少，我们的生活就越单纯、越朴素，也就越快乐。如果把我们的幸福指数、快乐指数建立在外在的物质上，那是永远不能满足的。有了六十平方，想要一百六十平方，有了一百六十平方，还想要别墅，这样就很苦恼。如果懂得因缘果报的道理，就会少欲知足，就会自求多福。

现在经济不景气，房价跌落，学佛念佛的人，他内心是比较平稳的，几乎不受影响——他内心可能多少也会受影响，但不会太大。如果没有信佛念佛，就不一样了，如同在热锅上煎熬一样。所以，大家如果能将佛法融贯在我们生活当中，我们这一生就会平安的。

同时，也祝愿我们每位同学，从今天开始，把阿弥陀佛的免死牌带在身上，要多多念佛。人说「贵人相助」，贵中之贵就是阿弥陀佛。我们多念佛的话，阿弥陀佛不可能不照顾我们。我们皈依三宝，依靠阿弥陀佛，多多念佛，人生就会平顺。

可能有人会说：「我怎么不如他？」这是因为个人过去的业力不一样。都是平等念佛，可是各有各的业，阿弥陀佛会根据我们各个的情况，让我们生命的品质比原来不念佛不知好多少倍。阿弥陀佛一直都在加持我们，让事情往好的方向发展。

我的侄子也在上大学，在北京。我劝导他的，也只是这句南无阿弥陀佛和他作伴，希望任何时候，心中都有佛为他作主，他能过得喜乐平安。

人一旦来到世间，是一人与万人敌，在社会上打拼真的不容易。可是我们念佛人不一样，恰恰可以抽身而退。抽身而退反而跟社会上不一样，能吃亏就是占了大便宜。

打生死七可不可以

问：烦恼来的时候就很想早一点去西方极乐世界，当时就很想去打生死七，可不可以？

净宗法师：最好不要去，那个不好。上人刚说了，我们念佛的人，既不贪生，也不怕死，随顺自然。烦恼是我们生活的本来面貌、本来现象，这个刚好是我们认识自己的一个状况。我们越是烦恼，越要念佛。至于说打生死七，那是一时的勇猛，而且容易出故障，搞得不好会精神自虐也不一定。

我们念佛，就把我们的心靠倒阿弥陀佛，「我就是这样一个罪业凡夫」。如果我们体会到自己内心烦恼的本质，反而认定它了，它自然也会消灭很多。有什么大烦恼呢？人生不过是一场戏嘛！扮演好这个角色，安守本份而已。烦恼当然还是会有的，不过也不会让我们觉得活不下去。因为想到因果报应，没有什么活不下去的，就摆平了。人家对你不好，因果报应嘛；人家冤枉你、污蔑你，也是因果报应嘛，在这个世间也没有什么真的，何必那么认真呢？有人说你不好，他说完就完了，你要去跟他烦恼，人家说完早就上街玩了，你还在那边烦恼，何必呢？

问：因为这样，所以就想早一点去。

净宗法师：可是烦恼没有了，又想晚一点去，那还打什么生死七啊（众笑）？我们一旦打定主意、下定决心来专修念佛，以净土为我们人生的目标，我们就是被阿弥陀佛救到了。在这个世间，我们所做的，真正说起来，我们的价值是要把我们得到的佛法利益告诉更多的人。我们哪有时间烦恼？忙都忙不过来，有很多人还没告诉他们啊！不要以为自己的烦恼有多大，我们有一个这么好的法门，得到这么大的利益，我们的父母、兄弟、同学、朋友，还没告诉他们——要烦恼就为这个事情烦恼，其他的事情没有价值、没有意义。

预感能力

问：因为我从小就有事先的预感能力，比如说朋友会有车祸什么的，但是不知道告诉他好还是不好？还有就是有一些不是学习佛法的人，很迷信，很多人来找我，有时候也觉得有点烦恼。对于这样的预感能力，有时候会不自觉把它给用了，比如先提醒，但不知是对是错。

净宗法师：你可以告诉他念佛。这像天机一样，你就隐密地告诉他说：「某某人我们是好朋友……」暗示他最近要多念佛，为什么？念佛对他只有好处没有坏处，人生总是有很多不测，就告诉他要多念佛。

问：自己初学佛，也不懂，不敢随便用；懂了佛法后，好了很多，以前身体会很不舒服，一个月会去地府好几次，听到他们哭嚎，要这要那，他们哭我也哭，醒来就很累。要我救命，我也没办法。学佛之后，有一次感觉到他们疯狂喊叫，歇斯底里似的，要我作仙，要我什么的，我都没有答应。这样的能力不想用，可是有时候也控制不了自己，不过学佛后控制得好一些了。

慧净法师：这种情形，虔诚念佛一段时间就会化解——就是虔诚念佛。

有的人会想求超能力、特异功能，或者想预测未来，为人家化解灾难，满足人家一些祈求，这一类往往是一种民间信仰，最后他会走入民间信仰。这种在台湾很普遍。台湾因为是宗教自由，所以神坛很多，而神坛的主人大部分都是这种人物，也能预测未来，也能为人家解难，甚至也能到地狱去，可是因为他没有佛法的正信，所以演变成鬼神的信仰。

一个人如果有佛法的正信，他会晓得这个并不重要，这还是在于鬼神之间，跟鬼神打交道的，不是学佛的目的。这样的情形，他如果虔诚念佛的话，这一些都会转化的。

一天的生活，从念佛开始

一天的生活，从念佛开始。不管在就学期间，或者将来投身社会，都要坚持这样。能够这样，这一天当中都有弥陀的护持，都有佛光的摄取保护。

当我们早上醒来的时候，先刷牙洗脸也好，或者直接在床上静坐，或找某一个地方也好，早晨起来就先静坐念佛——晨坐念佛。我常说早晨有三静：一、心灵宁静；二、环境安静；三、空气清净。这个时候静坐念佛会觉得神清气爽，心情愉悦，因为昨天的烦恼杂事经过一夜的沉睡之后已沉淀下去，同时这个时候的心灵比较接近我们的本性，也就是佛性。

佛性就是空性，空性就是寂静的心，所谓「何期自性，本自清净」，就是那个清净的心，这个时候念佛最能体会到寂静的法喜。有这样的体会，人的性情就会转变，相貌就会转变，命运就会转变。天天保持这样，早晨念佛，养成一种习惯，这样今天有弥陀的护持，明天有弥陀的护持，天天都有弥陀的护持。

当然，这样说的意思不是说早晨念佛就好、其他时间不用念。一天当中，只要有时间就念佛，静坐念佛也好，经行念佛也好，不是专心念，就是散心念。

早晨念佛，有多少时间就念多少时间，即使十分钟、五分钟也可以。早上念佛的时候不必拿念珠，只要身体坐端正就好，眼睛敛目，心中就默念这句南无阿弥陀佛，一句接一句，不用着力的，就是很轻松、很清爽的、很自然的，一句接一句，念头来了不管它，念头去了也不管它，只要这句佛号清楚就好，有什么念头都不要去理会它。

也可以用印光大师讲的「十念计数」，就是从第一句到第十句都念得清楚，心中默记得清楚。如果一次十句记不清楚，就用三、三、四（三句、三句、又四句），毫无着力的，很轻松、很自在地念。

我示范一次，我念、大家记，看看我念了几句。「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」我念了几句？（同学答：「十句。」）是我念的时候你们在心中数「一、二、三」吗？还是用手指头在算呢？都不是，是全凭「心念心计」，这叫「十念计数」。

净宗法师：自己念的清楚自己记。口念得清楚，耳朵听得清楚，很简单。

慧净法师：这叫「口念耳听」，或者「心念心听」，因为不管出不出声，都有声相（有声的声相或无声的声相），十句完了，又从第一句开始。若能这样念，就会渐入佳境，尤其早晨念佛最能充满法喜，其他时间也是这样子。

像我到南宁来，飞机航程约四、五十分钟，在飞机上我就拨着念珠，十句拨一颗，不知不觉两串多，也就到南宁了。

了解弥陀名号的内涵

如果了解弥陀名号的内涵，对这句佛号就会很有感情，念起来会感到很温暖，不会觉得枯燥无味。否则，如果只知道念佛可以消灾免难，念佛可以庇佑子孙，可是对佛号的内涵还没有充分正确的了解，念起佛来始终都会觉得枯燥无味，往往不念佛还好，一念佛就妄想杂念纷飞，念得好不耐烦。

不过没关系，只要大家慢慢地了解这句名号的内涵，了解念佛的好处，体会到念佛寂静的法喜，以后就会更想念佛了。

一般来说，人无所事事的时候就会心思混乱，东想西想的，这都是一种业习，也就是习惯性。我们常念佛，就可以把这样的业习转过来。

熟处转生，生处转熟

学佛，从另一方面来讲，无非是「熟处转生，生处转熟」。我们自出生以来，最熟悉、最不用加功用行学习的，就是妄想杂念、三毒五欲；最陌生的，就是念佛。对于念佛，如果不培养的话，就会愈念愈枯涩。所以我们就下决心把熟悉的妄想杂念转为陌生，把陌生的念佛转为熟悉。一旦没事，不需动脑筋，就「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，自然就会念得愉悦有法喜。

以前我们觉得阿弥陀佛是外人，跟我们没有什么关系，所以就没有什么感情。如果了解阿弥陀佛跟我们非常有关系，而且是亲密的关系，那一层关系比父母还亲切，那时我们对阿弥陀佛就会深生感情，而且充满感恩。

净宗法师：念佛有时候也像呼吸一样，呼吸空气有什么快乐的？但是你不呼吸就不行。阿弥陀佛的救度是一件很大、很大的事情，可是你就是找不到味道。空气很大，你也找不到味道；水源充满一切处，很淡，没什么味道，就是很自然的。我们内心的生命需要阿弥陀佛，所以我们就念，即使枯燥，也是念佛的好处。这句名号，我们在念，念得感到枯燥，那是我们的心性。佛号是一种真理，是阿弥陀佛的一种体现。可是我们身心这样的卑劣，不能感受佛到底是什么，这反而能说明这一点：我们对世间的事情就感到很有味道，打麻将一晚上不睡，精神百倍，看球赛眼睛睁得很大；念佛修行就觉得没味道、没精力。为什么？因为我们的心期盼这个。就像厕所里的蛆，它在粪坑里欢喜充满，你把它洗一洗放到清水里，它就感觉没味道，它就不习惯了，它习惯粪坑里的环境。

赌博的人觉得赌博很有味道，吸毒的人觉得吸毒很有味道，跳舞的人觉得跳舞很有味道。阿弥陀佛的名号是清净的，所以我们称念祂觉得没有味道，更加说明南无阿弥陀佛超越我们所有五官的感触、感受，祂才能够救度我们。

同时也不一定要追求如何，就是这样子念佛就好：「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」形成习惯。如果我们不念佛，我们的脑筋想什么呢？全是世间的五欲六尘，对不对？我们想的人也是世间的凡夫俗子，我们想的事也是世间三毒五欲，我们一起心动念就会跟整个世界交织成一个网路，这就是业力，把我们捆在这个世间。除了念南无阿弥陀佛，除了念这句「枯燥」、「没有味道」的佛号之外，我们所想的有味道的事情，都是这个世间的，球赛啊、衣服啊、化妆品啊、哪个人对我好、哪个人对我不好……。且不说对你不好的、让你心里难过的，即使是你很欢喜、很高兴的事情，也都是这个世间的事情，它怎么能让你解脱生死轮回呢？不可能！你想得越多，它就把你捆得越紧。只有这句南无阿弥陀佛，虽感觉到枯燥、没味道，但只有这个，祂是离开我们心的境界、范围，祂是西方极乐世界佛的名号。

比如说刚才讲很烦恼，那是你的业力景象，它是导致你生死轮回、把你套进去的东西。我们之所以念佛觉得枯燥，是因为我们的心和阿弥陀佛还成为两片，祂是在我们烦恼的、轮回的、业障的心之外。正因为如此，祂才救度我们。等到我们念佛念熟了，念习惯了，我们就不会觉得枯燥了，我们反而很喜欢念佛。所以，祂不是我们这个世间感受到的一种什么味道，祂是一种安慰。

不安的心境

人生再有味道，你心里不安，那就没有味道。像坐飞机一样，在飞机上，空中小姐的服务非常好，外面的风景特别好，蓝天白云特别美，但是就是有一件事情，就是这个飞机跟地面导航台失去联系。在茫茫的空中，没有导航，你喝着飞机上的饮料有味道吗？没有味道。一旦导航系统恢复起来，全飞机的人都欢呼雀跃了，「哎呀！我们终于找到方向，终于跟地面联系上了！」你说那是什么味道呢？就是心里踏实了，安心了，安稳了，放下来了。

所以，念佛，如果讲味道，就是一种安慰、安稳，让我们的人生有一个方向。不然我们都浮着，找不到一个落脚的地方，多累呀！

慧净法师：刚刚讲的坐飞机的比喻是非常好的，可是一般人的体会很少。人生就好像坐在飞机上，从出生那一刻起，这架飞机就飞起来了。在飞机里面，空中小姐服务亲切，任何享受的东西应有尽有，可以说非常快乐、非常幸福。可是，当你知道这架飞机没有着陆点，那个时候会怎样？你会因为空中小姐服务亲切、享受应有尽有而快乐、而幸福吗？不会！那时候不但会淡然无味，而且极度地惶恐不安，那时心中只有一个念头：「希望能赶快找到一个着陆点！」但是汽油即将用尽了，着陆点却迟迟没有找到，那个时候的心境会是怎么样？

人生就像这样。生命将尽了，过一天就减少一天，过一年就跟阎罗王接近一年，可是人生到底生从何来、死往何去？死了会怎样？有没有死后的世界？都不了解，所以永远都是痛苦的，一直痛苦到死。因此有些哲学家往往都是自杀而死的，因为他知道油料将尽，可是没有着陆点，他比一般人敏锐，干脆就自残了。人生就是这样，除非他是麻木不仁、醉生梦死，认为「人生不过是这样嘛，几十年嘛，死了一了百了」，所以就尽情享受。否则的话，他的心是不安的。

重生的人

反之，人若心知有弥陀的救度的话，他现在当下就是一个重生的人，他的人生观、价值观就会不一样了。就像从鹤州来的杨居士，他把他的钱财奉献给众生、奉献给佛教，他不为自己储藏，甚至连房子也不买。人生几十年而已，睡就这么宽，吃顶多三餐。人生从饭桌到厕所，从床铺到单位，就这样一直循环往复到老，有什么好为自己储藏的呢？所以他没有自己的房子，反而是租便宜的房子，他把自己的所有都奉献出来，这就是真正学佛的人，学佛的人就是这样。

一般人不是这样，「我有钱财，我要买股票，我要投资……」，这是一般人。

如果你能够把自己的所有奉献给大众，那天地不会亏待你，会百倍、千倍、万倍回馈给你，在该死的地方，人家会死，你不会死；在不能活的地方，你能活；在有灾难的地方，你一定消灾免难。

所以真正学佛的人，了解因果报应，他就会这样做。如果不了解因果报应，不信有善恶报应、三世因果、六道轮回，他就会非常舍不得。

人生空手而来，到时候也是空手而去，所谓「金也空银也空，死后何曾在手中；妻也空子也空，黄泉路上不相逢」，人生就是这样。

如何能够不空？如何能够相逢？有一首偈就是：「普愿有情皆念佛，临终往生极乐邦；家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王。」《地藏经》说：「父子至亲，歧路各别，纵然相逢，无肯代受。」《无量寿经》说：「人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。」真的是这样子。我生病，我的亲人不能代替；我的生死轮回，我的亲人也不能代替，最后各自离开，各自随业受报，互不相知，都是孤独而来、孤独而去。

如何才能不孤独呢？我念佛往生极乐世界，你念佛往生极乐世界，我们都念佛往生极乐世界。

如果有亲人没有念佛往生极乐世界，我们到极乐世界再倒驾慈航救度他们往生极乐世界，这样就不空，就不孤独，就「家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王」。我们身上都有光明，都有寿命，我们的光明就跟大愿王阿弥陀佛一样的无量光、无量寿，所以说「普愿有情皆念佛，临终往生极乐邦；家亲眷属永团聚，光寿如同大愿王」。

邻国国王喻

释迦牟尼佛就曾说了一则简短的比喻，非常贴切。祂说：有一个人得罪了国王，要被国王抓去砍头，在这样的情形下，这个人心情如何？一定是非常恐惧。他在这个国家当中是无亲无故，无所依靠。因为国王最大，他得罪的居然是国王，有谁能保护他呢？你说他要怎么办？他就投靠邻国。邻国的国王很有爱心，就跟这个人说：「你只要不离开我的国家，不要违犯我的国法，你就一生平安，没有被抓去杀头的恐惧。」佛陀用这样的比喻来比喻「南无」，来比喻「皈命」。这个比喻很简要，意义很好。

要知道，我们都得罪了六道的魔王，因为我们有贪瞋痴，有这三毒就得罪了；我们有五欲就得罪了；我们有业习就得罪了。我们生生世世以来曾经杀过人，曾经偷盗过、欠债不还过，曾经男女越轨过，曾经毁谤人家，所以我们得罪国王很深、很多，因此生生世世、世世生生都被绑在三界六道里面，一再生生死死、死死生生中，被国王无量无边、无数次地砍头杀头。现在邻国极乐世界国王阿弥陀佛不等待我们去要求、拜托，主动地呼唤我们，告诉我们有这么一件严重的人生大事，要我们到极乐世界去，才能一生平安喜乐，祂在呼唤我们，祂是没有条件地要救度我们，而且甚至把他国王的王位要让我们继承。只要投靠阿弥陀佛，我们就得到重生，我们就是一个重生的人、大难不死、起死回生的人。这样的人，他会是怎样的心境呢？他的人生观、价值观都会改变，以前自私自利，希望拥有得越多越好，争取得越多越好，一点都不为别人着想，现在因为他的生命被救了，就反过来了，凡事为人着想，就会这样。所以我们要去体会这种道理。

当然，如果有人不相信善恶报应、三世因果、六道轮回，不觉得「我将来还会堕落三恶道」，以上的比喻对他来讲，就会感觉不是很重要了。但是，事实上有生必有死，死了到哪里？没有六道轮回便罢，没有善恶报应便罢，如果有的话，岂不是人生就有这么一件大事！人身难得，佛法难闻。已得人身，已闻佛法，必须掌握这一辈子，依靠佛法来解决这件大事。

信受弥陀救度，专称弥陀佛名——人生的目的

所以，人生的目的是什么？就是学佛。那八万四千法门，哪一个法门能达到这个目的？就是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名」。所以，人生的目的，约要来讲，就是信受弥陀救度，就是专称弥陀佛名，就是愿生弥陀净土，这就是我们人生的目的，也就是我们学佛的目的。

不然我们问一问：我们人生的目的是什么？当然，升学、求个好职位、建立一个好家庭，在人世间建立功名、富贵，这个看起来都是人生的大事、人生的目的，但其实这个都是枝末的，不是根本的。根本的目的、最高的目的就是解脱生死轮回，就是快速成佛。而能够解脱生死轮回、快速成佛的，八万四千法门当中，只有净土宗这一个法门能够达到。所以，等于人生的目的，就是专称弥陀佛名、愿生弥陀净土。能够这样的话，就是被弥陀救度到了，他的人生是重生的人生，所谓「过去种种譬如昨日死，往后种种譬如今日生」，他人生观、价值观、宇宙观就大为改变了。

尽量牺牲奉献

刚刚讲的，不要为自己留什么，尽量牺牲奉献，把自己所有的，尽量分享出来给需要的人。

有人也许会想：「一旦东西布施出去，我们不就没有了吗？」其实我们是拥有更多，像《道德经》所讲的：「既以为人己愈有，既以与人己愈多。天之道，利而不害，圣人之道，为而不争。」不会减少的，反而更多。「人为善，福虽未至，祸已远离；人为恶，祸虽未至，福已远离。」「心起善念，善虽未为，吉神已随之；心起恶念，恶虽未为，凶神已随之。」这些道理很平浅、很好。

信受弥陀救度，做为我们学佛的目的，做为我们人生的目的，然后在一辈子的生活当中，把这个法门介绍给有缘人，就像早上所讲的，能够介绍这个法门，不知不觉当中就是大慈悲、大愿力。

无心的念佛，极乐世界会不会有他们的莲花

问：我学佛一年多，有时同事打电话来，拿起电话我就说：「南无阿弥陀佛」，他们也会回一句「南无阿弥陀佛」。有时我请他们念十句，他们也会念。但是他们也没有真的念佛，这样极乐世界会有他们的莲花吗？会有他们的名字吗？他们能不能往生？

慧净法师：有莲花，有名字。至于能不能往生，那不一定。但是这一辈子如果没有往生，下辈子、下下辈子……，在很短的投胎轮回当中他就会往生。因为「一入耳根，永成道种」，如果没有机缘的话，就没有这个种子，有了这个种子，有一天因缘到了，他就会开花结果。

《法华经》有一个典故说：世尊在世时，有一位老人要求跟佛出家。这位老人要出家，佛就让大阿罗汉、菩萨弟子观察老人的善根，看他能不能出家。阿罗汉有神通，能知五百世，他们都观察老人在五百世当中都没有种善因，不能出家。可是世尊同意他出家，并告诉弟子们：这位老人在无量劫之前，曾经是个樵夫，在山上砍柴，遇到一只老虎要吃他，他非常惊恐害怕，爬

到一棵大树上，随口叫了一声「南无佛」！就凭无量劫前这一声「南无佛」所种的因，在无量劫后遇到释迦牟尼佛，缘成熟了。所以，释迦牟尼佛为他剃度出家，后来他也证了阿罗汉果。

在阿弥陀佛四十八愿中，有一个愿是专门救度这样的众生，也就是第二十愿。

第二十愿说：「设我得佛，十方众生，闻我名号，系念我国，植诸德本，至心回向，欲生我国。不果遂者，不取正觉。」这就是「系念定生愿」，也称作「三生果遂愿」。也就是说，曾经听到阿弥陀佛的名字，也晓得有极乐世界，知道极乐世界的美好，觉得「如果能往生的话，是多么难得的一件事！」他植下了德本，种下了这种善根了，跟阿弥陀佛结了缘。可是毕竟对往生并不恳切，此后也不再念佛了，这种众生阿弥陀佛还是不放弃他，也发愿要救度他，总有一世要让他达成往生的愿望，这就是「不果遂者，不取正觉」，总有一天要让他果遂。哪一天？哪一世呢？就在他「至心回向，欲生我国」的时候。

第二十愿显现出阿弥陀佛彻底的慈悲，即使只跟祂结了缘，阿弥陀佛也紧抓不放，所以法然上人就有一个比喻说「上钩之鱼，在水不久」，这个愿就好像水中的鱼已经上钩了，既然已经上钩，总有一刻会被拉上来。阿弥陀佛的愿就像一张大网一样，无有遗漏地救度任何一个众生。

「植诸德本」，「植」是种下去，虽然种下去了，但往往不是现在就马上收成的，有春天播种秋天收成的，有今年播种明年收成的，有今年播种好几年才收成的，各不一定。但总之已经播种下去了，叫「植诸德本」。

所以，任何人在这里念佛，极乐世界都有他的莲花、种子，他这一辈子如果能专称弥陀佛名、愿生弥陀净土的话，那他生死轮回就解决了，就给弥陀救到了，这一辈子一定往生的。

念佛，走着、坐着哪个好

问：我平常都是走着念佛多，这和坐着念佛哪个好？

慧净法师：就摄心的功能而言，走着念佛和静坐念佛是不能相比的，所以刚才才鼓励大家培养晨起念佛的习惯，五分钟也好，半个钟头、一个钟头，愈多愈好。大家曾经晨坐念佛吗？（同学答：「偶尔有。」）要把它培养成习惯。静坐比经行念佛好，也比拜佛念佛好。因为静坐的时候是身心不动的，只有动这句佛号。走着念的时候，眼睛还要看。当然我们不能坐那么久，所以腿酸麻的时候就起来经行念佛或拜佛，但能坐就坐。

不过就往生来讲，功德是一样的。阿弥陀佛没有要求我们要静坐念佛或经行念佛，阿弥陀佛只说要专称祂的名号。刚才讲的，是就技术上的说明，如何让我们愈念愈有法喜，是从这方面来讲的。

还有，我们多念佛的话，许多事情都会很平顺，不平顺的事也会化解于无形，能够消灾免难。所以，虽然在往生大业上同样是往生了，可是多念佛的人这一生会比较平顺，一些老太公、老太婆，不论懂不懂得教理，常常是一句佛号挂在口中，他们往往都能预知时至，往生的时候都是顺利安然。

有人虽然愿生极乐世界，可是不大念佛，而且脾气不好，动不动就跟人家计较，容易起情绪，往往临终时比较痛苦，所以奉劝大家尽量多念佛。

我们不念佛还是有念头，不念佛就是念业。我们就把「念业」转成「念佛」，我们走路的时候也是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，平静地一步一佛号，这样也就不知不觉轻飘飘地走着。坐车也是这样，比如从鹤州到这里就有九个钟头的车程，在车上能念多少佛啊？好几万句了。如果不太能专心时，就闭起眼睛，刻意地拿起念珠，十句拨一颗，不然眼睛就会不自觉地东瞟西看的。所以，坐车时可以敛目，什么都不看，专心在这句佛号上。因为看来看去都是这一些山山水水、花花草草的，不是房子就是山，没有什么好好奇的。

其他法门的经典能不能看

问：我知道念佛一定能往生，我对此事不疑。有的法师说其他法门的经典不能看，请问法师，我们到底能不能看？

慧净法师：能看。因为你还年轻，在年轻的时候，旁边的景色诱惑很多，看了其他的法门才了解这个法门的可贵、殊胜，念佛就会愈加有法喜、愈加坚固。

时间可以视自己的情况分配，是念佛多一点，还是看书多一点。目前我们除了已出版的这一套书之外，没有成书的内容还有很多，如果打开「弘愿寺网站」或「净土宗网站」就可以看到很多还没有出书的内容，教理方面的，或者念佛感应、念佛往生的都有。

有关日常规范的书籍

问：我觉得弘愿寺有关居士在日常生活中该如何依循，这方面内容的书较少，像《阿含经》里面也有这部分，可是我们的书都没有。我们在社会上毕竟面对的是很复杂的环境，还必须开一些智慧，看一些经典或什么的，如果弘愿寺能集结一些这样的书籍，我们就不用走那么多冤枉路了。

净宗法师：这方面的书籍目前还是欠缺的，因为时间和精力还没顾及到，就像农民收稻子的时候，首先稻子成熟落地的赶紧要收拾，有关居士在家日常生活的一些规范要求，可能一般的道

场有流通，这样就是互相补助。不过上人的讲话，从念佛当中所生发出来的话语，对我们很有启发，有的有成书，有的没有成书，比如说上人的《书信集》里边就有两篇对病者的开示，我个人觉得这两篇虽然很简短，但是非常恳切，对我们很有实际意义。

如何在生活中灵活地运用佛法

问：因为凡夫比较执着，如何能让居士既能够尽情地去念佛，追求往生的终极目标，在生活中更能灵活地运用这些佛法，又能方便去引导别人来学佛？

慧净法师：净土宗的「宗风」分为两部分，一是「真谛」，一是「俗谛」，俗谛就是针对这方面的。当然这不是方方面面都有标出，主要是就提升人格与品性。因为世间的烦恼，大根大本是要人格与品性提升，一个人的人格与品性提升了，不管是夫妻的相处、家庭的相处，或是亲戚、朋友、社会的相处交际，就有一个着落点。

因为我们这个法门主要是针对人生的根本大事上着手的，至于在世俗几十年生活上的，目前还没有时间与精力顾及到那一方面，所以那一方面的书就比较少。有关世俗生活方面的教材大都是不强调脱离生死轮回的，所以「人间净土」的道场比较有这方面的书。

关于人间佛教

问：太虚大师曾提过人间佛教，也就是回到释迦牟尼佛那个时代，不分宗不分派，各种方便皆为我用，请问这种思想我们年轻人怎么去运用？

慧净法师：佛陀那个时代有那个时代众生的根机。佛法很多，能够达成佛陀出世本怀的，就目前众生根机来讲，只有我们这个法门。

佛陀最根本的教法，在家居士就是持五戒十善，出家众最基本的就是先守戒，然后常修定，接着观察四谛、十二因缘；如果发大乘心的话，就是进入六度的内涵，总归就是三十七道品。那一些我们几乎都做不到，所以我们就强调我们可以做到的。那些教理都很好，都是佛所说的，也很有研究学问的内容。如果有哲学思维，喜欢学理的，那些都能满足他。但如果是生死心很迫切、无常观很深的话，那些就不能满足了。甚至摆在面前会觉得完全没有味道，反而是觉得弥陀救度的这句名号味道很醇厚。

问：但是那些佛理对于去劝别人念佛是有帮助的。

慧净法师：对，有方便的地方。因为众生学佛，不可能一下子就能体会到无常观，不可能一下子就会有生死轮回的恐惧，所以也就无法当下接受净土法门。所以若有更多方法，就能吸引更广泛的人，然后再一步一步地引导。

是否必须信愿行具足

问：念佛是否信愿行三者都要具足才可以达到往生的目的？有的人念是念，但不一定相信或了解名号的意义，这样的人是否可以往生？

慧净法师：因人而异，但基本上是信愿行要具足。我们的宗旨信愿行都在里面了：信是信什么？「信受弥陀救度」，弥陀的救度在哪里？早上净宗法师也讲得很清楚，「专念弥陀佛名，愿生弥陀净土」，这个就是信，就是在获得弥陀的救度、接受弥陀的功德。所以净土法门是信什么？信「众生称念，必得往生」，如果能够这样信的话，信愿行就通通具足了。因为这样的人他必定会念佛，也必定有愿生之心，所以善导大师对第十八愿的总结论就是「众生称念，必得往生」。对整个佛教，甚至净土法门的总结论就是「一向专称弥陀佛名」，所以基本上都要具足信愿行。

忌讳说往生

问：我的父母年纪已大，我要他们念佛，他们也会念，但老人家很忌讳说往生的事情，所以我无法让他们相信极乐世界，如何是好？

慧净法师：就是刚刚讲的，基本上都要有信愿行，但因人而异。像你的父母，要他们深信是不可能，但至少要他们念佛他们肯念，所以到他们世缘尽的时候，要他们愿生极乐世界，他们没有第二条路选择，只有愿生极乐世界。以这样的情形来说，他们对于极乐世界的庄严、弥陀的救度，还有娑婆的轮回是苦，未必是信的，但到最后也能引导他们往生，所以说因人而异。当然如果他们能信有善恶报应、六道轮回，信有极乐的庄严、弥陀的救度，此后愿生之心恳切，专念弥陀之心不变，那就是极乐世界中的人了。

净宗法师：可以找机会和他们善巧沟通。

慧净法师：对，可以讲一些念佛的感应事迹，还有一些因果报应的悲惨事迹，讲讲六道轮回，不一定一直鼓励他们要往生，无形中他们自己就会去思维：「既然这样，那我将来会怎样？」

往生是名号本身的功能

问：一遍上人好像有说，不管众生愿不愿意往生，名号本身就有这个功能？

慧净法师：对，所以一遍上人思想的归结就是在「专称弥陀佛名」。了解善恶报应和感应事迹是前方便，因为如果没有这些前方便的话，他不一定会专称；如果他能专称的话，往生的功能就在里面了。像鹦鹉，它也无所谓信啊，愿啊！它什么都不了解，只是依样画葫芦，可是就会随着那个功能而到极乐世界，因为那是自然法则。

所谓「自然」，就是不必学习，不必加功用行，不必经过人为操作。宇宙当中有三种自然：

一是「虚空自然」，譬如春夏秋冬，今天过了又明天，不必加以操作。

二是「因果自然」，什么因自然会导致什么果，所谓「善有善报，恶有恶报」，你要控制它是不可能的，你有善的业，自然那个善的无形业力就会导致你接受善的果报，恶也一样。

三是阿弥陀佛的「愿力自然」，祂的愿力在这句名号当中，你只要专称弥陀佛名，祂就有一种自然性，不必加功用行地带你到极乐世界，而且极乐世界也自然地莲花化生，当下三十二相、八十种好，都完全具足，是自然形成的，不必经过十月怀胎，然后喂母奶，才慢慢长大，不用这样，这个叫作弥陀的愿力自然。

不过，因为人有自以为是的执着与分别心，而鸟类（如鹦鹉）根本都没有这些问题，所以一个人如果念佛但不愿生极乐世界的话，那就当生不可能往生，这是自我阻碍。不然的话，只要专称弥陀佛名，往生的机率可以说是百分之百的。

极乐世界是「四土」还是「报土」

问：有人问我：在《印光大师文钞》说善导大师是弥陀再来，蕅益大师所说亦如同佛说，纵使古佛再来也不能出其右，那到底是有「四土」还是只有「报土」？

慧净法师：极乐世界是报土，没有所谓四土。印光大师这样说，是在表达他对《要解》的推崇，所以所讲的不是绝对的。我们看书要前后去理解贯通，才不会彼此矛盾。《无量寿经》没有讲四土，《阿弥陀经》也没有讲，有讲的是《观经》的九品，将《观经》的九品和《无量寿经》对照来看的话，那是属于「胎宫」里面的境界。

所以，会看《观无量寿经》的话，《观无量寿经》是很好的，因为由《观经》让我们知道这句名号的功德殊胜。造五逆十恶的下下品凡夫，以世福是救不了的，戒福、行福也不够功德来救他，只有这句弥陀名号，不但能救他，而且还能让他永远脱离六道轮回，这表示弥陀名号的功德胜过三福，也显示专念弥陀名号就不在九品当中。为什么？因为九品的因是三福，九品是三福的果，但是「念佛」这个因不在三福当中，这个因的功德是超越三福的，当然果也不在九品当中。所以说，会看《观经》就会觉得《观经》很好。那谁会看？善导大师会看。因此善导大师于《观经疏》结论就说：「上来虽说定散两门之益，望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」「虽」就表示后面还有更殊胜的，定与散这两种并不是主要的，「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」──这个才是主要的。

《法然上人全集》与《善导大师全集》

问：《法然上人全集》能够等同《善导大师全集》吗？

慧净法师：是以《法然上人全集》入《善导大师全集》。

问：所以思想上基本是等同？

慧净法师：也可以说是等同，不过《法然上人全集》是引导性的。《法然上人全集》很丰富，有的是应机所说的，可是当中有一部《选择本愿念佛集》就不是应机而说，是直入本怀的。《选择本愿念佛集》是引用善导大师的教理，将《善导大师全集》有组织、有条理、有系统地整理，而写下的一部书。所以，法然上人的《选择本愿念佛集》是了解善导大师思想很重要、很方便的一本书。

一遍上人另有发挥

问：一遍上人的思想又另有发挥？

慧净法师：对，又另有发挥。

问：那我们应该以何为重心？

慧净法师：以善导大师为重心。就好像从台湾南部的高雄要到北部的台北（因我来自台湾，对台湾比较熟），最平顺、最快速的就是高速公路，在还没有上高速公路之前的那些道路，都叫「引道」。「一向专称弥陀佛名」是往生「正定业」。所谓「正定业」，就是「正因」。所谓「正因」，就是「使因成果、百分之百」的。其他四种正行是助缘、助因，助成我们来专称弥陀佛名。如果已经专称弥陀佛名了，就不需要那些了。

「助缘」这个「助」不是「辅助」的意思，而是「助成」。不是说念佛不够，还需要那些来辅助、帮助。我们一旦专称弥陀佛名就可以舍弃那些了，所以归结上就是「一向专称弥陀佛名」。

一遍上人有他的体会，简要说就是一旦举起名号，就没有我，也没有佛。那有什么呢？有什么也谈不上，就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。要往生也好，祈求现世的福报也好，也是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。

感应现象必须以经典祖释来印证

问：一般人也会有一些感应现象，一遍上人的书中也有提到。对于这些现象，我们是不是把它当成教育或是某种方便？

慧净法师：学佛的人往往会有一些灵异现象或感应现象，看到地藏王菩萨、观世音菩萨，或者看到极乐世界、阿弥陀佛，可能会有，那要看他里面所展现的是什么。

净宗法师：一遍上人本身也是经过几十年教育的熏习，他是不太会走偏的，他是有见地的。一般人看到玉皇大帝、观音菩萨、弥勒菩萨都来了，但还是要以佛法的基本原则来看，要以经典的教理为基础。一遍上人感应的那一段话，可以说没人可挑剔的，可以作为弥陀的亲说，因为他跟整个净土三经的宗旨完全一致。

慧净法师：感应事迹必须以经典来印证，而经典的解释必须以善导大师思想为依据，不然那么多祖师大德解释经典，我们要依据哪一位？就依据善导大师。

比如净土三经，古来也有许多大德注释，譬如称为释迦第二、东土释迦的天台宗智者大师有作《观无量寿佛经疏》，隋代慧远大师、三论宗的吉藏大师对《无量寿经》、《观无量寿经》都有解释，我们就不依据他们，我们完全依据善导大师。

又像《阿弥陀经》，除了莲池大师的解释之外，蕅益大师也有解释，那我们依据谁？也是依据善导大师。善导大师的「五部九卷」虽然没有直接对《阿弥陀经》作解释，但是善导大师的解释都是把净土三经贯通在一起的，所以基本上是三经一致的解释。

以《阿弥陀经》来说，往生正因是最重要的了，可是自古以来对于正因这桩大事众说纷纭。善导大师解说得很清楚、很明确：极乐世界是怎样的境界呢？「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」。这四句、二十八个字把整部《阿弥陀经》的精华都显露出来了。像蕅益大师、莲池大师，或其他的大师，他们解释《阿弥陀经》有这样明确吗？没有。

尤其善导大师对第十八愿的解释，非常明朗，非常稳妥，字字都扣住第十八愿。自古以来的高僧大德都没有那样的解释。在我们出版的《善导大师语录》前面就有「本愿篇」，没有模棱两可，而且字句简明扼要，毫不累赘，大家回去可以看一下。

日本的资料

问：弘愿寺还有很多书没看。尤其日本《大正藏》里有很多书都是没听过的。

净宗法师：弘愿寺的书，目前我们是刚出。日本方面的书，基本上是以上人编译的这些为主，有一些像对善导大师《观经疏》的解释，日本是很发达的，他们的解释比较细化，也有他们个人的一些条理性，也很庞大。如果不是研究学习，还是不大容易进入。比如《观经疏》，从古至今，上人就说有一百多种解释，有的很厚，比如有一本《楷定记》，就有三十几万字，也是有专门的发挥，解释得很广泛，这些一般在中国教界比较少见。你们年轻，可以上网了解，像「净土宗网站」上有新的文章，有关法义方面的，有兴趣的都可以来了解、来学习。

慧净法师：我们出的书分为两部分：一种是净土教理，一种是因果报应。净土教理方面牵涉到日本的，就是《法然上人全集》和一遍上人的《念佛金言录》。虽然是日本方面的着作，但都紧扣善导大师的思想，如果不是善导大师的思想，我们就不出不印。

净宗法师：像你们年轻人学佛，最好平时也有联络的管道，大家可以相互增上。虽然没有什么规范性的组织，最起码在学习方面可以联络方便。

禅宗道场

问：有的道场目前标榜禅宗，他们最后会从禅走入净土吗？

慧净法师：应该是会的。因为生死是一件根本的、每一个人都要面对的大事，有一天当他学禅感觉无力时，就会转入净土。古来很多高僧大德，尤其是禅宗开悟的高僧，最后都转入净土。如智者大师，最后也是念佛往生极乐世界，也因此天台宗的的中兴祖师知礼大师写了《妙宗钞》，归向净土。另外，最典型的就是元照大师，他本来不想往生极乐世界，发心要在娑婆世界度众生的，但最后还是转向净土。

关于出家

问：出家念佛可以往生，在家念佛也可以往生。如果父母反对的话，您是赞成宁愿出家吗？

慧净法师：以我来讲，我非常赞成出家。但有一个原则，就是要调整好和父母之间的关系。

以我来说，当初出家的时候，虽然母亲是不舍，流着眼泪，而父亲是生气在心中，但是我还是出家了。可是，最后我的父母还是归向净土，念佛往生。为什么？想想看，我们最美好、最有精力、头脑最好、体力最好是什么时候？就是年轻的时候，如果把这个宝贵时期全用在社会上上班，一个月只是赚那么一点点钱，然后为家里几个人服务，太可惜了！不如把这个最有体力、最有脑力、最有精神的时期来为阿弥陀佛上班，赚的是无形广大的功德财富，所服务的是广大众生，而且是能够解脱生死轮回的。所以，尽管净土法门是不论在家出家，可是如果能够奉献出来，那就很可贵了。

问：像我们智慧这么浅，又不能讲经说法，我们出家能做什么呢？

慧净法师：我如果能讲经说法，你们更能讲经说法。

问：那我们出家做什么呢？

慧净法师：所谓「弘法是家务，利生是事业」——弘净土之法，利益众生到极乐世界。如果你出家的话，你的父母不管现在反对不反对，将来一定会靠上佛教，为什么？「我的儿子是佛教中

人，我不对佛教好感，我对什么好感？」问：出家是不是要先观察一年？
慧净法师：最好是在寺院住一段期间，彼此观察。

问：如果说观察一年他要剃度出家了，出家以后因为父母反对不能更换身分证……慧净法师：那都是枝节的问题，可以先不用管。大家可以想想，如果结婚，生下孩子了，除非这个法界没有善恶报应、六道轮回，否则你的孩子会怎么样？你生下他不是让他解脱、让他往生，而是让他在世间造罪、造业，一代又一代这样造罪造业下去、受苦受难下去，我们于心何忍？除非生下来是佛门龙象，是净宗栋梁，那就可以，愈多愈好。如果不是的话，怎么办？除非你否定有善恶报应、六道轮回，不然你生下他，他难道没有这件「生死大事」吗？那他有福报来学佛解决吗？不一定。还有，他的孩子、他的子子孙孙呢？我们解脱到极乐世界去了，可是我们的子子孙孙居然在六道轮回。与其如此没完没了，不如生死轮回到我们这一代就划下休止符。
问：在家居士度的人多，还是出家师父度的人多？
慧净法师：当然出家。你看净宗法师一来，就这么多人。
问：净宗法师是法门龙象，我们又不是。
慧净法师：有心就有力，有愿就有缘。

净宗法师：出家人做什么事，和他的信念有关，而且是一个团体运作，不是一个人，所以我们就是共同推递。我们个人能做什么事？也未必做预先的规划，我也不知道我会在广西南宁和大家见面啊！我出家的时候哪知道这一点？当时出家只是想到自己生死大事可以解决。接触到这个法门，想说要把这个法门告诉一切有缘的人，所以，将来会到美国都不一定，那不在我们的规划之内。但是这样的信念一定要推广出去，阿弥陀佛会加持。我们虽然没有力量，但是背后有力量。我常说，我们人像个灯泡，我们只要跟阿弥陀佛的电源一接上，这个灯泡就会发亮，不是我们自己会发光的。我们念佛和阿弥陀佛的悲心愿力结合起来，自然就会呼应广大的众生。这个事业非常广大，前途非常光明，谁加入谁有福报。

慧净法师：我常常提及，不论是创造事业或做任何事，都要有智慧和果断，既然知道这个很有价值，就要立即行动，不要等待未来，否则就永远在等待明天、等待未来中虚耗光阴了。释迦牟尼佛是王子，祂如果不果断的话，就继承王位了。如果祂继承王位，就很悲惨了，因为邻国都是强国，一定是被并吞的。祂没有继承王位，而是去出家，反而祂的教法利益无量无边的众生，一直到现在。世间的荣华富贵，释迦牟尼佛都能享受、拥有，但祂全都放弃了，何况是我们呢？
问：出家是否也是要有某些特别的因缘，比如说要菩萨根性？

慧净法师：我们大部分都不是乘愿再来的人，都是凡夫。但是，凡事有志者事竟成，只要有愿，就会达成。最怕的是心愿摇摆，心愿如果坚定的话，一定会达成。为什么？因为这是善愿，而且这种善愿是超越世间的，所以背后一定有龙天护法的护持。有愿就有力，愿有多大，力就有多大，愿力能够胜过业力。
问：如果心还会摇摆，那发心做居士这样好吗？

慧净法师：总比没有好（众笑），但总不如发心出家的好。所以不要摇摆，认定出家好就下定决心。
问：在家弘法还是无法和出家比？

慧净法师：除非是维摩诘居士，或是李炳南老居士，那就可以。在台湾居士界，影响最大的就是李炳南老居士，其他的没有。假设李炳南居士当初现身出家的话，那就更不得了。

学佛的人都不愿自己的眷属再度落入红尘的，可是如刚才讲的，结婚之后，子孙一定是落入红尘、一定是造罪造业的。
问：可以教他们念佛。

慧净法师：你没办法叫你未来无数的子子孙孙都念佛啊！所以叫他们出家。你看，释迦牟尼佛成佛之后，都是想方设法把祂的儿子罗睺罗带去出家，还想方设法把祂同父异母的弟弟阿难陀引去出家。怎么引的，大家听过吗？

佛陀为了巧妙引导难陀出家，就到难陀所住的宫殿去托钵。难陀看到自己的亲哥哥佛陀来，当然非常高兴，极尽美好的供养放在钵中，然后要递给佛陀，这时佛陀转身就走向精舍，难陀只好捧着钵跟随在佛陀背后，一直走到精舍。那个时候，他的王妃孙陀利觉得大事不妙，远远地大声地喊难陀说：「你要快去快回！」哪知难陀却一去不回了。

回到精舍之后，佛陀立刻命令负责理发的居士帮难陀剃发，难陀当下表示不愿意，但在佛陀威严的指令之下，他不得不暂时接受。可是虽然身在精舍佛门，心却在王宫，时刻怀念着他的娇妻美眷孙陀利，根本无心修行，住在精舍也只是形式上地随大众共修而已，日夜都在计量要怎样偷偷地回皇宫去。有几次想偷偷回家，每次都在半途遇到佛陀，又被佛陀带回精舍。又有一次，趁佛陀不在时，他又想偷偷回宫，哪想到走到半山的时候，突然间看到对面有微微的金光，出现一位安详稳重的出家人，一看，佛陀又在面前。

佛陀微笑着问难陀：「你是不是想念你的妻子，现在正准备回宫？」难陀就猛点头，而且脸上流露出压抑不住的苦恼。佛陀又问：「难陀啊！你的妻子生得庄严美丽吗？」难陀再度拼命点头，可说在他脑海中全部都是他这位元娇妻美眷的倩影。这时，佛陀就带着难陀往山中走去。

看到路边有一只瞎眼的老狝猴，佛陀就故意问难陀：「你的妻子跟这只老狝猴相比，怎么样呢？」难陀一听，内心很不舒服，皱着眉头不想回答，心里想：「佛陀啊！你真是开玩笑，我妻子是全国第一美女，其他的女人再美丽，都不能跟她比，何况是这一只老狝猴，瞎眼又没有脑。」当难陀这样想的时候，佛陀已运用神通，把难陀带到忉利天宫。忉利天宫处处充满宫殿楼阁，还有美丽的花园，可说是笙歌处处，仙乐飘飘。很多的天子和天女互相围绕，奢华美好，远胜人间。这时，难陀注意到有一群天女守着一个宫殿，而宫殿之中并没有主人。难陀就请教旁边一位可爱灵巧的天女，这位天女就用娇柔的声音回答：「因为佛陀有一位弟弟叫难陀，被佛逼迫出家，由于出家的福报，命终之后就会升天，到我们这里来当主人，这个宫殿是他的，我们是他的侍者，正准备将来迎接他。」难陀一听，心中非常兴奋，就想：孙陀利跟天女一比，简直就像那只老狝猴了。回到精舍之后，难陀对孙陀利的眷恋就完全没有了，所眷恋的就是天上的天女，所以他就精进修行，巴不得赶快生到天上去享受那个天福。

过了一段时间，佛陀又来探视难陀，把难陀带到地狱。哪个地狱呢？沸汤地狱。难陀到沸汤地狱一看，非常悲惨、恐怖，一锅锅的沸汤烹煮着一个又一个哀嚎呼吼的罪人。突然间，难陀注意到有一锅沸汤，锅特别大，油特别沸，狱卒看起来特别凶恶，但锅里却没有人。难陀就问旁边的狱卒，为什么这一锅沸汤里没有人？旁边的狱卒就说：「这锅是要留给佛陀的弟弟难陀，因为他出家发心不正，当天福享尽，就会堕落到沸汤地狱，进入锅中来受果报，我们已经做好准备了。」难陀一听，汗毛直竖，冷汗直流，赶快央请佛陀带他回到人间，不要再多停留。

回到精舍之后，难陀想到六道轮回，尤其地狱沸汤之苦，知道天福也是有限的，天福享尽后，就要受地狱之苦，因此难陀的心念完全改变，真心的精进修行，不是为了升天修行，而是为了要离开地狱、离开六道轮回而修行。不久之后，他终于证到罗汉的果位。

你看，佛陀成佛了，想尽办法带祂的儿子来出家，带祂的弟弟来出家，所以释迦族除了佛陀本身，总共有七位王子出家。

佛陀都这样了，何况我们！在这个世间，为股票烦恼的人很多，要求好的职位不一定求得到……，所以人世间真的是求不得苦。而且，夫妻能够美满吗？家庭能够和乐吗？那么，生死轮回就到我们这一代就好了，像佛陀那样，不但自己立志出家，也将兄弟、独子带出来出家，并且度父母进入佛门。所谓「一子出家，九族生天」，真的是这样。

像我出家之后，我家族大部分的亲戚都学佛念佛。我有两个姑妈，一个九十岁，一个九十二岁。九十岁的住在台北，身体很健康，早上一大早，有的时候一点多，有的时候三点钟就起来，一起来就开始念佛做早课。早课做完了，她就拖地板、洗卫生间、整理家事，然后吃早餐。她的早餐很简单，二片土司，一杯咖啡。早餐之后就念佛一万二千声。她念佛很缓慢，一句拨一颗念佛珠，所以一万二千声的佛号要念到下午。佛号念完了，才有时间做其他事情。当然其他的时间也是念佛，只是不是专心念，而是散心念。九十岁了，身体还很健康，耳聪目明，头脑清醒。

另一位住在台南的姑妈九十二岁，也是这样。因为住的是四层楼，一天当中上上下下好几回，耳聪目明，头脑清醒，有时间就是念佛。当然老人家也会看看电视，谈谈一些杂事，但基本上，因为没什么事情，家事也有请外佣帮忙，所以有的就是念佛时间。

一般来说，常常念佛的人比较能够长寿、健康，临终的时候也比较能够平安、顺利、安稳自在地往生；没有念佛的人，往往都是老病缠身。所以我们要鼓励亲人多念佛、常念佛，能够出家的话，就一起入佛门、过佛门的生活。但最主要的是自己先出来出家、奉献给佛门。

现出家相就不一样了，他们见到我们，第一句话就是「南无阿弥陀佛」。我们跟他讲佛理，送他佛书，他也比较会接受。所以，一子出家，不论是家人、亲人或朋友，我们都可以引导他们，所谓「一人有福，牵带全屋」。

我是二十八岁出家的。在还没出家的时候，我也是在想：应该建立一个佛化家庭吧？可是最后一想：我有这种福报吗？能够我结婚，太太也学佛、儿女也学佛？孙子也学佛吗？有这个福报吗？想一想，没有。如果他们不学佛，那我就苦恼了。又想到：创业都要专心一意了，修行当然更要专，学佛要了脱生死的话，与其在家，不如出家。所以我就出家去了。

净宗法师：我也是二十八岁出家的。二十四岁学到佛法，一接触就立定了发心出家的主意。但是因为父亲还在（母亲已往生），所以又耽搁了几年。如果以当初来讲，当初的职位，完全可以在社会上打拼，可是一接触了佛法，那一切通通觉得没价值、没意义了。我到现在最不后悔的就是出家，人生没有什么事做对，这件事做对了。

因为我是出生在农家，家人想到说：「供你读书，好不容易望子成龙了，你却要出家了！」心里很难过。我们父子每天都在打冷战。当时只有我们父子在一起，他看见我也不讲话，我见他也不讲话。他想他的心事，我想我的心事。我心想：等老父亲你归西，我就要出家了。

这样过了四年，我父亲去世不到二十天，我就到九华山去了。父亲的丧事完全是办素食，想来的就来，不想来的就拉倒，无所谓。

当时出家，家人都很不理解，心想：你各方面都很好，我们都要仰靠你，你怎么就出家了呢？

可是出了家之后，现在哥哥、嫂嫂、侄子、侄女、弟弟、弟媳妇、小侄子都学佛念佛；妹妹出家了，妹妹的儿子也出家了；一个姐夫也出家了，全部都在学佛念佛，这个多好呢？即使还没出家的，也都在念佛，将来要往生极乐世界，像我的姑妈、表姐……她们也都在念佛。如果我没出家，可以这样吗？如果没有出家，或许还会造成彼此种种的障碍，对他们也没有真实的意义。

我后悔的就是出家比较晚，但是也没有办法，一是遇到佛法比较晚，二是我父亲年纪比较大，七十多岁了，实在是踏不出去，这句话讲不出来。一旦他走了，我就出家了。我出家对父亲有好处吗？一定有好处，这个功德一定有助于他，如果他还没有往生的话，我到西方极乐世界还可以乘愿再来救度他到西方极乐世界成佛，这个意义多大！如果在家，也许是十年、二十年的甘饴相奉，还有什么？结果还是轮回去了。所以，希望大家把形势、价值看清楚。

当然，也可以先去社会闯荡几年，才不会像阿难陀想孙陀利一样。可是如果善根福报够的话，倒不必如此。

就讲到这里了。

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

「净土宗宗旨」开示

——2008年11月16日净宗法师开示于净土宗广州念佛会【目录】

净土宗宗旨
宗旨
路标喻——净土宗宗旨四句偈语的重要性
总摄四十八愿
源自第十八愿
一、信受弥陀救度
苦难的人需要救度
危急的人需要救度
无力的人需要救度
有罪的人需要救度
怕死的人需要救度
因救度而安慰、喜乐
因救度而知弥陀的慈悲
因救度而知弥陀的愿力
救度的宗旨
四十八愿是救度的誓愿
阿弥陀佛是救度的佛
阿弥陀佛的光明是救度的光明
阿弥陀佛的名号是救度的名号
净土三经是救度的经典
主动
平等
无条件
不变的宗旨——一向专念
二、专称弥陀佛名
佛名对佛身
口称对心念
专称弥陀佛名
救度的法门一定是他力的
用对方最容易接受的方法施救
只要念佛的名号，就被佛救到了
总不论照摄余杂业行者
电灯开关喻——唯有念佛蒙光摄
导航喻——唯觅念佛往生人
飞机迷航喻——极乐为归宿
阿弥陀佛保驾护航
专就是标准，杂就是忌讳
选择专修念佛为宗旨
高速公路喻——诸行导入称名
三、愿生弥陀净土
四、广度十方众生
【内文】

净土宗宗旨

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

今天我们来共同学习净土宗宗旨。

上人那边——台北净土宗念佛会所印的书，封底都有四句偈语。大家如果以前不知道，从今以后就要知道，因为这个很重要。大家跟我一道把净土宗宗旨恭诵一遍，请合掌：

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，

专称弥陀佛名，

愿生弥陀净土，
广度十方众生。

请放掌。净土宗宗旨很简短，很明了，希望大家把它背诵下来。它的意义非常重大，对我们修学这个法门的人来讲很重要。

今天就和大家共同来研讨。

宗旨

首先我们说明什么是宗旨。

所谓「宗旨」，是一种根本性的主张、决定性的立场。这种根本性的主张、决定性的立场是不可以改变、不可以动摇、不可以商量的，所以它是非常非常重要的。

什么叫根本呢？

比如说一棵树，这棵树的根和干就是根本。从根干所生发的枝叶很多，这些枝枝叶叶是可多可少、可增可减、可左可右的，但是根干不能受到伤害。树叶多一片少一片会影响这棵树吗？不会。甚至枝条截下来对这棵树也无大妨害。但是如果要砍伐根干，这棵树就没有了。所以，根本是不可以改变的。

什么叫立场呢？

立场也像一棵树一样，刮来一阵风，树枝、树梢都可以迎风摇摆，可左可右，都没有关系！但是树的根就不能移动。如果一阵狂风刮来，连根拔起，这棵树就死掉了。

我们做人做事也都有我们的立场，一篇文章、一部着作、一种学说都有它的宗旨。作为一个宗派来讲，也必然有它的宗旨。我们净土宗的宗旨，上人就总结为这四句偈语。

这个宗旨如果以人来比喻的话，就好比一个人的生命。至于其它方面，比如衣服饮食，你吃什么、穿什么都是可以商量的，吃得好、吃得差，穿得好、穿得不好，行住坐卧用什么动作、什么姿态都可以，但是生命不可以改变。一顿饭可吃可不吃，一件衣服可穿可不穿，但是生命不能可有可无，是不是这样？

我们学净土宗也一样。千言万语，万语千言，可多可少，可左可右，但是这四句偈语是不能动摇、不能改变的。所以，这四句偈语非常非常地重要。

上人总结这四句偈语很简短，每句六个字，四六二十四个字，可以讲很精炼。虽然这么短，但是包含了净土三经的精华，也是阿弥陀佛四十八愿的结晶，也是我们净土一宗的核心，所以它的重要地位非常突出。如果能够把握这个宗旨，可以说在修学净土法门的时候，我们就掌握了核心，抓住了要领，得到了骨干，有了明确的眼目。

我们修学净土宗，如果不掌握它的宗旨，可以讲就没有抓住核心，还在外面，还是门外汉；也没有抓住要领，所抓的都是皮毛，没有得到它的根本。这样的修学有效果吗？（莲友答：「没有。」）这四句偈语，初看起来也很平常，好像司空见惯、老调重谈了，也没有什么高深玄妙，也没有什么奇特超胜——这是我们心粗。如果我们仔细地来思维它，就知道这四句偈语非常有内涵。

刚才我读了一遍四句偈语，大家记得了吗？再复习一遍好不好？（莲友答：「好。」）请合掌：

信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
好！请放掌。

这四句话好不好懂？（莲友答：「好懂。」）即使我不解释，大家也能听得懂。但是它的意义非常深远，它的作用非常巨大，它的价值非常崇高。所以，这四句偈语非常非常地重要。我们今天在这里听到，可以讲大家很有福报。

路标喻——净土宗宗旨四句偈语的重要性

当然，这四句偈语并不是上人自创的，在净土三部经当中，在祖师的法义当中，本来就有这样的内涵。虽然说本来就有这样的内涵，但是如果不把它总结、提炼出来，我们仍然是一片茫然。所以，它的价值和意义在于做这样的总结和提炼，让我们清楚明朗地知道净土宗的宗旨。

我们到极乐世界，有主干道，还有边道、旁道。阿弥陀佛是开路的人，在四十八愿当中，早就把道路开好了，铺设出来了——阿弥陀佛就是开路的人。那么，历代祖师是描绘地图的人。虽然有道路，但是我们很茫然，哪一条是主干道，哪一条是边道，哪一条是岔道，从哪一个岔道口上主干道……，像这些，善导大师的着作，道绰大师的着作，昙鸾大师的着作，天亲菩萨、龙树菩萨的着作，就好像绘制地图一样，把它描绘出来。净土门、圣道门，要门、弘愿，自力、他力，五种正行、五种杂行，正定业、助业等等这些教理的阐述，就如同把阿弥陀佛救度我们往生极乐的道路，绘出了一张清晰的地图。

大家开车到了上海，街道很多，如果没有地图，那是寸步难行。所以，来到新的城市，就要买一张地图。

可见，绘制地图重要不重要？重要。这就是祖师的作用。

上人总结净土宗的宗旨，既不是开路，也不是绘地图，那为什么说有重要意义呢？这个净土宗宗旨的总结，就好比是有了道路、有了地图之后，在每一条岔道口上立一块路标，指示我们从哪里上主干道。

我们上高速公路，即使有地图，如果没有路标，到了岔道口仍然是很茫然，对不对？还要停下来问人。

我们去西方极乐世界，要上主干道，结果我们停下来把地图拿来翻一翻——把善导大师《观经疏》拿来看看，如果能够正确领解，等于是把善导大师请出来，当面问路，这样也能上主干道，但是总不如有一块路标直观。

比如说大家去弘愿寺，进了敬亭山的大门，有好几条道路，路边就有一块很醒目的招牌，有一个箭头指向弘愿寺。那你依照指示一拐弯马上就到了，对不对？很明了。

净土宗的教理，法义很多，也可以讲很复杂，三辈、九品、三福、十三定观、定散二善……，很多很多。根本宗旨、根本道路、主干道在哪里？上人所总结的这四句偈语，就好像是在岔路口给我们立了路标、路牌一样——重要不重要？（莲友答：「重要。」）任何行人走到这个地方一看，很清楚，「哎！原来这条路是主干道！」我们修学的人，首先要明确道路。为我们开路的，就是阿弥陀佛；为我们绘制地图的，就是历代祖师；为我们确立路标的，就是这四句偈语，以及我们底下要学的净土宗特色。

我们有这四句偈语，可以讲在修学的道路上就非常地明了，不会歧路彷徨。同时，就如经中所说的，「耳目开明」，耳朵也听清楚了，眼睛也看明白了，心中的明灯也点燃了，有标准，有依从。如果不知道这四句偈语，我们修学净土宗就没有标准、没有依从。

以上略微介绍了四句偈语的重要性。好！下面我们正式学习。

总摄四十八愿

这四句偈语可以讲是总摄四十八愿的精神。

第一句「信受弥陀救度」。整个四十八愿的精神，是阿弥陀佛救度我们，所以净土法门是救度的法门。

比如第一愿——国无三恶道愿，这条愿说明什么呢？说明阿弥陀佛发四十八愿，就是要救度将来会堕落三恶道的众生。是为了救度这样的众生，才发国无三恶道愿，对不对？极乐净土为什么没有三恶道？因为我们造作过三恶道的业因，将来就要堕落到三恶道受苦，相信因果的人必然对此心怀恐惧。阿弥陀佛就说：「我的净土没有三恶道，我是救你的！」因此这是救度的誓愿。

源自第十八愿

如果特别说起来，它是显示了三条愿的精神。就像昙鸾大师在《往生论注》所指出的：第十八愿、第十一愿和第二十二愿。

前面的三句，「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，总的来讲是四十八愿的精神，特别来说是第十八愿的意思。这三句是来自于第十八愿：

「信受弥陀救度」就是「至心信乐」。

「专称弥陀佛名」就是「乃至十念」。

「愿生弥陀净土」就是「欲生我国」。

「广度十方众生」就包含第十一愿和第二十二愿的内容。因为我们往生净土之后，以成佛之身遍十方界，广度一切苦恼众生。所以这是第十一愿，往生到西方极乐世界之后「必至灭度」，必然成佛；披弘誓铠，倒驾慈航，就是第二十二愿，「开化恒沙无量众生，使立无上正真之道，超越常伦诸地之行，现前修行普贤之德」，广度十方众生。

所以，这四句偈语，刚才说总摄四十八愿，特别是这三愿。

在这四句当中，前三句是自利的——自身所得利益。最后一句是利他的——广度十方众生。所以包含我们大乘佛教的精神，自利而利他。

同时，前三句也是三个字——信、行、愿。第一句信受弥陀救度，就是信。第二句专称弥陀佛名，就是行。第三句愿生弥陀净土，就是愿。这和一般所讲的「信愿行」在次序上不一样，当然内容上也有差别。我们在学习的时候再讲。

一、信受弥陀救度

现在我们学习第一句：

信受弥陀救度。

这一句记住了吗？跟「南无阿弥陀佛」一样，都是六个字——信受弥陀救度。可以讲这一句是整个四句偈语的总的原则、总的纲领。下面三句是对这一句的展开，特别的展开。信受弥陀救

度，主要显示我们这个法门是救度的法门。
第二句是救度的方法，怎么救度？——专称弥陀佛名。
第三句是救度的目标，救到哪里？——愿生弥陀净土。
第四句是救度的利益，到了净土怎么样？——成佛，广度十方众生。
所以下面这三句，是跟着第一句展开出来的。第一句是总的纲领、总的原则。

第一句可以分成三个层次来解读。首先看后面两个字——救度。一看这两个字，就知道我们这个法门是救度的法门；其次这个救度是谁的救度呢？不是其它的法门、其它的佛菩萨，是弥陀的救度，这是第二个层次；那么是弥陀的救度，弥陀的救度已经完成了，已经实现了，「彼佛成佛以来，于今十劫」，需要我们信受，这个是第三个层次。所以，是救度的法门，而非修行的法门——「救度」；是弥陀救度的法门，而非其它佛菩萨救度的法门，只有阿弥陀佛为我们发了四十八大愿——「弥陀救度」；这样的法门，请你相信，请你接受——「信受弥陀救度」。可以这样来解读。

救度的法门，从「救度」两个字就能显示我们这个法门的根本特质。一般讲到佛教，都会想到是修行。要如何靠自己的力量「勤修戒定慧，息灭贪瞋痴」，解决自己的生死轮回。可是净土宗不是这样，净土宗是以救度为宗旨。
苦难的人需要救度
什么样的人需要救度呢？

苦难的人需要救度，对不对？（莲友答：「对。」）所以佛教讲大慈大悲、救苦救难。我们是不是苦难的人啊？（莲友答：「是。」）是啊！我们是苦难的人啊！所以法藏菩萨发愿说：「心或不堪常行施，普济贫穷免诸苦，利益群生使安乐，不成救世之法王。」祂要「普济贫穷免诸苦」。我们是苦难的众生，所谓「人生是苦」，苦海茫茫。

法藏比丘发愿要救度我们，如果救不了我们、不能利益我们、不能使我们转苦难为安乐，祂就怎么样？祂就「不成救世之法王」。法藏比丘发愿要成为救度世间的法王——救世之法王。所以这个法门是救度的法门。

苦难的人需要救度。我们是苦难的人，我们需要救度。所以我们不会因为苦难而感到比别人低一等，反而觉得：「哎！好！我是苦难的人，需要救度。阿弥陀佛就是要救度我。」我们就有安慰。
危急的人需要救度
还有什么样的人需要救度呢？
危急的人需要救度。危险、急迫，是不是需要救度？
所以善导大师在《观经疏》里就说了：
娑婆苦界，杂恶同居，
八苦相烧，六贼常随，
三恶火坑，临临欲入。
「娑婆苦界」：娑婆世界是一个苦恼的世界。
「杂恶同居」：种种的恶人、恶缘交杂在一起。

「八苦相烧」：生老病死、爱别离、求不得、怨憎会、五阴炽盛，这八苦像烈火一样，燃烧着我们。这样被火所烧的人，难道不需要救吗？

「六贼常随」：什么叫六贼呢？眼、耳、鼻、舌、身、意，这六种感觉器官。眼睛看见什么好看的，「哎呀！好！」好的就想占有；耳朵听到什么好听的，就心生贪恋。总之，遇到不好的就瞋恨，遇到好的就贪爱，这叫做六贼。六贼跟在后面，是不是很危险？是不是需要救度？

「三恶火坑，临临欲入」：我们这样的众生，看着看着就要掉到三恶道里面。三恶道就像火坑一样。「临临」，就像走在悬崖边上，稍一闪失，就要掉下去。我们马上就要掉到三恶道里去了。
所以底下说：
若不举足以救迷，
业系之牢何由得免？

阿弥陀佛如果不是站着，拔腿就来救我们，我们这些眼看就要堕入三恶道的众生，怎么能够避免「业系之牢」？造作了罪业，就要被系缚在三恶道的牢狱当中，这个避免不了。

这是解释《观经》第七观的「阿弥陀佛住立空中」——阿弥陀佛站着来迎接我们，善导大师就做了这个比喻，说：佛是大人之相，佛德很尊高，是不能随便举动的。他来救度众生，为什么不盘腿端坐着，显得端庄呢？善导大师就解释说：我们众生太苦了，情况太危险、太急迫了，眼看就要掉到三恶道里去了，所以阿弥陀佛来不及坐在那里。祂「不及端坐以赴机」，祂「举足以救迷」，站在那个地方，拔腿跑过来就要救度我们这些迷界的颠倒众生。所以是「立撮即行」，立即就要抓住我们，救度我们。
所以，危急的众生需要救度。
我们大家是不是这样危急的众生？如果感觉不到，是你没有无常感。

祖师就这么说了：我们是「三恶火坑，临临欲入」。如果没有阿弥陀佛的救度，一出门「砰」

遇到车祸，当下就堕入三恶道了。因为无常随时会向我们侵袭，今天晚上脱了鞋，明天早晨未必穿得上。如果没有弥陀救度，我们去哪里？「业系之牢，何由得免」啊！「业」就是我们的罪业，捆缚我们去三恶道的牢狱，怎么能够免掉？免不了的。

那么，需要弥陀救度的人，是不是我们？（莲友答：「是。」）善导大师还说：

如来大悲于苦者，
心偏愍念常没众生，
是以劝归净土。
亦如溺水之人急需偏救，
岸上之者何用济为。

像一个在水中沉浮挣扎、就要被淹没的人，风浪这样猛烈，「我也没办法让我自己过得安乐，我总是这样苦恼」，这样的人，你就有希望了。你就跟这「救度」两个字很相应了，你听到「救度」两个字，眼睛是不是就放光了？耳朵是不是就开明了？是这样的。

所以大家不要担心说「我念佛修行，我有妄想杂念……」刚好，有妄想杂念，说明你是一个苦恼的众生，是一个危急的众生，是一个无力修行的众生，你需要弥陀的救度。弥陀的救度正是为了你！「弥陀的救度正是为了我！」大家要有这样的自觉。

无力的人需要救度

无力的人需要救度。如果这个人还有力量，那需要救度吗？不需要，他还有力量嘛！他可以自己解决自己的问题。人家也不会去救他，他自己也不会去请人家来救。

像一个落水的人，马上就要被海浪吞没了，没有力量了，就喊「救命啊！」如果有力量，他在那里快乐地游水，你救他，他还嫌你碍事呢！「我可以在奥运会得游泳冠军，你还拉我一把！」对不对？

一个很有力量的人跟别人格斗，马上就能把对手击倒，结果你帮他的忙，好像由于你的帮助他才赢的。他说：「哎，你看看，我这个英雄的声誉给你耽误了。」所以，有力量的人不需要救度，没有力量的人才需要救度。

我们有力量吗？（莲友答：「没有。」）

我们有，我们有造罪的力量，造罪造业很勇猛，发起脾气来，简直是……，看看汶川大地震，都是我们的心力所发动的，这个力量很勇猛。造业勇猛，造业有力，修行乏力，行善乏力。

我们都是大力士，但都不是解脱轮回的猛士，都是造罪造业的莽夫。我们没有力量战胜自己的贪瞋烦恼——大家有吗？（莲友答：「没有。」）我们跟贪瞋烦恼作战，总是屡战屡败，没有一次打胜过。贪心不能降服，瞋恨心也不能降服。「师父啊，我也不是每次都不能降服，我有一次降服了。我老公对我脸色不好，我怒气上来了，但是我当时把它降服了，我也不是每次都不能降服的。」其实从根本来讲，我们斗不过贪瞋烦恼，因为贪瞋的背后有痴，痴是根本。

什么是痴呢？痴就是我执、我见、无明——有我。

我们谁无我了？无我了，就没有贪、没有瞋、没有轮回了。只要有我，就有贪瞋痴，就会造罪造业，就要去轮回。所以，我们的根机决定了我们斗不过烦恼。

斗不过烦恼，我们就是无力的。释迦牟尼佛在《观经》里很慈悲地对我们说：「你们这样的众生，是被烦恼贼所害者。」释迦牟尼佛说烦恼是贼，害了我们。这句话对我们有无限的怜愍。众生造罪造业，释迦牟尼佛悲叹我们的苦境——被烦恼贼所害。

我们没有力量斗过烦恼，这样的人需不需要弥陀的救度？（莲友答：「需要。」）所以，如果我们体会到自己是一个无力的人，就会渴盼弥陀的救度。

有罪的人需要救度

进一步讲，有罪的人更需要救度。有罪就要坐牢，这样的人更需要救度。

我们是有罪的人——有没有？（莲友答：「有。」）我们是无力的人，是不是？（莲友答：「是。」）我们是苦难的人，是不是？（莲友答：「是。」）我们是危急的人，非常急迫地需要佛来救度。

怕死的人需要救度

而且我们也是怕死的人。怕死的人需要救度。

比如说一个病人，他的病如果只是小病，伤风感冒，那不需要救度。现在大病快死了，这就需要神医来救他。使他得救的医生，他才当作救命恩人，对不对？得了伤风感冒，吃药吃好了，他会不会对医生像救命恩人一般感恩戴德？不会。所以，死亡的威胁越严重，越需要救度。我们是不是这样的人呢？我们正是这样的人。

善导大师《观经疏》的「二河白道喻」，就是形容我们现在的状况。什么样的状况呢？背后有群贼追杀，四周有恶兽索命，前面有水火二河。火河在南，猛烈燃烧，水河在北，汹涌不止，中间有一条仅仅四五寸宽的白道。像这样的状况，必死无疑。所以这个人当时就想到「回亦死，住亦死，去亦死」，总之是必死的境界。在这样危急的情况下，东岸忽闻人劝声：「仁者！但决定寻此道行，必无死难，若住即死。」如果在这个地方停留、延迟，那就是死路一条。西

岸又有人唤言：「汝一心正念直来，我能护汝；众不畏堕于水火之难。」阿弥陀佛呼唤我们说：「你一心正念直来，我能保护你。」这就是阿弥陀佛救度的声音。在群贼追杀、恶兽逼迫、二河阻拦的情况下，我们还有什么办法？如果没有阿弥陀佛的救度，就像天兵降临一样来救度我们，那我们是不是必死无疑呢？必死无疑。

这是善导大师做的比喻，是来形容净土法门修行者的实际状况。像我们这样的造罪凡夫，没有善知识随身，而是「六贼常随」，眼耳鼻舌身意，我们离开它们不行，有了它们又造罪，六贼常随。

因救度而安慰、喜乐

所以，了解净土法门救度的特色，内心就有安慰，就有喜乐。也不会因为我们念佛时心不清净，或者说我们修行乏力，而感到恐惧担心。

如果不是这样，不知道是救度的法门，我们就担心了，我们就害怕了。

所以，这「救度」两个字，对我们是不是很尊贵？（莲友答：「是。」）是不是正是我们所需要的？（莲友答：「是。」）「信受弥陀救度」，是谁信受呢？是我；弥陀救度谁呢？救度我——要这样来理解，这样才跟我们相应。

因救度而知弥陀的慈悲

从能救度的佛来讲，一定是大慈大悲的佛。大慈大悲，才能够发愿救度众生。缺少大慈大悲，就没有这个愿望。「大慈大悲，救苦救难」，怎么显示大慈大悲呢？能够救度的苦难越深重，说明悲心越深重，大苦大难就能反映出大慈大悲。

小苦小难所反映的，是小慈小悲。比如说人家没有钱，我们给他钱；人家没有粮，我们给他粮；没有衣服穿，给他衣服穿，这是大慈大悲吗？不是。这是小慈小悲，因为这是小苦小难，对不对？

如果一个人就要死了，或者在河里淹得要死了，或者重病马上就要死了，我们来救他，这个慈悲就比那个给钱给粮要大，因为他的苦难更深。

众生最大的苦难是什么？是六道轮回。是不是？能救度我们出离六道轮回，乃至究竟成佛，能完成这件事情，这才叫做大慈大悲。而这样的大慈大悲，就是弥陀的救度。

因救度而知弥陀的愿力

弥陀的救度不仅是大慈大悲，也是大愿大力。如果只是有慈悲，大慈大悲愿救我们，但是没有力量的话，这种慈悲就无法实现。愿力不够就救不了我们。

所以，阿弥陀佛就是这样一尊大慈大悲、大愿大力的佛。

救度的宗旨

四十八愿可以说是救度的誓愿。阿弥陀佛可以说是一尊救度的佛。净土三经可以说是救度的经典。净土法门可以说是救度的法门。

我们讲净土宗的宗旨是救度，有什么证据呢？刚才说到的经文就是证据。

四十八愿是救度的誓愿

我想从以下几方面来说明：

第一，四十八愿是救度的誓愿。

法藏比丘在发愿之前，首先就说了一首偈语，其中有四句话：

吾誓得佛，普行此愿，

一切恐惧，为作大安。

「我要成佛，就要发四十八愿。这样的愿是干什么的呢？是要给恐惧的人大安慰。」恐惧的人，最大的恐惧就是三恶道的轮转、死亡的逼迫。如何安慰这样的恐惧？就是彻底救度他。由此可知净土法门救度的宗旨。

刚才也说到，比如说第一愿——「国无三恶道愿」，把这条愿放在四十八愿的第一愿，来显示整个四十八愿是为了救度已经造了三恶道的罪业、将来必堕三恶道受苦的众生。这是阿弥陀佛的本心。

第二愿——「不更三恶道愿」，也是显示这样救度的意旨。

第三愿——「身皆金色愿」，是显示救度到西方极乐净土，免除他的种种苦难，给他种种快乐。

第十八愿——「念佛往生愿」，更是阿弥陀佛救度的极致，救度的众生是「唯除五逆，诽谤正法」——可能造作五逆谤法罪的众生。

经中又说：

我当哀愍，度脱一切。

十方来生，心悦清净。

又说：

令我于世，速成正觉。

拔诸生死，勤苦之本。

这些经文都显示法藏比丘四十八愿是为了救度众生而发。所以讲四十八愿体现了救度的宗旨。

阿弥陀佛是救度的佛

第二，阿弥陀佛是一尊救度的佛。

刚才我们提到那一段经文，阿弥陀佛要成为救世的法王，这是阿弥陀佛的佛愿。佛愿是救度我们的愿，发愿要成为救世的法王；阿弥陀佛成了佛之后，祂的身体也是救度我们的佛身。善导大师在解释《观经》第七观，阿弥陀佛为什么站着，就显示阿弥陀佛是救度的佛，祂不是让我们在此世界转迷为悟的佛，而是让我们直接往生离苦得乐的佛。随时要来救度我们，来不及坐在那个地方。别的佛都端坐在那里，显示什么？智慧犹如金刚，不能摧动；智慧可以摧伏一切烦恼、邪见。可是阿弥陀佛是站立的佛，来迎接我们。这尊来迎的佛，祂的身相，《观经》里说：「见佛身者，亦见佛心。佛心者，大慈悲是，以无缘慈，摄诸众生。」这样站立不坐的佛，显示祂是急切地立即要来救度我们。所以善导大师就说：「立撮即行，不及端坐以赴机也。」立即就要来抓住我们，马上就要把我们救到净土，不能端坐在那里等待，就怕来不及了，就怕耽误事——是这样的心情。

就好像老奶奶带着小孙子在大街上走，小孙子才一两岁，步履蹒跚。你们做奶奶的，放心自己双盘着腿在家打坐、让小孙子在大街上跑吗？大街上汽车那么多，你们放心这样吗？（莲友答：「不放心。」）不放心，对不对？如果你这样的话，他的妈妈就要找你了，「我把孩子交给你，结果你盘腿坐在那个地方！」那我们一定会怎样？牵着他的小手，或者用根小带子捆在他腰上，跟在他后面拉着。万一有摩托车的响声，老远就回头看，「哎呀，有车来了！」赶紧就拉到旁边来——这就是老奶奶的心情。

阿弥陀佛看我们，就像蹒跚学步的婴儿一样，稍一闪失就掉到三恶道的悬崖下面去了。祂怎么能双腿盘着？不可能！所以祂就站着，宝手常垂。

我发现这个念佛堂里的阿弥陀佛的像，手臂特别长，这也显示救度的宗旨。阿弥陀佛的佛身，显示祂是一尊救度的佛。

阿弥陀佛的光明是救度的光明

阿弥陀佛的光明，是救度的光明。

《观经》里说：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

「摄取」就是救度、保护、护念。「摄取不舍」就是我们念南无阿弥陀佛的当下，立即就救到我们；救到我们就不离开我们，日夜保护，分分秒秒不离开，一直把我们救到西方极乐世界。

所以，佛的光明是救度的光明。

善导大师解释说：

彼佛光明无量，

照十方国，无所障碍，

唯观念佛众生，摄取不舍，

故名阿弥陀。

这样的一尊佛，有这样的名号，之所以叫做阿弥陀佛，就是因为祂的光明是救度念佛的众生。佛是救度的佛，佛光是救度的佛光，所以祂才叫做阿弥陀佛。

这是从佛的光明来讲的。

阿弥陀佛的名号是救度的名号

从佛的名号来讲，是救度的名号。

为什么呢？因为我们是造罪造业的众生。我们的业重不重？（莲友答：「重。」）多不多？（莲友答：「多。」）所以《观经》说：「称念南无阿弥陀佛一声，能够消灭八十亿劫生死重罪。」所以这句名号就是来灭我们的罪、救我们的苦，能除八十亿劫生死重罪。或者说八十亿劫，或者说无量亿劫，总之是要把我们生死轮回的大罪通通消除干净。所以这句名号是救度的名号。

这样想起来，阿弥陀佛是不是救度的佛？（莲友答：「是。」）佛愿是救度的佛愿，佛身是救度的佛身，佛光是救度的佛光，佛名是救度的佛名，所以这是救度的佛。

净土三经是救度的经典

净土三经也是救度的经典。

比如说《无量寿经》，一开头释迦牟尼佛就说了，说什么呢？说祂：

所以出兴于世，欲拯群萌，

惠以真实之利。

要讲这部《无量寿经》，「欲拯群萌」，「拯」就是拯救，「群萌」就是苦恼的众生。可见《无量寿经》是一部拯救众生的经典。

在《无量寿经》的结尾，也要特留此经。

当来之世，经道灭尽，

我以慈悲哀愍，

特留此经，止住百岁。

「经道灭尽」时候的众生，什么修行法门都断绝了希望，不可能谈「修行」二字，要谈只能谈救度。因为那个时候怎么修行呢？经典都没有了，三宝都不在世间了。「万年三宝灭，此经住百年。」只有这部《无量寿经》念佛的法门在世间流布。你想发菩提心，没有人教你，自己也不会。都是十恶不赦，造罪勇猛。这样的众生不谈修行，只谈救度。

所以《无量寿经》是救度的经典，对不对？（莲友答：「对。」）《观经》也是救度的经典。为什么呢？《观经》是为韦提希夫人讲的。韦提希夫人被她的儿子所逼迫，关在王宫当中。她在那里哭泣，在那里哀伤，在那里怨叹，说：「我昔何罪？生此恶子？」你想想看，她贵为国太夫人，现在遭受着国破家亡、夫妻离散、母子不相认这样的苦恼，她心中多么地苦迫啊！她那时候全心全意地就希望佛来搭救她。所以她是一个苦恼众生的代表，是一个众苦充满的众生。

讲这部《观经》，不只是为韦提希夫人，同时也是为阿阇世王。阿阇世王已经造下五逆重罪，杀了父亲，逼害母亲，甚至跟提婆达多合作要害佛。这些罪业都是很深重的。对这样的众生谈何修行？唯有救度。

尤其是《观经》的下品下生（昨天上人向部分莲友详细讲说下品下生的意趣）。下品下生的众生已经造作了五逆重罪，而且生命已到了临终时刻——下品中生已经是「地狱众火一时俱至」，地狱的众火都烧起来了。下品下生比他更猛烈，我们也可以想象得到，不仅众火来烧，而且地狱鬼卒云集，四大分离的苦恼，冤家逼迫的苦恼……，种种苦恼来逼迫。这样的众生，临命终时，狱火燃烧，苦恼逼迫，苦相云集。而且他一生造作五逆重罪，没有任何修行。这个五逆的众生，谈什么修行呀？所以经中说：「种种安慰，为说妙法，教令念佛。」怎样才能安慰他？你告诉他：「现在你去修行，你修三福。」能安慰他吗？来不及了！哪能修三福呢？「孝养父母」，他是杀父杀母的人，父母都被他杀掉了，没有机会孝养父母了；「奉事师长」，他也是目无师长的人；「慈心不杀，修十善业」，那更谈不上。这还是世福，那戒福、行福更谈不上。这时候叫他去修定善，那更谈不上。一切法门，一切修行，只要讲到修行，对他就没有安慰，只有恐惧，他只能想到自己造罪造业必然堕落。

所以，「种种安慰」就是讲说阿弥陀佛的救度。像这样造罪造业的人，阿弥陀佛有救度的誓愿，请他信受弥陀救度，就能安慰他。

那么，怎样救度他？「教令念佛」，教他念南无阿弥陀佛。这样的众生，一生造罪，临终眼看就要堕入地狱，只是称念十声佛号，阿弥陀佛就把他救往极乐世界，金莲花迎现其前，刹那之顷往生七宝池中，这显示净土法门救度的极致。

《观经》下品下生的根本意趣就是显示我们这个法门是救度的法门，不是修行的法门。因为那个时候不可能再谈任何修行，是不是？（莲友答：「是。」）所以《观经》是救度的经典。

《阿弥陀经》亦复如是。《阿弥陀经》是释迦牟尼佛「为五浊恶世众生，说此难信之法」。五浊恶世的众生，浊恶不善，众苦所逼。逼恼的众生如果谈修行？谈不上。所以让他「闻说阿弥陀佛，执持名号」，深信名号能救度五浊恶世众生，只要称名，就能往生到阿弥陀佛的净土，诸上善人俱会一处，得一生补处，快速成佛。这样的法门，难以相信。所以《阿弥陀经》是显示救度的法门。

弥陀救度的特点：主动、平等、无条件

弥陀救度的特点有这三句话、七个字来形容，就是：主动、平等、无条件。

主动

什么叫主动？不经请求，不经乞求、拜托而来，这叫主动。

阿弥陀佛是主动要救我们，还是我们主动要阿弥陀佛救？（莲友答：「阿弥陀佛主动要救我们。」）如果不了解净土法门的宗旨，就认为是我主动，「阿弥陀佛，请你大慈大悲，请你大愿大力，请你来救救我吧！」就好像我们在这里哀求阿弥陀佛。

其实不是这样，是阿弥陀佛主动来救我们。在兆载永劫之前，阿弥陀佛就主动地为我们发愿说「设我得佛」，四十八愿的每一条愿前面都有这四个字，这四个字，是我们请法藏比丘来为我们发愿的吗？不是。是祂主动发愿，「如果我成佛的话，我要救度十方众生」。所以「设我得佛」，是祂主动地发愿。

凡是谈到救度，就是主动的。比如说一个医生，身怀绝技，堪称神医。有位病人马上就要死了，他的病所有的医生都治不好，只有这个神医能治得好。这个神医知道了消息，可是他在家里不出门，等待这个病人拿着厚重的礼金来请他。请问这样是救度吗？（莲友答：「不是。」）不仅不是救度，而且缺乏医德，对不对？（莲友答：「对。」）如果这个医生不仅有医术，而且有医德，一听说病人病得这么重，而且非他不能救，他就主动地来到他的面前：「我来救你！」这就是救度。这样病人才会说：「哎呀！这个医生是来救我的。」对不对？（莲友答：「对。」）阿弥陀佛是大医王。我们这些贪瞋痴具足的苦恼众生，十方诸佛都不能救，唯有这个大医王能救。那阿弥陀佛会在那里双腿一盘、两手一抱，等着我们三请四邀吗？如果这样，阿弥陀佛就不是大医王，就缺乏医德了，祂怎么可能这样呢？阿弥陀佛主动地来救我们。

既然是主动来救，我们就不必担心，不必害怕阿弥陀佛不救。因为是祂主动地要来救我们。

就好比你看见一个人落水了，正在水中挣扎。如果你有悲心，你有能力，你会等到他来喊你？他没喊你，你会站在那里当做没看见？如果需要三请四邀，这叫救度吗？「某某人啊！你给我多少钱，我才下去。」那就不是救度，那叫趁火打劫，趁人家危难的时候勒索一把。

阿弥陀佛看见我在三界里面轮转，祂也不会说：「某某人，你修一点福报回向给我，我才能救你。」如果这样，也是趁火打劫。我们修不来啊！这点福报自己都不够用，哪里还能回向，没有东西回向啊！

阿弥陀佛主动发愿要来救度我们。所谓救度，就是主动的，不经过请求的，不要我们三请四邀、三跪九叩，在那里哀求半天还怕阿弥陀佛不来！不是。祂是主动地要救我们。

前一段时间发生了汶川大地震。地震的时候，国家总理要你三请四邀吗？这样重的灾情，总理会主动来慰问，对不对？

在十方世界当中，我们娑婆世界是个重灾区，我们都是灾民——大家是不是灾民？（莲友答：「是。」）我们都是灾民。阿弥陀佛带领观世音菩萨、大势至菩萨、清净大海众菩萨，浩浩荡荡主动要来救我们。

平等

什么是平等呢？也像这次大地震一样，人都埋下去了，只要有生命迹象，就要救他，平等的。如果我们是救护队队长，我们会不会有分别心，说：「哎，我来救你，不过你是共产党员我才救。」问一问：「你是不是共产党员？不是？算了，等一下救。」会不会这样？（莲友答：「不会。」）如果这样的话，就要革职；如果这样的话，就是没有良心；如果这样的话，就是缺乏基本的道德。

不论你是男人、女人，也不论你是什么身份，也不论你是年老、年轻——救起来一看，救了一个八十几岁的老太太，「哎呀！八十几岁，救起来也没多大用，算了……你年纪轻轻，有大学问，救起来对国家有贡献，救你吧！」会这样吗？不会！他不会选择，只要找到生命迹象，通通救度，对不对？（莲友答：「对。」）平等。

阿弥陀佛救度我们也是一样的。我们只要念南无阿弥陀佛，这就是生命的迹象（你不念佛，那等于你死掉了）。在娑婆世界，念佛就是我们佛性的觉醒，称念六字名号南无阿弥陀佛，阿弥陀佛通通平等救度。

不论你是什么信仰，不论你是什么身份，不论你有智慧没智慧——我们凡人去救人，尚且不问对方有智无智，结果说阿弥陀佛救度众生，「你没有智慧，没有开悟，佛不救你！」怎么会这样？「你不会读《金刚经》，不会读《弥陀经》，佛也不救你！」——会这样吗？（莲友答：「不会。」）如果是这样，就好比灾区救人，水泥板一打开，「某某人，我要救你，但是你至少要把八荣八耻背给我听听。背出来，我救你。」不会背？「呼」盖下去——那不可能嘛！因为救度不谈这些。所以，你会不会诵《弥陀经》，会不会念《金刚经》，会不会诵四十八愿，那通通没有关系，只要念南无阿弥陀佛，平等救度，这叫平等——平等不平等？（莲友答：「平等。」）平等好不好？（莲友答：「好。」）但是有人说不好。说不好的，都是那些认为自己本事比较高的人，如果认为自己比较差，就需要平等了。像当年的土地改革，要均贫富，穷人就高兴，地主就不高兴，「把我的家产分掉了」。

不过阿弥陀佛的平等跟这不一样，阿弥陀佛的平等是把我们最卑劣的下下品众生，乃至最高级的等觉菩萨，都拉到跟佛平等的境界，我们每个人都不会吃亏的。有的人会觉得：「啊！我出家人跟你在家人念佛平等，那怎么好？我白出家了！我头发都白剃了！」这样有没有慈悲？（莲友答：「没有。」）有没有智慧？（莲友答：「没有。」）就好像萤火虫的光、蜡烛的光、电灯的光，如果在太阳光下面，怎么样？通通平等了，通通看不见了，通通都是太阳光了，对不对？（莲友答：「对。」）好不好？（莲友答：「好。」）但是，凡夫的心，他要显示自己，他不愿显示阿弥陀佛。「哎！不行！让我这蜡烛的光跟你那萤火虫的光一样，那怎么行？我要显示我蜡烛的光……」那只能让你呆在黑暗的房间里，你在那里去亮吧！在阳光下怎能显示出来呢？

什么叫平等？不分凡圣，圣人也让你成佛，凡夫也让你成佛，这叫平等；不分善恶，「一切善恶凡夫得生者，莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘」，善人要救度，恶人也要救度，这叫平等；也不问罪福多少，不问行住坐卧，不问时节久近，这一切都不论，这叫平等。

所以这个平等，显示阿弥陀佛的慈悲究竟、彻底、没有条件。

无条件

救度就是无条件。

刚才已经打了比喻。那个医生能救人，但是他乘人之危，勒索一把，平常只要十万，现在开口一百万——这叫救度吗？（莲友答：「不叫。」）这不叫救度，这是做生意、赚黑心钱。

救度是没有条件的。阿弥陀佛救度我们有条件吗？没有。如果讲条件，祂只有一个条件——请你相信，请你接受，接受我的救度。如果不接受，没办法救你啊！讲条件，只有这一个条件——请你接受。所以我们讲「信受弥陀救度」。

不变的宗旨——一向专念

所以，净土宗的宗旨：只论弥陀救度，不问众生罪福，大家要明白。「哎呀！我有罪啊！我罪多、烦恼重、福报少、修行浅……」，这些通通不论。因为如果论的话，跟宗旨不相符。

刚刚也讲了，其它的都可改变，可左可右，可加可减，但是这个救度不能改变，不能加减。

像《无量寿经》三辈往生文，「上辈者舍家弃欲，行作沙门」，是不是要求每个众生一定要这样呢？未必。只有一向专念是不能减的，「舍家弃欲，行作沙门」也可以减——中辈者，假如不能出家，应该怎么样呢？散花燃香，供养诸佛，这个是不是一定这样要求呢？也不一定——下辈者，假使不能这样做，你一向专念。所以从三辈往生文就知道，舍家弃欲也好，供养修福也好，这些是可加可减，只有一向专念决不改变，这就是根本，这就是宗旨。

《观经》也一样。《观经》十三定观、三福九品，十三定观，有的众生不能修；三福，也有的众生不能修；九品当中，从上上品的行福慢慢往下降，一直到最后的十恶、破戒、五逆众生，但是根机再差，念佛不可或缺。下品的众生，三福修不了，定观修不了，修不了没关系，但如果念佛也不能念，那就完了。

二、专称弥陀佛名

信受弥陀救度，体现在哪里？就是第二句：

专称弥陀佛名。

阿弥陀佛的法门是救度的法门，净土宗也可以讲是救度的宗派。阿弥陀佛如何救我们？我们又如何被阿弥陀佛救？前面说「信受弥陀救度」，怎样信受？如果信受很困难，信也信不来，受也受持不了，很麻烦，很困难，有很多条件要求，那仍然救不了我们，所以第二句说「专称弥陀佛名」。阿弥陀佛用祂的六字名号来救度我们，用专称弥陀佛名这样的方法来救我们。那我们也是这样被阿弥陀佛救度。所谓的「信受弥陀救度」，也不过就是「专称弥陀佛名」，体现在我们称念这句弥陀名号上。

佛名对佛身

这第二句「专称弥陀佛名」，也可以分三个层次来理解：

第一个层次：佛名对佛身。

佛名，阿弥陀佛用名号救度我们。佛身，佛有三身：法身、报身和化身。

法身，无形无相、无去无来、不可对待，对我们凡夫来讲，根本无法把捉。所以，阿弥陀佛不是以法身救度我们；也无所谓救度不救度，众生本来都是法身佛。所以，若以法身，可以讲我们得不到利益。

报身，六十万亿那由他恒河沙由旬，无量的相好，无量的庄严。可是我们这惑业障蔽的身心，根本就不能见到清净的报身。如果让我们拜见报身佛方能得救，那仍然无法实现。所以也不是以报身来救我们。

化身，随缘而现。释迦牟尼佛已经灭度，而我们的心不够虔诚，也不能感应到化身佛来救度。

因此，阿弥陀佛来救度我们，就用祂的名号。名号，随时都可以称念，随处都可以称念。而这名号之中三身具足，所谓「名体不二」，名号就是佛身。佛用名号来救度我们，我们就可以接受到佛的救度。

口称对心念

第二个层次：口称对心念。

就是口称和心念的对比，以口称名号为最容易。

大家觉得心里念佛和口称名号，哪一个容易啊？口称和心念？（莲友答：「口称。」）净土宗的念佛，虽然心念也是念，口称也是念，不过净土宗的念佛是以口称为宗旨。

经典依据在哪里呢？就是《观经》的下品下生。《观经》下品下生当中有一段话，说：「彼人苦逼，不遑念佛。善友告言：『汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。』如是至心，令声不绝，称『南无阿弥陀佛』。具足十念，于念念中，除灭八十亿劫生死重罪。」第一个「念」是指心念，善导大师解释说「心中忆念弥陀佛名」。心中忆念需要一定的能力，心境需要一定程度的静定，意识上要有这种功能。我们想一想下品下生的人，他是那样的惶恐苦迫，善导大师解释为「苦逼失念」，他被众苦所逼迫，已经失去了忆念佛名的能力。这个时候，善知识告诉他说：「你就口称南无阿弥陀佛。」他随顺善知识的教导，就好像我们助念一样，「南无阿弥陀佛」，他也跟在后面念一句，「南无阿弥陀佛」。

就好像小孩子不会写字，大人手把手教他，写一个「南」，就是「南」，写一个「无」，就是「无」。这个孩子根本不知道这是什么字，但写出来的是不是字啊？也是字。

被助念的人所念的是不是佛啊？也是佛。《观经》这个临终的人，造作五逆重罪，现在就要死了，众苦逼迫，他的心根本无法思维什么是佛，也不知道念什么。只是善知识教他念南无阿弥陀佛，他就像被别人手把手教写字一样，也念出南无阿弥陀佛。就这样念佛，得到救度了——容易不容易？（莲友答：「容易。」）殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜。」）这叫不可思议。所以他「如是至心，令声不绝，具足十念，称『南无阿弥陀佛』」，因为他被众苦所逼迫，来

念南无阿弥陀佛了，虽然意业茫然，但可以口称名号。如果是心中忆念，意业一定要清楚。意业如果不清楚，心中是不能念的。但是这个下下品的众生，他意业都已经茫然了，所谓「彼人苦逼，不遑念佛」，但只口称名号，获得救度。

所以讲「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」，就这样口称名号，不可思议地消除了罪业，往生净土。

所以，净土宗的宗旨是以称念为宗。当然，也不是反对心念，如果你心现在比较静定，在心里念佛是一样的。只是说这种口称更容易，更简单，以这样易行至极的方法就能救度我们。

懂得这一点，我们就不会在那里说：「哎呀！我口称名号，可是心里散乱怎么办？可是心不清净怎么办？可是有妄想杂念怎么办？」你再散乱，也不如那个下下品众生散乱，你比他强多了；你再有杂念，也比不上他，他那个时候多苦恼！可以讲那种苦恼、那种状况是没有办法形容的！不是「散乱」两个字可以形容的，已经是意业茫然、糊里胡涂了。

所以，称名念佛显示了净土宗的宗旨，以最简单、最容易的法门救度我们。

专称弥陀佛名

第三个层次：专称弥陀佛名。

称名要专，不要夹杂。为什么呢？如果夹杂，就显示我们有怀疑心，不叫信受弥陀救度。同时，阿弥陀佛的救度，祂在誓愿中设定好了救度的程序，设定好了救度的方法，就是「乃至十念」的念佛。

如果我们想获得弥陀的救度，是不是要随顺弥陀的誓愿，对不对？（莲友答：「对。」）如果又想获得弥陀的救度，又不听弥陀的话，又不顺弥陀的愿，怎么能获得祂的救度呢？

就好像一个病人，医生来救他。他很想得救，但却不听医生的话，又不吃医生的药，自己开了一副药，这样医生怎么救他啊？

阿弥陀佛给我们开的是六字名号的法药，结果我们不专心称念，自己另开药方，还说「阿弥陀佛你不救我！」这就有点蛮不讲理了，对不对？「阿弥陀佛，你怎么只救度那个专念佛号的人？怎么不救度我这个杂行杂修的人？」这是不合逻辑的。

所以我们要专称弥陀佛名，随顺弥陀的本愿，获得弥陀的救度。

救度的法门一定是他力的

我们专念弥陀名号就是被阿弥陀佛救到了。就好像《观经》下品下生的人，你看他念佛多简单，他就这样被阿弥陀佛救到了，救到西方成佛。大家觉得这样简单不简单？容易不容易？（莲友答：「容易。」）净土法门是救度的法门，救度的法门一定是容易的，而且一定是他力的。像《观经》下品下生，他有什么力量谈自己的修行呢？三福他能修吗？不能。定观他能修吗？不能。定善、散善都不能修，甚至连心中忆念佛名的能力都没有了，所以谈不上任何自力修行。

所以，如果我们觉得自己修行没有力量，那刚好没有关系！你刚好就念南无阿弥陀佛，不需要你的力量。因为救度就是靠他力——靠佛的力量。

用对方最容易接受的方法施救

同时，讲容易，也是净土法门的特色。如果去救度人家，我们会难为他吗？比如说一个人，他现在很饿了，饿得毫无力气，手都抬不动了，话都说不出来了。像这样的人，我们给他一块面包，我们会把这块面包放在五丈高的楼梯顶上请他去拿吗？（莲友答：「不会。」）如果这样，那叫救度他吗？这叫给他出难题，对不对？我们会把面包放在他的手边，放在他的口边。可是他现在饿得太没有力气了，连咬面包都咬不动了，那我们怎么办？我们会用温水把面包泡散，然后给他灌下去，对不对？（莲友答：「对。」）我们要救一个人，就要想方设法用最容易的、他最能接受的方法来救他，对不对？（莲友答：「对。」）阿弥陀佛也是一样的。祂用六字名号来救我们，不会把名号放在三福的山顶上，也不会放在清净心的山顶上，也不会放在菩提心的山顶上，「你如果发不出菩提心，六字名号也不能救你！如果三福不圆满，如果达不到清净心，你念佛我也不救你！」那些我们做不到嘛！祂只是用下下品众生的标准，「你只要会动口称念我的名号，就救到你了」，这样才能满足祂主动救度众生的悲愿，才能把我们救得起来，对不对？

像那个饿得要死的人，你给他一块硬东西，他咬都咬不动，给他等于没给他。

阿弥陀佛的六字名号给我们，就是甘露，很滋润的，很容易消化的，送到我们嘴边。哪怕我们的心没有清净，只要我们信顺救度、愿生净土、称念佛名，当下佛光照耀我们，当下阿弥陀佛找到我们，当下佛愿救到我们。所以《观经》说：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

善导大师就用这段法语来解释：

但有专念阿弥陀佛众生，

彼佛心光，常照是人，摄护不舍，

总不论照摄余杂业行者。

只要念佛的名号，就被佛救到了

请合掌，我们把这段法语念一遍：
但有专念阿弥陀佛众生，
彼佛心光，常照是人，摄护不舍，
总不论照摄余杂业行者。

这段法语可以讲给我们很大的警觉，可以讲慈悲至极。也只有弥陀化身的善导大师才讲得出来，才敢讲，才能讲，一般人讲不出来。这段法语就是在解释刚才《观经》的那段经文——「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」。
善导大师是怎么解释的呢？
「但有专念阿弥陀佛众生」：「但有」就是只有。你只要专念南无阿弥陀佛就行。
「彼佛心光」：彼阿弥陀佛的心地大光明。
「常照是人」：常常照耀这个人，分分秒秒不间断，日日夜夜不分离。

「摄护不舍」：「摄」就是摄取、救度。「护」就是护念、保护。护念我们，保护我们，不再离开我们，叫「摄护不舍」。所以，我们是不是只要念佛就被佛救到了？这里讲得很清楚嘛！我们只要念佛，佛光就照到我们、找到我们，而且不再离开我们。所以，我们只要念佛的名号，就被佛救到了，很简单。就像下品下生那个人，他自己不能念，跟着别人念，也被救到。
总不论照摄余杂业行者

接下来还有一句话，给我们很大的警觉，给我们画一条线，专杂的界线，你如果跨越这条线，就得不到弥陀救度，你如果在线这边，就获得弥陀救度。哪条线呢？

「总不论照摄余杂业行者」：阿弥陀佛虽然有八万四千光明，但是一切「余杂业」——杂行杂修的人，阿弥陀佛的光明不照耀、不摄取。佛光不照耀、不摄取的话，你怎么往生西方极乐世界呢？你怎么获得弥陀的救度呢？所以，要获得弥陀的救度，一定要专称弥陀佛名，这是我们净土宗的宗旨。

《观经》讲的行法很多，讲到三福，讲到十六观，所谓定散二善。你有能力、有条件，可以这样去行持，以定善的身份来念佛，以散善的身份来念佛；若根机下劣，或时节局促，不堪行持，但是称念六字名号决定不可或缺，这是根本，不可动摇，不可改变，因为一向专念南无阿弥陀佛的众生，佛光摄取而不舍。
电灯开关喻——唯有念佛蒙光摄
为什么只摄取专念弥陀名号的众生呢？善导大师说：
唯有念佛蒙光摄，
当知本愿最为强。

「唯」是只有，只有念佛的众生才蒙受阿弥陀佛光明的摄取。也就是说，不念佛、不专修念佛而杂行杂修的众生，佛的光明不照耀摄取。为什么？因为念佛的人顺了阿弥陀佛的本愿，所以阿弥陀佛的心光就照摄。不顺祂的本愿，祂的心光跟你不交集，频道不相应，那当然没法照摄你。

佛光照耀众生，祂是根据四十八愿设定好的程序。佛度众生不是说脑子里突然一高兴，「我来度你」，祂是根据因地的誓愿，成就果上的光明来度众生，是事先设定好的，就像计算机的程序一样，不会错乱。

阿弥陀佛的光明怎么样？祂是根据第十八「念佛往生愿」而来摄取（救度）念佛的众生，所以说「念佛众生摄取不舍」。

就好像我们这个房间里的电灯，它也是设计好的，线路怎么铺设，开关安在哪里……。如果你想照亮房间，一定要打开开关，对不对？你的手要按得准，要按到位。一进门儿，开关一按，光就照到你。如果你一进门儿不按开关，而是在墙上使劲拍，你把手掌拍红了，灯也不会亮。你不能责怪说「为什么我没按开关它就不亮呢？」为什么？因为你没有遵守当初设定的规则。

阿弥陀佛六字名号的光明要照摄我们，我们的心、口就是开关，我们念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，一念，佛光就照摄我们，因为我们顺了阿弥陀佛当初的誓愿约定，符合祂四十八愿所设计的线路，这样才感应道交啊！所以说「唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强」。
导航喻——唯觅念佛往生人

我们念佛，就被阿弥陀佛救到；我们杂行杂修，阿弥陀佛就没有救到，而且阿弥陀佛还着急。善导大师解释说：
不为余缘光普照，
唯觅念佛往生人。

阿弥陀佛的光明遍照十方世界，祂为什么遍照十方世界，祂为什么目的呢？「不为余缘」，不是为了其它的因缘而佛光遍照的，祂唯一为了哪一件事情？

「唯觅念佛往生人」：唯独为了寻找念佛的人。你一念南无阿弥陀佛，就找到你了，马上救你往生西方极乐世界。

阿弥陀佛遍放光明，在十方法界寻找你，结果你就是不念佛，躲到旁边，躲到黑暗的角落里，阿弥陀佛找你找不着啊！祂着急了；只要你一念南无阿弥陀佛，佛光马上就照到你，所以善导大师解释说：

「口常称佛，佛则闻之」，你一念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就听到了，「有人在那里念我的名号，我来救度他！」「身常拜佛，佛即见之」，身业礼拜阿弥陀佛，阿弥陀佛马上就看到了。

我以前在航空部门工作，所以我经常会想到航空的一些比喻。有一次我到航管雷达站（大家可能还没有这样的经验），里面有一个屏幕，我就去观察，其实那个情景很能形容阿弥陀佛的光明照摄。阿弥陀佛的心光就像雷达一样，祂用电波在整个空间寻找。一旦有人念佛，就好像飞机进入雷达的探测范围一样，屏幕上就有一个运动的白点，哎，就找到它了。这是因为飞机上的设备跟雷达导航系统之间的频道是相应的。频道相应了，飞机就在雷达的监视范围之内，就能给它导航，就能保护它。如果飞机上的设备跟导航台的频道不相应，飞机能够出现在屏幕上吗？不能！就找不到了。

阿弥陀佛救度我们也是一样的，在极乐世界，祂有一个大屏幕，这个屏幕就是祂的心，这个屏幕是用六字名号设定好的。我们一念南无阿弥陀佛，就立即在阿弥陀佛的大心海的屏幕当中显示出来了：娑婆世界南阎浮提中华人民共和国广州市念佛堂的「易超」。上面就标了你的名字，就看到你了，就找到你了，阿弥陀佛就要摄取而不舍了。

如果你不念佛，杂行杂修，阿弥陀佛那个屏幕显示不了嘛！所以我们各位，请你行行好事，念念阿弥陀佛，让阿弥陀佛找到你。不然阿弥陀佛就着急了，「你看，还不出现，还不出现！我苦恼的孩儿，我苦恼的众生，你在哪里啊？」只要你一念南无阿弥陀佛，你那个点就出现了，阿弥陀佛就跟着你，就接引你，慢慢导航。你现在三十岁，在哪个地方工作，祂引导你；你现在五十岁，发心出家了，祂引导你；你现在七十岁，生病住院了，祂引导你；你现在八十岁，「好，飞机导航降落在我的极乐世界七宝跑道上面」——不是水泥跑道，是七宝金地跑道，降落了——这个好不好？由阿弥陀佛为我们导航，人生就不会迷航，前途就很光明，就很安乐。

飞机迷航喻——极乐为归宿

我们都是一架飞机，每个人都是这样，这架飞机已经启航了。上人曾经打过这个比喻，特别生动，跟我们每个人的状况特别相应。比如说这架飞机已经启航了，在天上飞，哎呀，俯瞰大地，绿色如荫，大地就像地毯一样；长江如带，风景多么优美；看看窗外，白云舒展，碧空如洗，哎呀，心胸多么开阔！旁边还有热情的空中小姐给你递来饮料，「先生，请喝一杯热咖啡。」「不，我只要一杯开水。」服务条件尽善尽美，一切都非常美好。这个时候坐在飞机上，快不快乐？快乐啊！对不对？但是（这「但是」两个字就不好了，不要「但是」就好了，对不对？但是我们还是有「但是」），但是这架飞机就有一个缺陷——什么都好，飞机又坚固，机长也有很高的驾驶水平，服务也很周到，天气又好得不得了！但是就是有一点，这架飞机迷航了，跟地面失去了联系，它不知道在哪里降落，它没有降落点！飞机上的燃料越来越少，一会儿就烧没了。请问，我们在飞机上会安乐吗？（莲友答：「不安乐。」）我们会因为有周到的服务、优美的风景、美好的天气而感到快乐吗？（莲友答：「不会。」）我们会害怕得要命。那么第一件事就怎么样？就是要跟地面的导航系统建立联系，这是最重要的，对不对？（莲友答：「对。」）我们人生就是这样，大家从娘胎里出来，娘胎就像一个跑道一样，我们这架飞机已经起飞了。假如这架飞机的油能烧八十年，现在已经烧掉四十年、烧掉一半了。世间的人，他的人生在哪里降落呢？就在殡仪馆降落，落在三千度高温的火炉里面。那里不是人生的降落场啊！降落到那里就要到三恶道去了。

一般的人没有目的，没有导航。阿弥陀佛就为我们建立了导航系统——整个四十八愿就是一个导航系统，第十八愿就是导航标：「十方的众生，欲生我国！我的极乐国土才是你的降落场。你怎么来？乃至十念，跟我保持联系。」（电影里「长江长江，我是黄河」，那就是保持联系）。只要我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛的大屏幕里马上就显示出我们的影子，祂就来保护我们，摄取而不舍。所谓「光明遍照」，祂就是给我们导航的，为我们导正人生的航向，引导我们到达幸福安乐、绝对没有任何危险，而且能够究竟成佛的这样一个场所——极乐世界，把我们的人生从苦难的三恶道导航到极乐净土——好不好？（莲友答：「好。」）阿弥陀佛保驾护航

方法就是「乃至十念」。我们只要「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，专称弥陀名号，这样就给我们导航，而且保驾护航——不光是导航，还要保驾护航，要从早到晚摄护不舍。

为什么要保驾护航呢？因为我们修行乏力，因为我们会起贪瞋痴烦恼，因为我们有很多过去的业障，因为我们有时候信心还很薄弱，有时候还要应付很多世俗的事情，所以阿弥陀佛就要保驾护航，一直把我们平安地接引到极乐世界。

前几天我看到一则消息，英国有一个飞行员，驾驶着私人飞机，在四千米的高空眼睛突然失明了，这时候他就发出呼救。英国空军升空了几架飞机来引导他，「现在下降五百米」，「好，下降五百米」；「再降两百米」，「好，降两百米」。因为眼睛看不见，不过这个人有十八年的驾龄，在跑道上降了几十次才安全着陆。

讲老实话，我们在茫茫六道中也是失明的人，但是阿弥陀佛的导航比英国空军的导航高级多了，我们只要称念南无阿弥陀佛——不是导航的问题了，而是阿弥陀佛亲自变成机长来驾驶这架

飞机，不需要导航了，很轻柔、很安乐、很法喜地让我们在八十岁咽下最后一口气的时候，最后一口气不来——到极乐世界就是一口气，静悄悄地降落在极乐的跑道上，好不好？（莲友答：「好。」）专就是标准，杂就是忌讳

所以，我们净土法门讲专，专就是秘决，专就是标准。杂就是忌讳——如果讲忌讳，只有一条：不要杂。一杂就怎么样？善导大师说，杂行杂修之人，不光「恐难生」，而且千中无一往生：「但使专意作者，十即十生；修杂不至心者，千中无一。」又说「念念相续，毕命为期者，十即十生，百即百生」；「若欲舍专修杂业者，百时稀得一二，千时稀得三五」。或者说「千时稀得三五」，或者说「千中无一」。总之，杂行杂修往生不定，很困难。

选择专修念佛为宗旨

那么，我们净土宗，会选择往生不定的行法作为宗旨吗？（莲友答：「不会。」）会选择千中难得一二三四往生的行法作为宗旨吗？（莲友答：「不会。」）当然不会！而是选择十即十生、百即百生的专修念佛为宗旨，对不对？（莲友答：「对。」）所以叫「专称弥陀佛名」，这是净土宗宗旨。这个从教理、从教证、从事实都能够经得起考验。

事实也是这样，你看专修念佛的人都走得安详自在，都能够「十即十生，百即百生」。往生不自在的、修到最后还要临终助念的，大多数都是杂行杂修的人——何苦呢？

现在大家就要开悟——净土宗的开悟就是专，你能够专了、不杂了，你就开悟了。

这一点不容易的。很多人不懂得净土教理，你叫他专他也不愿意专。他也听说了「专修念佛十即十生」，但是他说：「我就是不愿意专，因为我心里放不下、过不去，我为什么要专呢？我这样修不是很有功德吗？」他不依净土教理，他以为专吃了亏，他不放心，他要靠自力。

高速公路喻——诸行导入称名

第二句「专称弥陀佛名」，我们讲行，这个行跟通途法门的行不一样，因为这个行是专门限定在口称名号，而且是专称弥陀佛名。既不是观想念佛，也不是实相念佛，也不是修戒定慧自力解脱，净土宗的行法就是专称弥陀佛名。其它的种种修行要回向导入专称弥陀佛名。

就好比我们上高速公路，高速公路是主干道，要通过旁边的匝道才能上去。同理，杂行杂修最后都要上专修专念的高速公路。三福、十三定观最后都要走向「一向专称弥陀名号」的高速公路。所以善导大师才说：

上来虽说定散两门之益，

定善、散善涵盖了一切修行，这些都是匝道。这些匝道最后怎么样？都要走上一向专称的高速公路。

望佛本愿，意在众生，

一向专称弥陀佛名。

这才是释迦牟尼佛讲这部《观经》的目的。

三、愿生弥陀净土

第三句：

愿生弥陀净土。

本来这个「愿生弥陀净土」的「愿」，按照一般的次第，摆在「行」的前面，由愿导行。但是这个地方，上人把它放在第三句，这是有特别含义的。

第一点，说明这个愿是什么样的愿呢？这个愿不是那种没有被阿弥陀佛救到的愿，「我在这里自己发愿的愿」，而是被阿弥陀佛救到之后所发的愿，是被弥陀佛救到了的人，他心中那个愿生的心、愿生就必定往生的心。善导大师解释说：

作得生想。

决定往生的心。为什么？因为信受弥陀救度、专称弥陀佛名，就被弥陀救到了。被弥陀救到了，你愿意不愿意往生啊？愿意。被弥陀救到了，还不愿意往生，哪有这么傻的事情？

一般讲的愿生，心中是不定的。「我愿生弥陀净土，不知道阿弥陀佛救不救我呢？我到底够不够标准、达没达到条件呢？」这里讲的愿生，是超越那个，是专念弥陀名号、专称弥陀名号的人，心中作决定得生想，而愿生弥陀净土。

就好像我们到一个地点去，我们在路上走啊走啊，路很遥远。还没看到目的地，心中可能还会退转。「哎呀！什么时候到？走得都累死了，还没有到，干脆回头吧！」哎，突然发现前面有座城市，城墙上面写着三个字——「涅盘城」（善导大师就说「毕命直入涅盘城」。我们想要进入阿弥陀佛的涅盘城，所谓「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生」，如果是随缘杂善回向愿生，那种愿生心就很容易退转，就很难往生；「故使如来选要法，教念弥陀专复专」，专念弥陀名号，那就必定往生弥陀净土。这个时候，我们就见到涅盘城的城墙）。这个时候，我们的心决定不会退转。这是愿生就必定往生的，这叫「愿生弥陀净土」。

第二点，愿生而往生到极乐净土之后，是什么样的境界呢？就接到下面第四句，讲起来很顺畅：我们愿生弥陀净土，就决定成佛，快速成佛，然后以成佛之身再回入娑婆世界，乃至遍满十方世界，广度十方众生。

这是显示愿生即生，生即成佛，所以把这句话放在第三句承上启下。
四、广度十方众生
第四句就是：
广度十方众生。

广度十方众生的法门，只有我们净土宗专称弥陀佛名的法门。在这五浊恶世，其它法门能够广度众生吗？不能。只有口称佛名能广度众生。

我们到了极乐世界，要广度十方众生，我们所宣说的，也不过是前面三句话。所以这四句话是一个循环，广度十方众生说什么？还是说信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土。「如果能够这样，你就能到西方成佛；成了佛之后，你就能广度十方众生；广度十方众生说什么？还是说信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土……」。所以，这四句话是循环不断的。
好！请合掌。
净土宗宗旨：
信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
净土宗宗旨（二）
——2008年11月21日讲于厦门
宗旨
上人慈悲，净德法师、各位法师、各位莲友：
南无阿弥佛！南无阿弥佛！南无阿弥佛！
请放掌。
今天和大家共同研讨、共同学习的题目是：「净土宗宗旨」。

大家知道净土宗的宗旨吗？所谓「宗旨」，就是根本性的主张、原则性的立场。这种根本性的主张、原则性的立场，是不可以改变、不可以动摇、不可以商量的。一个人在世间说话要有宗旨，写文章也有宗旨，完成一部着作也有它的宗旨，各种团体也有它成立这个团体的宗旨。当然，佛教也不例外，不然一个宗派就不能成立。
依净土宗的教理修持净土法门

我们修习净土法门，应当依据净土宗的教理。如果修持净土法门，而依据天台宗的教理，或者依禅宗的教理，或者依密宗的教理，这样的净土法门，纯正不纯正？（莲友答：「不纯正。」）对！如果我们修习净土法门，是依据他宗他派的教理的话，那这样的净土法门就是不纯正的。

很遗憾的是，我们中国的净土宗教典，尤其是善导大师的《观经疏》、昙鸾大师的《往生论注》，在中国失传了一千多年。在这么长的时间里，很多修持净土法门的人都是依据他宗他派的教理在修持，也就是说，不够纯正。
我举两个大家耳熟能详的事例：

譬如说：就往生西方极乐世界的境界，我们很多学净土的人都知道有所谓的四土往生：「凡圣同居土」、「方便有余土」、「实报庄严土」、「常寂光净土」。也就是说，如果你的修持还未断凡夫位的贪瞋痴烦恼，那么往生就在凡圣同居土；如果是阿罗汉的境界，往生的是方便有余土；如果是果地位的菩萨，往生的是实报庄严土；佛本身是常住在常寂光净土当中。这样的教理，这样的分判，就不是净土宗的。这样来解释我们往生的境界，是不够纯正的，也是不够正确的。这是天台宗的解释，这样就不够纯正。这是第一个。

第二个，几乎我们每个人都知道，有两句话：「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也徒然。」这两句话是我们净土宗经典里面的话吗？净土三部经里面有没有这两句话？（莲友答：「没有。」）是我们净土宗祖师讲的吗？不是。可是我们学净土法门的人，把这两句既不是净土三部经的话、又不是净土祖师的话，牢牢地记在心中。那这两句话呢，是受禅宗的影响，是以禅的思想、禅的教理来解释净土的法门。这样来解释净土法门的修持，就不够纯正，因为这是站在他宗的立场上来解释净土的，这样是不够正确的。

我们现在所强调的净土宗，就是要依据净土宗的教理修持净土法门。依据净土宗的教理所修持的净土法门，才是纯正的净土法门。

纯正的净土法门，是让我们往生决定，万不漏一。如果你修持的法门不纯正，里面夹杂着不纯粹、不精纯、有杂质的法义，那么利益就会受影响。

打个比方说：我们说中国话，可是是用英语的语法，或者是用日语的语法，这样的中国话能讲得顺畅吗？即使你每个词都对了，发音也正确，但是在语言交流方面，甚至在意义表达方面，可能会错误。

我们学习净土法门，如果用他宗的教理，就好像用外语的语法来说中国话一样。这个观念，希望大家能够深切地明白：我们要修习净土法门，就要依据净土宗的教理。依据净土宗的教理，才是纯正的净土法门。

因为一个宗派的建立，就有它的目的，都是要弘扬某一个法门的。这个宗派的教理就是专门为这个目的、为这个法门服务的。

譬如说天台宗，它是为了要弘扬天台的法门、《法华经》的法门、止观的法门所建立的宗派，所以它有整套的理论。

净土宗是为了专门弘扬阿弥陀佛救度的净土法门所建立的一个宗派，所以净土宗对这个法门的解释，才是权威、系统、规范的。

很遗憾的呢，我们一般净土的修学者，都是依他宗他派的教理来修习。不过，这是因为有历史的渊源，天台、华严、禅的种种思想掺杂进来，使得我们虽然是在学习净土法门，内心却不能安稳，往生的情况不明了，修持的宗旨不明了，心中感到不安稳，这是一个缺失所在。

我们修习净土宗的教理，一定要了解净土宗的宗旨，可是一般人都不清楚。

正依经典与祖师着作

建立一个宗派，就要有正依经典，还要有相承的祖师着作。我们净土宗的经典有三部，大家知道吗？——《佛说无量寿经》、《佛说观无量寿佛经》、《佛说阿弥陀经》。其次是建立我们这一宗派的祖师的教典，因为经典的解释都会不一样，譬如说《阿弥陀经》，有天台宗的解释，有华严宗的解释，有唯识宗的解释，所以，仅仅有经典并不能建立宗派，一定要有净土宗祖师的解释，才能建立我们净土宗的宗派。

善导大师楷定古今

再比如说《观经》，在善导大师的时代，就有慧远大师的解释，智者大师的解释，还有别的法门对《观经》的解释。可是这些解释呢，都不能完整地显现阿弥陀佛的慈悲，不能凸显阿弥陀佛的本愿，所以善导大师才写下了楷定古今的《观经疏》。就是说，他宗他派对于《观经》教理的解释有所偏颇、不够纯正，善导大师就要楷定——「楷」就是规范标准，「定」就是决定是非。在善导大师之前的，还有善导大师同时代的，对净土教理的根本解释，有错误的，有不圆满的，有偏颇的地方，都把它纠正过来。

譬如说那个时候，有人解释《观经》九品往生多是菩萨、圣者，结果我们凡夫都没有往生的份。善导大师就把它纠正过来说：「净土法门，九品皆凡。佛为凡说，不干圣也。」有了这样的楷定，我们才安心，「噢，原来净土法门是为了凡夫，那我才有份啊。」如果按照别人的解释，四地到十地的菩萨算上上品，初地到四地的菩萨算上中品，地前菩萨算上下品，什么位置什么品，那都不是我们凡夫修得来的，这样，这个法门对我们就是没有用的。

又譬如说：当时有人认为，凡夫如果能够往生，顶多只生到化土。善导大师楷定说：「我们往生的极乐净土是报土。」——这样的殊胜！这是弥陀化身的善导大师所楷定出来的。

又譬如说：《观经》下品下生的往生，这个人造作五逆十恶的重罪，一生没有修持佛法，临终只念了十声佛号，他能往生极乐，就有人解释说这是「别时意」，「这是今生不可能的，你造罪太重，修持太少，又没有功夫境界，只是念几句佛，怎么能往生呢？」可是经中明明说这样能往生，他怎么解释呢？他说这叫「别时意」，「佛说法别时意」。「别时意」是说：「你今生不能往生的，但是你来生、再来生的某一个时段，你又遇到佛法了，再增长你的善根，然后根据经文，你听闻过阿弥陀佛，你念了这尊佛，善根增长，累积到某种程度，你才了脱生死，才到净土去。」这样的教理，这样的解释，让我们心中觉得失去了希望。那么善导大师就楷定它、就纠正过来说：《观经》下下品的往生，不是别时意，这一句名号里面愿行具足。

别时意是怎样解释的呢？是说「你虽有生起往生的愿望，但是你没有修行，你的修行就念阿弥陀佛这几个字，根本谈不上任何的戒定慧，又没有断烦恼，你怎能了脱生死到净土呢？」他的解释听起来很有道理，他是站在各宗各派戒定慧的立场来解释的。

善导大师就解释说：这个《观经》下下品的人，虽然只是念了几句佛，可是他的往生不是靠他自己，而是靠这句名号。这句名号本身，信愿行具足。善导大师对六字名号解释说：「南无者，即是归命，亦是发愿回向之义。」他现在念的南无阿弥陀佛这六字名号里面，「南无」这两个字就是归命阿弥陀佛（信），也是发愿回向（愿），所以叫南无阿弥陀佛。至于修行呢？看到自己，是没有修行的，但是善导大师做了一个惊天动地的、可以讲是不可思议的解释，让我们彻底安心。这个是一般人解释不出来的，只有弥陀化身的善导大师，他才解释得出来。他说什么呢？他说：「这个人一生造了五逆十恶，现在快死了，地狱相现前了，他虽然念佛，他对自己是没有信心的，可是，南无者即是归命，亦是发愿回向——阿弥陀佛即是其行。」他虽然没有修行，可是阿弥陀佛有修行，阿弥陀佛就是他的修行。「以斯义故，必得往生」，不是别的，因为这样的原因，他称念这句名号，当生当念就决定往生。

譬如过海，对一个老太婆而言，双眼失明，身体衰老，又不会游泳，这样的人是过不了海的。可是如果她归命船长，坐上船的话，她虽然不会游水，可是船的行就是她的行，对不对？她虽然不动一步，可是，船每小时行驶八十海里，那就代表她每小时行进八十海里，是不是这样？

我们虽然没有修行，可是阿弥陀佛有修行。我们归命阿弥陀佛了，阿弥陀佛五劫思惟的誓愿、兆载永劫的修行、无量的德行（所谓的「万德洪名」）——一切的修行功德，就被归命阿弥陀

佛的众生所拥有。因为这样的原因，就必然往生。

《观经》以善导大师的解释为标准

我说这些是要说明，虽然有净土三部经，可是对这三部经不同的解释，就得出不同的结论，天台、唯识、华严、禅，各有各的解释。这些解释我们能够认同吗？如果能够认同的话，那《观经》下下品的人是别时意，就不能往生；往生也不是报土，而是化土。所以，对净土三部经的解释，要以我们净土宗祖师所解释的为标准，大家有没有这个观念？对于《观经》的解释，就是以善导大师的《观经四帖疏》为标准。

《观经四帖疏》虽然是解释《观经》这一部经，可是也有解释到净土三部经，当然这个要仔细地修习才知道。

经文祖典的核心纲要——净土宗宗旨

净土宗的正依经典有三部；祖典就是印度龙树菩萨的《易行品》，天亲菩萨的《往生论》，中国昙鸾大师的《往生论注》，道绰大师的《安乐集》，善导大师的《观经疏》、《观念法门》、《法事赞》、《往生礼赞》、《般舟赞》等。依这些祖典对净土三部经的解释，才建立起这个宗派的方向与修持。我们修习净土宗，不是依据他宗祖师的解释，而是依净土宗祖师对这三部经的解释，以这样的方向来修习。

这些解释，可以讲卷帙浩繁。我们初机的人，要抓住它的核心纲要——也就是刚刚所讲的宗旨的话，并不容易。我们打开祖师的教典，这么多！到底哪里是净土宗的宗旨？一般人还是挑不出来。是不是？我刚刚问大家，大家都没有讲。

刚才说过，我们是很幸运的。慧净上人，我们的大恩导师，深入净土法门的核心，对净土宗的宗旨用四句偈语做了简明扼要的总结，让我们一听就懂、一看就明白，听得懂、做得到。我们弘愿寺所印的每本书上都有这四句话，这四句话就是净土宗宗旨。现在请大家合掌，跟我一道诵念一遍：

净土宗宗旨：
信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
请放掌。

这四句偈语虽然很简要，但可以说是净土宗教理的核心，是我们修持的眼目，非常非常重要。我想这四句话即使我不解释，大家对它的意思也会明了。不过呢，如果我们细细地思维、仔细地研讨，就会发现这四句偈语含义非常丰富，可以讲很圆满。净土宗的教理、经典、祖释那么多，这四句话就做了一个提纲契领的归纳和总结。

刚刚说过，作为宗旨，是原则性、根本性的主张和立场，不可以改变，不可以动摇，不可以商量。那么这四句话都不可以更改。这四句偈语，对我们净土宗教理的建设，对我们净土宗学人的修持，可以讲都有重大的意义。

当然，这也不是慧净上人自己的独创。它的教理，它的法义，本来是存在于净土三部经和祖师的教典当中，只不过是没有把它归纳出来。慧净上人这样归纳出来，对我们来讲很有意义。

路标喻——净土宗宗旨简明扼要

我曾经打过这样的比喻：往生西方极乐世界，首先要有一条道路。十方世界的众生，尤其是我们娑婆世界的众生，从这样三界流转的秽土，要到极乐净土，这条道路是谁替我们开辟的？是法藏比丘。祂五劫的思惟，兆载的修行，开辟了这样一条路。就是这条金光大道，让我们可以直直地往西方极乐世界前进。

从娑婆到达极乐，主干大道是阿弥陀佛开辟的，也有各宗各派所修持的偏道、小道。这些偏道、小道都是佛教的修持法门，它们和主干道之间是怎样的关系？这就好像高速公路和普通公路的关系，要从普通公路上高速公路，必定要有接口。可是，普通公路很多，佛教的修持法门有八万四千，到底怎样归到净土宗这条由阿弥陀佛所开辟的六字名号弘愿大道？大家都听过释迦牟尼佛和历代祖师的教典，就好像画了一张地图，告诉我们哪条是主干道，哪条是偏道，偏道怎么上主干道。这些都把它像画地图一样画出来。如果只有道路、没有地图的话，我们大家能够找得到路吗？不能。所以，释迦牟尼佛的净土三部经、祖师的教典就完成了这项工作。道路有了，地图也有了，如果没有路标的话，也不行。我们开着车，看着地图，顺着路标，才能方便地上这条高速公路。

净土宗宗旨，就好像这个路标，让我们一看就明白在哪个地方上这条专称弥陀佛名的高速公路，一目了然。你不必再去查地图，也不必再东问西问地去问人，直接看着路标，就直接上这条高速公路。

所以，有了净土宗宗旨，对我们修持净土法门的人来讲，非常清楚，非常简便。

一、信受弥陀救度

这四句话，我们简单地来温习一下。

第一句是说：

信受弥陀救度。
这句话是标示说，我们净土宗的法门，是弥陀救度的法门。

「救度」两个字很重要，这可以讲是眼目所在，这使得我们对净土法门的特质有了清晰的了解：净土法门是弥陀救度的法门。

所谓救度的法门，它相对于什么呢？相对于自力修持的法门。比如说一个人在险境当中，他想要离开险境，一个是自己武艺高强，能够杀出一条血路，突破重围，他就能够到达安全境地，这是一个方法。第二个方法，就是靠别人的救护。有人坐飞机从空中过来，把他从险境救出去，这是第二个方法。

所有圣道门的修行，都是靠自己以戒定慧的高强武艺，杀败贪瞋痴的种种烦恼，突破三界的重围，出离生死的血道。净土宗以外的所有法门，靠自力修行，勤修戒定慧，息灭贪瞋痴，这些就不是救度的法门。

这些法门，我们这样的人能够做到吗？我们做不到。我们做不到，那这些法门对我们就没有用。

对我们来讲，希望最好是有飞机能够从天而降，然后把我们救出去，那就是救度的法门。现在阿弥陀佛就是从空而来。我们这个净土法门，就是阿弥陀佛突破三界重围，把我们救出去。

所谓「信受弥陀救度」，救度的法门，它是靠什么呢？是靠自己的力量吗？（莲友答：「不是。」）救度的法门，既然是靠别人来救度，就是自己没有力量，就像刚才讲的不能突破重围，需要人家来救。自己没有力量，才需要有大力的人来救我们。

请问在座的各位莲友，我们有力量吗？我们有力量突破生死轮回吗？我们有力量打败烦恼的业习吗？我们有力量偿还累世累劫以来所欠下众生的业债吗？我们没有这个力量。就像印光大师所讲的：「仗自力修持，自有何种力？但是无始以来的业力。」我们唯有堕落的力量、造恶造业的力量，我们没有勤修戒定慧、息灭贪瞋痴的力量。所以善导大师就说「两种深信」，这两种深信也就是我们第一条宗旨所说的「信受弥陀救度」，相信自己是一个没有力量出离生死轮回的人，而接受阿弥陀佛的救度——「信受弥陀救度」。

善导大师的两种深信之文：「一者决定深信，自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。」这一段话是说我们没有力量。
我们是怎样的人呢？是罪恶生死凡夫。罪人需不需要救度？罪人才需要救度。

如果一个人的功劳很大，功德很大，他在朝廷做大官，他还需要救度吗？（莲友答：「不需要。」）一个人犯罪了，要坐牢了，要惩罚他了，要砍他的头了，这样的人才需要救度，对不对？

善导大师说：我们是罪恶生死凡夫，常没常流转。常没常流转的人，需不需要救度？（莲友答：「需要。」）什么叫常没常流转呢？「常没」，就是一个人掉到水里，从水里探出头来，可是很快地风浪来了，他就沉下去了，没在水里，被水所淹没；在里面挣扎一下探出头来，结果风浪一来又打下去，这叫「常没」，被淹没在水下的时间多，探出头来的时间短。经中说我们这样的凡夫，在六道轮回之间，我们在人道的时间短，头探出来的时间短，绝大多数的时间都是在三恶道里面，埋在三恶道的海水下面，所以我们这样的众生，常没常流转，流转于六道轮回当中。这样的人，善导大师比喻为：「溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为？」「溺水之人」，是说被埋在水里就快要死了、把头抬起来正在那里挣扎的人。这样的人要不要救？（莲友答：「要救。」）那我们是不是这样的人？（莲友答：「是。」）各位想一想，大家扪心自问，我们是不是？（莲友答：「是。」）人生是不是苦海？人生是不是有很多的苦难？人生之苦，灾难之重，苦恼之多，真是难以形容。多灾多难的众生、有苦有难的众生才需要救度，常没常流转的众生才需要救度。
善导大师又说：「无有出离之缘」。没有办法、没有可能靠着自己的力量出离生死轮回。

既然自己没有办法出离，那就靠别人来救，是不是？经中常说：「三界无安，犹如火宅。」三界不安稳、不安乐，像着了火的房子一样。我们在这个房子里面，四面大火熊熊燃烧，门都被火封起来了，窗也被火封起来了，自己没办法出去。这时候如果没有消防队员来救我们，我们有办法吗？没有啊！

我们各位对佛所说的话要相信，佛说三界是火宅，我们是不是被三界贪瞋痴的火焰猛烈地燃烧、被包围在火宅当中，是不是？（莲友答：「是。」）靠我们自己可以冲得出去吗？冲不出去的。

那么谁来救度我们？阿弥陀佛！阿弥陀佛是消防队长，用六字名号的消防栓，喷出六字名号的法水，祂来救我们。
如果我们不靠阿弥陀佛的救度，是没办法幸免的。

所以，听到「救度」这两个字，我们的心中就有了安慰。「哎，我是一个需要被救的人；这是一个救度的法门，我的心中就有希望！」如果体会不到自己是需要被救度的人的话，那这个法

门跟你无缘，你对这个法门就不能相应，因为你是要靠自己的力量解决自己的生死轮回，你没有想靠阿弥陀佛的救度。

如果感受到自己是一个没有力量的人，是一个罪业很深的人，是一个苦难深重的人，是一个情况很危急、无常到来马上就要堕落三恶道的人，是一个历经恐怖关的人，恐怖生死轮回，已经60岁了，已经65岁了，已经68岁了，已经69岁了，到时就死了，怎么办？怎么办？怎么办？如果生起这样的恐惧，就需要被救。

即使接触到净土法门，也感觉到我们念佛心里面没有清净，还有妄想杂念，是不是？口念弥陀心散乱，是不是这样？我们不要担心，我们反而欢喜，为什么？刚好这样的人是阿弥陀佛要救的。越是苦难的人，越是要救度，所谓「苦难的人有福了」。因为我们越是苦难，我们越相信这个法门，越是要被救度。

越是罪业深重的人，越是需要救度，是不是？他是圣人，他不需要救度。越是有罪的人，越是需要救度。我们有没有罪？我们罪业深重，我们本来是要堕落，那现在我们学这个法门，就有福了。

越是危急的人，越是需要救度，是不是？

越是恐惧的人，越是需要救度。马上就要死了，咽一口气就死掉了。我们也是一样，我们感到无常迅速。

越是感到无力的人，越是需要救度。我们感到自己没有力量出离生死。

这样，我们才修这个法门。

所以，如果我们了解这句话，了解「信受弥陀救度」的宗旨，就不会担心说：「哎呀，我念佛的心不清净啊，我戒定慧修不来……」刚好啊！你戒定慧修不了，就是需要弥陀救度的法门。所以善导大师说第二种深信：「二者决定深信，彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生，无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。」只有相信自己是无力的人，才需要救度。刚好，阿弥陀佛正是要救度这个「无有出离之缘」的众生，祂的四十八大愿就是要救度这样的众生，「罪恶生死凡夫，常没常流转，无有出离之缘」，就是救度这样的人。

我们要怎样给祂救度呢？无疑无虑地信受弥陀的救度，乘佛愿力，定得往生。

大家要明白，救度的法门，不是靠我们自己的修持力，是靠阿弥陀佛的救度力，是不是这个道理？

就好像我的房间着了火，我没有力量出去，只好靠外面的人。我能不能有这条命，不是靠我，因为我已经绝望了，而是要靠外面的人能不能突破火墙来救我。如果你能，我就信你，是不是这样？

既然我们自己的修持没有力量，就不要靠自己的力量，我们靠外面的力量，西方十万亿佛土之外的阿弥陀佛，看祂有没有能力救度我们。

这不是说「我自己有没有力量，有没有办法自力修行脱离生死轮回，有没有办法修持戒定慧，能不能达到禅定、梦寐一如、功夫成片……」，这些通通不论！不论我们的修行力，只看弥陀的救度力。

阿弥陀佛有没有救度的力量？祂说：「我不能救度你，我就不成佛！」第十八愿的宗旨就是这个意思。

第十八愿说：「设我得佛，我要救十方众生。十方众生，请你相信我的救度，至心信乐——你信受我的救度，欲生我国——愿生我的净土，乃至十念——称我的名号，如果我不能救你的话——若不生者，不能救你从死路到生路，不能救你从轮回到净土，不能救你从凡夫到圣人的话，我就不成佛！」那现在这一尊佛，祂已经成佛了，祂的救度力是圆满的，所以祂叫「大愿大力」，「光明神力」，「威神本愿力」，「本愿力故，威神力故」，阿弥陀佛的救度力已经应验了，足以让我们往生西方。从我们往生西方来讲，这个力量完全足够了。

两点启发

这些给我们一个启发：我们是一个需要救度的人。因为我们有罪、多苦难、没有力量出离三界，需要救度，阿弥陀佛救度的，正是这样的人。祂是一位大慈大悲的佛，大愿大力的佛。这是第一点启发。

第二点启发，救度的法门，是靠来救的人（他有没有力量），不是靠我。所以，不用担心我们没有力量修行、没有力量断贪瞋痴烦恼，因为本来我们就是没有力量的人，阿弥陀佛才为我们发愿，才要救我们，我们才靠这个法门。所以这些通通不用担心。也不是靠我们信佛要信到某种程度，通通不是这样！并没有要求你要信到什么什么境界。你就是信靠佛，都交给阿弥陀佛。

这样，就不是靠我们这边。

二、专称弥陀佛名

到底怎么样才能被弥陀救度呢？下面这一句话：

专称弥陀佛名。

「专称弥陀佛名」，就是救度的方法；「愿生弥陀净土」，就是救度的目标，救度到哪里去；「广度十方众生」，就是被弥陀救度之后，你能够发挥什么作用，救度的功德功效和利益是什么。

阿弥陀佛要救度我们，祂用什么方法来救度我们？我们要被弥陀救，我们怎样被弥陀救？这是第二句：「专称弥陀佛名」。

阿弥陀佛要救度我们，祂就是用这个方法。这会很困难吗？祂要来救度我们，是不是要根据我们这些被救的人的状况，来设计祂救度的方法，对不对？

譬如说有一个人，他就要死了。我们要来救他，我们要清楚他的状况。他饿得浑身乏力，连吃东西的力气都没有了，我们会给他硬梆梆的食物吗？如果给他很硬的食物，他就嚼不动了，那就救不了他了，对不对？我们会怎样？我们会把食物先用温水化开，再用小汤匙喂到他嘴巴里面，这样才能救他。我们要依据他的状况来解救他。

如果这个人，甚至连喝水都没有力气，那就要打点滴。这就要视这个被救的人的状况，来决定适当的方法，是不是这个道理？他躺在地上不能动，我们却把水放在高高的桌子上，让他自己去拿，我们会这样吗？他爬都爬不起来了，手都举不起来了，怎么去拿呢？我们会放在高高的桌子上吗？不会！我们会不会对他说「我要救你，面包放在楼上房间里面，你坐上轮椅，再坐电梯上去，你就可以吃到了」？他都爬不动了嘛，不会这样！

我们是不是饥饿的人？我们没有法财法食，我们是饥饿的凡夫。阿弥陀佛来救度我们，给我们六字名号的面包。这六字名号的面包不是放在禅定的位置上，「你想要靠六字名号的救度，但是你一定要有禅定的功夫，你如果没有禅定的功夫，这个六字名号的面包你就吃不着」，很多人说「念佛如果不能达到清净心，不能往生」，那等于是把六字名号放在禅定、清净心的位置上，让我们凡夫去取，这是弥陀救度的方法吗？不是。如果你了解名号的意义，就不会这样想。

「如果你不能够发四十八大愿，跟阿弥陀佛一样，发这个菩提心、发这个四十八大愿，你念佛也不能往生」，那等于说对一个饥饿的人，把六字名号的面包放在菩提大愿的山顶上，要他爬上高高的修行的山才能拿到六字名号的面包。这样能够救得了他吗？救不了。

如果有人跟你说：「某某人，你念佛也轮不到你，功夫成片也轮不到你，你最起码要达到念佛不起妄想杂念。」如果这样的话，等于是这六字名号的面包是硬梆梆的，要我们来消化它，要我们啃得动它，但是我们太虚弱了。大家念佛喜欢有妄想杂念吗？不喜欢。我们都不喜欢妄想杂念，对不对？但是我们能够做到一点都没有妄想杂念吗？我们做不到。如果这样来要求你，六字名号的面包给你，虽然你饿得要死了，但是你怎么也咬不动，那对不起，营养你吸收不到，这样就救不了你。

所以，阿弥陀佛的六字名号赐给我们，实际方法的设定是要根据被救度对象的状况。祂了解我们是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。我们是这样的众生，祂才把六字名号送给我们，说：「你只要口称南无阿弥陀佛，不管你有没有信心欢喜，有没有修到某种程度，有没有戒定慧，通通不需要这些条件。」因为如果设了这些条件，就不叫救度，那就是出难题在考人了。阿弥陀佛没有这些条件，因为祂是要救我们的，祂要救人，是要根据被救的人的状况来设立救度的方法。法藏比丘当初发愿的时候，就根据我们众生的心理状况（我们是造罪造业，沉沦堕落），来决定祂救度的方法。祂所决定的方法，是十方诸佛里面第一的，是什么方法？很简单，只要你口称「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」你只要会念南无阿弥陀佛就可以了。这样简单不简单？容易不容易？（莲友答：「容易。」）这样救人是不是才可以救得到？（莲友答：「是。」）由此可知弥陀的誓愿，祂本来就是设定这样的救度方法。所以，第十八愿的愿文：「设我得佛」——「假设我法藏比丘要成佛的话」，「十方众生」——「我是要救度十方众生，十方众生是我救度的对象」。那怎么救度他呢？要求他的只有三句话：

「至心信乐」——这个也谈不上要求，「你要相信我来救你。你不相信，我就没有办法救你」，对不对？你饿得要死了，给你面包，你就是不要，祂怎么救呀？就是「你要相信我，你相信我就救得到，你不相信有六道轮回，不相信有善恶报应，被烦恼所包围，那没办法救你」。

我们要往生到净土，才能完成救度，这就是「欲生我国」——「你要愿生我的净土」。这个也不是条件，对不对？这只是发个愿而已，这哪有什么条件呢？

第三句：「乃至十念」——可以讲这是个条件，但是这个条件也不是条件，为什么呢？祂说「乃至十念」，「乃至十念」很有弹性，没有一个硬性的要求。什么叫「乃至十念」？你能清净心就清净心念，你没有清净心就散心念；你能禅定就禅定念，你没有禅定就没有禅定念；你能出家就出家念，不能出家就在家念，这个叫「乃至十念」，没有任何的限定。你现在有时间，你就念三万声、二万声、一万声，没有的话，八千声、五千声、三千声，通通可以。现在遇到这个法门，你现在就念佛，也是属于「乃至十念」；你到临终才遇到，才念十声佛，这个叫「下至十声」，也是属于「乃至十念」。就是说你只要念佛就可以，前提是「你要相信我的救度，不是靠你的力量」。所以，「乃至十念」就是要你念佛，要专修念佛，要专称弥陀佛名。

这个「乃至十念」，善导大师就解释为：「上尽一形，下至十声」、「一向专称弥陀佛名」。这个不可以用我们个人的观点来解释，而要以祖师的解释为标准。就是说：你遇到这个法门，你有时间，寿命长久，今天遇到弥陀的救度，你就专称弥陀佛名，从今天开始，到临终都不改变，这叫「上尽一形」，也是「乃至十念」。每天能念多少，就依你的力量，阿弥陀佛没有硬性的规定，「每天只能念一万」。那有人说：「只能念一万，我念三万，那我完了。」不会；也有人说：「阿弥陀佛非要我念一万声，我只能念五千，那行不行？」所以祂说「乃至」。「乃至」是一个弹性词，善导大师又解释为：「下至十声」。「下至」是说：多者不限，少者十声、九声，乃至一念。《无量寿经》里说：「乃至一念」。临终遇法之人，哪怕只有一声，你都可以了生脱死，都可以往生净土成佛，这个叫做「下至十声」，也属于「乃至十念」的范畴。你说这个还有条件吗？没有条件。

如果讲到条件，「请你接受我名号的救度，请你愿生我救度你的净土，请你称念我救度你的名号。你怎么念？根据你的条件念，你能双盘就乃至双盘念，你能单盘就乃至单盘念，你只能放腿就可以乃至放腿念，你不愿坐在那里就乃至走着念，行住坐卧都可以，乃至十念，乃至坐、乃至住、乃至卧……」，这个都没有条件的限制，无条件的救度，念阿弥陀佛的名号，一点限制条件都没有。

有人说：「你念佛，但是你的业障太重了，你要先消业，你先念《地藏经》，先消了业，再来念佛。」这个来不及了！这个人就要饿死了，我们一定是马上把食物喂给他，不会说「你吃食物之前，先得要漱口，还要怎样怎样，这样才会有营养」，不会这样的。

念佛也是如此，若说「一定要念个经、念个咒，才能够救你」，哪有这个道理？只要念佛——专称弥陀佛名。

「专称弥陀佛名」，我想解释两个字，一个是「称」，一个是「念」。

「称」是口称，这是善导大师所解释的，「一向专称弥陀佛名」。至于「乃至十念」的「念」，到底要做什么样的解释呢？譬如说有人解释就是「你心里面念佛要达到清净心」，我们这样的凡夫，最难缠的就是这一颗心，最难对付的就是这一颗心，如果对我们设这样的救度条件，我们就完了。「念佛的时候，你的心不能跑，你的心要专注，不能有妄想杂念，不能去想不好的事情」，可是，越是想专注，它就越是生妄念。越想让它听话，它越是不听话。大家观察自己的心，就是这样的。所以，对于这样的众生，阿弥陀佛对我们要求说：「不管你的心，只开你的口，你用口来念佛！」你的心是散乱不散乱，祂都不管，你只要口称名号，你一定往生！愿意开口就可以，就是口称。

依据在哪里呢？依据在《观经》的下下品。这段经文可能大家会陌生一点。《观经》的下下品说：一个造作五逆重罪的人，现在就快死了，地狱之火就快烧来了，他这个时候恐怖不恐怖啊？慌乱不慌乱啊？恐怖、慌乱得不得了！业障现前，冤家债主来索债，阎罗王来逼迫催命，恐怖慌张。这个时候，人家教他念佛，经中说：「彼人苦逼，不遑念佛。」这个「念」是心中的念。这个人被病苦所逼迫，心中没办法念佛，让他达到清净心，能够做到吗？让他的意志力不分散，能够做到吗？多么慌乱啊！所以经文就说：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛名。」「你如果不能做到集中注意力、思想不分散」，「若不能念彼佛者」，不能这样，那怎么办？「你只要口称无量寿佛名，你只要张嘴发出声来就可以了」。接下来这个善知识就带着他念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」他就跟着糊里糊涂地，「哎呀！南无阿弥陀佛！哎呀！南无阿弥陀佛！……」就这样在慌乱恐怖、糊里糊涂、惊慌失措的状况之下，他念南无阿弥陀佛，就这样往生到西方极乐世界。

所以，我们念佛是口称，口称名号。

当然，你心中念佛也是念佛。但是心中念佛的方式，即使不是要求得那么严格，最起码需要某种程度的注意力。大家可以试验一下，大家今天听讲课回去时可能搭出租车，或者坐公交车，如果说我们在心中默念佛号，我们在心中一直念，这时如果心里突然想到一个事情，很快就会觉得失掉念佛了，对不对？或者是外面有人在放鞭炮，探头一看，佛号就不知道哪里去了，就忘失了，还要在心中重新提起这句佛号，这比较不容易。

但是如果用嘴巴念，没关系，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……，」就是口中念佛，就简单容易些。当然不是希望大家口中念佛就东张西望，不是这样的。只是说口中念佛比较简单。

所以，阿弥陀佛救度我们，祂的「乃至十念」，是张口称念名号，所谓「称念」。这是非常重要的。不论你的心情，不论你的心清净不清净、散乱不散乱、专注到什么程度、禅定到什么程度，都不讲究这些，只要口称。

了解「称」这个字，了解到用嘴巴念佛就是阿弥陀佛救度我们的方法，对我们大家来讲，会不会感到比较亲切？就像刚刚所讲的，一个人饥饿无力，一碗粥就送到他的嘴边，让他喝下去就可以，不会拿来很硬的食物，让他咬不动。阿弥陀佛知道我们的心太弱了，没有力量，祂只把名号放到我们嘴边，我们动口称念就可以。祂会不会要求我们心中要达到某种程度才救度我们？不会。具体的经文证据，就是《观经》下下品。

为什么强调「专」

「专称弥陀佛名」，为什么强调「专」呢？因为别的法门都是靠自己的力量出离轮回，而我们

靠自己的力量是不能出离轮回的。既然靠自己的力量不能出离轮回，所以修习别的法门对我们是没有意义的，对不对？那当然就要专称弥陀佛名啊。

如果你不专称弥陀佛名，就表示在你心中还认为自己有力量修这个法、修那个法、念这个经、念那个咒，好像靠自己才能得到某种力量的救度，那证明你对阿弥陀佛的信心不足。

所以，体会到自己是没有力量修习种种法门的人，心中自然就会专，这是我们自己的自觉心。
阿弥陀佛也知道我们是种种法门救度不了的人，所以我们就不要乱跑。

就好像一个人，如果他的身体很健康，满桌子的菜摆在他前面，他可以吃这个、吃那个。但是他现在饿坏了，身体虚弱到只能打点滴，他咬都咬不动，他还能东挑西拣吗？

我们没有精挑细选的份儿，我们没有那样的力量，我们修习别的法门，就了生脱死来讲，是没有力量的。

譬如说修持五戒十善，在这个世间，最圆满的人也不过是五戒十善的人。请问各位，五戒十善即使做到圆满了，能够了生脱死吗？五戒十善做圆满了也不能了生脱死。那我们还需不需要五戒十善呢？需要。只是说我们不是把这一点当作自己解脱生死的一个法宝，那是我们做人的一个规范而已，就解脱生死来讲，就出离轮回来讲，我们要专称弥陀佛名，这个叫专。一定要专！

阿弥陀佛的誓愿当中，也是规定「乃至十念」来念佛——要专。善导大师解释说：「一向专称弥陀佛名。」只要我们专称弥陀佛名，我们就被阿弥陀佛救到了。阿弥陀佛在誓愿当中没要求念佛要达到什么样的功夫境界，也没要求我们开智慧，也没要求持戒要怎样的清净，那些是有条件做到就做到。也不需要你去出家，你能出家那就出家，出家就专称弥陀佛名；你不能出家就在家，在家也专称弥陀佛名。你能持五戒就持五戒，而专称弥陀佛名；不能持五戒就暂不持五戒，也专称弥陀佛名。你能吃素那最好，吃素专称弥陀佛名；不能吃全素，你就吃三净肉专称弥陀佛名。

所以，这个「专称弥陀佛名」是没有条件的，总之是一个「专」，行住坐卧总是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」。我们这样专称弥陀佛名，就被阿弥陀佛救到了。被佛救到了，就往生决定了。

如果要求我们要达到某种功夫境界，比如说一定要禅定一心不乱、一定要如何，才能被佛救到，这样我们就做不到了，对不对？阿弥陀佛说：「你只要专称我的名号，我就负责救你。」这样我们就安乐了、放心了，是不是？
经典里怎么说呢？《观经》里有这两句：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。
「光明」是阿弥陀佛救度的光明，祂用光明名号来救我们。底下说：

「念佛众生摄取不舍」：善导大师解释这个「念佛众生」，是指专称弥陀名号的人。「摄取」就是救度和保护。「摄取不舍」就是救到之后不再舍离你，不再放弃你，把你救到了，永远不离开你。所以善导大师就用一段法语来解释这段经文，他说：
但有专念阿弥陀佛众生，
只要有专念阿弥陀佛的人，就是念佛众生，这里解释为「专念阿弥陀佛的众生」。
彼佛心光，
「光明遍照十方世界」，就是阿弥陀佛心的光明。
常照是人，
日日夜夜、分分秒秒，恒常不断地照耀着专念弥陀名号的人。怎么样呢？
摄护不舍，
摄取他，救度他，保护他，不离开他。底下又说：
总不论照摄余杂业行者
阿弥陀佛的心光，专门照摄专修念佛的人。凡是杂行杂修的人，不照耀，不摄取。
那我们杂行杂修好不好？杂修杂行佛光不照耀、不摄取，那有什么好呢？

专修念佛就把你照到，就把你摄取到，这样好不好？（莲友答：「好。」）大家跟我一道把这段文念一遍，请合掌：「但有专念阿弥陀佛众生，彼佛心光，常照是人，摄护不舍。总不论照摄余杂业行者。」这一段法语，让我们了解：只要专称弥陀佛名，就被弥陀的佛光照到，我们往生就定下来了。

大家愿不愿意专称弥陀佛名？愿不愿意被弥陀心光照到？愿不愿意被弥陀摄取不舍？（莲友答：「愿意。」）那我们只要专称弥陀佛名就可以了。

杂行杂修的人，佛光不照摄。大家愿不愿意杂行杂修？（莲友答：「不愿意。」）大家愿不愿意被佛光不照摄？（莲友答：「不愿意。」）我们想到西方极乐净土，当然要被佛光照摄。
机场导航喻——唯觅念佛往生人
善导大师还有两句法语，解释佛的光明和念佛的关系，他说：
不为余缘光普照，

唯觅念佛往生人。

阿弥陀佛放射遍照的光明，是为了什么原因呢？要达到什么目的呢？祂不是为了别的目的，「不为余缘光普照，唯觅念佛往生人」。「唯」是唯一，「觅」是寻找。唯一要寻找念佛愿生极乐净土的人。所以，阿弥陀佛遍照的光明，祂只是要找一种人，祂在找谁呀？祂在找念佛往生的人。

如果我们是念佛往生的人，就会被佛找到。如果你不是念佛往生的人，佛就找不到你。祂想救你，结果没发现你，那怎么能救你呢？

我们在这个娑婆世界、黑暗的地方，阿弥陀佛的光明怎么能找到我们？只要我们念出阿弥陀佛的名号，就跟阿弥陀佛的心感应道交，当下阿弥陀佛就发现我们、找到我们。

这个我想打一个比喻，这个比喻比较能够说明问题。因为我原来在飞机场工作，有一次我到航空导航台的雷达管制站——机场内有一个高塔在航管飞行。飞机在天上飞，到底怎样降落？它就是靠这个航管的指挥塔。我就上去看它是怎么指挥的。原来它有一个很大的显示屏，这个显示屏就显示一个频道的光波；每架飞机都在机舱里安了一个无线电发射器，发射的信号就会跟雷达站的相应。一旦这架飞机进入雷达的扫描区，雷达站的显示屏上就会出现一个白点，这个白点旁边标记着这架飞机的号码，比如2248，可以看到它的前面、后面、上面、下面，它在什么高度，都显示出来，还可以向它发出指令：「2248，下降300米。」在大屏幕上都看得很清楚。这里的要求就是飞机机舱里的发射器接收雷达站的信号，显示屏上就有这个点，它如果不接收的话，显示屏上就没有这个点。如果机长驾驶的这架飞机，在飞行当中突然断点了，雷达站联系不上，那是什么情形？那就完了，对不对？失去联系了，不知道飞到哪里去了，机场在哪里？到底怎么降落？他就一直在天上转。飞机在天空完全要靠地面引导，要是断点了，显影没有了，航管的雷达员一看就紧张了，飞机失去联络，雷达站看不见它了，机长也慌张，雷达站也慌张。

现在我们每一个人就像一架飞机，阿弥陀佛就是雷达控制的管制站，祂的心光有一个大屏幕。我们念南无阿弥陀佛，在阿弥陀佛心光的屏幕上面，就出现了一个小点，祂就看到了，祂就指挥我们。「你三十岁就专念弥陀名号……」「你五十岁就专念弥陀名号……」。如果你改变法门了，你不专念弥陀名号了，雷达站的这个点就消失了。阿弥陀佛着急不着急？「这个人跑到哪里去了？」祂要救你就救不到了，祂就没办法保护你了；我们自己也觉得完了，跟阿弥陀佛失去联系了。

专修念佛的人，只要称念南无阿弥陀佛，就在阿弥陀佛的心光里面完全显现出来，你就是极乐世界的人，你的名字就标注在七宝池里的莲花上面。只要我们相续念佛，阿弥陀佛就会给我们导航，尽此一生，直到寿终，降落在极乐机场的跑道上。大家有没有信心？（莲友答：「有。」）好不好？（莲友答：「好！」）好啊！

如果不是这样，我们的飞机已经起飞了，结果没有接触到阿弥陀佛导航的指令，那我们这架飞机会飞到哪里去？就会一头栽到三恶道的大海里，机毁人亡，结果就是「常没常流转」，对不对？

所以，弥陀遍照的光明，只摄取专称弥陀佛名的人。我们要不要专？要专啊！就好像那个机长，要不要和导航台保持专门的联系？要不要专？要专啊！一点点也不能闪失。因为我们是在人身，人身很危险啊！

念佛，与阿弥陀佛保持联系

我们在修行的道路上，就是要专，千万不要跟阿弥陀佛失去联系，要跟阿弥陀佛保持联系。

那么，怎样保持不间断的联系？就要发出信号，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。我们发出信号，没有不被救到的，所谓「众生起行，口常称佛，佛即闻之；身常礼敬佛，佛即见之」，你可别不念佛，在家杂行杂修，那样就是信号干扰，阿弥陀佛的频道就显示不清楚，祂就着急了。所以请各位不要让阿弥陀佛着急，好不好？（莲友答：「好！」）我们念这句六字名号，一定要专，专称弥陀佛名，这是一个决定性的原则，这一条不能更改。

念佛是决定不能动摇的

《观经》是我们净土宗的正依经典，它讲到定善和散善，也讲到念佛。定善你能够修持，可以。但是可修可不修，不是原则性的，它不是我们净土宗的宗旨。你修不净观，你能观就观，不能观就不用观。善导大师他能观就观，我们观不来就不用观，所以这不是宗旨。宗旨是不能改变的，不能动摇的，不能商量的。定善可修可不修，是可以改变的，可以商量的。散善呢，三福你能修的你就修，你能做到哪里就做到哪里，做不到你来念佛往生。

《观经》讲了三个：定善、散善、念佛。其中念佛是决定不能改变的，念佛是决定不能动摇的，念佛是决定不能商量的。所以释迦牟尼佛讲《观经》，讲了十三定观，讲了三福、九品，到最后付嘱阿难的时候说：

阿难，汝好持是语。

「你要好好地受持我讲的这部《观经》」。但是讲了这么多，到底是指什么呢？

持是语者，即是持无量寿佛名。

你看，定善、散善都不是净土宗宗旨，所以定善、散善能修就修，不能修还可商量，但是「持无量寿佛名」就付嘱阿难，这是不能改变的，这个要好好做。信受弥陀救度，信受什么？就是信受这个「持无量寿佛名」。

称名即被救，非因功夫，非因体验

弥陀的救度体现在哪里？体现在我们专称弥陀名号，就被弥陀救到。而不是体现在「要达到清净心，才能被弥陀救到」，不是这样子的。也不是说「我信得心花怒放，我信得达到怎样的感动了，我念佛有怎样的亲切感受了，才被弥陀救到」，不是。我们只要动动嘴巴念佛，就可以被弥陀救到。就像《观经》下品下生的人，他一辈子也没听到佛法，他对阿弥陀佛有什么感动？他念佛有什么信心？他有什么心花怒放的体验？他只不过是在恐怖慌乱当中，随着善知识的引导，别人念一句佛，他也念一句佛，就这样，就被救度到，就这样，就往生极乐。这样的法门，才是万机普度的法门，对不对？真的是这样子。

「信受弥陀救度」，怎样被救度？「专称弥陀佛名」就可以了。「称」就简单容易。「专」就代表我们唯有这样的道路。就好像机长一定要和导航台保持不间断的联系，时刻不分离，不能说「现在没关系，左右都没有飞机，我把这个关掉，和别的地方来联系联系」，那是不可以的。想往生的人，若说「我暂时不念佛也没关系，现在跟阿弥陀佛频道不联系，我修别的法门」，那是不可以的。念佛是绝对不能改变的，要专称弥陀佛名。

三、愿生弥陀净土

第三句，「愿生弥陀净土」。愿生弥陀净土就是我们的目标。我们专称弥陀佛名的目的，不是为了发财、做大官、来世作人，也不是为了开悟，都不是！我们是为了往生西方极乐世界。

同时，这个「愿生弥陀净土」是我们「专称弥陀佛名」的人、被阿弥陀佛救到的人，自然流露出来的心情。我们被阿弥陀佛救到了，愿不愿意往生西方极乐世界？愿意！我们在杂行杂修、没有被救到的时候，都愿意往生，何况是被救到了，当然「愿生弥陀净土」，是这样的心情的流露。

同时也是阿弥陀佛要救度我们。就好像一个父亲在寻找他的儿子，儿子现在被别人收容，父亲把他救到了，救到了就把他放在车上，然后说：「我们回家吧。」阿弥陀佛也是一样，首先把我们从三界六道的轮回里找出来，放在祂六字名号的宝车上，然后告诉我们说：「孩子，我们要回家了。」——愿生弥陀净土。所以「专称弥陀佛名」之后，底下就说「愿生弥陀净土」。往生弥陀净土是阿弥陀佛给我们安养，此前先把我们救到名号宝车上来再说。

对于初机，要他先愿生弥陀净土，之后再专称弥陀佛名，好不好呢？也很好，问题不大。当然，他可能会说「哎呀，我念佛并不想往生弥陀净土，只想要保佑平安」。「那也没关系，你先念佛再说」。好，念！「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，他只要专称弥陀名号，阿弥陀佛的心光就会调摄他，就会看到他。这个时候，他的心就慢慢调摄过来，你再对他说要「愿生弥陀净土」，就可以了。所以把「愿生弥陀净土」放在「专称弥陀佛名」后面来说，有这样的含义。

因为一般所讲的「愿生」，已含盖在「信受弥陀救度」这句话里边。我们这里讲的「愿生极乐净土」，比一般所讲的「信愿行」的「愿」更加恭敬，它是被阿弥陀佛救到之后而愿生心起。而且阿弥陀佛要救度我们，是先让我们专称佛名，然后才说：「孩子，我们回家了。」四、广度十方众生

第四句：「广度十方众生」。信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，是百分之百往生的。往生到净土之后，是百分之百成佛的。成了佛就可以分身十方、倒驾慈航，广度十方众生。

所以，我们修持这个法门，不发菩提心也有菩提心，没行六度万行也有六度万行，因为我们一到达极乐世界，心量自然扩大。《往生论注》里说：

彼国土量，能成众生心行量，
何可思议！

譬如说一个人，老是蹲在小小的山村里，他的范围也只不过是方圆一二十里，他怎么会有广大的心量呢？如果把他迁居到一座大城市，他的见闻就广了，心量自然就大了。

我们往生到西方极乐世界，那么广大的净土，那么不可思议的境界——涅盘的境界，我们自然能智慧高明、神通洞达，心量就广大起来，那个时候发菩提心才是真的。

我们凡夫在娑婆世界讲要发菩提心，皆非真发，很难愿行相应。发菩提心，广修六度万行，第一就要布施度，布施度就是要把自己的东西给人家，人家要什么，我们就要给人家什么，你舍得吗？在佛堂里说「众生无边誓愿度」，然后去买菜就跟小贩斤斤计较，连个菜钱的心都发不出来，哪还有办法发菩提心呢？这是我们的实际状况。买东西都会挑挑拣拣，一定是拣好的。即使要你拿五毛钱让卖菜的小贩方便，也都不愿意，因为他剩下那些菜到了下午就卖不出去了，他降价五毛钱卖给你，你也不要，那他卖给谁呢？你一个发菩提心的人都这样，那些不发菩提的人不是更不要了吗？所以，大家若是到菜市场买菜，专门去买那些带黄叶子的菜，因为我

们是发菩提心的人，我们最起码要发个五毛钱的菩提心，好不好？

又譬如说，现在医院里有一个病人，他需要人家给他捐肾，或者需要人家给他捐眼角膜，或者需要人家借钱给他。我们发了菩提心的人，要不要捐给他？听到这个消息，要赶快捐给他，不然我们的菩提心发不成了，晚了就被其他发菩提心的人捐了——我们有办法这样吗？

我们在这里发菩提心不容易，到了西方极乐世界，就能够真正发菩提心、行菩萨道、广度十方众生，那个时候是真的——好不好？（莲友答：「好！」）好，谢谢大家！

南无阿弥陀佛！

净土宗特色

——2008年11月22日于厦门念佛会开示

【净宗法师】

净土宗特色

上人慈悲，净德法师、各位莲友：

南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛！

刚才跟大家研讨「净土宗宗旨」，这几句偈语希望大家背下来，记取它，多多思维。这是原则性、纲领性的。当然，一大法门有丰富的教理，不过要把它的要点记住。

下面向大家介绍「净土宗的特色」，请合掌。

净土宗特色：

本愿称名，凡夫入报；

平生业成，现生不退。

如果净土宗修持法门的特色能够掌握的话，那就能够直接入门。

所谓「特色」，就是本宗所特有的，其他宗所不共的。

每个宗派都有它的特色。譬如说禅宗，有它的特色，它是要「明心见性，见性成佛」；密宗也有它的特色，它是要「三密相应，即身成佛」；唯识宗也有它的特色，它是要「转识成智」。

我们曾经提到，一千多年以来，净土信仰都是依据天台的教理、禅宗的教理或者它宗它派的思想来解释净土、修持净土，这也使得我们净土宗本有的特色模糊起来。很多人修学净土宗，并不了解它的特色。

刚刚所念的四句话、十六个字，也是上人总结的，最能反映我们净土宗特别、不共诸宗、超越诸宗的地方。这四点就是净土宗的特色。

特色一，本愿称名

我简单地跟大家解释一下：

第一句就是根本性的——「本愿称名」。

「称名」是我们这个法门的特色，就是称念南无阿弥陀佛名号。

比如律宗，是以修持戒律为特色。禅宗，是以参禅明心见性为特色。净土宗就以称念南无阿弥陀佛名号为我们的特色。

虽然《观经》也讲到观想，也讲到三福，但是这些都不是净土宗的特色。为什么呢？因为这些修持方法是为接引他宗行人的。以三福来说，这对各宗各派来讲是共通的，发菩提心也是各宗各派共通的，修十善业、受持三皈五戒——世福、戒福，都是各宗各派共通的。至于观想，它可以调心，凝聚心神，善导大师说：「定即息虑以凝心。」息虑凝心也是各宗各派共同的修持法门，天台宗修持止观，禅宗参禅、致力于明心见性，华严宗法界观，唯识宗唯识观，这些都是以观心为其特色。可是我们净土宗的特色，是诸宗所不共的一口称弥陀名号。

「称名」之所以成为净土宗的一大特色，是因为前面有两个字「本愿」。

「本愿」一方面规定了我们净土宗的行法是称名，就是阿弥陀佛所发四十八愿当中第十八愿的「乃至十念，若不生者，不取正觉」。

各宗各派虽然也讲称名，但是对他们来讲，也不构成为特色。称名并不是他们特有的、本质性的修行方法，它只是附带的。他们对称名的解释也不是依据阿弥陀佛的四十八愿，不是依据阿弥陀佛本愿的立场来解释。

净土宗所讲的称名，是不论你是「定」还是「散」，也不论你是出家还是在家，以及你的修持功夫高低，通通不论。

但是各宗各派所解释的称名就不一样。譬如说他们解释为要禅定、要有清净心、要有菩提心。他们是依据本宗的教理来解释称名，这就不是本愿的称名。

站在阿弥陀佛本愿的立场上所解释的称名，才叫本愿称名。那是不论众生的根性如何，但口称弥陀名号，也就是「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，这样的称名就是本愿称名。

一般观念所讲的称名，都不是这个概念，要都达到什么样的功夫，要清净心，要因戒生定，要因定发慧，要拜忏，那就不是本愿称名。

本愿称名是不论这些，是完全仰蒙他力，是弥陀救度的称名，是完全他力的称名，是专一不杂的称名，这是弥陀本愿所规定的，这才是构成净土宗的特色。

各宗各派也是称名，可是他们不是以称名为特色，他们即使称名、要回归净土，回向西方极乐世界的时候，也是称念阿弥陀佛的名号，但是对称名的解释就不一样。比如说天台宗，它的称名就是要达到止观、达到实相，它是把称名作为权方便。

我们净土宗所讲的「本愿称名」，称名的本身就是一个最高的结论，不是权方便，是「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。这样的解释就跟天台宗的解释完全不一样。

禅宗也讲称名。它的称名是要参出念佛是谁，或者是称名要达到禅定的功夫，或者达到开悟，这也不是阿弥陀佛的本愿。

律宗也讲称名。它的称名是要止恶行善，它以戒律的观点，要达到三业清净，它以戒律来解释称名。

这些都是各宗各派的解释，不是纯正的，不是我们净土宗的特色。

净土宗的特色，根本的方法就是称名。而这个称名是隶属于弥陀本愿：弥陀的本愿就是称名；称名就顺着弥陀的本愿。顺着弥陀的本愿，就是乘上弥陀的愿力。不是说一定要再加别的东西，「你要达到某种功夫，要广读大乘，要先消业障，要发大菩提心，你的称名才能乘上佛的愿力」——不是这样的。本愿就是称名，称名就是本愿。

合理、简易、超越

所以本愿称名，它跟一般所讲的称名是不一样的。我觉得它有三点：第一点合理，第二点简易，第三点超越。

为什么讲合理呢？因为弥陀的本愿就是讲称名，称名就是顺着弥陀的本愿，本愿和称名是一体的，同时存在，很自然的，这就是合理。

如果说我们给念佛戴了很多帽子，比如说「清净心称名」、或是「戒定慧称名」、或者是「菩提心称名」，这些本来它们是两块的。戒定慧也没有要求一定要称名，称名也没有要求一定要戒定慧，它们之间没有必然的联系。是修行人自己把它们连在一起，这就有破绽，不是天衣无缝。

但是「本愿」和「称名」就是天衣无缝的。本愿讲的就是称名，称名就是顺本愿。

你说戒定慧和称名有什么一定的关系呢？没有一定的关系。那为什么提倡念佛的时候总是提高标准，说「一定要这样、一定要那样，不然不能往生」？

念佛要顺佛本愿，才是自然的，才是合理的，才是天衣无缝的。它们是一体不离的关系。

所以，从法理、法源——法的来源来讲，本愿与称名是一体、必然的关系。那么其他的，清净心也好，不定心也好，那个跟称名没有必然的关系，是后来修持不同法门、不同宗派的人，在转修净土之后，他要称念名号，于是就把原来的清净心、菩提心、禅定、般若跟称名做一个组合，添加在一起，这样就显得不纯粹，这就有点变调、夹杂。

本愿称名是易行疾至的，它是必然性的。

第二，本愿是很简单的，它不要求我们要达到某种程度。

而一般的念佛修行方法所讲的：菩提心称名、清净心称名、功夫称名、禅定称名、还有戒定慧称名，都是很复杂的，这些都是不普遍的，少数人才能做到。

弥陀本愿的称名，就是很简单，只要口称就好，修戒定慧的人也可以称名，也可以顺佛本愿；发菩提心的人、大菩萨也可以口称佛名，顺佛本愿。阿弥陀佛的摄取是这样的广大，让我们这些罪障凡夫、妄想凡夫也能够一样口称佛名、顺佛本愿。所以祂摄受得很广泛、很容易、很简单。

第三，超越。为什么超越呢？一般所讲的称名就是要达到了清净心才有效果，才能够往生决定。你要达到某一种程度，你才可以。但是本愿称名就不是这样，你只要念佛，就合乎本愿，就乘佛愿力，就往生一定，它是正定之业。只要行住坐卧称念弥陀名号，一向专念，这就是正定之业，百分之百往生到弥陀的报土。这个就是它超越的地方。

这是简单解释本愿称名。

特色二，凡夫入报

第二，「凡夫入报」这个特色。

「凡夫入报」为什么是特色呢？净土宗所摄受的根机是以凡夫为本，附带圣人。各宗各派的修持就不是这样，他们是以圣人为本，凡夫是附带的。你一定要能够转凡为圣才有份，不然没有份，它是要求上根利器，圣人的根机，「你的戒定慧要能息灭贪瞋痴」，这就是圣人的根机。那么净土法门就不是这样，它是以凡夫为本，它是以造罪造业、堕落无有出离之缘的凡夫为主要救度对象。罪业凡夫，这样的都有份，这就是净土宗的特色。

什么叫「入报」呢？一般各宗各派的解释，要入报土的话，必须是破无明的大菩萨。可是净土宗讲凡夫就可以到报土，这个各宗各派都不是这样讲的。这是净土宗的特色，为什么呢？乘佛愿力。善导大师就自设问答：凡夫可以到报土，这样怎么可能呢？阿罗汉都不能到报土了，大菩萨才可以去，凡夫怎么可以去呢？凡夫的业障很重，垢染很深。善导大师说如果看凡夫有没有垢障、要靠自己的话，不要说是到报土，就连下辈子生到人天都很难做到了，那是不可能的事情。那是怎么到的报土呢？乘佛愿力！为什么呢？就是称名的缘故。称名为什么可以直接到报土呢？是本愿的缘故。

阿弥陀佛本愿所建立的净土，是报土，是涅盘的境界。阿弥陀佛本愿所规定的行法，是称念名号，就是称名这一个方法。阿弥陀佛的本愿所摄受的物件，救度的物件，就是凡夫。所以，本愿是根本的来源。本愿摄受的是凡夫；要救度凡夫，本愿所设定的方法就是称名；本愿所建立的净土是报土，那就是「凡夫称名，得入报土」。

善导大师「本愿称名，凡夫入报」这一思想，都在善导大师的着作当中。比如说「本愿称名」，善导大师是这么说的：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」这叫本愿称名。那么「凡夫入报」有一个问答：「问曰：彼佛及土，既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？答曰：若论众生垢障，实难欣趣」，若论众生的罪垢业障，那不可能到报土，化土都去不了；不要说化土，生天都难；不要说生天，下辈子当人都很困难，何况还要到报土？但是「正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入」。正由乘托阿弥陀佛的愿力，致使五乘齐入，凡夫跟菩萨都平等地往生到极乐报土，这叫「凡夫入报」。

哪个宗派有这样讲的？天台宗说凡夫也能够往生，不过是到凡圣同居土；唯识宗说你根本不能往生，那是别时意，要到下下辈子、下下再下下辈子。

只有净土宗善导大师高举「本愿称名，凡夫入报」的旗帜，这就是净土宗的特色。

特色三，平生业成

第三个特色是「平生业成」。

「平生业成」为什么叫特色呢？因为一般都认为「念佛、念佛，要念到某种程度……」，这是各宗各派的解释；「你能够达到有把握的，保证你临终心不颠倒的，自己有力量正念分明，那个时候阿弥陀佛来接你。好，你往生达成了」，这个就叫「临终业成」。「平生」是相对于临终而言的，就是不等待临终，是现在、平常的生命当中，我们现在还活着，叫平生。「业」就是指往生这件事情。「业」也就是事业。往生净土这件事情，在我们活着的时候，这件事情就已经达成了，就定下来了。「成」就是确定，成就了。《阿弥陀经》讲：「成就如是，功德庄严。」往生净土的功德已经圆满了，到达净土的资粮已经圆满了，功德已经成就了，这叫「业成」。

那么一般的解释是说「到临终的时候，佛来了，我这个心才放下来」。平生对这句佛号不放心，东问西问，东找西找，到最后看到佛来了，才说「平生不业成，临终才业成」，这个，不是这样。

净土宗所讲的是：临终念佛的人，就临终业成；平生念佛、一向专称的人，平生就业成。

什么是临终业成？像《观经》下辈三品，他自己没有道心，五逆十恶，造无数罪，到了临终的时候，遇到了善知识，告诉他称念南无阿弥陀佛。善知识念一句，他跟着念十声，当下佛就接引他往生西方，这叫「临终业成」。临终才开始念佛的人，才说临终业成，不是说平时念佛的人也叫临终业成。平时念佛的人，平生就业成了。

宗祖善导大师怎么说呢？「一心专念，弥陀佛名，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。」「正定之业」就是业成。正确的、决定性的、不会改变的、百分之百往生的业，才叫正定之业。为什么呢？「顺彼佛缘故」。因为我们平时念佛就是平生业成。

打个比喻，用比喻比较好懂：譬如我们坐船，十点钟发船，我们九点五十九分五十九秒，临时急冲冲上船，可不可以到彼岸？也是可以。但是很紧张、很危险，对不对？「蹬！」终于上船了，差一步都不行。这就好比是临终业成一样，正要开船了，他才上来，好比临死的人就要堕落三途了，称念一声阿弥陀佛，他就上去了，也可以往生。

那九点半上船的人，他是不是更有把握？他会不会到彼岸呢？会呀！他九点半就在船上了，他安心了，因为十点才发船。到十点要发船的时候，他突然往外看了一下，他没想到会开船，他会不会掉下去？不会啦。我们现在念佛，我们还有二十年才到临终，那我们现在等于是九点半就坐在弥陀的愿船上，我们一向专称不改变，即使临终的时候回头看了一下，那个不影响，不会掉下去，大家明白不明白？这就是平生业成。

所以说信受弥陀救度、专称弥陀佛名的人，就是被弥陀救到本愿船的人，往生的决定不必等待临终，这就是净土宗的特色。

我们称念这句名号的当下，往生之业已经确定。往生净土之业，已经成就在这句名号里面。那我们现在称念它的每一声当中，名号的功德就是我们的，往生的功德完全赐给我们，这叫平生业成。好不好？（莲友答：「好。」）大家都念佛、一天念一万声，如果等到临终才业成，那平常念佛时心里就忐忑不安了，那不是净土宗的特色。

净土宗的特色就是平生业成。

特色四，现生不退
第四句「现生不退」。

一般各宗各派所讲的，是往生到净土之后才不退转，在这个世间会退转。但是净土宗所说的，是在这个世间我们就不退转。为什么不退转呢？被弥陀的光明摄取不舍，那当然就不退转了。所以《阿弥陀经》就讲：「若有人，已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提；于彼国土，若已生、若今生、若当生。」先说不退转，后说得往生。

我们在这个世间就不退转了，就好像坐船一样，一旦坐上船，这个船是只往前开、不往后退。我们乘上弥陀的大愿船——六字名号的大愿船只往极乐净土开，不会往娑婆世界退，对不对？那就是不退转了。如果说往生之后再回来，到西方成了佛，倒驾慈航再来，那不是退。
现在我们的不退转，是靠佛力。

有的人就讲：「我前天念两万，昨天事情忙，才念一万，那不是退转了吗？」不是这个意思。这是因为我们本身时间的忙闲。我们不是靠一万两万的数量。数量上或许多少有一点进进退退，就好像你在船舱里转来转去，但你还是在船上，不会退。
当然，我们平时还是要多多自我策励。
总结

净土宗的宗旨和特色，希望大家能够牢牢记住，多多思维。现在请大家跟我一道再把这两段文称诵一遍。请合掌：
净土宗宗旨：
信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
净土宗特色：
本愿称名，
凡夫入报，
平生业成，
现生不退。
司仪：
在这里大家以热烈的掌声，感谢师父的慈悲开示。

大家都知道净土教法是什么人开创的？净土宗的实际开创者是弥陀化现的善导大师。善导大师的思想，大家都知道在中国失传了将近一千年，在一百年前请回我国。

在这一百年中，真正把善导大师思想开显出来的人是谁，大家知道吗？慧净师父。刚才师父所讲的净土宗的宗旨和特色，就是慧净师父归纳的。可以说我们的慧净师父把阿弥陀佛的佛心、把善导大师的思想和盘托出，我想净土宗的宗旨和特色，必将成为末法时代念佛人的一盏明灯。

在一个多月以前，我接触了慧净师父。在师父的身边，我感受到的不仅仅是言教，而是更多的身教。他的修持，他的德行，感人至深。那么今天即将亲聆师父的开示，这可能是大家多生多劫的善根成熟了，也是大家的福报所感、善根所召。因缘殊胜，可喜可贺。下面让我们以最热烈的掌声，恭请我们的慧净师父开示。
【慧净法师】
净宗法师，各位法师，各位莲友：
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛！

刚才净宗法师开宗明义，提纲契领、简明扼要、深入浅出地将净土宗的教理和盘托出，随手拈来都是妙法，随便一个譬喻都很贴切，又很生动。

净土宗宗旨、净土宗特色，对我们修持净土法门的念佛人来讲，是非常重要的。如果将净土宗宗旨、净土宗特色背在脑海中，这样就像一颗良好的种子，播种在肥沃的土地里，一定会开花结果，能够让我们生信心、长智慧、增法喜。

「宗旨」和「特色」是富有连带关系的，宗旨是净土宗的宗旨，特色是净土宗宗旨具有的本质、具有的特色，与其他法门的宗旨画然有所不同的。

有的人就问：信受弥陀救度，「救度」这个用词自古以来不管是圣道门、净土门都很少讲到的，现在提出「救度」两个字，而且把它定为宗旨，到底这有没有经典的依据？有没有祖师的传承？这当然是有经典依据，也是有祖师传承的。
依据在哪里呢？主要在《无量寿经》。是谁传承的呢？是弥陀示现的善导大师所传承的。
「救」在经典上，就有几段经文，《大集月藏经》言：
唯佛独是众生父，于烦恼火而救拔。

意思就是说，只有佛才是众生唯一无二、真正的父母，把我们众生从烦恼之火，从三界的火宅

当中，救拔出离三界的六道轮回。这个只有佛才有办法，一般的菩萨、罗汉是没有这个能力的。我们的父母固然是生育我们，可是只是这一辈子而已，同时又没有佛的慈悲与愿力，能够救度我们出离六道轮回、三界火宅。所以真正能够救度我们，真正可称为是我们父母的就是佛。所以说「唯佛独是众生父」。

「于烦恼火而救拔」：我们都是在烦恼的水火当中，头出头没，没有力量可以出离六道的苦海、三界的火宅，因此必须靠佛来救度我们，而佛正好有这个爱心和力量，所以说：「唯佛独是众生父，于烦恼火而救拔。」《大宝积经》言：

救度一切诸世间，生老病死众苦恼。

生而为人，就有老苦、病苦、死苦，而死了之后又不断的、永恒的在三界六道轮回，佛有大慈悲、大智慧能够救度一切世间的众生出离三界六道轮回，救度我们脱离生老病死以及所有的苦恼。

《无量寿经》说：

度脱一切众生。

《庄严经》说：

常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。

怎么样度脱一切众生呢？阿弥陀佛每一个愿都是「常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。」阿弥陀佛无时无刻、永不间断的、永不疲倦地以祂大慈大悲的愿心愿力，要拔除我们一切众生的苦。

论阿鼻地狱的众生，有两类：一类是过去世造作五逆十恶谤法的罪业，现在堕在阿鼻地狱当中受无量的苦；另外一类是现在造作了五逆十恶谤法，命终的时候，当下就会堕落阿鼻地狱。那阿弥陀佛说：「常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。」既然阿弥陀佛的爱心及于阿鼻地狱的罪苦众生，祂的力量也能够救度阿鼻地狱的众生，就显示：十方世界任何的众生，没有一个会被遗漏，统统都能够被阿弥陀佛所救度，因为阿弥陀佛有这样的爱心和力量。

阿鼻地狱的众生他自己有力量脱离三界六道轮回吗？没有。他有的是造作五逆罪业的力量，造作谤法罪业的力量，他没有行善积德，也没有修习佛法，所以他只有堕落，靠自己是没有任何力量出离的；自己没有力量的话，就必须要靠外面的力量来救度他，能够救度这样众生的，只有阿弥陀佛，所以说：「度脱一切众生」，又说：「常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。」我们这个法门是弥陀救度的法门，那阿弥陀佛是怎么样的一尊佛？《庄严经》里面说：

彼佛如来，来无所来，去无所去，无生无灭，非过现未来；但以酬愿度生，现在西方。

意思是说，阿弥陀佛这一尊佛不只是十劫之前才成佛，是无量劫以来早就成佛了，但是为了度脱众生，所以再次显现为法藏菩萨来再度发愿、再度修行；为了圆满度脱众生的愿望，所以示现在西方极乐世界，这个就是「酬愿度生，现在西方。」所以我们这一个法门就是讲弥陀救度的法门——信受弥陀的救度、受持弥陀的救度。

在另一部《无量寿经》的译本又说：

心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，

利益世间使安乐，不成救世之法王。

意思是说，阿弥陀佛如果不能够救度众生，一方面使众生离开三界六道轮回，一方面使他到西方极乐世界能够快速成佛的话，祂就不能成为救度世间的法王。

「法王」就是「佛」，阿弥陀佛要成为救度众生的佛，而且这尊佛是「诸佛中之王，光明中之极尊」，是法王中的法王。

基督教讲耶和华是救世主，而早在两千六百年前，《无量寿经》就已经介绍一位救世的法王，就是阿弥陀佛。所以我们这一个法门是道道地地、纯纯粹粹的是弥陀救度的法门。宗祖善导大师就是传承了这一种思想，而说：

诸佛大悲于苦者，心偏潛念常没众生，是以劝归净土；亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。

善导大师在这里就举例说，我们三界六道的凡夫，自己没有力量脱出六道的苦海，无始劫来都在六道当中头出头没，所以说：「亦如溺水之人，急须偏救。」都需要阿弥陀佛的救度。

要如何获得弥陀的救度？就是「专称弥陀佛名」。只要专称弥陀佛名，当下就获得弥陀的救度。这有没有经典的传承？有。例如《观经》下品下生的恶人，他在临终时候，地狱恶相已现前，可是在他生命大概只剩下十口气的时候遇到了善知识，善知识告诉他，你现在没有办法观佛相好、观佛的功德，你就跟随我的声音念佛。这时候，这个恶人在意识纷乱当中，就跟随善知识的声音，念了十句南无阿弥陀佛，当下他就离开了地狱之火的燃烧，往生极乐世界。这岂不就证明，只要专称弥陀佛名，就是在领受弥陀救度，拥有了往生极乐世界的资粮和功德！

论这个下品下生的人，他对阿弥陀佛哪有什么信心？在临终的时候，地狱之火已经烧到脚底了，阎罗王的大小鬼卒，现在他的面前，在这个短暂的时间，善知识跟他讲的他能够体会多少？一定不多，而且他心中慌乱，全身痛苦，也无所谓愿不愿生，他的念佛也只不过是善知识怎么

念，他就跟随着念，就心的领悟、感受、信受来说，可以说都非常的浅，都不如我们大家，可是他就往生了。

这就显示，只要专称弥陀名号就是往生的正因——能够百分之百达成那个果报。所以专称弥陀佛名就是往生的正因、往生的正定业，是往生的资粮功德。

这个「专称弥陀佛名」的「专」，是指一辈子都专一称念弥陀佛名，而不是说我今天专念阿弥陀佛，隔一天我就杂修杂行，或者将来杂修杂行，不是的，专称就是一辈子都不改变，这样才是真正的专称弥陀佛名。

专称弥陀佛名的目的、目标是为了「愿生弥陀净土」，只要愿生弥陀净土，而一向专称弥陀佛名，这个人不必等待临终，平生、现在就已经往生有份了。

由这个净土宗的宗旨，就衍生净土宗的特色，因为有宗旨，之后才会有特色，没有宗旨也就没有特色。譬如说特色的「本愿称名」，是显示宗旨所说的「专称弥陀佛名」是属于「本愿称名」，不是持戒称名，也不是禅定称名，也不是智慧称名，也不是三福称名，也不是六度称名，也不是禅净双修，也不是台净双修（天台宗和净土宗混合），也不是密净双修（显密教的修持方法混合），来回向求生极乐净土，都不是，它是「本愿称名」。这就是特色。

也就是说，我们专称弥陀佛名，是顺应阿弥陀佛的第十八愿（本愿），第十八愿说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」了解这个道理，我们就随顺弥陀的愿，从现在开始一直到临命终，就专称弥陀佛名，这样自自然然的就靠上了阿弥陀佛的本愿之力。

为什么说是靠上了阿弥陀佛的本愿之力呢？本愿是指第十八愿，如果第十八愿没有成就的话，当然就没有愿力，既然阿弥陀佛成佛了，表示第十八愿成就了；愿成就了就有愿力，那愿力显现在哪里？显现在「乃至十念的众生，必定往生弥陀净土」。所谓的「乃至十念」，就是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十声，乃至一声、一念」，也就是说，从现在遇到这一个法门开始，一直到临终都专念这一句南无阿弥陀佛，这就是「乃至十念」。

专称弥陀佛名，是随顺弥陀的本愿，所以叫作「本愿称名」。本愿称名与其他称名不同。譬如持戒称名，认为要往生极乐世界，单单专念这一句弥陀名号功夫还不够，资粮还不齐全，往生还不肯定、没有保险，必须再加上自己的持戒，这样戒净双修往生才可靠。如果是这样的话，就不是本愿称名，就不是随顺弥陀的愿。

以往生之道而言，弥陀的本愿只有要我们专称弥陀佛名，至于有没有持戒？持戒清不清净？都不是问题，因为往生的正因，是在这一句弥陀名号，是在专称弥陀佛名，有戒律固然能够往生，没有戒律也能够往生，因为他的往生，凭靠的不是他的戒律，是靠这一句弥陀名号。

不过，一个专称弥陀佛名，愿生弥陀净土的人，要不要持戒？当然要！一个愿生弥陀净土的人，绝对是会随缘、随份、随力去持五戒、十善戒、乃至无量的戒，这是一个体得弥陀救度的人，自然所呈现的。只是说就往生的正因来讲，是跟持戒或其他的行持没有关系的，如果把它们绑在一起作为往生正因的话，往生就不可靠了。

为什么这么说呢？如果持戒称名才能够往生的话，那标准在哪里？是五戒清净的念佛才能够往生？还是十善圆满的念佛才能够往生？如果这样的话，阿弥陀佛的大慈大悲就打了折扣，就不是真正的大慈大悲了。我们自省，即使受了五戒，能够圆满持受吗？根本没有。以妄语戒来说，受了五戒之后百分之百不应该再讲妄语的，但是我们问问自己，从受五戒到现在有没有打过妄语？而且在背后说人是非，批评他人，这都是犯戒。所以五戒要清净是很困难的。

可是阿弥陀佛知道娑婆世界的众生就是这样的根器，所以阿弥陀佛不以戒净双修的持戒念佛为往生的正因，只有要你专称弥陀佛名，就必生弥陀净土。

所以，我们念佛的时候心还有妄想杂念，心不清净，那能不能往生？也能往生。因为我们的往生不是靠禅定的功夫，也不是靠清净心，是靠这句名号，名号的本身就完全具足往生的功德资粮。一般所说的「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，是站在禅定称名的立场来讲的。

我出家已经三十几年了，还没有出家时就早晚打坐念佛，可是一直到现在，能够心不散乱的只是很短暂的时间，大部分的时间都是散乱的，如果阿弥陀佛规定：「口念弥陀心散乱」就不能往生，那我们都不能往生了。即使法然上人也好、源信上人也好，他们都说自己清净念佛而没有妄想的时间是非常短的。也就是说我们念佛的时候，一方面念南无阿弥陀佛，一方面也有妄想杂念；一方面妄想杂念，一方面也在念南无阿弥陀佛，那这样的能不能往生？（莲友答：「能！」）所以就我们这一个法门来说是「口念弥陀心虽乱，乘佛愿力必往生。」善导大师说：「众生称念，必得往生。」所谓「众生」就是指凡夫。什么叫作凡夫呢？爱妻爱子就是凡，贪名贪利就是夫，具足烦恼就是凡夫。有妄想杂念就是凡夫、就是众生。而这一种众生专称弥陀佛名，就必生弥陀净土，所以说「众生称念，必得往生」。

我们这个法门的专称弥陀佛名，是本愿的称名，不是持戒称名，也不是禅净称名，更不是深入经藏、智慧如海的智慧称名，如果是这样的话，千百万人中，也没有一个能够往生。

阿弥陀佛救度的条件只有一个——「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，除此之外，没有其他任何条件了。祂的救度跟我们有没有智慧、有没有学问、有没有道德、有没有修行、是善是恶都没有关系，我们只要依自己的根性——根机和心性来专称弥陀佛名就可以了。

所以净土宗的特色，第一就是「本愿称名」，希望大家能够认定这一点。不然，在一辈子的念佛当中，难免就会夹杂。一夹杂，往生就不定了。不是说不能往生，是不定，必需要等到临终有人来助念了，那个时候才比较可靠。可是这样就危险了，而且一辈子念佛也不安稳。

所以我们这一个法门是「专称弥陀佛名」，而特色就是「本愿弥名」——众生称念，必得往生。这里说的「众生」，是指凡夫众生为本的。那这样的称名，果报是怎么样的呢？就是直接进入报土，所以特色接下来就说「凡夫入报」。

如果以净土宗以外的各宗各派教理来判教的话，凡夫只能到凡圣同居土，不能进入报土，能够进入报土的必须是初地以上的大菩萨。可是唯有我们净土宗有独一无二的特色，就是凡夫也能够进入佛的报土。

凡夫怎么能够进入佛的报土呢？因为专称弥陀佛名，靠弥陀的愿力，所以能够进入弥陀的报土。如果不是专称弥陀佛名，是靠自己修这个法门、修那个法门，然后回向往生的话，那就不能进入报土了。所以本愿称名的凡夫，往生极乐世界是到弥陀的报土，而不是在化土，他不在花苞之内，也不在九品当中。

对于凡夫入报，善导大师设了一个问答，很简明扼要的解释：

问曰：彼佛及土既言报者，报法高妙，小圣难阶；垢障凡夫，云何得入？

阿弥陀佛的净土既然是报土，报佛报土小圣难阶，小圣是指声闻、缘觉及三贤位的菩萨，报土的境界是非常的殊胜不可思议，声闻、缘觉、三贤尚且没办法进入，像我们这一种烦恼强盛、业障深重的贪瞋痴凡夫怎么能够进入呢？

答曰：若论众生垢障，实难欣趣；正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

如果论我们这一种凡夫的话，不但没办法到达报土，甚至连化土也不可能，只有永远的在三界六道轮回而已。可是由于我们依靠阿弥陀佛的愿力作为强缘，就能够使我们这一种凡夫跟声闻、缘觉、菩萨乘的圣者一齐进入佛的报土。

所谓「强缘」就是百分之百能使因成果的，这个叫做强缘，也叫增上缘；五乘就是人乘、天乘、声闻乘、缘觉乘、菩萨乘，人乘、天乘是凡夫，声闻乘、缘觉乘、菩萨是圣者。我们以念佛为因，阿弥陀佛的佛力为缘，我们凡夫就能跟声闻、缘觉、菩萨乘等圣者一齐进入报土，所以说「五乘齐入」。这个「齐」就是「齐一」，因齐就果齐。在因地的时候，我们凡夫是靠弥陀的愿力，那声闻、缘觉、菩萨要不要靠弥陀的愿力？还是要靠弥陀的愿力，如果没有靠弥陀的愿力，怎么能够进入弥陀报土的境界呢？要往生弥陀的报土，无论大圣小圣，完全都要靠弥陀的愿力。所以说：「正由托佛愿以作强缘，故使五乘齐入。」因为是靠弥陀愿力，所以我们凡夫往生净土的功德没有减少，声闻、缘觉、菩萨往生净土的功德没有增加。并不是说我们是凡夫，所以虽然是靠弥陀的愿力，可是功德比较少，他们是圣人，他们靠弥陀的愿力，功德就比较高，不是这样的。「同一念佛无别道」，这个因齐，到了极乐世界同样都进入报土，这叫果齐，所以说「五乘齐入」。

那阿弥陀佛的极乐报土，跟十方诸佛的报土有什么不一样呢？一般成佛只要三大阿僧只劫，所谓「三只修福慧，百劫种相好」，成佛了自然就有法、报、化三身以及祂的报土。可是阿弥陀佛这一尊佛祂是经过多少时间才成佛的呢？是经过五劫的时间规划四十八大愿，又经过兆载永劫的时间积植菩萨无量德行，才圆满了这四十八大愿完成了极乐净土。所以极乐净土这一种报土，当然是超越十方诸佛的报土，我们到极乐世界，就能快速成佛、快速广度众生。当初法藏菩萨发愿的时候就说：

令我作佛，国土第一，其众奇妙，道场超绝，国如泥洹，而无等双。

意思就是说，祂成佛的时候，祂的国土，是要十方净土之中的最为第一的国土，如果不能达到这个第一的国土，那么祂就要继续修行。现在阿弥陀佛成佛了，所以释迦牟尼佛在《无量寿经》就介绍说：

其佛国土，清净庄严，超越十方，一切世界。

极乐世界的清净庄严是超越十方所有一切净土，而极乐圣众成佛的快速又是超绝十方诸佛的。所以我们今生今世能够遇到善导大师所开展的纯正无杂的净土教理，可以说是大福报、大善根。善导大师的教法在中国失传了一千多年，即使在一百年前回归中国，可是当时没有被研究，也没有被弘扬出来，但是我们居然在这个时候能够遇到，如果不是宿世的福报，怎么能够如此呢？

修这个法门，最怕的就是夹杂、好高妙、好玄奇、好深奥。所以学这个法门，要先专看我们所编的这一套书，其他的书暂时不要看，否则教理内容混淆，这样就夹杂了；要先专听我们出版的光碟，其他的光碟可以搁在一边不用听，因为其他光碟所讲的，未必是纯净的净土法门；接触的人，也是专修我们这个法门的人，不然的话，恐怕知见不够，容易被影响，这样就自失大利了。

现在时间已经是十一点半，我们就讲到这里。

南无阿弥陀佛！
净土宗宗旨与特色（一）
－－2008年11月7日上午讲于贵阳
【目录】
刘老师
贵阳
净土宗宗旨
宗旨一：信受弥陀救度
弥陀救度的特点：主动、平等、无条件
第十八愿——主动、平等、无条件
设我得佛——主动
十方众生——平等
至心信乐——无条件
宗旨二：专称弥陀佛名
宗旨三：愿生弥陀净土
宗旨四：广度十方众生
净土宗特色
特色一：本愿称名
特色二：凡夫入报
特色三：平生业成
特色四：现生不退
【内文】
刘老师

这次很难得的机缘，我们尊敬的上人还有几位居士来到贵阳。贵阳是我们最早在这里弘扬善导大师念佛思想的地方。

在这之前，十一月二日，我们到四川去看了刘老师。刘老师，我们在座很多老莲友都认识，大家都从刘老师那里得到法益。刘老师身体很好，精神很好。他说大约等一年半后会出来。等他出来后，他就是飞天之龙；现在他沉潜在一个修行的道场。他说那里条件很好，什么都不用操劳，早晚三餐都有人照应，生活很有规律，时间很充裕。每天三分之二的时间念佛，三分之一的时间读经典。他把上人编的《善导大师全集》、《法然上人全集》不知翻了多少遍，我们去年也把《善导大师语录》、《净土宗的特色》、《净土宗经论释要文》托他夫人带给他。所以等刘老师出来后，更是弘法的大将。这几年他在特殊的场所深入这个法门，也度化了很多众生。

这是我把刘老师的近况跟大家汇报一下。
贵阳

上人也来过贵阳。「贵」就是「尊贵」的贵，「阳」就是「阳光」的阳，尊贵的阳光就是阿弥陀佛的光。阿弥陀佛的光明是贵中之贵，是「诸佛中之王，光中之极尊」。我们在这里称念阿弥陀佛的名号，心中感受到弥陀光明的加持、光明的力量。

有关法义的部分，平时大家都看书，或看碟片，以平时修习为主。这次上人来，主要是看看大家，跟大家见个面，好几年没来。贵阳是一个净土信仰成熟的地区，大家也都期盼上人能来。大家一定更加感到欢喜，是不是？（莲友答：「是。」鼓掌）还有，难得的是，上次来并没有回龙寺，几年之后净华师出家回到家乡，这里有了回龙寺道场，非常难得。

净土宗宗旨
今天上午简略地跟大家讲讲「净土宗宗旨」及「净土宗特色」。
宗旨、特色，文字大家可能知道，再简单说明一下可能会更清楚明了。

请问莲友们，大家知道净土宗的宗旨吗？我们净土宗宗旨就印在净土宗的每本书的封底。现在大家合掌，跟我念一遍。请合掌。净土宗宗旨：
信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。

好！请放掌。这就是净土宗宗旨。这是上人提出来的，非常显明、直接。下面我把这几句话的意义简略说明一下。
宗旨一：信受弥陀救度
第一句：
信受弥陀救度。

我们这个法门是弥陀愿力救度的法门。除了这个法门之外，其他法门都是众生自力修行的法门。

什么叫救度的法门？生了重病的人，愿不愿意被救啊？在大海中受风浪袭击、即将沉没的人，需不需被救？房间着了火、困在里面的人，需不需要救？这样的人就是我们！我们有没有得病？我们有烦恼的病，有贪瞋痴三毒的病，这三种病毒侵害我们，很深，很猛烈，善导大师用「水火二河深广无边」来形容我们的三毒。我们这些在六道苦海当中被业障所侵袭的人，需要大医王阿弥陀佛的救度。

除了这个法门之外，其余的法门都是强调自力修行的，可是我们修行没有力量。修行都需要息灭贪瞋痴、圆满戒定慧，解脱自己的生死轮回。

而我们是信靠阿弥陀佛的救度。如果大家对自己的根机深信——有两种深信，第一种深信：知道自己是「罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘」，这样的人需不需要救度？我们就是这样的人。我们是「罪恶生死凡夫」，在生死轮回当中，「旷劫以来常没常流转」。「常没常流转」就是在生死轮回大海中，一会儿沉下去，一会儿探出头来，这样的人需要被救度；「无有出离之缘」，自己没有办法出离生死苦海，这样的人需要救度。所以善导大师说：

如来大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土，亦如溺水之人急需偏救，岸上之者，何用济为？

淹没在水里的人，才需要有人赶快来救度他；岸上的人平安，是不需要救的。那我们是在水里还是在岸上啊？在岸上的是阿罗汉，没有生死轮回之忧苦了，而我们不是这样的人。

所以大家要了解，我们若是感觉自己业障比较重，烦恼比较重，妄想比较多，心地不清净，持戒也持不好，行善修行也没力量，我们这样的根机就符合这个法门。不会因为这样而感到「我完了，我烦恼多、妄想多，不能往生……」。大家念佛会不会打妄想？还是念佛时脑子干干净净，晴空万里，一片乌云都没有，没有一点杂念？我们不是这样的根机，我们不是这样的根性，我们烦恼重、业障重、罪过重，我们的生死大病重。这样的人，刚好修这个法门是对的，因为这是弥陀救度的法门。

弥陀救度的法门需要我们怎样呢？需要我们两个字（不需要其他的），只要「信受」。「信」就是相信，「受」就是接受、受持、领受。阿弥陀佛要救度我们，如果我们不相信，那么祂能救度我们吗？不能！所以第一点就是要相信，相信阿弥陀佛的救度。

弥陀救度的特点：主动、平等、无条件

弥陀的救度有三个很鲜明特点，概括为七个字：主动、平等、无条件。

「主动」就是阿弥陀佛救度我们不是经过我们祈求、拜托，不是我们天天绕佛、恳求阿弥陀佛来救我们，不是的。在我们还没恳求之前，阿弥陀佛已经发愿要救度我们了，主动而来，不经祈求。

「平等」就是不分男女老少，不分中国人、外国人，不分六道的众生，不分圣人、凡夫、能修行、不能修行、有智慧、没智慧、广学多闻或不认识字，都没关系，阿弥陀佛都平等救度。

「无条件」就是对我们不提任何条件、要求。

这讲起来比较概念化。举例来说，前一阵子汶川发生大地震，大家应该还记忆犹新，汶川大地震发生时天翻地覆，多少人被埋藏在砂石瓦砾底下，在黑暗的地底下内心充满恐惧，对不对？当时军队、志愿者都来救援。难道是埋在底下的人喊他们来的吗？不是！你看部队很快就赶到灾区，这是不是主动而来、没有请求、没有拜托？他们的救度是不是平等的？挖土机不会分别挖出来的人是较穷还是较富，或是「这个人年纪比较大，救出来也没什么贡献，在世上也没有几年，再把他送下去……」，会不会这样？不会！年老的也要救，年轻的也要救，不会因为挖出来是个老人，就把他再放回去，会不会这样？不会！老的、年轻的都要救，医生、科学家、有名望的人，或是农人、打柴的、一般职业者，也一样救，只要探测到有生命的讯息，就一定要救他，即使是一条狗，也要把它救起来，因为是平等救度。不会因为你的年龄状况、健康、智慧、学识如何，对国家贡献如何而有所拣择，救的人不会设置条件。

我们一称念「南无阿弥陀佛」六个字，阿弥陀佛就收到我们的生命讯息。阿弥陀佛探测到我们，会不会因为我们没吃素就不来救度我们？会不会因为我们不会读《金刚经》就不救？不会。

政府军队来救我们，会不会因为我们不会背《党章》就不来救我们？不会。因为他们来就是要救人的。

我们生生世世被业障的砖砾瓦块埋在三界的黑夜当中。这样的众生，阿弥陀佛要怎样才能找到我们？称念南无阿弥陀佛六字名号，这才是我们的生命讯息——佛性的开发靠南无阿弥陀佛名号。我们称念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛说：

不为余缘光普照，

唯觅念佛往生人。

我们称念弥陀名号，阿弥陀佛就听到了，所以善导大师说：

众生起行，口常称佛，佛即闻之；

身常礼敬佛，佛即见之；

心常念佛，佛即知之。

我们念阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛的光明就照耀我们，阿弥陀佛的耳朵就听到我们，阿弥陀佛的眼睛就看到我们，就会来救度我们。不会分别我们是有智无智、能修行不能修行、对佛教贡献大小，也不会要求一定要背《阿弥陀经》、《金刚经》，或会诵这个经那个咒。这样讲大家听明白了吗？

世间发生地震，国家政府爱护人民、派军队来援救尚且是主动的，不经过我们祈求的；是平等的，不分男女老幼；也是无条件的。我们来救人的时候，把一个人挖出来了，会不会提出条件说：「我来救你，你要给我五百块！」如果这样，就叫打家劫舍、乘人之危了。

阿弥陀佛来救度我们，更不可能提条件，不可能说：我们念佛，阿弥陀佛听到我们、看见我们，但是提个条件说：「某某人，你虽然念我的名号，但是你没有达到精进心，功德还不圆满，你还没做出大事业，所以我不救你！」会不会这样？不会的。

通过这个事例我们知道，世间有灾难尚且都主动无条件来救，何况阿弥陀佛来救度我们！

请大家合掌再跟我念一遍：

弥陀救度，主动、平等、无条件。

希望大家把这七个字牢牢记住，如果这个能记住，内心就会有安慰，就会有喜悦，就不会担心、怀疑「我年纪这么大，我虽然念佛，可是还有妄想，杂念不清净，吃素也不完全，经也不会，咒也不会，像我这样的人，阿弥陀佛会救我吗？」这样想就是不了解阿弥陀佛的救度是主动、平等、无条件。

既然主动，就不会讲条件；既然平等，就是没有差别，不会出家人救、在家人不救，这个大家要记住。

第十八愿——主动、平等、无条件

这个从阿弥陀佛的四十八愿来讲，也是一致的，阿弥陀佛的第十八愿「念佛往生愿」最后两句话「若不生者，不取正觉」，意思是百分之百救度我们到西方成佛。

第十八愿大家知道吗？请大家跟我念一遍：

设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念；若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。

最后「唯除五逆，诽谤正法」是有特别的含义，善导大师说「五逆十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往」，所以五逆谤法也可以往生。大家可以看《第十八愿浅释》或《善导大师的净土思想》碟片，都有说明。

第十八愿共九句、三十六个字，前面七句的最后两句是「若不生者，不取正觉」，这就是阿弥陀佛救度我们的誓言，第十八愿这七句就是阿弥陀佛救度众生的契约。阿弥陀佛要救度我们到西方极乐世界，如果不能救度我们往生西方，祂就不能成佛，如果不能救度我们，祂发誓「不为救世之法王」。

前面的五句就是主动、平等、无条件。

设我得佛——主动

什么是主动？「设我得佛」就是「假设我成了佛」，这是法藏比丘在不可思议兆载永劫之前主动为我们所发的愿，还是我们拜托法藏比丘发愿的？法藏比丘发愿时我们还在六道轮回，根本没有请祂为我们发愿，是祂主动为我们发了四十八大愿，是祂主动发愿建立西方净土，这个净土没有三恶道、不更三恶道、身皆金色、无好丑、宿命通、天眼通、天耳通、他心通、神足通、漏尽通，智慧无量，神通无碍，三十二相、八十种好，皆令如佛，「往生到我国土，都是不退转，必定成佛」等等，这种种的愿都是法藏比丘主动发的，对不对？

四十八愿每一条愿前面都有「设我得佛」，这就是法藏比丘主动来的，不是我们祈求拜托的。如果是我们请求的，那么对不起，对方不一定能满我们的愿。现在是法藏比丘主动发愿救我们，我们只要答应就可以了。

这就是「设我得佛」——主动的解释。

十方众生——平等

「十方众生」是解释平等，包括出家在家、圣人凡夫、念佛有精进心没精进心……，总之包括十方一切众生，这是平等。

至心信乐，欲生我国，乃至十念——无条件

「无条件」是什么？就是「至心信乐」。「你要信受我！」信什么？信阿弥陀佛的救度没有条件，就是至心，就是信乐。如果我们相信阿弥陀佛要救我们，可是救我们并不是没有条件的，而是有条件，比如说「阿弥陀佛说要救我，但是念祂的名号至少要达到功夫成片、一心不乱」，如果我们这样相信，我们心中会快乐吗？会感到欢喜吗？我们会不会皱眉头？会。我们做不到啊！这样就不叫「信乐」，这叫「信苦」——信了，苦了，信得我们心里发愁。

「至心信乐」是相信什么？相信往生没有条件，这样的信才是信而有乐，这样的信才叫真心，真心是至心，这才是真的信阿弥陀佛。如果信阿弥陀佛有条件，这不叫真信。

阿弥陀佛这尊真实的佛，祂救度我们是没有条件的，祂是无条件救度我们，这是祂真实的本来面貌。

那我们信阿弥陀佛，结果信得不真实，我们认为祂有条件，要达到某种条件，修行到某种功夫，这就不是至心，也不是信乐。所谓「至心信乐」，就是真实信顺阿弥陀佛无条件的救度而心中有欢喜。

「无条件」体现在哪里？体现在后面两句话：「欲生我国，乃至十念」。

「欲生我国」就是呼唤我们：「你要往生我的净土！」我们愿往生极乐世界不是我们的觉悟，是阿弥陀佛的心来到我们的心中，是阿弥陀佛主动、事先在久远劫前就在呼唤：「某某人哪！十方众生啊！造罪造恶的凡夫啊！没有出离之缘的人啊！我要成就西方净土，让你到我的净土来，你要来！你要来！你要来啊！你要欲生我国！欲生我国！欲生我国啊！」大家有没有听到？大家愿不愿生彼国啊？（莲友答：「愿意。」）我们愿生彼国就是答应了阿弥陀佛。我们答应阿弥陀佛了，会不会阿弥陀佛却脸一变，说：「我当初发愿的时候虽然没条件，现在你答应我了，可是我现在有条件了。」会不会这样？不会。祂当初发愿的时候，主动呼唤我们要往生极乐净土。如果我们愿生彼国，阿弥陀佛心中欢喜不欢喜？欢喜！阿弥陀佛的心就开朗了。释迦牟尼佛是不是也喜悦？释迦牟尼在《阿弥陀经》中再三说：「愿生彼国！愿生彼国！愿生彼国！」我们愿生西方极乐净土，释迦牟尼佛心中就高兴，因为我们听懂祂的话了。祂说：「我到娑婆世界来成佛，没白成佛。」告诉我们要愿生彼国，我们就愿生彼国。所以，「欲生我国」是阿弥陀佛对我们的呼唤。

大家不要担心说：「我愿生极乐世界，但不知阿弥陀佛高不高兴？」大家说阿弥陀佛高不高兴？（莲友答：「高兴！」）欢喜不欢喜？（莲友答：「欢喜！」）「欲生我国」是我们的目标、目的。

但是，我们心中往往还有这样的担心，以为「我这样的造罪凡夫，功德没有，罪过深重，极乐世界的境界是那样的高远，是没有三恶道的净土，不更三恶道的净土，是身皆金色的净土，是无有好丑的净土，是六种神通具足的净土，是毕竟得到无量光、无量寿的净土，是必定成佛的净土，像这样高超的涅盘境界，我这样的凡夫怎么能够去呢？」难免心中有怀疑，对不对？所以在「欲生我国」的下面，阿弥陀佛就直接说了四个字：「乃至十念」。

「乃至十念」就是方法。「欲生我国」就是目标。我们往生极乐世界的目标与方法都是阿弥陀佛给我们成就的，「阿弥陀佛，我想要往生，可是我怎么去呢？」阿弥陀佛说：「好！只要你答应来往生，我用六字名号来接你，用六字名号来让你称念，让你具足功德大宝海！」怎么念呢？如果很困难、很复杂，我们仍然得不到名号功德，可是这个不困难，也不复杂，只要「乃至十念」。

「乃至十念」，善导大师解释为「口称弥陀名号」。从现在听到这个法门开始，就「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」根据我们时间的忙闲，根据我们的精进程度（其实凡夫也没有多大的精进），以我们这样的发心，力所能及做得到的，一向专称南无阿弥陀佛——这就够了，这就是「乃至十念」。你「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，中间想看一下报纸，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」；一会儿要出门，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，这些都无妨。只要有心，一向专念南无阿弥陀佛，一心靠倒这尊佛，有念就念阿弥陀佛，打定主意往生极乐世界。打定主意靠倒这尊佛，来念南无阿弥陀佛，这就叫做「乃至十念」。

至于临终的人，怎么「乃至十念」呢？善导大师解释为「下至十声」。

一辈子有时间念佛的人当然运气更好、福报更大。他一辈子活得平安，有佛的光明照耀，消灾免难，事业吉顺，一路上过来，人生都充满光明。

但是有的人福报没这么大，运气没这么好，他在临终快死了，在急救病房遇到善知识告诉他念南无阿弥陀佛，他念了十声、九声、八声，甚至只念五声、三声、两声、一声，甚至连一声都念不出口，听到有人教他念佛，他生起愿意往生的想法，他就往生极乐世界！这样通通叫做「乃至十念」。

「乃至十念」充分显示：我们只要念佛、愿生，就可以往生西方。显示弥陀的救度是没有条件，祂把名号主动送给我们，没有条件，对不对？大家念佛要缴税吗？要不要花钱买这句名号？这句名号若要花钱买，我们是花不起的，整个地球要送给阿弥陀佛，祂也不要。

昨天在重庆也讲到，大家都要出钱供养阿弥陀佛，其实这些，阿弥陀佛都用不着。比如一则感应故事中讲到，有一个人拉车搭载几个人，这几个人下车时拿了一百块钱给他，他回家一看，这一百块变成阴票，原来他载到鬼魂，这个钱在阳间能不能用？不能用。同样的，我们给阿弥陀佛钱，阿弥陀佛也用不着，阿弥陀佛在极乐世界不是靠人民币，是靠功德，到十方诸佛世界，靠的还是功德，不是靠钱。我们这个钱，佛都用不着。我们做任何事，佛都用不着。佛的功德已圆满，而我们的功德是有漏、有为、虚假的功德，我们所做的一切要回向极乐世界给阿弥陀佛，也是没有意义的，祂也用不着。我们到极乐世界后，要到十方世界去拜见诸佛，靠的还是阿弥陀佛的功德神力、阿弥陀佛的本愿力，依祂的光明、祂的功德、祂的神力刹那之间到十方净土去拜见诸佛；我们回到娑婆世界度众生，还是靠阿弥陀佛的本愿力功德、神力加持。

所以，极乐世界一切的一切，全部都是功德的显现，全部都是功德的力用。

但是，这个世界就不是了，这里的土木、瓦块、石墙，都是无常法、变灭法，不坚固，不永久，颠倒的，虚伪的。房子盖了几十年、上百年，就塌掉了。

极乐世界不是这样，那里是涅盘境界，不会有生灭的现象，寂灭常然，不生不灭。

阿弥陀佛将整个极乐世界的功德都浓缩在「南无阿弥陀佛」六个字里面，送给我们。阿弥陀佛

有条件吗？没有。祂把这么大的功德主动、平等、无条件送给我们，还会要求我们念名号要念到某种程度才救度我们吗？这个道理讲不通。祂把这么大的功德都给我们了，结果说我们念祂的名号要某种条件，这是没有道理的。既然给我们了，就是没有条件。所以说「乃至十念」就显示了阿弥陀佛主动、平等、无条件惠赐名号功德。《无量寿经》中说：

令诸众生，功德成就。

法藏比丘发四十八愿成佛，要让我们功德成就。我们本来是烦恼成就、罪业成就的众生，但是阿弥陀佛要让我们功德成就。又说：

为众开法藏，广施功德宝。

祂要把佛法的宝藏打开，普遍地、广泛地布施给我们。天亲菩萨用四句话来说明这种主动、平等、无条件，而且是快速的、圆满的救度：

观佛本愿力，遇无空过者；
能令速满足，功德大宝海。

阿弥陀佛本愿救度的力量是怎样的状况呢？

「遇无空过者」：你只要遇到了，就没有一个空过的。这是不是主动、平等？没有空过就是平等；而且是圆满的，而且：

「能令速满足」：让我们能够快速地圆满具足——「功德大宝海」：我们称念南无阿弥陀佛这句名号，功德就像大海一样，大宝海一般的功德都圆满具足了。

「能令速满足」，快到什么程度呢？如果让我们现在开始念佛、念一辈子，念到临终才得到，那就不叫快速；要念到功夫成片、念到一心不乱、念到清净心才能得到，也不叫快速。就是：以我们当下这样的身份，口称南无阿弥陀佛、信顺弥陀救度，就立刻得到功德大宝海，这才叫「速满足」。

所以，宗旨第一句「信受弥陀救度」就是我们这个法门的特点。这个法门是救度的法门，是信受的法门，不是靠我们修行的法门。

不要拒绝

信受，就不要拒绝。什么样叫拒绝呢？大家有没有拒绝弥陀的救度啊？很多人是拒绝阿弥陀佛救度的。什么叫拒绝呢？阿弥陀佛说：「我救度你们，没有条件。」但是很多人心里认为有条件，这就是拒绝。

就像父母对子女的爱没有条件，父母一定会没有条件地帮子女的忙。当有一个人给我们无条件的爱心，可是我们认为他是有条件的而不敢接受，心中认为「我没有达到某种标准，我怎么敢接受呢？」这样是不是在拒绝？

就像今天早晨，师父把一串念珠送给某一个徒弟。这个人就诚惶诚恐地说：「哎呀！我不够资格吧？」如果他坚持这个观点，不敢接受，这样是不是在拒绝？

阿弥陀佛主动、无条件要救度我们，结果我们说「我不够资格吧？因为我的心不够清净……」你顽固地坚持这个观点，就是在拒绝弥陀的救度。「哎呀！阿弥陀佛要救度我，我不够资格吧？因为我持戒还不够清净，我念佛还有杂念。阿弥陀佛，您等一等，等到我念佛达到清净心的时候您再救度我，我再让你救……」，这样是不是在拒绝呀？阿弥陀佛说：「我等不及了，因为你永远都达不到清净心啊！」我们都在让阿弥陀佛等一等，这样就是拒绝弥陀的爱心，拒绝弥陀的慈悲。

其实，大家如果不了解善导大师所开解的这个阿弥陀佛救度的法门，没有依据善导大师的教理修持这个法门，可以说都是在拒绝弥陀的救度。因为我们不了解，所以我们担心，担心就是拒绝。

希望我们今天在座的每一位，都能了解弥陀的救度是主动、平等、无条件的，不要拒绝，要信受！要了解这个法门是救度的法门，不是靠我们自力修行的法门。

就好像落在大海中的人，如果没有船来救他，他就死路一条，他唯一得生的希望就是看有没有船来救他。如果有船来救他，他就有得救的希望，对不对？

我们这些埋没在烦恼苦海中的人，唯一盼望的，就是阿弥陀佛来救度我们。阿弥陀佛驾着祂的六字名号大愿船来呼唤我们、来救度我们，我们不要拒绝，要信顺，通身放下，彻底靠倒，任凭救度。

宗旨二：专称弥陀佛名

「信受弥陀救度」这句话大家要去体会。信受弥陀救度，怎样才是信受呢？怎样代表我们被弥陀救到了呢？我们被弥陀救到有什么标准呢？就是看下面，第二句：

专称弥陀佛名。

阿弥陀佛救度我们的方法，救度我们的工具，就是这句名号。方法就是要众生专称、口称祂的

名号。

为什么要专？不专代表我们心中有怀疑、有杂。为什么有杂？因为有怀疑，所以才有杂。很多人都不愿意做一个不愿生极乐世界的人，都不愿意戴一个杂修杂行的帽子。大家愿意戴这个帽子吗？（莲友答：「不愿意。」）即使他是在杂行杂修，他也不愿戴这个帽子。既然不愿意被人家戴帽子，为什么还搞杂行杂修呢？是因为不明白弥陀救度的原理，不了解净土宗的教理，心中对阿弥陀佛的救度有怀疑，认为「如果我不这样的话，阿弥陀佛怎么能救我呢？怎么愿意救我呢？怎么救得了我呢？」可能有这样的疑惑心，所以他才去杂修杂行。

所以讲要「专」。「专」就是「信」，「信」就是「专」。专称弥陀佛名，「称」就是口称，不管你的心怎么样，只看你的嘴有没有念佛，你有口称名号，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛」就可以了。至于你的心清不清净，都没有任何问题。

就像军队晚上站岗放哨——古代打仗怕敌人偷袭，彼此要用个口令通关，这个号令喊出来就放行。专称弥陀佛名也是一样，阿弥陀佛给我们这句名号，也就是号令，我们口称南无阿弥陀佛，累世的业障都不能遮挡。

只要专称弥陀佛名，就是信受弥陀救度，就给弥陀救到了。

各位莲友！各位念佛人！各位芬陀利华！各位观世音菩萨、大势至菩萨的胜友！我们念佛的人被赞叹得这么高，大家到西方世界成佛好不好？（莲友答：「好。」）我们回家以后照镜子，越照越欢喜，为什么？因为虽然脸也皱、头发也白了，但摇身一变就要成佛了；现在虽然是丑八怪，但到了西方净土，就是三十二相、八十种好。这样好不好？（莲友答：「好。」）现在腰酸背痛，到了西方极乐世界，就是虚无之身、无极之体，好不好？变成金刚那罗延身，好不好？现在两眼昏花，谁都看不清楚，到了西方乐世界，就是天眼通，好不好？现在耳朵不好，听法听不清楚，听不懂，到了西方极乐世界，天耳通，中国话、外国话，地球的话、人讲的话、鸟讲的话……，所有的声音都听得懂，还可以到十方诸佛世界闻法，他们的法音清楚明了，通通进入我们的心，一旦进入我们的心，当下领悟，毫无遮障，这样好不好？

我们在这个世界，出门要坐车，坐车要花钱，花钱不一定有好位子，坐着有时还会腰痛，半路上还会出车祸，路上可能会碰上泥石流，或坐飞机也会爆炸，很危险，对不对？到了西方极乐世界，乘着七宝莲花，不花钱，不劳累，刹那间可以遍游诸佛刹土，好不好？这么多的好处，都在一句南无阿弥陀佛名号里面！

如果这句名号的功德要你清净心、一心不乱才给你，这样好不好？就不好了。前面讲了这么多好处，但是阿弥陀佛说：「你念我的名号，可是没有清净心，没有读诵大乘经典，没有达到功夫成片，这么多的好处就不给你。」这样好不好？就不好了。阿弥陀佛说无条件要救我们，但是旁边有很多小嘴巴说：「不行不行！你念佛没有清净心佛不救，你念佛没有读诵《金刚经》佛不救，你念佛九华山没有朝九次佛也不救……」这样的声音我们要不要听？（莲友答：「不听。」）我们凡夫对佛所说的真实的、清净的、纯粹的、慈悲的、正大光明的话往往不能接受。凡夫的心喜欢听什么？喜欢听小道消息，喜欢听人我是非，喜欢听奇闻秘事，「某某人哪，我这次去朝山，听到一个秘诀，就是九华山没有朝九次是不能往生的」，这种话反而赶紧听到肚子里去。这样好不好？（莲友答：「不好。」）也有人讲：「你念佛没有达到某种程度、修行没有达到某种程度，阿弥陀佛是不救你的。」像这样种种的话，都不正确。但是很多人喜欢把这样的话听进去，因为我们是邪见、颠倒、无明的众生，所以听这样的话觉得有道理，为什么觉得有道理？是因为站在凡夫的立场上。

宗旨三：愿生弥陀净土

我们信受弥陀救度、专称弥陀佛名，不是希望在这个世间做大富翁，或者在这个世间活一百五十岁，也不是希望下辈子来做人有钱有势。目的在第三句的：

愿生弥陀净土。

我们信受弥陀救度也好，专称弥陀佛名也好，目的是愿生弥陀净土。

宗旨四：广度十方众生

信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土的人，百分之百都能够往生极乐世界，往生极乐世界就能够成佛，成了佛就能够彻底落实第四句话：

广度十方众生。

我们在这个世间，要发菩提心、行菩萨道是不容易的，要广度十方众生更是没有这样的能力，即使有这个心，也没这个能力，有时候其实我们连这个心也没有。我们凡夫修菩萨道，六度第一就是布施度。真正要布施的时候，我们心里往往舍不得，自己最喜欢的东西通常舍不得拿出来，要布施给别人金钱，也是拿出我们的零花钱，假如有一万零九十九块钱，一定是拿九十九块布施，一万块留下，不会把一万块布施出去，留九十九块，布施不能影响我们的生存，因为我们是凡夫，这是难免的。

我们到西方成佛，就能倒驾慈航回到娑婆度众生，这才是真正完成我们大乘菩萨道的精神，能够广度十方众生。所以印光大师有一句话说：「只怕不能成佛，不怕成佛不会度众生。」怎么样成佛呢？「只怕不往生，不怕往生不成佛」，因为我们往生到极乐世界自然就要成佛的，所以说「只怕不往生」。那怎么样才能往生呢？「只怕不念佛，不怕念佛不往生」。只怕你不信受弥陀救度，不专称弥陀佛名，不愿生弥陀净土。只要你信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生

弥陀净土，肯定就往生。所以，说来说去就怕你不念佛。大家听明了吗？好！我们再来复诵一遍。请合掌：

信受弥陀救度，不怀疑；
专称弥陀名号，不夹杂；
愿生弥陀净土，不退转；
广度十方众生，必定成。

净土宗特色

下面我简单把净土宗的特色（四句话），简单跟大家说明。请合掌：

净土宗之特色：
本愿称名，凡夫入报，
平生业成，现生不退。
请放掌。

净土宗能成为一个宗派，是有它本宗系统的教理，有它本宗的特色，如果没有特色，就不能构成这个宗。

很遗憾的，唐朝末年，善导大师这一系列的净土宝典在中国失传了。这一千多年来，凡是弘扬净土法门的大德，都没有看到，当然也没有参考到，也就没有依据善导大师的思想弘扬净土宗，多半依据他宗他派，如用天台宗、禅宗的教理教法来解释净土。这样，净土法门就夹杂了，混淆了，失去了净土宗的特色。

失去特色就会怎么样呢？就看不清净土宗的面目，不知道该怎么修持才是正确、明朗、没有任何含糊的，就好像雾里看花，看不清楚。

慧净上人把善导大师这一系列的着作清楚明白地展现出来，我们心中才明朗，我们对净土宗教法的理解才清清楚楚、明明白白，不再雾里看花。

比如我们刚才讲的宗旨，第一句「信受弥陀救度」，这在以前，有人清楚地提出来吗？没有！只有善导大师思想里说到：「如来大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土，亦如溺水之人急需偏救，岸上之者，何用济为？」只有善导大师这一系列的思想才强调这个法门是弥陀救度的法门。

而一般人所弘扬的净土理念，大都夹杂某种修行的成分、自力的要求，所以是不够纯粹的。不够纯粹了，特色就会模糊，不鲜明。

我们刚讲的四句偈就很鲜明，怎样信受弥陀救度？只要专称弥陀佛名；只要专称弥陀佛名就给弥陀救到了，也没说要达到什么程度。

为什么说专称弥陀佛名就给弥陀救到了？这是有经典依据的，《观经》说：
光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。
善导大师解释说：
但有专念阿弥陀佛众生，
彼佛心光，常照是人，摄护不舍；
总不论照摄余杂业行者。

只要有专念阿弥陀佛名号、愿生西方极乐世界的人，阿弥陀佛的心光就白天晚上都照着他，不离开他。

「摄护不舍」：「摄护」就是救度和保护，不放弃我们，不舍离我们，这就是救到了。救到了才叫不舍，一旦救到我们，就不离开我们，不舍离我们。所以，我们只要专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，就被阿弥陀佛救到了。多么简单！多么明朗！所以说众生口常称佛、身常礼佛、心常念佛，佛即闻之、见之、知之，就给佛救到了，光明就摄取了，就不舍离了。所以大家不要担心临终时怎么办，已经给救到了嘛！还要怎么办？佛来办，不需要你来办。我们现在只要专称名号，就往生一定，我们就已经被弥陀救到了。阿弥陀佛把我们救到了，还会放弃吗？不会的！这叫摄取而不舍。

这样的法门，这样的特色，只有在善导大师的思想体系里才有。但是，一千多年来，没有人谈，没有人宣扬。虽然现在善导大师的着作已经在世界上流传，但如果不经过上人系统地整理出来，也不会这样明朗。

特色这四句话、十六个字可说是斩钉截铁、旗帜鲜明，非常清楚明朗，毫不含糊。

特色一：本愿称名

「本愿称名」是什么意思呢？就是专称弥陀佛名。所谓：
望佛本愿，意在众生，
一向专称，弥陀佛名。

我们为什么强调「专」、强调「称名」？不要求你的心到底如何，这是因为符合阿弥陀佛的本愿。祂没有要求我们要达到什么境界，只讲「信受、愿生」，「是不是信受我的救度？是不是愿生我的净土？你愿意，你专称，这样就够了。」不问你念名号有没达到清净心，第十八愿根本没有这个条件，这样的称名叫「本愿称名」。

跟「本愿称名」相对的就是「功夫称名」，「念佛要达到某种功夫」；「发菩提心称名」，「念佛要先发菩提心，否则恐怕不能往生」；「清净心称名」，「你虽然称念名号，可是如果没有达到清净心，功夫没有成片，也不能往生」；「六度万行称名」，「你虽然称念名号，可是你没有行六度万行，那也不能往生」；「戒定慧称名」，「你虽然称念名号，可是持戒不清净，只怕你不能往生」。这些通通不对。虽然也讲称名，也在弘扬净土，也讲持名念佛，但要多戴个帽子，「要持戒、要禅定、要智慧、要开悟、要持咒、要诵经……」，加了很多。

我们不一样，我们说「本愿称名」，只要称名，就符合阿弥陀佛的本愿，阿弥陀佛的本愿就是专称弥陀佛名。称名是弥陀本愿所设定往生净土的方法，我们只要念佛就顺佛本愿，善导大师解释这就是「正定之业，顺彼佛愿故」。

其他宗派的解释没有这样的教理、思想，因为他们不了解本愿。所以「本愿」两个字，是我们净土思想的核心。

「本愿」是什么？广泛讲是四十八愿，讲净土宗、讲念佛往生，就是指第十八愿——「念佛往生愿」，这是我们净土宗的大根大本，是我们往生极乐世界的根本保证。离开这条誓愿，可说都在门口打转，没有登堂入室。称念弥陀名号，如果不知道这条本愿，可讲是雾中观花，很茫然。

大家要明白，我们的念佛跟一般不一样，虽然也是称名号，但我们所依据的教理是弥陀本愿，我们的心是安稳不动摇，因为弥陀本愿保证我们：口称名号，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。所以，本愿的称名，就绝对往生极乐世界。
　　如果不是本愿称名，他内心会忐忑不安，他不能百分之百往生。

我们信顺弥陀本愿救度，我们往生一定！这是现生就可以安心，临终百分之百都往生，平生是业成的；往生到极乐世界是直入报土的（因为今天时间有限，没办法细讲）。

大家要知道，虽然同样是称念弥陀名号，我们讲「本愿称名」是依阿弥陀佛的本愿来解释称名，这才是纯粹的，不夹杂的。

如果依禅宗的解释，就是讲心性，说：「阿弥陀佛在西方十万亿国土之外；虽然在十万亿国土之外，但不离我们现前的一念心性，我们的心性尽虚空、遍法界，所以念佛可以往生到心性的国土。」大家听起来复杂不复杂，玄妙不玄妙？头晕不头晕？「为什么要念名号？因名号是无量光、无量寿，我们的心性也是无量光、无量寿，众生心性与佛平等，以我们无量光、无量寿的心性，来称念阿弥陀佛无量光、无量寿的名号，往生到无量光、无量寿的净土……」，很多天台、禅宗的大德都是这么解释的；「如果你念名号，减少你的妄想，心性开发得更多，就跟阿弥陀佛的无量光、无量寿感应道交了，往生就可能了」，这就是天台宗、禅宗的解释，这是难行道。

而我们净土宗是说，不管有没有开悟，只要你称念名号，随顺弥陀的本愿，绝对往生西方极乐世界，因为念佛往生是乘佛愿力，是自然之所牵，自然往生安乐国。
　　特色二：凡夫入报
　　接下来「凡夫入报」。

在座各位是不是凡夫？（莲友答：「是。」）是凡夫，不好意思。但我们就是这样，怎么办？

凡夫是什么相？凡夫的相是画不出来的，可是拿六字名号一照，就照出来了：只有贪瞋痴，贪名、贪利、爱妻、爱子，这就是凡夫。我们大家都是凡夫。依据各宗各派的解释，凡夫根本不可能到弥陀的报土。报土是何等的境界？按照天台的教理，只有地上的大菩萨，连阿罗汉都没有份，我们凡夫怎么能往生？

我们说「凡夫入报」，凡夫能往生是靠什么？我们进入的净土——报土，不是一般讲的凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土。那是天台宗讲的。站在善导大师纯粹净土宗的立场，这样的解释是不正确的。可是中国一千多年来，我们所接受到的观念都是这样。为什么会有这种解释呢？因为他们是依据你的修行功夫，你是凡夫就到凡圣同居土，你是阿罗汉就能到方便有余土，大菩萨才能往生到实报庄严土，这就夹杂了自力，不纯净。

善导大师解释净土的思想是「凡夫入报」，这在《观经疏》〈玄义分〉就有解释，大家回去可以看一看，大约在五十几页的地方，关于「凡夫入报」有个问答，今天因为时间的关系，我们不多解释了。

总之，我们到了极乐世界，是直入报土，不必在莲花胎内过五百岁。大家到极乐世界，不用找个莲花蹲在里面五百年都不见佛。《无量寿经》说「疑惑佛智」的人在莲花胎中「五百岁不见诸佛」。什么是「疑惑佛智」？以善导大师的判断，杂行杂修就是疑惑佛智，专修专念就是明信佛智。疑惑佛智的人，不可能专修专念。专修专念的人，他能明信佛智，他才能安心地专修专念。他明白，「哎呀！原来六字名号就是佛的智慧！」他满足了、明白了、信顺了，才会很满足地、很欢喜地从早到晚就念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，别的千法门、万法门，他都不需要，有这句名号就足够了，别的法门他既修不起也不需要修。

什么叫修不起？六度万行我们修得起吗？修不起的，我们往生西方需要靠这些吗？也不需要，我们有六字名号就够了。

但是，话讲回来，「三福」等等，是我们念佛人应该做的，只是我们不把它拿来认为说「好像仅仅念佛不足往生，一定要加这些才能往生」，如果有这个观念，就是杂行杂修。如果没有这个观念，你做再大的善事、修再大的功德，都是专修念佛人，我们念佛人也都提倡这样做，能这样最好。只是不要有那种「单念名号不够」的观念；「要靠这些来补助」，那就是杂行杂修、疑惑佛智，到了极乐世界五百岁不见诸佛。

专修念佛并不是排斥戒善，好像一切善事都不能做，不是那样，是我们不要有疑杂的心，不要以为名号功德不够、还要靠这些来凑。

既然弥陀名号这样广大无碍地救度我们，我们也要行菩萨道，学佛大悲心，力所能及地弘扬这个法门；我们念佛，也要和谐社会，也要行善积德，「诸恶莫做，众善奉行」，这个是第二个层次，在弥陀名号必定救度的大前提下再谈第二个层次，不要混在一起。这样就比较圆满，就没有杂行杂修的缺失，同时也能够做到佛弟子应该做的、应该行的，让大家现世得平安，临终也能得利益。

这就是「凡夫入报」。

特色三：平生业成

「平生业成」，刚刚约略提到一点，就是不等到临终，我们现在念佛就被阿弥陀佛救到了，这叫「平生业成」。

往生，有两种情况：一种是「平生业成」。「业」是往生西方的净业。「业」就是事业，往生西方的事业达成了，什么时候达成的？是我们现在专称弥陀名号、愿生弥陀净土就达成了，就给弥陀救到了，这叫「平生业成」，平常的生命当中——他没到临终，平生的时候就被弥陀救到了——往生就达成了，不可能再改变；怎么死跟往生是没有关系的，大街上死大街上往生，家里死家里往生，山上死山上往生，船上死船上往生，半空中飞机爆炸半空中往生，好不好？（莲友答：「好。」）另一种是「临终业成」。什么叫「临终业成」呢？就是一辈子没念佛，临终时才开始念佛，当下念佛，当下往生，这叫「临终业成」。

一辈子没有念佛，一辈子没有修行，临终才信顺救度、开始念佛，或平时杂行杂修、心中不定，等到临终见到阿弥陀佛现前，他才确定能往生的，也叫「临终业成」。

我们专修念佛的人不属于这类，我们信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，我们的往生就达成了，这个叫「平生业成」。

「临终业成」的人就好比火车十点要开时，他临了才来，一步刚好跨上车，也能上车。而「平生业成」的人是火车十点要开，他在九点就已先坐上去了。我们就像八十岁要开的火车，五十岁就已上车，就已经坐上阿弥陀佛的大愿船了。这样好不好？（莲友答：「好。」）专称弥陀佛名就是坐上阿弥陀佛的大愿船了，阿弥陀佛会不会半路上把你扔下去？不会呀！只要你自己不下去，谁会把你绑下去？阿弥陀佛有八万四千光明摄护着你，十方诸佛也保护你，观世音菩萨、大势至菩萨也会看着，不让你下船，你怎么会离开本愿船呢！

这就是「平生业成」，十点的车，九点五十九分上车尚且可以到达目的地，何况我们九点就安稳地坐上车，岂不是更有把握，对不对？

临终念佛的人尚且能够往生，平生念佛的人更是往生确定，这叫「平生业成」。临终念佛能往生，《观经》讲下品下生的人，是临终的时候念十声佛就往生了，不是说只有临终念佛才能往生，而是说连这样一个下品下生的人，他临终念十声都能往生，何况平生专修念佛的人，就更能往生！这叫「平生业成」。

特色四：现生不退

「现生不退」就是我们今生、不必等到往生极乐世界就能达到不退转。

「现生不退」是我们净土宗的一大特色。各宗各派的说法，要达到不退转至少要修行一大阿僧只劫。我们各位有修行一大阿僧只劫的吗？没有！我们都是修三界六道的轮回。修行菩萨道要一大阿僧只劫才能达到不退转，那我们怎么达得到？

善导大师思想之外的净土信仰，不是我们纯粹净土宗的思想，他会说往生极乐不退转，可是善导大师的思想是说我们今生就不退转。

大家回去看《阿弥陀经》，经中说：「若有人，已发愿、今发愿、当发愿，欲生阿弥陀佛国者，是诸人等，皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。」接下来说：「于彼国土，若已生、若今生、若当生。」这里就先说不退转，然后才说往生极乐世界。

关于现生不退转有很多的经证。大家有没有看过上人编的小书《净土宗之特色》？还没看到？还没流通到这里？大家看到之后要多读多背，每个条目之下都有很多的经文及祖师的解释，不是我们自己讲的。如「本愿称名」下面有很多的经文，来证明净土宗的称名不是信心称名、也

不是功夫称名，我们是「本愿称名」。「凡夫入报」也一样，有很多经文证明凡夫可以往生到弥陀的报土，有经文、有祖释来解释的。「平生业成」更是这样，证明我们的往生是在平生就达成了，临终怎么样的死法没有关系，已经「平生业成」了；「现生不退」仍然是这样。所以这四句话是我们净土宗的特色。

总结

我们来复习一遍：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

这四句话之所以成为特色，是因为其他的各宗各派没有这样的教理、解释，只有净土宗才有这样的教理、解释。

比如说「本愿称名」，其他宗派本来不讲称名，他们讲开悟、菩提心、戒定慧，「心性就是佛，还称什么名？」禅宗说：「念佛一声要漱口三日。」各宗各派本来是不讲称名的。好，其他净土理念讲称名，但是他们不讲本愿称名，但讲心性、实相、持戒，仍然是像各宗各派的观点一样，好像是合股公司，圣道门教理、净土门教理合在一起讲，这样就不纯粹了。只有我们善导大师的净土思想才讲「本愿称名」，善导大师说：

望佛本愿，意在众生，

一向专称，弥陀佛名。

这是我们净土宗的特色。不了解这个特色的人，他没有进入净土宗的核心，还在门外打转。

「凡夫入报」，达到报土谈何容易？刚才讲到要一大阿僧只劫的修行达到不退转，才有资格进入报土，各宗各派的人都不认为凡夫能够往生到弥陀的报土，即使天台宗，认定凡夫虽然能够往生，但凡夫往生的地方叫「凡圣同居土」。这些都不是净土宗的特色，只有善导大师《观经疏》解释极乐是报土，生者是凡夫，这叫「凡夫入报」，这才构成我们净土宗的特色。凡夫为什么入报？不是靠我们自己的修行力，是靠弥陀的本愿力，靠我们称念弥陀名号——因为「本愿称名」，所以「凡夫入报」；凡夫能够入报，因为本愿称名。凡夫称名，仗佛本愿，进入报土，这叫「本愿称名，凡夫入报」，这两句话、八个字非常恳切，是我们净土宗的大纲大要，我们的根机——凡夫，我们的方法——称名，我们的利益——报土往生。殊胜不殊胜？厉害不厉害？所以这两句话、八个字含义多么丰富啊！净土宗正机是凡夫，方法是称名，利益是入报。所有这些的源头在哪里？就在「本愿」。

怎么知道是凡夫？「唯除五逆，诽谤正法」，这不就是凡夫吗？当然是凡夫啦！阿弥陀说：「只要你不要造五逆谤法罪。」这当然是凡夫啊！哪个圣人会造五逆谤法？什么是称名？「乃至十念」就是称名。什么是报土？四十八愿讲的境界，「若不生者，不取正觉」所成就的国土就是报土。所以，我们讲的「本愿称名，凡夫入报」在第十八愿里面都具足了。

后面说「平生业成」，「平生业成」意思是这一生大事已经了办。一般所谓「业成」，通常指阿罗汉，阿罗汉是「梵行已立，不受后有」，已经得到四果，他就是出离三界、不受后有了，不再轮回了。这个谈何容易？讲「业成」，在圣道法门里面是不容易的，要得到无生法忍的菩萨，要戒定慧修行成为阿罗汉，都是不容易的。而我们这个法门称念南无阿弥陀佛往生极乐世界，在现生就能够平生业成，这是各宗各派的教理所没有的，天台也好，或者其他教理所诠释的净土观念，都认为要一辈子念佛，到临终的时候，也还能念佛，「看你功夫好不好，保证心不颠倒了，看到阿弥陀佛来接你了，你才确定能往生」，这就是一般人普遍的观念。善导大师的净土思想没有这样的观念，是「平生业成」的，所以才叫「正定之业」。所谓「正定之业」，是百分之百的、绝对没有失误的、是万修万人去的，这才叫作「平生业成」。大家要明白，这才是净土宗的特色。

「现生不退」刚才已讲过，不要经过一大阿僧只劫，也不要等到往生之后，我们现在虽然还是凡夫，可是现在就已经不退转了，这叫「现生不退」，跟观世音菩萨、大势至菩萨称兄道弟。《观经》中说：「若念佛者，当知此人，则是人中芬陀利华。观世音菩萨、大势至菩萨，为其胜友。」如果你还是退转的凡夫，观世音菩萨、大势至菩萨怎么跟你做胜友？不可能嘛！如果你还到三恶道轮回去，观世音菩萨、大势至菩萨会跟三界六道轮回的凡夫是兄弟关系吗？不可能的。昙鸾大师说：「同一念佛无别道，远通法界皆兄弟。」十方法界诸大菩萨跟我们念佛人是兄弟，怎么可能跟三界六道轮回的凡夫是兄弟呢？因为我们念佛的人必然往生，往生必然成佛，他们也都是必然成佛，这样才叫作不退转。

我们现在把这两段法语再读诵一遍，请合掌：

净土宗之宗旨：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，

愿生弥陀净土，广度十方众生。

净土宗之特色：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

今天就讲到这里，谢谢大家。南无阿弥陀佛！

净土宗宗旨与特色（二）

－－2008年11月11日讲于佛山

【净宗法师】

上人慈悲，佛广居士、各位莲友：

南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛！

昨天和上人到佛山，到陈居士的佛堂去看。佛堂很庄严，布置的法语很能反映我们净土宗善导大师思想的特色，也了解到佛广居士带领大家在这里共同学习。昨天晚上也和部份莲友见面。上人和大家谈得很法喜，听得莲友把脖子都伸得很长，让我感觉上人就像一个厨师，我们端着饭碗等着分东西吃。场景令人很感动，闻法如同渴者盼清泉一样。

「佛山」这个名称很吉祥，住在这里的人，跟佛都是有缘的。人家问：「你是哪里人呢？」「我是佛山人。」这就念了一句佛了；「你到哪里去呀？」「我到佛山去。」又接着念了一句佛了；写信的落款地址也是佛山；将来万一如果不念佛了，到了阎罗王那里，阎罗王一问说：「你是哪里人氏？」「我是佛山人。」——如果大家把佛山的「佛」字，跟阿弥陀佛的「佛」做个连接的话，那个个都不会堕落地狱。因为阎罗王一问，他马上就联想到阿弥陀佛，当下地狱就放出金光，莲花就自然飘落，阿弥陀佛就自然现前。所以这个位址很吉祥，在这里如果大家都念佛，佛山才是真正的佛山。

昨天在佛堂里看见一首偈语，我先把这首偈语跟大家一道学习，这首偈语是把「佛」和「山」连结在一起，而这个「佛」又跟阿弥陀佛连在一起的，是这样的：

弥陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。
六方如来舒舌证，专称名号至西方；
到彼花开闻妙法，十地愿行自然彰。

这首偈语是善导大师所撰写的，是赞叹阿弥陀佛的赞佛偈。它的意义很精要，尤其在佛山这个地方来学习，更有亲切感。我们弘愿寺的早晚课，诵了《阿弥陀经》之后，就会念这首赞佛偈。

第一句：

「弥陀身色如金山」：就是佛山。「弥陀」就是阿弥陀佛，阿弥陀佛的身体很高大，而且是金色的，放出闪闪的光芒，就像金色的山一样，所以就叫佛山。这样的光明叫：

「相好光明照十方」：阿弥陀佛像金色高山一样的身体，非常地庄严，三十二相八十种好都不足以形容。金山一样的佛身，散发出八万四千大光明，普照十方一切世界。

这样的光明有什么作用呢？

「唯有念佛蒙光摄」：只有念阿弥陀佛的人，才蒙受阿弥陀佛光明的摄取。

那为什么会这样呢？

「当知本愿最为强」：应当知道，这是因为阿弥陀佛曾经有这样的本愿。「有人念我的名号，我用光明摄取他，往生我的净土」。我们有没有念阿弥陀佛啊？（莲友答：「有。」）我们有念阿弥陀佛，那阿弥陀佛的光明摄取不摄取我们？（莲友答：「摄取。」）而且只有念阿弥陀佛的人，才蒙受阿弥陀佛光明的摄取。杂行杂修的、不专念阿弥陀佛的、修习其他法门的、念其他经咒的，阿弥陀佛的光明就不会照耀摄取。因为那些修行方法，跟阿弥陀佛的本愿不相应，所以底下说：「当知本愿最为强。」接下来就说：

「六方如来舒舌证」：这是《阿弥陀经》里六方有恒河沙数诸佛如来，都舒出广长舌相。

来证明哪一件事呢？

「专称名号至西方」：六方恒河沙数诸佛都来为我们做证明，说：「称念阿弥陀佛的人，通通往生西方极乐世界。」所以，我们到西方极乐世界，第一点，是阿弥陀佛光明的摄取，所以说「唯有念佛蒙光摄」；那也是阿弥陀佛本愿的救度，所以说「当知本愿最为强」。又有六方诸佛的证明——我们往生西方不是靠凡夫来证明、来给我们肯定的，我们往生是六方诸佛来证明的。高级不高级啊？（莲友答：「高级。」）所以大家以后不要问别人说：「我念佛能不能到西方啊？」问他们他们不知道，他们不会证明；他们也没有广长舌相。他们说的话不算数，因为没有广长舌相就会打妄语的。十方诸佛、六方恒河沙诸佛有广长舌相，祂们说的话是真实语，来证明我们说：「专称名号至西方。」下面说到了西方极乐世界是什么样的果报呢？有两句话：

「到彼花开闻妙法」：一到西方极乐世界，就听闻到阿弥陀佛为我们亲自宣讲微妙的佛法，观世音菩萨、大势至菩萨也为我们讲法。还有七宝树林，还有水流光明，空中的音乐，树间的众鸟，我们所听到的一切声音，都是妙法的声音。

听到这样的法音，我们自然开悟，而且达到什么样的境界呢？达到十地菩萨、一生补处，所以叫「十地愿行自然彰」。十地菩萨的大愿大行，就是普贤菩萨十大愿王。普贤菩萨的十大愿王在这个世间我们没办法实践，到了极乐世界就自然开显出来。

这首偈语的意义很好，包含了净土三部经的要旨。前三句话是讲《观经》的。《观经》说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」善导大师这首偈语说：「弥陀身色如金山，相好光明照十方。唯有念佛蒙光摄」；下面第四句就是解释《无量寿经》的：「当知本愿最为强」，这就是第十八愿，第十八愿叫「念佛往生愿」，我们称念弥陀名号，随顺弥陀的本愿，所以弥陀的光明照耀我们，摄取我们。

下面几句在说《阿弥陀经》的要义，《阿弥陀经》里说：六方诸佛出广长舌相，证明念佛一定往生——「六方如来舒舌证，专称名号至西方」。往生西方的果报，不是从阿罗汉慢慢地修行，到了初地菩萨，二地、三地、四地……十地，不是这样慢慢地修行。一到西方极乐世界，自然花开闻妙法，「十地愿行自然彰」，达到最高的果位，跟阿弥陀佛一样光寿无量。不过因为一个世界只有一尊佛，所以就退下来一等，就是十地等觉菩萨的位置。

这一首偈子好不好啊？（莲友答：「好。」）那佛山的莲友如果这首偈语能听得懂、记得住、多念佛，这样的话，如果有人到了阴间，阎罗王一问，你马上念阿弥陀佛了。不过我们在座各位如果能念佛，阎罗王是不会来问你的，因为到临终时，阎罗王还没到，阿弥陀佛就先到了。

佛山这个名字好不好？（莲友答：「好。」）

大家都来念一遍这首偈语：

弥陀身色如金山，相好光明照十方；
唯有念佛蒙光摄，当知本愿最为强。
六方如来舒舌证，专称名号至西方；
到彼花开闻妙法，十地愿行自然彰。

我们「专称名号」，如果有人说：「某某人，你专称这句名号怎么可以到西方极乐世界？」这首偈子放在心中，我们就不会动摇，因为这是「六方如来舒舌证」，说我们「专称名号至西方」的，好不好？（莲友答：「好。」）接下来有一点时间，跟大家把净土宗的宗旨和净土宗的特色简略说明。

大家知道净土宗的宗旨吗？请大家合掌：

净土宗宗旨：
信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。

请放掌。这四句偈语在我们弘愿寺印的每本书的封底都有，这四句很简洁，很明了，意义很丰富，也很好懂，本来这也是净土三部经、善导大师以及历代祖师的思想。但是这四句话、二十四个字，是我们的上人把它提炼、总结出来。大家要好好记住，经常思惟它。

还有净土宗的特色，这四句话、十六个字，也同样很简洁明了，把我们这个宗派的根本以及和其他宗派行持方法的差别都显示出来了。

净土宗的特色，大家跟我念一遍，请合掌：

净土宗特色：
本愿称名，凡夫入报，
平生业成，现生不退。

请放掌。《净土宗的特色》有一本小册子，发给每一个人结缘，这四句话、十六个字也是纲要性的。

净土宗宗旨和特色加起来是四十个字，大家最好都能背下来。在我们这个时代以前，古人没有做这样的总结；从我们这个时代之后，长长远远，永永久久地，这宗旨和特色会流传下去。所以我们是很有幸地，第一次很鲜明地接触到这个宗旨和特色的法语。

有什么理由说明它一定会永久流传下去呢？因为它是从净土三部经、从祖师的教典当中提炼出来的，而且很简洁，很明了，直截根源，一听就懂。

我们现在把这几句话做个解释。

所谓「宗旨」，是很重要的，俗语说「万变不离其宗」。净土宗的经典、解释的着作，可以讲很多，但是这么多的文句、经疏，它们有一个不变的宗旨，就是这四句话。

第一句：「信受弥陀救度」，说明我们这个法门是弥陀救度的法门，不是靠我们众生自己修行的法门。靠我们修行，我们修不来，所以我们要靠阿弥陀佛救度，对不对？（莲友答：「对。」）一提「救度」两个字，就知道是他力的。救度就是佛来救度我们的，自己能救得了自己，那就不需要救了，是不是这个道理？

我们能不能自己救自己呀？我们念佛，我们修行，脑子里有没有妄想杂念？（莲友答：「有。」）有没有贪瞋痴烦恼？（莲友答：「有。」）我们能不能斗得过贪瞋痴烦恼？（莲友答：「不能。」）是烦恼斗得过我们还是我们斗得过烦恼？（莲友答：「烦恼斗得过我们。」）我们跟烦恼经常打败仗还是打胜仗？（莲友答：「我们打败仗。」）我们都是打败仗的。烦恼让我们遍体鳞伤。

就好像两军交战，一方武艺不强，没有力气，经常打败仗，这次马上就要被人砍头了。这时候赵子龙飞奔而来，来救他了。武艺不够高强，他是败将，就要被斩首了，就需要别人来救他，对不对？

烦恼就是我们的敌人。烦恼是不是我们的朋友啊？不是。烦恼是我们的敌人。我们经常被敌人打败，阎罗王就要来斩我们的头。这时，阿弥陀佛就来救我们。因为我们这是救度的法门。救度的法门就不是靠自己的力量，因为我们没有力量。

所以大家不要担心，认为「我自己没有力量」，我们本来就是靠弥陀救度的。

救度我们的，不是其他的佛菩萨，也不是靠其他的法门，是弥陀的救度。只有阿弥陀佛为我们发了四十八大愿，救度我们这些必然堕落三恶道的众生，所以四十八大愿的第一条愿就说：「设我得佛，国有地狱饿鬼畜生者，不取正觉。」这叫「国无三恶道愿」。阿弥陀佛要建一个极乐净土，没有地狱、饿鬼、畜生三恶道，那就是为了救度会堕落三恶道的人，让我们安心，说：「没关系！到我的极乐世界，就没有三恶道了！」所以这是救度的法门。

阿弥陀佛的救度，我们用两个字来跟它相应：从心态来讲，就是「信受」。

「信」就是相信。阿弥陀佛救度我们，如果我们不相信，就救不了，是不是？（莲友答：「是。」）「受」就是接受。如果你虽然口上说相信，但是不接受，拒绝弥陀的救度，那能不能获得弥陀的救度呢？那就不能得到救度，对不对？

怎样叫「信受弥陀救度」呢？下面第二句——「专称弥陀佛名」。

只要我们专称阿弥陀佛名号，就是在接受阿弥陀佛的救度。

就好像一个穷人，他饿得要死了。有一位大富长者来接济他，给他粮、给他钱、给他衣服，他接受就好了，对不对？

阿弥陀佛来救度我们，给我们六字名号的功德，我们口称——专称，就是在接受阿弥陀佛的功德。所以「专称弥陀佛名」就是在「信受弥陀救度」。我们专称弥陀佛名，就是让阿弥陀佛救到了。这句话大家听得懂吗？

我们只要专称弥陀佛名，就是给阿弥陀佛救到了。

我们刚才在念「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，今天这样念，明天这样念，早也念，晚也念。就这样念佛，就给弥陀救到了！

给弥陀救到了，就不是阎罗王的人了，那就决定会往生西方极乐世界，也就是刚才那句偈语。

只要我们念佛，阿弥陀佛的光明就会摄取我们，经文说「摄取不舍」。摄取就是救度的意思，就是抓住我们不放。救到了我们，就不再离开我们。

所以，阿弥陀佛救度众生很容易——只要我们念佛，就把我们救到了。

所以大家不要担心「我念佛能不能到西方？我念佛要达到怎样的功夫？我念佛心要怎样的清净？」都没有这些要求。只要口称名号，这就救到了。阿弥陀佛就看到你、听到你、知道你，光明就摄取你，现生就保护你，临终就迎接你，一定让我们往生西方极乐世界。所以只要有嘴巴，只要愿到西方去，口称南无阿弥陀佛，这就是一百分。

所以我们这个法门很简单，我们是一个相信的法门，接受的法门。只要你接受弥陀救度就可以了。那怎么接受呢？就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。还是这两句——「信受弥陀救度，专称弥陀佛名」。

那我们专称弥陀佛名的目的呢，不是为了发财，也不是为了争取活到一百五十岁，也不是为了下辈子升天，也不是为了到阴间有钱用，我们念佛是为了后面这六个字——「愿生弥陀净土」，这是第三句。

我们只要这样「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，就百分之百往生。

一旦往生到西方极乐世界，就自然成佛；成了佛就可以倒驾慈航，广度十方众生，所以第四句就说「广度十方众生」。

刚才提到善导大师的偈语就说：「十地愿行自然彰」。所谓「自然」，就是不需要我们自己加功用行，一点点都不需要费劲，是自自然然就成了佛，好不好？（莲友答：「好。」）在这个世界修行，太困难了，想修五戒都不容易，要想成佛就更困难了。我们到西方，就自然成佛。只要动动嘴巴念南无阿弥陀佛，一切都是自然的。阿弥陀佛的光明自然摄取我们，我们一生自然活在佛光当中，临终阿弥陀佛自然现前来迎接我们，也不需要我们乞求拜托，也不需要我们担心害怕，「阿弥陀佛到底来不来？」祂自然会来。所以这叫「自然」；往生到西方极乐之后，就自然成佛。所以我们这个法门是自然的法门，自自然然。

我们现在念佛也是这个样子。清净就清净念佛，没有清净就没有清净念佛；在家人就在家自然地念佛，出家人就以出家人的身份自然地念佛；走路啊，搭车啊，做事不用心的时候啊，嘴巴动动念佛就可以了。

所以这四句偈语，前面三句是「自利」，后面一句是「利他」，「自利利他」都具足了。好不好？（莲友答：「好。」）我们把这四句偈语再复习一遍，请合掌：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。
大家回去把它背会。

「净土宗的特色」，佛教每一个宗派的修行都有它自己的特色，如果这个特色抓不住，那修行就没有入门，没有上道，是门外汉。很多人都想往生极乐世界，但是他不知道净土宗的特色，所以他在外面打转，没有获得法门的利益。

我们现在把耳朵竖起来，好好听，这四个特色很重要。
第一句「本愿称名」。

「本愿称名」是我们净土宗的修行方法和教理。我们的修行方法很简单，就是称念阿弥陀佛的名号，四字或六字都可以。

不像禅宗，它本来是不讲称名的，它讲明心见性，那就很困难了（我们只要念佛，动动嘴巴就可以了，对不对？）律宗本来也不讲称名，它讲「持戒清净」。天台宗，它本身的修行方法是要「一心三观」。各宗各派的修行方法都很难。我们净土宗就是「称名」。

各宗各派如果想往生西方净土，也会来称名，但是他们用他们宗派的理论来解释称名，他们的解释就是清净心称名、菩提心称名、戒定慧称名、六度万行称名、三福称名……，他们有很多条件。「如果三福修不来，称念弥陀名号也不能往生」；虽然称名，如果心不清净，如果没有发菩提心，如果持戒不清净，如果没有开智慧，如果不会读诵大乘经典，他们认为这样都不能往生。这些解释是错误的，这不是净土宗的解释，因为这不符合阿弥陀佛的本愿。

所以上人就提出「本愿称名」，我们的称名是随顺阿弥陀佛的本愿，阿弥陀佛的本愿没有要求那么多，是说我们只要称名就可以往生，佛的光明就照耀摄取我们。

「本愿称名」跟别的行法是不一样的。我们不提清净心称名，也不提戒定慧称名。当然，你有清净心，你有戒定慧，你有菩提心，都很好，有这些如果想往生，也要回到「本愿称名」。有清净心、有戒定慧、有菩提心，也要靠弥陀的本愿才能往生净土。我们的往生不是靠这些，还是靠阿弥陀佛的名号，靠阿弥陀佛的本愿，所以叫「本愿称名」。

「本愿称名」没有任何条件，就是要专，就是前面讲的「专称弥陀佛名」，善导大师说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名。」本愿就是专称，专称就符合本愿；符合本愿，就被阿弥陀佛救到了，符合本愿，就是乘上了弥陀的本愿船，符合本愿，就是乘上了弥陀的愿力；乘上了弥陀的愿力，能不能往生啊？（莲友答：「能。」）所以第一句是「本愿成名」。大家听了，心里就有底了。

有两句话，「口称弥陀心散乱」——下面一句大家知道吗？（莲友答：「喊破喉咙也枉然」）你们都知道啊？这不是本愿称名，这可以叫「禅定称名」，这不是净土宗的解释。我们净土宗要把它改过来——「口称弥陀心虽乱，乘佛愿力定往生。」好不好？（莲友答：「好。」）所以，从古到今对称名的解释都是不一样的，我们要依据善导大师的解释，以阿弥陀佛的本愿作为一把尺子，作为一个标准。符合这把尺子、这个标准的，我们就接受；不符合的，我们就不接受，因为它不是净土宗。
像刚才那两句话就是禅宗的，因为禅宗是提倡禅定。

如果是律宗的，它就强调持戒。强调持戒固然很好，如果把它拿来跟念佛往生捆在一起，认为「没有持戒，即使念佛也不能往生」的话，那就错了。

有的人注重发菩提心，这本来就是大乘佛法的一个基本要求，但如果认为说「不发菩提心，念佛也不能往生」的话，那也是错误的。

凡是各宗各派的人，都有他们本宗的理论来解释称名，认为「你虽然称念弥陀名号，如果没有以我们本宗的修行作为前提，那也不能往生」。很显然地，这个观点是不正确的。
所以，只有我们净土宗讲到本愿称名，往生决定。
第二句叫「凡夫入报」。

我们都是凡夫，对不对？阿弥陀佛的本愿是为谁而发呢？祂不是为了要救圣人，祂要救的就是凡夫。我们这些凡夫不靠佛的本愿，永远不能解脱生死。所以本愿是为救凡夫，凡夫要靠本愿。那怎么靠呢？就是称名。怎么救呢？就是称名。阿弥陀佛发的本愿——第十八愿说：「十方众生，造罪的凡夫，你要称我的名号！」那我们称念祂的名号，就会往生到极乐净土。

极乐净土的境界，以《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》来讲，那就是报土的境界。天台宗所讲的四土，这是拿通途教理来判断极乐净土，这不是净土宗的特色，是天台宗的特色。我们净土宗的特色就是「凡夫入报」。

极乐是报土，没有四土，关于这一点大家要看《净土宗之特色》小册子，「凡夫入报」后面有几条法语，越看就越法喜。比如刚刚所讲的「十地愿行自然彰」，是自然成佛，快速成佛，不经地不经劫，不要经过一层层地往上修行进步，也不要经过一大劫、两大劫、三大劫这样长远的时间，到达极乐世界是快速成佛，然后倒驾慈航，示现为菩萨身、罗汉身，甚至六道身，但是本身佛德已经圆满，是倒驾慈航，是为众生而示现，自在所化，这个在《无量寿经》的第二十二愿里说到。这哪里是四土？这不是四土，这就是我们净土宗的特色——「凡夫入报」。

我们把这两句再总结一下。净土宗阿弥陀佛所救度的众生是凡夫，我们在座都是，而且是凡夫中的凡夫，是不是？（莲友答：「是。」）那么救度凡夫的方法，如果很复杂、很困难、很艰深、很难行，那救得了吗？救不了。所以救度凡夫的方法，就是两个字——「称名」。「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」就可以了。那我们称念弥陀名号被救度到的境界、所得的利益

，就是两个字——「入报」。「入」就是进入阿弥陀佛的报土，所以说凡夫称名入报。为什么呢？因为前面有两个字——「本愿」。如果没有弥陀的本愿，那我们怎么能到报土去呢？所以「本愿称名」是因，「凡夫入报」就是果。这两句话、八个字内容很丰富，我们净土宗的「机、行、教、利」这四个方面（「机」就是根机，「行」就是行法，「教」就是教理，「利」就是利益）完全概括。

下面还有两句：

「平生业成」。「平生」就是平常，相对临终而言。一般人都认为说「现在念佛，要积累功行，直到临终，往生才决定」，这不是净土宗的特色，这是他宗他派的解释。我们净土宗是在平时念佛，我们专修念佛的心决定，往生极乐就决定。「业成」两个字是指往生西方净土这件事情达成。

临终才开始念佛的人，就「临终业成」。平时念佛的人，就「平生业成」。平生业成了，就不会再改变。

譬如说我们在座的每一位就打定主意，「信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，那我们往生就定下来了，善导大师才说：「称念弥陀名号，是正定之业」，是百分之百、千分之千都往生的。因为我们现在专称弥陀佛名，就被佛光照到，就被阿弥陀佛救到了，阿弥陀佛就不离开我们了，那我们怎么能够不往生呢？所以我们的往生是平生业成的，这样才安心，对不对？（莲友答：「对。」）我们这样念佛，直到临终，不管临终是怎么样的死法，也不管那个时候有没有能力提起佛号，通通都往生的。所以《阿弥陀经》就讲：「其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。」经文没有谈他临终念佛不念佛，他念佛在平时「若一日……若七日」。这样的人——临终的「其人」就是指这个人，临终的时候，佛自然就来了，这不管你有念还是没有念，佛自然现前，这就是「平生业成」。

那么大家要不要平生业成啊？（莲友答：「要。」）还是打一个比喻比较明了，像是十点钟要发船，九点五十九分五十九秒才上去的，他是不是好险啊？但是他也上船了，他也可以到达对岸，对不对？只是太悬乎了一点，跑得满头大汗，心里很着急，行李是丢三落四的，最后一个箭步上了船——好险哪！终于上船了，那总不如提前半小时坐在船上，稳稳当当喝杯茶、嗑嗑瓜子、看看风景、聊聊天，那是不是更有把握，心里也更安稳呢？

临终念佛的人，一辈子没有修行、没有念佛，直到临终才念几句，这是那个五十九分五十九秒才上船的人，我们大家想不想做那种人啊？「我现在不念佛，等到快死的时候再来念佛」，那就很慌乱了对不对？万一那一步没有跨上去呢？那不是掉到水里去了？我们现在就念佛，现在就信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，我们现在就坐在弥陀的大愿船上。

坐在名号的大愿船上，好不好？（莲友答：「好。」）那我们现在是不是往生就定下来了？（莲友答：「是。」）现在坐在名号船上，阿弥陀佛会把你推下去吗？（莲友答：「不会。」）我们坐在船上打盹的时候，船长会把你推下去吗？（莲友答：「不会。」）不仅不会推你落水，旁边还有服务人员来给你围一条围巾，怕你吹海风感冒。

我们专修念佛，就坐在弥陀的名号船上。如果临终得了脑溢血，或者是别的什么原因没有念出佛，那没有关系的，一点问题也没有，观世音、大势至菩萨还会拿一条围巾给你、来照顾你。所以这叫「平生业成」——安心不安心呢？（莲友答：「安心。」）好不好？（莲友答：「好。」）这是第三句，大家要记住，记在心里就有法喜，就会安乐，就不恐惧，就不必在那里担心「临终哪临终哪……」。

第四句叫「现生不退」。现生不退就是不等到我们往生西方净土，在这个世间、这一生，我们就得到不退转了。大家可能有时候有一点怀疑，说「我有退转呀，我昨天念两万声，今天才念一万八，这不是退转了吗？」不是这样的，因为我们念佛靠佛力，就像坐船一样，坐在船上面，这船往前开，如果船不回头，乘客就不退转，就是这个道理。我们念阿弥陀佛、乘上名号船，阿弥陀佛不会掉转船头开往娑婆世界，不可能的对不对？祂一定是往西方而开，那我们坐在船上怎么会退转呢？阿弥陀佛直接把这船开到极乐无为涅盘界，所以我们现生就获得弥陀的摄取、加持，也决定让我们往生西方，就必定成佛，这就是我们净土宗的特色。

其他各宗各派靠自力修行，要自己不退转，那太困难了，那要达到大菩萨的境界，不然就会退转的。

所以大家把这四句话好好地记住。

好！我们再来复习一遍：

净土宗特色：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

我今天这样简单地讲解一番，大家回去把它记住、背下来，好好思维。刚刚说过，我们都是很幸运的，把宗旨与特色这样简洁明了地提炼出来，一听就懂，听了又安心、又法喜，又容易按照方法去做，我们要感谢上人。净土宗的宗旨，净土宗的特色，会永远地流传下去。这是对净土宗教理的极大贡献，可以讲真的是太难得了。

因为我不会讲广东话，要靠佛广居士翻译，所以讲起来就结结巴巴的，感觉不够流畅，希望将

来佛广居士头发剃掉了，衣服一换，由他来做法师，由他来讲，就非常流畅了。
下面请上人为大家开示。大家有问题再来提问，好不好？
南无阿弥陀佛！
【慧净法师】
纯正的净土宗
净宗法师、佛广居士、各位莲友：
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛！

经过净宗法师对净土宗的宗旨、特色的开示之后，我可以不用再讲了，因为净宗法师已开宗明义、提纲挈领、简明扼要地将我们净土宗的宗旨与特色都开显得非常清楚明白了。

大家如果能将净土宗的宗旨、特色明记在心中，就能生信心、生智慧、生法喜，就像种子种在地上一样，有一天就会发芽，进而开花结果。开什么花、结什么果呢？开净土之花，结成佛之果。

念佛求生净土要特别留意，要依纯正的净土法门来修学。即使有人所宣扬的也自称是净土法门，但是如果没有符合这样的宗旨和特色，就称不上是纯正的净土宗。
大智慧、大福报

能够「信受弥陀救度」的人，就是「大智慧、大福报」的人。一个人即使有再高的头衔，无论是科学家、哲学家或任何博士、专家，他如果不相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，佛陀就说这是一个愚人；反之，即使没有文化，不识字，可是他相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，佛陀就赞叹他是一位智者。进而能够信受弥陀的救度，更是智慧中的智慧，是大智慧，也是大福报。大家要知道，一个人过去世以来，如果没有大福报，他连佛法都遇不到的，何况是听闻到弥陀救度的法门？更遑论相信呢？所以在座各位可以说都是大智慧者、大福报者。

可能有人会想：哎呀，我一生穷苦潦倒，命运很不好，哪有大福报呢？其实这样的想法是目光短浅的。大家想想，这辈子即使贵为帝王，富比石崇，可是死了之后，也难免要向阎罗王报到，受阎罗王的审判与刑罚，而且还要继续无止尽地轮回，不会因为你在世时有什么显赫的身份而有所不同，这样难道是有福报吗？无常来时，王位、富贵跟他再也没有关系了，有的只是「业随身」。可是一个念佛人，他不仅能够脱离六道轮回，而且能够往生成佛，将来还能够倒驾慈航广度众生，这种福报可说无与伦比。因此说，能相信这个法门，就是大智慧，大福报。
大善根、大福德
能够「专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」的人，就是「大善根、大福德」的人。

信受弥陀救度，「信」是相信，「受」是接受，「受」也就是《阿弥陀经》所讲的「受持」，《阿弥陀经》言：
闻是经受持者，及闻诸佛名者，
是诸善男子、善女人，
皆为一切诸佛之所护念，
皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。
又言：
欢喜信受，作礼而去。
这个就是「平生业成，现生不退」，也就是「凡夫入报」。

「受持」什么呢？受持名号，也就是「专称弥陀佛名」，这就是《阿弥陀经》所讲的「执持名号」。《阿弥陀经》言：
不可以少善根福德因缘，得生彼国。
若有善男子、善女人，
闻说阿弥陀佛，执持名号，
若一日……若七日，一心不乱。
其人临命终时，阿弥陀佛，与诸圣众，现在其前。
是人终时，心不颠倒，即得往生，阿弥陀佛，极乐国土。
所以，「执持名号」就是「大善根、大福德」。
我们如今能够受持这个法门，也就是具有「大善根、大福德」的人了。
大慈大悲
能够专修专弘净土法门的人，就是「大慈悲、大愿力」的人。

佛教是慈悲的宗教，目的是救度众生的苦难，我们最大最深的苦难是什么呢？是没有钱、吃不饱、穿不暖、没有地方住吗？不是，六道轮回，是永无止尽的六道轮回才是我们最深最大的苦难。

佛教有八万四千法门，所谓八大宗派，哪一个法门、哪一个宗派能够救度我们这种根机的众生离开六道轮回呢？只有「本愿称名」（专称弥陀佛名）──弥陀救度的法门。

我们学佛的人要不要持受五戒？（莲友答：「要。」）可是即使五戒清净，他的果报也只能再生而为人，还不能离开六道轮回；我们学佛的人也要尽量行十善，可是即使十善圆满，果报也只能够生天，也还没有离开六道轮回；即使禅定功深、生到禅定天，还是没有离开六道轮回。更何况我们欲界凡夫，可以说都是五戒不圆满、十善不能成就，更不可能离开六道轮回。

但是，这样的众生，他只要尽自己的力量去持五戒、行十善，而往生这件事就专靠本愿称名，一辈子地「一向专称弥陀佛名」，因为乘托弥陀的本愿之力，就能够离开六道轮回；不但离开轮回，而且能生极乐，成就佛果，将来则能倒驾慈航，广度十方众生。所以这个法门才是真正慈悲的法门，是大慈悲的法门。

我们把这个法门介绍给所有的众生，如果他信受了，专称佛名就能往生，就能离开六道轮回，就能成佛度众。因此我们把这个法门介绍给别人，等同在行大慈大悲之行。否则以我们来说，连小慈小悲都没有，平常还会跟人家计较，起情绪，自私自利，买东西还讨价还价的，哪来的慈悲呢？但是唯有介绍这个法门，不但有慈悲，而且是大慈大悲。

大愿大力

接下来，能介绍这个法门，也是大愿大力。

大愿就是「四弘誓愿」，就是「菩提心愿」。四弘誓愿第一句是「众生无边誓愿度」，我们真正有众生无边誓愿度的愿吗？没有，虽然天天在念这四弘誓愿，可是我们没有这个力量。如实地说，也没有真正的心，可以说是无心也无力。因为我们都还是凡夫，不过天天念就是提醒自己，所谓「虽不能至，心向往之」，也是一个善念。

但是，我们如果弘扬弥陀救度的净土法门，无形中自然就具备这个心，而且实质上圆满这个愿。唯有弘扬这个净土法门，才是大慈悲、大愿力。像佛广居士，他能够介绍这个法门给大众，就是大慈悲、大愿力。

净土宗的宗旨、特色，如果我们自己能够相信、受持，并且也介绍他人受持，这样我们就拥有了六大——大智慧、大福报、大善根、大福德、大慈悲、大愿力。佛教的精华全部都在里面了，想想看，这是多么的殊胜啊！

现在已经十一点多了，接下的时间，留给大家提问。希望我们能以自然、轻松、活泼的心情研讨净土宗的法门。

【问答】

问：我是一个家庭主妇，也天天念佛，我自己本身吃全素，但是家里的人没有吃素，我还要帮家里人烹煮肉食，这样念佛能不能往生？我的心里觉得很急迫。

慧净法师：百分之百能够往生。刚刚净宗法师就有解释这个问题，只要「专称弥陀佛名，愿生弥陀净土」，就「往生有份」了，这个就叫「平生业成」，无关吃肉或吃素，也无关持戒清净、不清净。希望大家专心听：往生正因，只管念佛，不管其他，往生是靠阿弥陀佛的救度，不是看我们有没有杀生吃肉，不是看我们五戒清不清净，不是看念佛的时候心有没有妄想杂念、有没有达到禅定的功夫，或者要功夫成片、梦寐一如，都不讲这一些，讲这一些的都不是纯正的净土法门。阿弥陀佛是大慈大悲的佛，救苦救难的佛，是主动的、毫无条件、一切平等救度的佛，如果阿弥陀佛的救度有这些条件，那我们就不能往生了。这样阿弥陀佛的慈悲在哪里呢？所以我们要有正确的观念，这样才称得上是对净土宗有正信，这一种信受才是正确的。

其实我们凡夫都很愚痴，我们只晓得杀生、煮肉是罪，可是对于其他很肮脏、很污黑、很重的罪业，我们其实都没有看到。也就是说，即使我们吃素、不杀生、不煮肉，罪业其实还是很多很多，因为我们都有贪瞋痴，贪瞋痴是根本的罪，我们都会起心动念，都有妄想杂念，所以念念都是罪恶，就像《地藏经》所说的：

南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。

《净度三昧经》也说：

一人一日中，八亿四千念；念念之所为，无非三涂业。

我们起心动念，都会堕落地狱、堕落饿鬼、堕落畜生——堕落三恶道，所以释迦牟尼佛就提醒我们：「人身难得」。想想看：人身难得，那失去人身之后，岂不是就要堕落三恶道了？为什么会这样呢？因为我们「念念之所为，无非三涂业」。

所以我们要知道，不只煮肉、吃荤是罪，有很多的罪是我们没看到的。一直以来，我们都被业力束缚了，从小到大、到老，一般人都认为如果不吃肉就不能维持身体的营养，或直接杀，或间接杀，造了很多的杀业。那要怎样消除这个罪业，解决彼此的冤孽呢？就是要「专称弥陀佛名」，一方面不得已还在吃肉，一方面就念佛；一方面在炒肉，一方面就念南无阿弥陀佛，这样就能够化解彼此的冤业。

大家想想，我们罪业深重、烦恼强盛，不念佛要念谁呢？既然有佛可以靠，还烦恼什么？还担忧什么呢？难道我们怀疑阿弥陀佛吗？难道阿弥陀佛不能让我们依靠吗？难道阿弥陀佛的力量没办法救我们吗？下品下生造作五逆十恶罪的人，阿弥陀佛都能够救了，更何况我们？

可是如果我们怀疑阿弥陀佛，不能信受弥陀救度，不能专称弥陀佛名，那阿弥陀佛也拿我们没有办法，因为是我们不想被救，不想乘上弥陀的愿船。

所以，五逆十恶不是问题，因为罪性本空，业障障碍不了弥陀真实的救度；我们有没有相信弥陀、有没有称名号，这才是问题的症结所在。所以大家要有智慧。

我们这个法门，是讲信受弥陀救度的法门，是讲专称弥陀佛名的法门，是讲愿生弥陀净土的法门，这个才是往生的正因，是解脱的根本，其他的都不是问题。

当然，我们是学佛的人，本来应该要持守五戒、力行十善，可是偏偏业力牵引，连五戒我们都持守不好，因此我们就心怀惭愧，然后专称弥陀佛名。所以心中就充满感恩！阿弥陀佛要救我们，完全不跟我们计较，完全原谅我们，那我们也应该要原谅别人，不要跟人家计较。因为我们需要，所以阿弥陀佛把极乐世界无条件地送给我们，我们要体会弥陀的悲心、爱心。对弥陀的爱心能体会多少，就能够做多少，就能以阿弥陀佛爱我们的心来爱大家。

所以，有爱心的人有福了，因为他能够信受阿弥陀佛的爱；谦卑的人有福了，因为他能够虚心接受弥陀的爱。为修行而苦恼的人有福了，因为阿弥陀佛为他发愿，为他修行，完成极乐世界，完成万德洪名的南无阿弥陀佛，都是为了他。总归一句：「信受救度、专称佛名」，同时，「弥陀如何为我们，我们就如何为大众。」问：听说有的法师有神通去过地狱，能够这样吗？

净宗法师：没有这样，这不是正确的。《地藏经》里说：下地狱的只有两种情况，一个就是大菩萨，他有愿力神通，他可以到地狱不受苦的果报，像地藏王菩萨就是这样；再来就是众生的业力，他下地狱是牵引而去的。我们凡夫自己是没有本事去地狱的，当然因造业下地狱是另当别论，有的人也去过地狱，那不是神通力，是业报力。有的人做阴差，有的人在梦中被业力牵引去看到地狱的景象，那不是自由自在的。所以最好不要去迷信这些，有神通有道力能下地狱去救众生，这是大菩萨才可以行持的。

慧净法师：我们这个法门最重视平凡、平实、平常、平淡，不好玄奇，不喜好高妙，不喜好自己没有的境界。如果喜好玄妙、奇特的，很容易着魔。有一句话说「宁可千年不悟，不可一时着魔」，我们只要平凡地、平实地、平常地、平淡地一向专称弥陀佛名，还有什么不满足的呢？凡夫一般都很好奇，往往因好奇而迷失，这是很危险的。所以祖师就开示我们，要「老实念佛莫捏怪」。我们宁可平凡平实、平常平淡、老老实实、安分守己、安心办道，不去喜好一些玄妙的、高深的、奇特的、人家没有的，所以善导大师很强调要「一向专称弥陀佛名」、「专复专」，只要专称，不管我们的心清不清净、有没有禅定功夫、有感应或没有感应、有神通或没有神通，都不强调这些，因为那些是危险的，搞不好就会让我们堕落的。所以我们只要老实念佛，是什么身份就以什么身份来念佛。

问：学佛的人遇到放生、供佛、拜忏该怎么来对待这些法事？

净宗法师：讲三点：第一点，这些都是佛门里面的善事。第二点，好乐做这些事的人，可能不太了解专修的宗旨，所以他就到处去放生、拜忏，修行还没有入门。第三点，我们专修念佛的人，供灯、放生，在有些情况下也可随喜，我们本身还是专念弥陀名号求往生西方净土。拜忏不需要了，拜忏在那里拜很多，如果论它的功效，不如念一句阿弥陀佛名号，经中讲念一句阿弥陀佛名号，「能除八十亿劫生死重罪」。拜忏是为了灭罪的，那灭罪无过于念佛。念佛不仅能灭罪，还能增福德。能往生、能成佛，所有的功德统统包含。

问：念佛的人可不可以读《地藏经》来超度家亲眷属？

净宗法师：那个就不需要，因为诵《地藏经》的功德，不如念阿弥陀佛的功德，我们想超度我们的家亲眷属，用大功德好还是小功德好？（莲友答：「大功德好。」）用很有效果的好，还是一般效果的好？《观经》就说：「诵读十二部经典首题名字」（就是佛的大乘经典）可灭除一千劫罪；念一声阿弥陀佛，灭八千亿劫生死重罪。我算了一下，你念一声阿弥陀佛，要等于念八百万部《地藏经》。大家有没有听明白？（莲友答：「有。」）一声佛号等于念八百万部《地藏经》。其他的，《普门品》、《华严经》、《法华经》，也都是一样。八百万部的《地藏经》不知道要念到哪一年。所以超度我们的祖先无过于念佛。

问：身体有病怎样念佛来消除？

净宗法师：身体的病有两种，主要是讲业障病。业障病是因为有冤家债主缠绕，这是我们过去世造的恶业，今世报应的显现。业障病的业消除了，病才能好。这个业的消除，你念佛功德回向给它，这样一定是有效果的。所以有很多病，医生治不好，怎么看怎么治也不好，只有念佛才能好。

有一位莲友的妻子，生病很重，医院、神坛到处跑，也花了三千块钱做佛事，也没有治好，后来到陈居士这个佛堂，跟佛广居士他们打佛七。她一开始说顶多打三天，不愿打七天。念了几天下来，她就有兴趣了，第四天就能吃饭了，一天好过一天，念七天就全好了。昨天晚上我就见到了她，她现在若不念佛好像是少了什么。

所以念佛能够消业障，能够使病好，这是有证验的。

不过各人的状况不一样，总之是不要太着急，就定下心来好好念佛求生西方，业障自然消除。

问：有某法师会帮患有绝症的病人治病，把这些重症病人的神识带到西方极乐世界，然后回来了，病就全好了，有没有这回事？

慧净法师：极乐世界是阿弥陀佛的境界，小乘的阿罗汉也不能自行进去，即使十地菩萨，不靠弥陀的力量也不能进去，那何况是我们还有贪瞋痴的凡夫呢？我们能够到极乐世界，是我们专称弥陀名号，平生阿弥陀佛摄取不舍，临终阿弥陀佛显现来迎，这个时候才能到极乐世界去，

所谓「凡夫入报」。以凡夫现在这个业报之身，若说要到极乐世界就能到极乐世界，经典上没有这么讲，祖师也没有这么传承。自古以来能够想要到极乐就能到极乐的，只有我们净土宗的宗祖，也就是唐朝的高僧善导大师，因为他是弥陀化身。

就像刚刚所讲的，我们这个法门不好玄妙、高深、奇特，最重视老实、平实、平凡、平常，这样比较稳当。否则「失之毫厘，差之千里」，岂不是太可惜了！因此宁可稳稳当当的，不走险路。

净宗法师：下面还有几个问题简单回答一下。

问：丈夫念佛念不清楚，妻子可否念佛回向给他消灾？

净宗法师：可以的。也可以劝丈夫念佛。嘴巴念不清楚，心里也可以念，念不了四字佛，念一个「佛」字也能消灾。

问：早晚课要如何念？

净宗法师：早晚都念一句南无阿弥陀佛，最简单。平常也这么念。

问：受监禁要如何解决？

净宗法师：受监是业报现前，基本的心态是安心受报，然后要多念佛，可为提早出狱。家里的家眷也可以为他念佛。

问：有吃白粉吸毒的，家属要如何为她解决？

净宗法师：这个就比较困难，吸毒的瘾特别大。首先，我们大家得谨慎，不要碰它，不要好奇。那万一碰上了怎么办？就要靠我们的毅力，要多念佛。原来新加坡有一位吸毒犯，叫陈明义。新加坡贩毒吸毒是很严重的罪，会判死刑，他在牢房里面就遇到了念佛法门，他就一向念佛，一向称名。他的讲话还有录音，后来他很庄严地往生西方极乐世界。他往生的时候，有很多的证验。别人受绞刑的表情都很痛苦、很难看，但是，他是很安定、很安祥，而且身体很柔软，他生前跟家人都有约定，就是说他死的时候要现什么样的身相来度大家。

所以根本的解决办法就是念佛往生西方净土。

谢谢大家。南无阿弥陀佛！

净土宗宗旨与特色（三）

－－2008年11月13日上午讲于广州

【目录】

随顺善知识
净土宗宗旨
宗旨一，信受弥陀救度
宗旨二，专称弥陀佛名
宗旨三，愿生弥陀净土
宗旨四，广度十方众生
总结
净土宗特色
特色一，本愿称名
特色二，凡夫入报
特色三，平生业成
特色四，现生不退
复习

【内文】

随顺善知识

上人慈悲，各位莲友：

南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！南无阿弥陀佛！

各位莲友，我们大家今天很幸运，能够拜会我们的导师上慧下净上人。

我们这个时代，繁忙、热闹，大家内心都有不安，饱受生活当中种种苦迫的煎熬，大家向往清净乐土，大家向往自在解脱，大家来追求佛法，从各个地方来到这里。

佛法当中有种种的法门，大家能够选择净土法门，可以讲很有福报；在净土法门之内，又能遇到善导大师的净土思想；遇到善导大师的净土思想，又能拜见系统展开善导大师净土思想的慧净上人，大家可以讲是非常非常有福报。

修学佛法，别无诀窍，随顺善知识就是一个诀窍。净土法门从古到今都是很兴盛的，自从唐朝善导大师建立净土宗之后，一直到我们现代，这一千多年的时间当中，有多少人念过阿弥陀佛，能够计算吗？计算不出来。也有很多的大法师、很多的大德在弘扬净土法门。但是，比较起来，他们都没有我们幸运，这一点大家能够想像吗？我们比他们更有福报。这样说起来难免有一点让我们心中不敢承担，但是事实上确实如此，为什么呢？这就要讲一段历史公案。

我们净土宗，是以佛教的三部经：《无量寿经》、《观无量寿经》和《阿弥陀经》为主要依据。依这三部经来开显我们净土宗教理和修持方法的，就是唐朝的善导大师。可是善导大师的着作，自唐朝末年之后，这一千多年来，在我们中国失传了。失传之后的这一千多年来的人，虽然修持净土法门，方向都不是很明确，道路都不是很明确，修行的方法也都很混杂，都混杂了各宗各派的思想、见解、理论和方法，往往都是以禅宗、天台宗、华严宗、唯识宗等等各宗各派的观点来解释净土法门，这样的净土法门就不够纯粹，不够纯正，纯正度不够。今天我们能

够遇到善导大师的思想，大约是在一百年前，《观经四帖疏》、《往生论注》等这一个法脉的着作再传到我们中国来——在中国失传了一千多年，传到日本，在一百年前才从日本回传到中国来。

虽然回传到中国来，可是这一百年来，研究弘扬仍乏其人，一是因为历史的大环境、大因缘没有成熟，一是能够弘扬这个法门的导师还没有出现，另一方面也是众生的善根福德还没有培足。

但是到了今天——经过了一千多年，又经过了一百多年，来到今天，这三方面都成熟了。为什么呢？这一百多年，我们中华民族可说是多灾多难，先有军阀混战，然后有抗日战争，然后有解放战争，然后又是文化大革命，没有安宁过。而现在进入了改革开放、持续发展、民族振兴的历史时期，大家都能够安居乐业。在信仰方面，人们可以静下心来探求法义，这是历史因缘的成熟。

另一方面，要弘扬这个法门，一定要等待弘扬这个法门的人物出现。刚刚说到，我们遇到这个法门、遇到上人很幸运，第一点就是说我们这个时代的因缘成熟了，第二点是弘扬这个法门的人物出现了。上人出家几十年，研究净土宗也几十年了，专门研究善导大师的着作，把它做系统的疏理、分类、整理、编译、讲解、印行流通。目前善导大师的着作已经传遍大陆，也流布到海外华人地区。我想这是因为有上人的出现。

如果没有上人的出现，大家学习净土法门，每一个人都会怎么样呢？都会垂头丧气，不能扬眉吐气。虽然修学佛法，但是不能用佛法照破我们内心的黑暗。因为佛法根本的任务，是要了生脱死、成就佛道，对不对？（莲友答：「对。」）要超越生死轮回。超越生死轮回谈何容易？我们遇到了那么多的法门、那么多的经典、那么多的法师、那么多的宗派，每一个法门对照自己的心来修持，都感觉很困难。即使大家都说「念佛是容易的法门」，即使我们来修学念佛法门，也感到不容易。如果没有听到善导大师的思想，没有经过上人把它开显出来，譬如说我自己，我自己每天都生活在恐惧当中。为什么生活在恐惧当中呢？因为佛法明确地教示我们，我们人的生命是无常的，今天晚上死了，明天就出殡；今晚上睡下去，明天不一定能穿上这双鞋，对不对？今天出门去，不一定能够再进家门，这就是无常。可是，无常什么时候到来？我们也不知道，它随时都会到来。如果今天晚上我们就闭了眼，不再起来，我们会到哪里去呀？以我们这样的状况，只有向三恶道而去，对不对？这是多么恐惧、多么痛苦！

我们出家的时候，每天晚课都要唱「是日已过，命亦随减。如少水鱼，斯有何乐」。意思是说：今天又过去了，我们的寿命又减了一天，就像一条鱼在鱼缸里，鱼缸的下面有一个破洞在漏水，水不断地往下滴，在它没有滴干之前，这条鱼在里面还可以自由自在地活动。但是，水是越滴越少，不能再加进来。我们的寿命就是这样，过了一天就滴了一些，再过一天又滴了一些，这有什么快乐呢？到最后水必定会滴干，我们就会像这条鱼一样死在里面。而且，一旦死亡来临的时候，我们就会向三恶道而去。大家稍微有佛法的观念，稍微有因果信仰的话，以因果为镜子来对照自己，就知道自己是必定堕落三恶道的，下辈子生而为人、生而为天，那想都不要想。

明朝的莲池大师就讲：大街上那么多的人，那么多的佛教徒在修行，只要有一个人能守五戒，他就算是大修行人了。守五戒才能得人身，大家可以仔细思维一下。

即使我们在念佛，但是对往生西方仍然没有把握，因为我们听到太多的不可能：「你虽然念佛，如果没有开悟，不能往生」——我们开悟了吗？我们没有开悟，开悟是什么样的境界？有人说他开悟了，我们也不知道，因为你也没开悟，你怎么知道我有没有开悟？又有人说「念佛，如果你持戒不清净，就不能往生」——我们持戒能清净吗？（莲友答：「不能。」）又有说「念佛如果不能修三福，你也不能往生」——我们三福能够修得圆满吗？（莲友答：「不能。」）我们第一福都修不好。第一福是最基本的，三福当中的第一福是「孝养父母，奉侍师长，慈心不杀，修十善业」，真正要求自己孝养父母的时候，就发现我们孝养不来。譬如说我们要孝养父母了，平常如果没有这个观念，你觉得自己很孝养父母，八月十五提个月饼看父母，就说孝养了；到了年底，回去跟父母吃个年夜饭，就说孝养父母了。其实一年三百六十五天，我们能够做得到的是微乎其微。如果我们真正孝养父母，那早要请示、晚要问安，所谓「晨昏定省」；然后父母有什么病痛、有什么烦恼，要给他们安慰，这还是人世上的小孝养。其实我们会发现，一个月都没有打几次电话回去问候，也没看几天，父母有什么事情也都不能解决。

我们真正越想要做一件事情，就越发现我们做不到。比如说我们想不打妄语，如果我们不对自己提这个要求，「哎呀，我这个人很诚实，从来不讲假话」，这句话就是假的，谁从来不讲假话？好了，如果你真的要求自己不讲假话，你真的要这样做，你就会发现自己一开口讲话，假话就讲出来了，这时候就会发现不容易。所以我们的三福也很难修持。

有人说「如果念佛达不到心清净，你也不能往生」，我们的念佛心清净了吗？（莲友答：「没有。」）有人说「念佛如果有妄想杂念，也不能往生」，那我们念佛没有妄想杂念吗？（莲友答：「有。」）今天早上我坐在那边念佛，一方面念佛，一方面杂念也起来。杂念是没有来处的，它就像野草一样就起来了。甚至我们一般人对于妄想杂念都观察不到它，也把握不住它，我们整天都埋在乱草堆里，就感觉不出来了。

像这样种种条件的限制，在阿弥陀佛的本愿当中是没有的。

能够把阿弥陀佛的誓愿彻底开显出来的，就是唐朝的善导大师。善导大师的思想才是我们净土宗的正脉，是纯正的净土法门，这是依据阿弥陀佛的本愿所开显的。

在这个时代，把纯正的净土法门展开出来的，就是我们的上人。大家遇到了，幸运不幸运啊？（莲友答：「幸运。」）上人住在台湾，来到大陆是很不容易的。想想看，这要多少的因缘才能促成这个见面的机会，对不对？上人弘扬善导大师的思想，这些书编译出来了，还着作了一些介绍性的文章，大家接触到了，然后还信仰，然后还有时间，然后搭车过来，才能够见一面，多么不容易！我们见一面，不是见在面上叫见面，要以法相见，以心相见，这才是真正的见面。

净土宗宗旨

下面我就把上人所总结的净土宗的宗旨和净土宗的特色，跟大家共同学习。我讲的如果不周到，再请上人来补充完善。

作为一个宗派，一定有它的宗旨，所谓「万变不离其宗」。我们净土宗的经典、教言、法语，祖师的开示、着作有很多很多，但是纵有千言万语，它有一个不变的宗旨。这个宗旨你抓住了，那净土宗你就掌握到了。如果你读了很多的经典、法语，可是宗旨把握不住，那就是雾中观花、依文解义，就不能得到它真实的利益。

能够把净土宗的宗旨很鲜明、简洁、扼要地，而且让我们一听就懂、非常明白地总结出来的，在这之前还没有人，在这之后，大概就要以今天上人的总结为标准。

这四句话大家跟我一道来念一念。请合掌：

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名；

愿生弥陀净土，广度十方众生。

请放掌。

这四句话在我们印的每一本书的封底都有。这四句话如果听起来，觉得也没有什么，很平常，但是如果能够仔细地体会它，就会发现它非常简洁扼要，抓住了核心和纲领。

宗旨一，信受弥陀救度

第一句：

信受弥陀救度。

这六个字叫开宗明义，显示我们这个法门是净土宗的法门，是纯正的净土法门，是信受弥陀救度的法门。

这句话有什么特别呢？就是这句话我们一旦听懂了，就能够把我们心中对净土法门的误解导正，把我们的迷雾都能够拨开。这一句话，就像一道明亮的闪电，照破我们内心的黑暗。

所谓「救度」两个字，显示我们这个法门是靠着佛力救度的法门，不是自力修行的法门。几乎我们所有的人，譬如刚刚我提到的问题，「你虽然念佛，如果没有清净心、没有菩提心、没有清净持戒，没有戒定慧、没有开智慧、不会读诵经典……，如果这些你都做不到，即使你念佛，那也不能往生」；如果大家了解净土法门是救度的法门，这些问题通通都不存在，我们心中所有的疑问通通都会一扫而净，对不对？（莲友答：「对。」）救度的法门是要来救人的，还会提条件吗？就像汶川大地震，人都埋下去了，只要你有生命讯息，就无条件地救度你，对不对？（莲友答：「对。」）假若国家动用了那么多的军队，那么多的财力，那么多的物力，即使只有一个人，都要来救你，哪里会提条件？即使是一条狗，也要救出来，救度是没有条件的。

有条件就是做买卖。「我要救你，你要给多少钱……」，那就不叫救度，那个叫做生意，那个叫打家劫舍，趁你困难的时候，向你勒索一笔。

阿弥陀佛来救度我们，怎么会提条件呢？「你念我的名号，如果没有达到清净心，我不救你……」。

要知道，我们这个法门是救度的法门，那就知道，没有这些条件！

救度，一定是「主动、平等、无条件」，不然谈不上救度。

救度是主动的

还是拿汶川大地震来作比喻，因为前一段时间发生这件事。地震一发生，情报一旦报告上去了，国家领导人需要灾区人民三请四邀吗？「哎呀！温总理啊，现在拜托拜托，请你来救度我们……」，需要这样讲吗？「这么重大的灾难，你还要我们三请四邀，才来救我们」，那怎么可能呢？

我们娑婆世界是不是重灾区呀？（莲友答：「是。」）我们是在重灾区，我们是灾民，我们在三界火宅，我们被贪瞋痴烦恼的业习打得遍体麟伤，我们埋没在无量劫罪业的山石土块之下，压得喘不过气来，然后说：「哎呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛……，我一天念三万遍，念一辈子，到临终的时候，阿弥陀佛才摇摇晃晃地来。」——会这样吗？（莲友答：「不会。」）不是我们求阿弥陀佛，是阿弥陀佛主动要救我们！

在无量劫之前，祂还是法藏比丘的时候，祂用法眼遍观一切世界，尤其观看娑婆世界的众生是在重灾区，祂说：「我要救他们！我怎么救他们？我要为他们发愿，成为一尊光中极尊的佛，成为诸佛中之王的佛，光明第一，愿力第一，慈悲第一，神通道力都是最尊第一，这样我才能够救得了他们。」法藏比丘为了救我们，早在不可思议久远劫之前，就发了四十八大愿，对不对？（莲友答：「对。」）是我们求阿弥陀佛来救我们呢，还是阿弥陀佛求我们要让祂救？（莲友答：「阿弥陀佛要我们让祂救。」）一般人念佛，不了解这个道理。大家能够听得懂这些，确实是有智慧。为什么？因为一千多年来，大家都有一个观念，认为说「是我在这里念佛，求阿弥陀佛救我。阿弥陀佛您一定要救救我！阿弥陀佛您一定要救救我！」这样是不正确的。

是阿弥陀佛在没有成佛之前，就发愿说：「十方众生，我要救你！十方众生，求你要让我来救！十方众生，你要欲生我国，你要欲生我国！你要来到我的净土，来到我的净土，来到我的净土啊！」所以，是祂主动地呼唤我们，主动要救度我们。「主动」！救度是主动的。

比如说一个人掉到河里，就要被淹死了。我们要救他，我们会不会在岸上袖手旁观说：「他还没有喊我哪，所以不着急救他。」这算救度吗？我们看到他掉到水里去了，我们马上就会跳下去救他，这样才叫救度，对不对？（莲友答：「对。」）如果是自己的儿子掉到水里去了，你会抄着手，然后告诉他说：「喊我老爸，你如果不喊我，我就不救你。」你会这样吗？不会。

救度是大慈悲心里所生发出来的，是不忍对方苦恼，所以阿弥陀佛就说：「众生苦恼我苦恼，众生安乐我安乐。」又说：「不为自己求安乐，但愿众生得离苦。」又说：「同体大悲，无缘大慈。」阿弥陀佛怕我们再轮回，怕我们再堕落，怕我们再受苦，祂心有不忍，根本不能忍受，所以祂就主动地要来救我们。

所以，救度是主动的。如果救度是被动的，那就谈不上救度了。

救度是平等的

同时，救度也是平等的。就像汶川大地震，人埋在地底下；军队派来了。如果你是军队的司令员，你会宣布说：「我告诉你们，共产党员先救，不是共产党员的不救，因为我们是共产党的部队。」你会发出这个命令吗？会不会因为他不是共产党员你就不救他，会不会这样？（莲友答：「不会。」）那个时候是来救人的，是不分党派的，对不对？

会不会因为你是佛教徒，所以佛教徒先救；不是佛教徒就不救？「你不是信佛教的，就在下面再压一会儿」，你会这样吗？如果这样的话，你就要被革职。救人的时候，你以宗教信仰作为救人的选择条件，你会不会这样？这样是不称职的。

那会不会找到人，说：「你要会背『三个代表』，会背就把你救出来，不会背就不救你。」会不会这样？（莲友答：「不会。」）都不会！只要探测到生命的迹象，马上就把他救出来。

阿弥陀佛来救度我们，祂会提条件吗？「我来娑婆世界救你，但是我发的四十八愿，最起码你要会背，你要是不会背我的四十八愿，那我就不能救你的」，祂会这样讲吗？（莲友答：「不会。」）释迦牟尼佛会不会说「净土三部经是我讲的，我就介绍你给阿弥陀佛救，但最起码你净土三部经要会背。不会背的话，阿弥陀佛不救你」，祂会这样讲吗？（莲友答：「不会。」）所以救度没有任何条件，是主动的、平等的。不论你会不会背经，也不论你是什么身份，男女老少，这一切都不论，救度都是平等的。

救度是无条件的

同时，主动、平等就是无条件。因为你是主动来救人，你就不能提条件，你一提条件，人就救不了，人家就不让你救了。

我们主动办一件事情，我们会向对方提条件吗？譬如说年轻的小伙子想要追求他心中的靓女，他追求她，他主动地要追求她，他会跟对方提条件吗？只要对方答应他，他就心满意足了，因为他是主动的嘛。主动就不能提条件，人家本来就不理你，你还提条件，那就不对了。「我虽然主动追求你，但是如果你要嫁给我，对不起，你得给我五十万，你给我买一栋房子」，那人家马上掉头就走了，你的愿望就达不成了，对不对？你主动要去办某件事情，是不能向对方提条件的。

阿弥陀佛主动地要救我们，如果祂对我们提条件，这就矛盾了。所以祂所发的四十八愿里面，对我们毫无条件，祂主动地说：「十方众生，我要来救你！」我们看似提条件的，就是讲这三句话，说：「你要相信我，请你相信我——至心信乐」，这个叫条件吗？「相信我救你」，这不叫条件，因为如果不相信，就没法救；第二点，「我要救你到哪里去呢？请你到我的净土——欲生我国」；第三点，「我用什么救你呢？我用六字名号，请你念我救你的名号，你只要念我来救你的南无阿弥陀佛，就可以了——乃至十念」，这是条件吗？也不是。阿弥陀佛把祂的名号给我们，把祂要救我们的心展示给我们，说：「请你相信我，我是真的要救你，请你相信我，我为你建的极乐国土，请你到我的净土来。怎么来？请你念我给你的名号——乃至十念」。

所以「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，这个就是毫无条件。

念佛往生愿

「如果这样你还不能到我的净土、我还救不了你的话」——法藏比丘发四十八大愿来救我们，不仅不对我们提条件，而且对祂自己提了一个最苛刻的条件。什么条件？「十方众生，他只要

相信我的救度、愿生我的净土、称念我为他成佛的名号，如果他还不能往生，那我就不成佛！」这个条件大家知道吗？好，请合掌。

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念；
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

请放掌。这就是四十八愿当中的第十八愿，叫做「念佛往生愿」。其他的愿文我们今天没有时间在这里讲，我们抓住最主要的，好不好？这一条愿是和我们往生净土最相关的，我们了解了这条愿，我们就可以拍着胸脯说：「我的往生有份，我是极乐世界的人。我是阿弥陀佛所管的，不归阎罗王管。」那你在这个世间就不一样了。所以，今天走出去，你就扬眉吐气了，走在大街上特别自豪。为什么呢？「芸芸众生放眼看去，都是阎罗王所管的，我是阿弥陀佛所管的。」那绝对是不一样的。虽然自己很穷，身上没有半分钱，但是看见大富翁也会为他们叹气。「你有那么多钱，但是走的时候一分也带不走，阎罗王还要审判你，多可怜哟；我虽然没有钱，但是我可以到净土去成佛。」你的心里就产生荣誉感、自豪感，而且你也会生起慈悲心，想到说：「我这么穷，他也看不起我，怎样才能让他相信阿弥陀佛的救度？」就会这样。

世间的人都是以钱财、权势、地位来看人。我们学了佛，就以佛法来衡量，只要有佛法的利益就好。

所以我们来了解这条愿特别重要，我们的生命会因此展现出光芒和色彩，我们走在大街上，有钱有势的人可能对我们不屑一顾，但是我们头顶上有阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨，像卫星导航一样引导我们，我们的脚下踏着莲花——我们念佛人脚下，步步踏着净土的莲花。我们虽然是走在广州市、深圳市，好像是踏在泥土上，其实我们脚下踏的是莲花，真的是如此。

这条愿对我们非常重要。刚才我们把这条愿简单地读诵了一遍。下面我们来把愿文解释一下。

「设我得佛」：这是阿弥陀佛在没有成佛之前，在很久很久以前，不可思议兆载永劫之前，有一尊菩萨叫法藏菩萨，祂发愿说「设我得佛」——「假如我要成佛的话」。「设」就是没有成佛之前，一种愿景，一种设定，一种预想，发愿说「我要成佛」。法藏比丘发愿，是我们拜托祂的吗？大家那个时候有没有打招呼、拍拍法藏比丘的肩膀，「请你帮我发个愿」，我们有没有这样讲？（莲友答：「没有。」）是祂主动为我们发愿的，对不对？所以四十八大愿的每一条愿的前面，都有这四个字——「设我得佛」，这就是主动。祂主动发愿要成佛，那么成佛要干什么呢？是祂自己要做老大吗？祂「设我得佛」的目的是要「上求佛道」。下面第二句是：

「十方众生」：是为了「下化众生」。祂不是为自己而成佛的，那时候祂就是大菩萨，是古佛再来，祂已经解脱生死，毫无局限，自由自在。那么祂成佛的目的是为什么呢？是为了十方众生而成佛，不是为祂自己而成佛的。祂为十方众生成佛，要达到什么目的呢？底下第三句话，是让我们往生极乐——「欲生我国」。对我们这样的十方众生，祂主动来救度我们，而且对十方众生是平等地救度。祂没有挑三拣四，祂用「十方众生」这四个字，一句话就全部包括了，十方众生都有了。法藏比丘发了大菩提心愿，祂成佛是要救度十方众生。「十方」是指东方、西方、南方、北方、东南、西南、东北、西北、上方、下方，我们整个的空间分为十个方位。整个宇宙法界当中、无量无边的世界当中、所有的世界当中、广大宇宙任何世界的任何一个众生，法藏比丘都要平等地救度，这叫「十方众生」。那十方众生怎样才能被救呢？只要三句话，刚才讲的：

「至心信乐」：没有对我们提要求，「请你相信我！」这是一句。第二句：

「欲生我国」：「请你一定要发愿来到我的净土！」因为我们都不愿意往生，我们都愿意在这个世界造罪造业，愿意在这个世间生儿育女，愿意在这个世间享受五欲，愿意在这个世间跟别人争个高低。法藏比丘说：「那个太没有意思了！那个会让你六道轮回。你不要在那里，那里是一个染污的地方，轮回的地方，痛苦的地方，颠倒的地方，生生世世受苦无穷无尽的地方。所以你不要在那个地方，你应该怎样？你要『欲生我国』。你要来往生！你要来往生！你要来往生我为你建的净土！」对我们提条件？没有的事！而是关爱我们说：「你要回来，你要回来！」第三句说：

「乃至十念」：「乃至十念」刚才简单解释了。善导大师解释说：「你只要称念我的六字名号。」「乃至」是没有条件，可多可少。「你清净心就乃至清净心，你心不清净就乃至心不清净，你乃至出家、乃至在家」，总之这个「乃至」是不限制称念弥陀名号遍数的多少，也不限制称念弥陀名号的功夫深浅，也不限制你的罪业大小、功德大小，也不限制你出家或在家的身份，也不限制你念佛是在佛堂或者是在大路上，还是在菜市场，时间、处所、身份、心地一切不论，这叫「乃至」。「乃至」是弹性词，无论你是什么身份，十方众生都包括在内了，这叫「乃至」。乃至出家、乃至在家，乃至清净、乃至不清净，乃至有智、乃至无智，乃至持戒、乃至无戒，乃至念多、乃至念少，乃至功德大、乃至功德小，乃至罪业深、乃至罪业浅，这些通通不论；乃至你平生遇到佛法、乃至临终遇到佛法，这些通通不论。只要你念南无阿弥陀佛，这叫「乃至十念」。所以法藏比丘要救度我们这样的众生，主动救度我们，对我们没有提条件。祂只用这三句话来呼唤我们、感动我们，然后把祂的名号给我们，说：「你相信我！愿生我的净土！称念我救度你的名号吧！请你接受，请你相信！」别的没有。接下来，法藏比丘给自己提了一个最高的——以我们看起来，那是不可逾越的目标，祂说：「如果能够这样的十方众生，我就让你往生我的净土，决定往生我的净土。」为了不让我们担心，祂就用否定词来表达

，否定的否定就是肯定，比肯定更肯定。我们还担心「这样子就能往生吗？那万一这样子不能往生呢？」所以法藏比丘说：「万一，没有万一！你能够这样，如果还不能往生的的话——「若不生者，不取正觉」：「那不要你负责！只要你发心，不用你负责，由我法藏比丘来负责！我怎么负责？我以『不取正觉』、以我『誓不成佛』来为你负责，我继续修行，永远地永远地修下去，一直修到我法藏比丘成为阿弥陀佛，我的名号里面就具足这样的功能，你只要口称名号、愿生净土，就能够往生，那个时候我才宣布成佛！」兆载修行圆满众生往生功德

这个愿发了之后，祂又经过了不可思议兆载永劫的时间来圆满誓愿。一般的佛成佛，要经过三大阿僧只劫，不可思议的长时间，但是法藏比丘成为这样子的阿弥陀佛，祂的修行时间比一般佛的时间长得太多太多了，所以叫「不可思议兆载永劫」。「兆」、「载」都是汉语里极大的数字，个、十、百、千、万、亿，百亿、千亿……，再经过二十几位才到「兆」，再经过六十几位才到「载」，就是后面再加上很多的零；然后再加上一个「永」，永远的永，那就是不可限量那么长的时间。祂为什么经过这么长的时间才成佛呢？是法藏比丘比别的菩萨笨吗？不是。是因为祂要救度的众生太广大了，而且又太愚痴、太卑劣，而且祂是毫无条件地要把十方众生所有的罪业、所有的苦难全部承担，所有的功德全部修行圆满，祂才能成佛。而且只要众生动动嘴巴念念佛，霎时间就能把他们救到极乐世界——达到这样子的水准祂才成佛。所以祂的誓愿是超越十方诸佛的大愿，十方诸佛没有发这样的大愿，所以祂修行成佛的道路特别地漫长。

《阿弥陀经》讲：「彼佛成佛以来，于今十劫。」在十个大劫之前，法藏比丘终于成为阿弥陀佛了。

我们可以想像，祂经过了一半的时间，本来就要成佛了，可是祂看东莞有几个居士，这几个居士心里还很怀疑，认为他们的功德还没有圆满，法藏比丘说：「不行！那我继续修行！」……再修了一段时间，还有广州的几个居士，「那我还要继续修！」不过，我这样的解说，是我凡夫的知见，让大家容易听懂。其实，阿弥陀佛不是按个数来修的，这样说是为了表达我们每一个人阿弥陀佛都没有遗漏。任何众生称念南无阿弥陀佛，像大家在《念佛感应录》里也都能看到的，古时候也有，现代也有，像鹦鹉、八哥鸟，八哥鸟是一只鸟，它念「阿弥陀佛、阿弥陀佛、阿弥陀佛」，它也能够往生西方极乐世界。

宋朝记载，有一只八哥鸟，偶然听到一个僧人念「阿弥陀佛」，就随口称念。它的主人就把祂给了僧人。它就跟着僧人念阿弥陀佛，早也念，晚也念。因为和尚是念佛的和尚，所以它就跟着和尚、跟着它的师父念佛。它没有皈依，它也有师父了，它就念佛了。过了几年，这只八哥死掉了。僧人就把它当作一个念佛人（因为它也是念佛的），做了一个小棺材，把它很小心地安葬了。过了一段时间，人们发现葬它的地方长出了一朵莲花（莲花是长在水里的，莲花是净土的标志）！僧人感到很奇特，就小心翼翼地顺着莲花的根挖下去，发现这朵莲花是从八哥的嘴里长出来的。

这怎么可以思议呀？所以十方众生，连八哥、连蚂蚁、连小飞虫、连厨房里的蟑螂，法藏比丘都把它们往生极乐世界的功德修行圆满了，祂才成为阿弥陀佛。这样的一尊佛，伟大不伟大？（莲友答：「伟大。」）慈悲不慈悲？（莲友答：「慈悲。」）所谓「十方三世佛，阿弥陀第一」，祂是第一的佛，无量的佛，所以法藏比丘为我们发愿说：只要我们称念祂的名号，那么我们就决定往生！

「那万一不往生呢？」

「万一你不能往生的话，我就不成佛，我就继续为你修行，直到你的往生功德圆满，我才成佛。」所以，现在就没有「万一不往生」的问题了。阿弥陀佛已经成佛了，没有万一的，这件事情已经实现了。

像我们考大学，「万一考不上呢？」大学的通知书都发来了，还说「万一考不上」，这个人肯定是脑筋有问题。在我们考试之前，通知书还没有发下来的时候，我们可以讲「万一」，「万一考不上怎么办？」考完了，通知书都发来了，还说「万一考不上」？

我们在这里说「念佛万一不能往生」，岂不是像那个人一样？如果大家都是「念佛万一不往生」这样的想法，就好比那个拿到了大学录取通知书的人还说「万一考不上」的人。那个人有没有智慧？（莲友答：「没有。」）为什么呢？因为法藏比丘祂已经成佛了，所以没有万一的事情。「万一」是在祂还没有成佛之前，发愿的时候就已经想好了。「如果有万一，亿万分之一，有一个若不生者，那我不取正觉，我要继续修行，我誓不成佛，继续为他修行，直到任何一个众生称念名号都必得往生，我才成了佛」。

法藏比丘成佛的意义

现在法藏比丘有没有成佛啊？（莲友答：「成佛了。」）祂叫什么佛？（莲友答：「阿弥陀佛。」）阿弥陀佛成佛没有？（莲友答：「成佛了。」）大家要知道，法藏比丘成了佛，标示着什么呢？有这么几个意义：

第一，标示着极乐世界已经圆满现成了。

第二，标示祂本人的功德已经圆满了，祂已经不是菩萨，祂已经成为万德庄严的阿弥陀佛了。

第三，标示着祂的四十八大愿已经圆满达成了。

第四，标示着我们往生极乐世界的功德已经圆满。只要信顺救度，只要愿意往生，只要老实念佛，就一定能够往生。因为阿弥陀佛的四十八大愿都已经圆满完成了，那第十八愿就完成了，如果众生信愿念佛不能往生，祂就不成佛了。现在既然成佛了，就标示着我们往生的功德通通都圆满了。

我们往生西方极乐世界，要不要功德？（莲友答：「要功德。」）如果没有功德，就往生不了，对不对？（莲友答：「对。」）我们到西方极乐世界，要不要工具呀？（莲友答：「要。」）要到月亮上去，如果没有登月飞船，你怎么上去呀？我们要到月球去，就一定要登月飞船。我们要往生西方极乐，就一定要有到极乐世界的飞船。极乐的飞船，靠我们自己造得出来吗？造不出来，梦都梦不到。

我们很多人在那里不知天高地厚，还认为自己修了五戒十善，就造了到极乐世界的飞船——怎么可能的事情？

修三福、修十善都很好，但是如果想要靠这些到西方极乐世界，简直是想叠一个小船要到月亮上去——像儿童一样，用纸叠一个小船，说：「我这是飞船，东翘翘，西翘翘，飞到月亮上去。」想叠一个纸船飞到月亮去，那可能吗？（莲友答：「不可能。」）登月飞船需要顶尖科学家才能造出来。那我们要到西方极乐世界，靠五戒顶多能飞到人道，修十善顶多能让我们生天；你如果禅定功深，这个小船也只能让我们飞到天界。飞到天界还在三界之内，还没出离三界，你还想要到十万亿佛土之外的极乐净土，那你是想都想不到。不要说没有五戒十善，即使有五戒十善，你也不能到极乐世界。大家有没有听懂？（莲友答：「有。」）你有禅定也不能到西方极乐世界，你是阿罗汉也不能到西方极乐世界，因为极乐世界是大菩萨的处所，要靠我们的五戒十善，要靠我们的禅定，根本就不能去。

那我们要靠什么去呢？我们到达西方极乐世界的飞船，是谁建造的呢？（莲友答：「阿弥陀佛。」）是什么样的飞船？是六字名号的飞船，是六字名号功德的大宝船。对不对？（莲友答：「对。」）只要念六字名号。这六字名号的船，我们的脚要怎么上呀？这么跨？不要。我们根本就不用抬腿，只要动动嘴巴念佛，六字名号的宝船一下就坐上了。

只要我们念佛，就乘上了阿弥陀佛正觉化成的六字名号宝莲花，周围就有八万四千的光明摄取我们，怎么会不到西方极乐世界？个个都往生！阿弥陀佛放出八万四千光明，从上到下，团团围绕。

《观无量寿经》讲：阿弥陀佛有八万四千相（佛的相是很庄严的，非常清晰，非常细腻。大致讲是八万四千相，其实是无量相），每一相里有八万四千好（我们人也有相，可是我们长相粗糙。经中赞叹佛的相好庄严，你读了就法喜。长得这么庄严的人，那绝对是值得我们顶礼膜拜的。佛的眼睛是怎么形容的？佛眼清净，犹如净莲花，像清净的莲花一样，光辉四射，描写得简直是找不到这样的人，这就是佛。这还只是佛在世间的应身，何况是阿弥陀佛的报身，有八万四千的相，每一相有八万四千好），每一好有八万四千光明。那有多少光？无量无边的光。这样的光明要干什么呢？

光明遍照十方世界，
念佛众生摄取不舍。

只要我们口称南无阿弥陀佛，祂就救度我们，摄取我们而不舍，不离开我们，把我们紧紧地包围起来，捆绑起来——佛光捆绑，我们是不累的，不会像绳子捆起来感觉到很累，它是很轻松，而且很舒服。佛光在我们周围旋绕，会让我们消除业障，给我们安乐，给我们清净，给我们法喜，给我们自在解脱。把我们洗得干干净净的，业障消除，这就是佛光的作用。

诸佛证诚
刚才我们大致把第十八愿给大家简略地说明了一下。

这条誓愿说明了我们净土法门是阿弥陀佛救度的法门，对不对？（莲友答：「对。」）为什么说是弥陀的救度呢？因为只有阿弥陀佛为我们发了四十八大愿，别的佛没有发这样的愿。不是说别的佛不好，别的佛的好处，对我们来讲，就是为我们介绍阿弥陀佛、赞叹阿弥陀佛。像《阿弥陀经》里说的：东方恒河沙，西方恒河沙，南方、北方、上上下下，无量无边恒河沙数诸佛都说：「汝等众生，一定要相信阿弥陀佛功德的不可思议，称念弥陀名号，我们都来护念你、保护你，一定往生西方极乐世界，你不要担心，我来为你证明，你不要担心害怕。」谁给我们证明呢？十方诸佛拍胸脯为我们证明，「你专称名号，就决定往生西方！」宗旨二，专称弥陀佛名

所以，我们信受弥陀救度，就很自然地要专称弥陀佛名。我们只要专称阿弥陀佛的名号，就被阿弥陀佛救到了。刚才所介绍的阿弥陀佛的誓愿里面，讲得很清楚了，「你乃至十念，就被我救到。被我救到了，你当然就百分之百、肯定地往生！你如果不往生，我就不成佛！」所以我们只要念佛，就被阿弥陀佛救到。这就是净土宗宗旨的第二句：

专称弥陀佛名。

讲到这个地方，大家愿不愿意专呢？（莲友答：「愿意。」）以前学了那么多，放下了那岂不是太可惜了吗？（莲友答：「无所谓。」）有人说：「佛教有八万四千法门，就只念一句佛号，那其他法门怎么办？佛法不能弘扬又怎么办？」其实，我们专念弥陀名号，所有的功德不是放下，反而是全部得到了。

譬如说你做一个小公司的总经理，如果你这个位置都舍不得放下，那就做不成大的董事长。你要放下小的、得到大的，得到大的就全部得到了，对不对？（莲友答：「对。」）又像读书一样，高中你舍不得放下，就升不了大学。

同样的，其他的功德都是局部的功德，诵《金刚经》有《金刚经》的功德，除非诵《金刚经》开悟，不然诵了一千遍，《金刚经》还是《金刚经》，你还是你，有的时候不过只是种了一些善根而已。

我们念的这句南无阿弥陀佛名号，叫做万德洪名。「万德」是一切德的意思。「万」不代表一万，代表所有的一切。譬如我们讲全国人民「万众一心」，中国有十四亿人口，一万个人是极少数的。所以它不代表一万，它代表一切。「万德」是一切功德全部都包括了。所有佛菩萨的名号都在这「南无阿弥陀佛」六个字里面；所有千经万行的功德，修持的方法，法门的意义，都在「南无阿弥陀佛」六字名号里边；所有的咒语，所有陀罗尼的功德，都在「南无阿弥陀佛」六字名号之内。所以我们念的六字名号，就是「大总持」的法门。「总」就是没有一个漏掉的，全部都贯穿在一起，叫「大总持」法门。

就好像我们登上了泰山之顶，虽然我们站的地方只是一个立足之地，但是整个泰山我们都站上了，对不对？（莲友答：「对。」）我们念南无阿弥陀佛也一样，阿弥陀佛就好像泰山之顶一样，所有的八万四千法门，所有的经典，都是泰山下面的土壤。我们念南无阿弥陀佛，「十方三世佛，阿弥陀第一」，我们站在南无阿弥陀佛这个位置上，岂不是所有法门、所有经典的利益通通都有了！你念《普门品》，念《金刚经》，念所有的经典都很有功德，但是漏掉的太多了。如果我们念佛呢？所有经典的功德通通都有了。所以，我们专心念佛吃亏不吃亏？（莲友答：「不吃亏。」）不仅不吃亏，简直还占了大便宜。

我们凡夫很执着、很颠倒，把小的当大的，把大的当小的，把少的当多的，把多的当少的。什么叫小的当大的、大的当小的呢？自己是凡夫，是小的，却说「我修的功德才是大功德；只念一句名号，只念南无阿弥陀佛几个字，那有什么功德呢？」这是我们的颠倒。什么是少的当多的、多的当少的呢？认为说「我念那个咒，这个才叫做功德，多善根多福德；念一句名号，就一句，很少嘛」，错了！这就错了，一句名号才是多，其他的反而是「少善根福德因缘」。因为那些都不是总体的、全部的功德，不能称为「万德洪名」。除了六字名号之外，还有什么可以称为「万德洪名」呢？

我们大家在佛法里面多少也修习过一段时间了，一讲到「万德洪名」，大家就联想到什么呢？（莲友答：「南无阿弥陀佛。」）「万德洪名」你不会联想到是地藏王菩萨。地藏王菩萨是大菩萨，虽然也有很多功德，但是这「万德洪名」祂担当不起。其他的菩萨，其他的佛，也没有说是「万德洪名」。「万德洪名」就是南无阿弥陀佛。

请问，这万德洪名当中，包含不包含《金刚经》的功德？（莲友答：「包含。」）包括不包括《楞严咒》的功德？（莲友答：「包括。」）包括不包括《药师经》的功德？（莲友答：「包括。」）通通都包含了，所以才叫万德洪名。

阿弥陀佛很慈悲，让我们一向专念。有人说：「我有这么大的本事、这么大的智慧、这么大的能力，可以修很多的法门，你干嘛用一个法门把我限制住呢？」不是阿弥陀佛用一个法门把你限制住，而是让你的心能够时时刻刻都在这句最圆满、最彻底、最究竟的万德洪名上面，不让你等而下之变成次一等的功德，阿弥陀佛不希望这样，因为祂是希望我们往生西方极乐世界。去极乐世界干什么？去成佛。我们专念南无阿弥陀佛万德洪名，我们到西方极乐世界就直接成佛。

如果我们修持别的法门呢？那就很难往生。即使给你碰到，往生了，到西方极乐世界的莲花胎里面，还要待上五百岁，不见诸佛。莲花开了之后，才摇摇摆摆地慢慢修行，慢慢进步，这就是杂行杂修的缺失。所以我们要不要专啊？（莲友答：「要。」）专修念佛，有几个理由：

第一个理由，它是阿弥陀佛的本愿。我们发愿往生西方极乐世界的人，能不能违背阿弥陀佛的本愿？绝对不能！绝对不能违背阿弥陀佛的本愿。阿弥陀的本愿就说：「十方众生，往生我的净土！」祂给我们规定的，只有四个字：「乃至十念」——「念我名号」。祂让我们称祂的名号。结果你不听话，你偏要杂行杂修，这个可以吗？（莲友答：「不可以。」）第一个理由就是阿弥陀佛的本愿无条件，「佛这么说，我就这么做，因为我想到西方极乐世界」。至于说理由，「佛的智慧，我没办法测度。佛既然这样讲，我就这样信受，就这样去执行就好了」。

第二个理由，我们念阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛的光明就照耀摄取。你不念祂的名号，你杂行杂修，阿弥陀佛的光明就不摄取你。想到西方极乐世界，结果佛光不摄取，你怎么能够往生呢？阿弥陀佛的光明照在这地方，你把脑袋往旁边一侧，侧到杂行杂修的阴影当中去，不在专修念佛的大光明当中，这样怎么能往生呢？

这样说有没有经典的证据呢？经证就是刚才所说的「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」。念佛的众生，佛光摄取我们而不舍。祂不是说「念《楞严咒》的众生，我摄取不舍」。念《楞严咒》，就跟《楞严咒》感应道交，没有跟阿弥陀佛的心感应道交。所以善导大师就有一段法语说：

但有专念阿弥陀佛众生，
彼佛心光常照是人，摄护不舍。
白天晚上都照耀这个人，救度他，保护他，不舍离他。后面还有一句说：
总不论照摄余杂业行者。
一切杂行杂修的人，阿弥陀佛的光不照耀他、不摄取他。

所以，第二个理由，我们愿生西方极乐世界，能够跑到弥陀的光明之外吗？绝对不能，是不是？你躲到弥陀的光明外面，那绝对不可能。我们愿生西方极乐世界，就应该在弥陀的光明摄取当中，对不对？（莲友答：「对。」）怎样才能获得弥陀的光明摄取？就是称念祂的名号。不称念祂的名号，佛的光明就不摄取。

什么道理呢？就好比我们这个房间的电灯，电路是早已设计好的，我们进门的时候，一按开关，灯就亮了，对不对？（莲友答：「对。」）那你不按开关，只在墙上使劲地打，把你的手打红了、把十个指头都打断了，灯还是不会亮，因为你没有按在点上，对不对？电路的设计安排就是这样的。

阿弥陀佛的光明名号，光明就是名号，名号就是光明，所以叫无量光佛。「阿弥陀」三个字就是无量光的意思。我们念祂的名号，就等于是打开电灯的开关，按到这个点上了。这个开关你碰着了，当下佛光就照到我们的身上。如果我们不念名号，我们念别的经咒，等于是我们在开关旁边使劲地打、使劲地按，那佛光不可能照到我们身上。这个道理很简单，它就是这么设计的。
阿弥陀佛的本愿就是这么设计的，所以善导大师就用两句话来说明：
唯有念佛蒙光摄，
当知本愿最为强。

「唯」是唯有。只有念佛的人，才蒙受阿弥陀佛光明的照耀和摄取。为什么呢？应当知道这是因为阿弥陀佛本愿强缘的作用。你念佛，是顺着祂的本愿，符合祂当初设计的线路规定。你念祂就亮，像电灯开关，一按灯就亮。我们一念——我们的嘴、我们的心就是开关。如果我们念别的，阿弥陀佛的心光跟它就不能感应道交。我们念「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」，我们心里的开关就跟阿弥陀佛感应道交。这点大家能明白吗？（莲友答：「明白。」）你念别的，就跟别的感应道交。譬如说你诵《金刚经》，诵读《金刚经》开悟，就是跟自己的心性感应道交，就豁然大悟；如果诵《普门品》，就跟观世音菩萨救苦救难、祂的三十二应身感应道交；如果诵《地藏经》、地藏王菩萨的名号，就跟地藏王菩萨的心愿感应道交，「我就保证你不下地狱」；如果我们要往生西方极乐世界，就要跟阿弥陀佛感应道交，方法就是阿弥陀佛为我们设定好的——「乃至十念」，这个是第二个理由。

第三个理由，我们往生西方极乐世界，大家是愿意到西方极乐世界就立刻花开见佛呢，还是愿意到西方极乐世界先关在莲花苞里五百年？躲上一段时间，好像不敢见佛？到西方极乐世界，大家愿意再坐五百年莲花的牢役吗？（莲友答：「不愿意。」）《无量寿经》里讲：疑惑佛智的人，即使到了西方净土，也在莲华胎里「五百岁不见诸佛」，不能出来，见不到佛，见不到菩萨，在里面关禁闭，为什么呢？以忏悔他当初怀疑佛智的罪过。那是不是佛要给他加罪？不是的，是他自己形成这么一个五百岁的花胎，因为他疑惑佛智的缘故。

这怎么说呢？就像人跟人之间打交道，如果我们怀疑对方，譬如说一对母子，虽然母亲对儿子很好，但是这儿子起了分别心，他认为妈妈是喜欢大儿子、不喜欢他，这样，他的心和妈妈之间会不会有隔阂呀？一道无形的墙就把他们隔开了。

那我们念佛的人，怀疑阿弥陀佛，我们的心跟阿弥陀佛之间是不是隔开了？是杂行杂修的砖头，把我们跟佛隔开了。佛对我们是没有隔开的，但是我们自己隔开了。

就像这个母亲要跟他几个儿子在一起，那个儿子如果觉得妈妈对他不好，他对妈妈有怀疑的话，他就不愿意坐在妈妈的旁边，他会离得远一点。大家有没有发现，关系很亲近的人自然就会坐在一起。关系不怎样的人，就会坐得远远的。为什么呢？他们之间不沟通，不感应道交，所以会坐得比较远。

杂行杂修的人跟阿弥陀佛近，还是专修念佛的人跟阿弥陀佛近？（莲友答：「专修的。」）杂行杂修的人，自然跟阿弥陀佛远。专修念佛的人，自然跟阿弥陀佛近，他早也念、晚也念，晚也念、早也念，他行住坐卧都是念阿弥陀佛。所以善导大师说，念佛之人跟阿弥陀佛有三缘：亲缘、近缘、增上缘。
众生起行，口常称佛，佛即闻之；
身常礼敬佛，佛即见之；
心常念佛，佛即知之。
众生忆念佛者，佛亦忆念众生。
彼此三业不相舍离，故名亲缘也。

所以我们专念阿弥陀佛的人，跟阿弥陀佛的关系很亲近。我们知道了善导大师的净土思想，知道了弥陀这样的本愿，那我们念佛跟佛的关系亲近不亲近？（莲友答：「亲近。」）跟佛很亲近。

有的人念佛，跟佛的关系就很遥远，他会问：「阿弥陀佛您真的要救我吗？像我这样的人，听人讲（他听人讲，不听佛讲），念佛如果有妄想杂念，这样不能往生。」他把这句话放在心里面，跟阿弥陀佛的关系远不远？远。

「念佛不能达到什么样的功夫境界，阿弥陀佛也不救。可是我又没有达到……」，这样的话，就跟阿弥陀佛越来越远，越来越远。虽然念佛，可是心中又盼望其他的修行法门，这就叫杂行杂修，跟阿弥陀佛的关系不亲近，很疏远。那我们要不要这样？（莲友答：「不要。」）我们要跟阿弥陀佛亲近，要获得往生西方极乐世界花开就立即见佛的功德，那我们应该怎么样？应该要专修念佛对不对？（莲友答：「对。」）专修的理由，讲都讲不完。有种种的理由，为了现生往生决定，为了我们现在往生就决定下来，也为了我们往生之后能够立即花开见佛，都要专修念佛。

如果我们懂得这一点，能够把这一句话贯彻到我们身上，那每一个人往生都没有问题。

净土法门如果讲诀窍，只有一个字，就是这个「专」。净土法门别无诀窍，诀窍就是一个「专」。你能「专」，你就入了门。

但是要做到专，不太容易，因为我们的心都很杂，我们心中都有怀疑，要「专」的话，前提就是要「明信佛智」。你不能明信佛智，那就不太容易专，就喜欢东杂西杂的。现在我们懂得这个道理，就要专修念佛。

宗旨三，愿生弥陀净土

第三句：

愿生弥陀净土。

我们专称弥陀佛名的目的，不是为了在这个世间发大财，也不是下一生来做大法师，一闻千悟，或者说「我生天」，或者是「我来生有钱用」，都不是，是为了往生西方极乐世界，对不对？（莲友答：「对。」）所以一开始就问大家愿不愿意往生西方。这第三句就是目标、目的。

前面这三句就是我们自利，我们修持这个法门自己的利益。

宗旨四，广度十方众生

第四句：

广度十方众生。

这就是利他。只要我们信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，我们就百分之百往生。而且往生西方极乐世界不会在莲华胎里面，立即就能花开见佛，立即成就阿耨多罗三藐三菩提，立即可以倒驾慈航，示现罗汉身、菩萨身、种种的法界之身，来广度众生，这叫「广度十方众生」。

昨天我在佛山也讲到，「广度十方众生」，那个不容易。像我们现在就做不到，心里也希望广度十方众生，把这个法门告诉一切有缘的人，但是分身乏术。人在广东，就不能在广西。人在广西，就不能在广东。人在佛堂，就不能在堂外，没有办法！所以只能劳烦大家长途驱车往这里集中。如果我能够分身的话，何必要大家搭车来呢？你一想，我马上就在你家的佛堂出现，那多好！分身十方，广度十方众生，不好吗？可是现在做不到，只好大家辛苦一点。

总结

这四句净土宗宗旨，前面三句是自利，后面第四句是利他。

第一句是显示我们这个法门的根本特色，是救度的法门，不是修行的法门；是弥陀救度的法门，不是其他佛菩萨救度的法门。所以要专，不是念其他的佛菩萨。

这样的救度法门（不是靠我们自己），是要我们信受，不能怀疑，不能拒绝，要信受弥陀的救度。

信受弥陀的救度，要落实在哪里？阿弥陀佛怎么救我们？我们怎样被弥陀救？很简单，「专称弥陀佛名」。多简单，多明了！

「信受弥陀救度」，有人讲得很复杂，说：「你念佛，念到你也能够发大菩提心，也能够发四十八愿，这样就跟阿弥陀佛感应道交了。」这样多困难啊！这样哪里能够救得了我们？四十八大愿我们一个愿也发不出来，对不对？

有人说：「你念佛，要念到不能有妄想杂念，要一尘不染，这个时候你的心就清净了，你跟阿弥陀佛就相应了。」若要靠这个，要这么难才能够被救度的话，那就麻烦了。

「信受」就是相信接受，这很简单，信受弥陀救度。

那怎么落实？就落实在我们的行动上，很简单。阿弥陀佛用这句名号来救我们，我们专称弥陀佛名，就是在接受弥陀的救度。

譬如说一个人饿得要死了，你来救他，给他一个苹果，给他一块面包。如果你给他食物，却让他很难拿到——这个人饿得没有力气了，趴在地上爬不起来，结果你不把食物放在他的手边，而是放在楼梯顶上，这是来救人的吗？他都爬不起来了，你放得那么高，他拿都拿不到，还不是会饿死？

阿弥陀佛用六字名号来救度我们，祂是会放在我们的嘴边、让我们一念马上就可以获救，还是会放在一个清净心的楼梯顶上，或是放在一个菩提心高山顶上，或是放在一个戒定慧的山顶上？这样我们什么时候才能吃到这六字名号的佛果？什么时候才能解除饥饿？对不对？阿弥陀佛用六字名号救度我们，就放在我们的口边，就放在我们的手边，就放在我们的身边。我们十方众生，依我们的根机，只要能够动嘴巴念佛，就把我们救到了。这才能够主动、平等、无条件地普遍救度十方众生，对不对？（莲友答：「对。」）我们去救人会这样吗：「某某人，你饿得要死了，我给你一块面包。但是，如果你不跳起来五丈高，你是吃不到的！」阿弥陀佛用祂的名号来救度我们，结果很多人的解释都违背了弥陀的誓愿。说：「你虽然念名号，如果不能达到清净心，名号的面包你吃不到；如果你没有菩提心，那你念了名号也没有效；如果你不能怎样怎样……」，需要很多的条件，这些都不是阿弥陀佛的本愿。

所以，我们这个法门是无条件的，信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土就可以了。只要这样信受、专称、愿生净土，通通都往生；往生通通都成佛；成佛通通都有能力广度十方众生。

这个四句话的宗旨，简单不简单？（莲友答：「简单。」）明了不明了？（莲友答：「明了。」）殊胜不殊胜？（莲友答：「殊胜。」）大家回去看书，从古到今，净土宗的书打开来，能够把净土宗的宗旨这样清清楚楚、明明白白地表达出来，让我们听得懂、做得到的，在我们这个时代，只有弘愿寺的书后面才有这四句话。当然，它的道理在净土三部经里都有。譬如说「信受弥陀救度」，就是「至心信乐」；「专称弥陀佛名」，就是「乃至十念」；「愿生弥陀净土」，就是「欲生我国」；「广度十方众生」就是第二十二愿——来源于四十八愿，在祖师的教典里面都有。

所以说这四句话特别重要，特别有意义，向上可以接续到弥陀的誓愿，贯通祖师的法脉，向下可以传之于未来千秋万载，利益无量的众生。而我们今天学到了，恭喜大家！

佛法不在于多，一句话就能点石成金，一句话就能转凡成圣。不一定要读遍千经万论，能够从浩渺无边的佛法当中，把它的精华提炼出来，把它的根本掌握住，这样的人就是有智慧。不是说你多会讲、多会写、多会背，然后漫无边际地说一大篇，别人也听不懂，你自己也做不到，那是没有智慧。

刚才讲的这四句话，就是我们净土宗的宗旨，也是我们净土宗的摩尼宝珠，这是纲要、根本，我们把它背会，放在心中涵养它、思惟它，我们就会增长法喜，就会感到安心、快乐。当我们思惟「信受弥陀救度」，「对啊，这是个弥陀救度的法门，救度我哪里会提条件呢？当然我是一个烦恼的凡夫，我是一个业障深重的人，我是一个有罪业烦恼的人，但是我们不会因为这一点感到垂头丧气的，我们反而法喜，为什么呢？因为我是烦恼的人，因为我是贪瞋痴具足的人，因为我有罪业，所以我需要救度，这个法门刚好跟我相应。因为有阿弥陀佛救度我，所以我不会感到我是被抛弃的，反而觉得是被阿弥陀佛怀抱着、紧紧包围着；因为有烦恼的人才需要救度，有罪业的人才需要救度，戒定慧修不成的人才需要救度，妄想杂念排不掉的人才需要救度。而我刚好是这样的人，阿弥陀佛把我们抱得紧紧的。」如果你能够圆满戒定慧，那就不需要阿弥陀佛救度了，你跟这个法门是没有缘的。所以我们不会因为自己烦恼多、妄想多，而自艾自怨。如果我们能够把这句背在心中，就会觉得刚好相应，「弥陀救的就是我」。

如果我们把第二句「专称弥陀佛名」放在心中，理解它，而且变成一种意志力，变成我们内心的信仰，化成我们的血液，那这就树立了一个标竿：有没有专？有专，就符合净土宗的宗旨；没有专，就在净土门的外面打转，没有进到门里来。有的人很会讲、很会说、很会写，但是就是不会念佛，就是不会专，这样的人叫什么？这样的人就是没有智慧。往往都是那些大学问家，学了很多东西，但是掌握不到核心。我们不一样，我们能够了解净土宗的宗旨，能够专修念佛，那非常地恭喜各位！大家能够相信，能够去实践，这样去做，而且心里是充满喜悦地去做，所以实在是有大智慧，实在是有大善根、大福德，确实是这样。

看到大家学佛念佛，我都非常欢喜；能够专修念佛，那就更加欢喜；能够以善导大师的思想为指导来专修念佛，那是久远劫以来就跟十方诸佛、跟阿弥陀佛结了深厚的善缘，释迦牟尼佛说这样的人是「人中芬陀利华」。这个赞叹不是没有理由的。释迦牟尼佛没有赞叹杂修杂行的人是「人中芬陀利华」。大家回去看善导大师的解释，在「念佛」这两个字的前面，善导大师一定会加上「专」这个字，只赞专修念佛之人。专修念佛的人，释迦牟尼佛就赞叹为「人中芬陀利华」。「人中芬陀利华」那是何等的赞叹！释迦牟尼佛不随便赞叹人的。佛赞叹我们这样的人，把我们赞叹为人中芬陀利华，这样的赞叹是多么的崇高，多么的光荣！

如果没有这样的善根，可以讲就是要他专修念佛，他也专不起来。所以释迦牟尼佛就赞叹说：这样的念佛人，非常稀有。

「芬陀利华」有多种涵义，善导大师就用几个词来形容它：好、妙好、上上、稀有、殊胜。善导大师说：「若念佛者，即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中稀有人，人中最胜人也。」如果不专修念佛，就不是人中好人。

当然，就算没有专修念佛，修习其他法门，比起世间的人，还是好人。只是跟念佛相比，那就不是最好，那就不是最上。

这是第二句，专称弥陀佛名。

第三句，我想我们在座的每个人都有这个愿望——愿生弥陀净土。
第四句是我们到了净土之后的利益——广度十方众生。
这是净土宗的宗旨。
这四句话我们再复习一遍，请合掌。
净土宗宗旨：
信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。
请放掌。
净土宗特色
下面我们再来共同学习净土宗特色，四句话、十六个字。请大家合掌。
净土宗特色：
本愿称名，凡夫入报，
平生业成，现生不退。
请放掌。

一个宗派，必然有它的特色。掌握它的特色，修行才能入门。没有掌握它的特色，修行就没有入门。

认识一个人，也要掌握他的特色。他的面孔、身材等等，如果你不能分辨的话，就无从认识这个人。

修持法门也要掌握它的特色。很多人的修行，他不能了解法门的特色，「这都是佛所讲的，就这样修行就好；都是戒定慧」，如果这样，就没有净土宗了，谈什么净土宗呢？因为没有特色。

净土宗的特色，上人把它总结为四句话、十六个字，也希望大家会背诵。我简略地把文面的意思讲一讲。其实这四句话跟刚才的四句话是互通的。

特色一，本愿称名

「本愿称名」，我们净土宗的修行方法，就是称念阿弥陀佛的名号，这个是特色。

那修持五戒是不是净土宗的特色？不是。五戒，只要大家有这个发心，各宗各派的人都可以受持五戒。

清净心是不是净土宗的特色呢？不是。这是他宗他派的修行目标，要有禅定，心要清净，圆满戒定慧，断灭贪瞋痴，然后脱离生死轮回，这不是净土宗的特色。

有的人要往生西方极乐世界，诵这部经、那部经，修这个法、那个法，这些都不是净土宗的特色。

净土宗的特色就是称念这句「南无阿弥陀佛」。

念药师佛是不是净土宗的特色呢？不是。那是药师法门的特色。念地藏王菩萨呢？那是地藏法门的特色。念观世音菩萨，那是观音法门的特色。密宗有什么特色呢？持咒，结印，观想，三密相应，这是密宗的特色。

我们净土宗的特色，就是称念阿弥陀佛的名号——「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」这就是我们的特色。

你在修学净土宗，结果这个特色没有掌握住，那不叫净土宗。

为什么「称名」前面要加「本愿」两个字呢？因为对于称名，各宗各派有不同的解释。

譬如说禅宗的人，爱好禅定的人，认为达到禅定才有功效的人，他是以禅定的观点来解释称名，所谓「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，这就不叫「本愿称名」，这叫「禅定称名」，他用「禅定」两个字来限定称名，来解释称名，这样的解释不符合净土宗，这是禅定的特色。虽然是讲称名，但是还是定散的修行方法，不是净土宗的特色。

也有人讲，「你虽然念佛，如果三福修不圆满，也不能往生」，这也不是我们净土宗的特色，这还是一般性的散善的特色。

这里讲「本愿称名」，我们为什么称念名号啊？因为称名是阿弥陀佛的本愿所设定的往生方法，阿弥陀佛只是说「乃至十念」，十方众生能做到「乃至十念」，就可以往生，哪个不能往生呢？所以是没有限制、没有条件，没有说「戒要如何、定要如何、慧要如何……」，没有说「你这个经那个咒如何……」，都不谈这些，也没有说「你要达到某种功夫，某种水准……」，都没有。所以这样的称名才叫「本愿称名」。

阿弥陀佛的本愿，是要我们一向称念祂的名号；我们一向称念祂的名号，不论功夫深浅，不论罪业大小，不论身份高低，通通都可以往生西方极乐世界，这样就顺着佛的本愿，所以叫做「本愿称名」。

本愿称名是怎么样的称名呢？就是「专称弥陀佛名」，也就是净土宗宗旨里面所讲的第二句。善导大师说：

望佛本愿，意在众生，
一向专称，弥陀佛名。

本愿称名就是「一向专称」，不管是为自己的往生，还是超度祖先。自己的往生也专念南无阿弥陀佛，超度祖先还是专念南无阿弥陀佛，这叫「一向」。早课晚课是专念南无阿弥陀佛，平常还是专念南无阿弥陀佛，这叫「一向」。没有说早上在念楞严咒，晚上才念弥陀佛，那就不叫一向。是求往生念阿弥陀佛，求世间的福报还是念南无阿弥陀佛，这叫做「一向」。没有说「我求往生念阿弥陀佛，求开智慧就念文殊菩萨，求病好就念药师佛，求其他的就念观世音菩萨」等等，那就不叫「一向」。「一向」就是不管什么时间，不管什么处所，不管什么身分，不管有什么所求，通通念这句南无阿弥陀佛。
一向就是专，「一向专念」，这就是「本愿称名」。

也不论你的心清净不清净，清净也南无阿弥陀佛，不清净也南无阿弥陀佛；有妄念也南无阿弥陀佛，无妄念也南无阿弥陀佛；有菩提心也南无阿弥陀佛，没有菩提心也南无阿弥陀佛；有道行也南无阿弥陀佛，没有道行也南无阿弥陀佛；是善人也南无阿弥陀佛，是罪人也南无阿弥陀佛；吃荤也南无阿弥陀佛，吃素还是南无阿弥陀佛。这就叫做一向专念。有没有听懂？（莲友答：「听懂了。」）不管什么时间、什么场所、什么因缘，不管什么状况之下，通通都是念这句佛号，又简单，又容易，又超越，又殊胜。

这句名号有无量的功德利益，如果听闻到了，还不能专修专念，昙鸾祖师悲叹「愚哉」，印光大师用四个字来形容他——「非愚即狂」，不是愚痴就是狂妄。怎么愚痴呢？他就是不了解，他就是杂七杂八地搞，觉得那样很殊胜；什么叫狂妄呢？「我有这么大的本事，我是能参禅开悟的人，我是发菩提心倒驾慈航的人。要我念佛？把我看得太低了，跟老太婆一样，多么贬低我」，这叫狂妄。
我们要不要做一个非愚即狂的人？（莲友答：「不要。」）那我们就专念弥陀名号。

我们念佛是靠佛的本愿，不是靠自己的能力。跟「本愿称名」相比较的就有种种的说法。比如说「功夫称名」，什么叫「功夫称名」呢？念佛是以功夫为标准，不是以弥陀本愿为标准，功夫要达到清净心，达到禅定了，那叫做「功夫称名」。还有叫做「菩提心称名」，什么叫做「菩提心称名」呢？他以菩提心为标准，「你虽然念佛，但是没有发广大的菩提心，不能往生西方」，他不是以弥陀本愿为标准。还有叫「戒定慧称名」，虽然念佛，念佛是当作持戒，念佛是在修禅定，念佛念久了，开智慧了——是以戒定慧为标准，以念佛来服务于戒定慧。

这些都不叫净土宗的特色，都是以各宗各派的修持方法，给净土宗的称名套了一个紧箍咒。这句六字名号，往往大家来念，都用一个紧箍咒来套住他，用他宗他派的紧箍咒来套住他。其实六字名号是套不住的，套的是我们自己的心，捆住了。「我这样能往生？我做不到啊……」我们现在不要这样，我们是本愿称名，大家要牢牢的记住这四个字——「本愿称名」。以弥陀的本愿为标准，我们称名是顺着本愿，本愿就是称名，我们是一向专念，就符合本愿，决定往生。请大家牢牢记住，这是第一句。
特色二，凡夫入报
第二句叫「凡夫入报」。

阿弥陀佛本愿救度的对象，不是圣人，而是凡夫。凡夫都有妄想对不对？都有杂念。我们有妄想杂念不会障碍阿弥陀佛的救度，因为阿弥陀佛早就知道我们是凡夫，祂是为凡夫发的本愿，我们有妄想杂念又有什么障碍呢？

就像医生开了个诊所，有一天突然进来一个人，满脸都是血，身上还流着脓，医生吓坏了，「哎呀，怎么来了这么一个怪物啊」——会这样吗？不会。因为医生开了诊所，他早就知道会有满脸流血、浑身流脓的人进来找他，对不对？他早就有心理准备的。

法藏比丘发四十八大愿，祂就是为我们凡夫发的，祂早就知道我们有妄想杂念，怎么会因为我们念佛有妄想杂念，「哎呀，怎么来了一个有妄想杂念的凡夫，来念我的名号？」不会呀！祂心情安然，祂要救度的就是这样的凡夫。

「没关系，」这个医生很慈悲，他说：「没关系，你脸上流血，我帮你清洗；身上有脓，我帮你祛除，我来为你治病。」阿弥陀佛说：「没关系！你有妄想杂念，我来帮你打扫；你有烦恼不净，我来帮你消毒。没关系！请进我的念佛门，请进来，请进来，没关系！」阿弥陀佛的念佛法门是广开的。

结果我们自己把脑袋往里面一探，就退出来了，「哎呀，阿弥陀佛，不好意思，不好意思见佛。为什么呢？因为我还没有达到清净心，不好意思见佛；因为我还没有达到菩提心，不好意思见佛；因为我还有罪业……」。完了，那就完了！

我们很多人是这样的，不好意思念佛，为什么不好意思念佛？「因为我嘴巴吃了肉，我刚才吃了肉，现在念佛不好意思；不好意思念佛，因为我刚才抽了烟；不好意思念佛，因为我刚才喝了酒……」，总是不好意思念佛，就是好意思抽烟、喝酒、吃肉。这些都是错误的。阿弥陀佛没有这些条件限制，没有这样的要求。

一个病人去看医生，说：「不好意思，我身上有癌细胞，不好意思看医生。」——正因为有癌

细胞，有这样的病患，所以才要看医生。

我们烦恼妄想很多，阿弥陀佛不嫌弃我们，我们才要投入阿弥陀佛的怀抱，我们才要念佛，才要依靠佛，对不对？（莲友答：「对。」）佛都不嫌弃我们，把我们拥到怀里，我们就不要自己再往后退了，就不要挣脱弥陀的怀抱了。

我们不要自己局限自己，画一个条件，说：「这样不行！」那都是凡夫讲的，那不是佛讲的。

阿弥陀佛救度的，就是我们这样的凡夫。所以「凡夫」这两个字，我们听起来亲切不亲切呀？（莲友答：「亲切。」）讲的是不是我们自己呀？（莲友答：「是。」）以后我们大家念到「凡夫入报」这四个字，可以把「凡夫」两个字换成自己的名字：「本愿称名，我老吴入报；本愿称名，我廖成入报！」「入报」是什么意思呢？「入」就是进入，就是往生的意思。进入到什么境界呢？进入到阿弥陀佛的报土。这个讲起来又是一大篇，总之我们不会在莲花胎里五百岁不见诸佛，我们也不是往生到所谓的四土（「凡夫往生，只能到凡圣同居土」），这不是净土宗的特色，这是天台宗的说法：「凡夫往生到极乐世界，虽然到了极乐世界，却是最低的档次，只能到凡圣同居土」。以《无量寿经》来讲，不是这样的。善导大师的解释，也不是这样的。极乐世界没有所谓的四土，极乐世界就是报土。我们凡夫一旦往生，就到弥陀的报土。释迦牟尼佛就说：我们在这个世界，就跟观世音、大势至菩萨肩并肩了，怎么可能会到极乐世界反而变成了凡圣同居土，变得那么低档次？不会的。我们到了极乐世界，就是「速得阿耨多罗三藐三菩提」，「能令速满足，功德大宝海」，快速成佛。不必经过三大阿僧只劫，也不要经过小学到中学、中学到大学。有人说「到极乐世界再乘愿上学，慢慢地再学习」，不是那样的。到极乐世界我们就自然成佛，自然成正觉，这个经文当中都有说明的。我们是自自然然成佛，很快速。

在《无量寿经》里法藏比丘所发的第二十二愿，有这么两句话，说：「超出常伦诸地之行，现前修习普贤之德。」「常伦」是指平常的、普通的次第，从初地到二地、到三四五地，慢慢地升进，这样修行。往生极乐世界的人不需要这样。就像上楼梯，一般的是从一楼到二楼慢慢上，一个台阶、两个台阶，再一阶、再一阶。那如果坐电梯呢？超出常人爬楼梯之行，刹那之间就到楼顶了，对不对？（莲友答：「对。」）我们到极乐世界也不要慢慢修，不是那样的，称六字名号的电梯，直到佛国。

「现前修习普贤之德」，「现前」就是不要等到下辈子，也不要等到明天，甚至也不用等到第二念，当下！现前修习普贤之德。「普贤之德」是什么呢？就是十大愿王里所讲的：「我既往生彼国已，现前修习此大愿，一切圆满尽无余，利乐一切众生界。」普贤菩萨到了极乐世界，十大愿王究竟圆满。我们到极乐世界也一样，现前修习普贤之德，当下立即就跟普贤菩萨一样，十大愿王圆满，那就成佛了。所以这个不用经过那么长的时间，这叫做「凡夫入报」，非常殊胜。

有一本小册子，《净土宗的特色》，「凡夫入报」总共有七十四则法语，都是来说明我们凡夫往生的境界是多么高超、微妙、殊胜，我们看了会非常法喜。

特色三，平生业成

第三个特色是「平生业成」。

什么叫「平生业成」呢？它是相对于「临终业成」来讲的。「临终业成」是说我们一辈子修行，一直到临死的时候，用功夫提起这句名号，终于看到阿弥陀佛来了，「佛终于来了！我盼了三十年，求了三十年，阿弥陀佛你终于来了！我往生定下来了」，心才放下来。很多人认为净土宗是这样的。这是错的，不是这样。而是现在我们念佛，我们当下就被阿弥陀佛救到了，现在我们往生西方极乐世界这件事就定下来了。我们就跟阿弥陀佛挂上勾了，这叫「平生业成」。

平生是相对于临终。业成是相对于业不成。什么业呢？往生净土之业，这件事，事就是业，业就是事。这件事情就达成了，就定下来了，叫做「业成」。

这样好不好？（莲友答：「好。」）有人说：「难道我们需要等待一辈子，把脖子伸得很长，怀着忐忑不安的心情，在那里辛苦地念佛，辛苦地修行，然后还往生不定，直到临终的时候才定下来？」那样我们就会担心害怕了，对不对？其实是我们现在念佛，现在就被阿弥陀佛救到了，阿弥陀佛的光明现在就照耀到我们的头顶上。是不是这样？（莲友答：「是。」）我问大家一句，我们现在念佛，每天念一万，或者五千，或者两万、三万，念了三十年，阿弥陀佛都不放光照我们，直到临终我们念了一句，阿弥陀佛突然像睡觉睡醒了，眼一睁放个光照我们一下，把我们照到西方极乐世界——会这样吗？（莲友答：「不会。」）我们现在念佛，阿弥陀佛的光现在就照耀我们，所以说「念佛众生摄取不舍」。阿弥陀佛的佛光从来就没有断灭过，从来就没有停止过，祂从来就在寻找念佛的人。我们一旦念佛，光明就照到我们，就摄取我们了，是从现在就摄取我们，这几十年就一直陪伴我们。

各位莲友，有佛光陪伴，人生快乐不快乐？（莲友答：「快乐。」）前途光明不光明？（莲友答：「光明。」）心情喜悦不喜悦？（莲友答：「喜悦。」）那我们就要念佛，对不对？（莲友答：「对。」）当我们在黑夜里走暗路，不要认为我们是在走暗路，因为我们有佛光相伴。

当我们独自一人在房间里面，不要认为我们很孤独，因为我们有佛光相伴。

谁作伴也没有佛光相伴这么好！什么我们都不稀罕，在这个世间，我们什么都不稀罕，什么我们都满足了，因为我们有佛光相伴。

所以我们现在念佛，佛的光明就陪伴我们，摄取我们，救度我们，保护我们，日日夜夜不离开我们。

佛的光明代表什么？佛的光明就是佛的眼睛（像我的眼睛看着你，就是眼光）；佛的光明又代表佛的耳朵。佛的光明是不可思议的，能够看见，能够听到；佛的光明又变成佛的手，那真是不可思议的。我们念佛，佛的光明就会摸着我们的心；佛的光是没办法形容的，也可以变成声音，在极乐世界，光中会出声音；佛的光明也可以变成莲花。

所以，我们念佛，佛的光明就在我们周围保护我们，救度我们，是这样一生常伴，不相舍离，直到临终的时候。从这光明当中，就显现阿弥陀佛的形象。

其实，佛光和佛的身体、和佛的形象、和佛的莲华、和佛的手都没有差别，在佛来讲，这一切都是自在的。不过是用无量光来摄取、救度、保护我们，让我们能够感觉到。像太阳的光，是遍满整个空间，同时它是速度最快，没有空间距离，它也是一种喜乐、温暖、前景美好、前途远大这种概念。所以是用佛光来救度我们。

这样的光明，使我们现在念佛，现在就找到我们，救到我们；救到我们就不离开我们。所以在临终的时候，这种光中就会显现出阿弥陀佛，显现出极乐世界（极乐世界在哪里？在佛光里，在名号里），显现出观世音、大势至菩萨，显现出一切无量大众，迎请我们回到西方极乐世界。

不是说我们现在念佛都在黑暗中，佛光都不照耀我们；然后我们在孤独里，佛也不来陪伴我们；然后在失望当中，佛也没有救到我们——不是的！是现在就救到我们了，就陪伴我们了，就摄取保护我们了，一直到临终。我们到临终的时候，就已经到达西方极乐世界，所以这叫「平生业成」，不是说临终才业成。

善导大师就说：「专念弥陀名号，是正定之业。」「正定之业」就是「平生业成」的意思。昙鸾大师叫「业事成办」，善导大师叫「正定之业」，就是正确地、百分之百地、决定没有任何差错地往生净土，十个十个往生，百个百个往生。所以只要专修念佛，个个都往生的，这叫「平生业成」。

就好像赶火车一样，大家有没有赶过火车？譬如有的时候时间来不及了，十点钟发车，家里有事，路上又交通堵塞，急得不得了。终于赶到火车站，冲进剪票口，在车门正要关的时候——九点五十九分五十九秒赶上了火车，这样可不可以到达目的地？（莲友答：「可以。」）这样很仓促，对不对？（莲友答：「对。」）很危险，对不对？（莲友答：「对。」）那么应该九点半就坐在车上，好不好？（莲友答：「好。」）我们到西方极乐世界，要不要坐阿弥陀佛的车啊？（莲友答：「要。」）我们现在就念佛，现在就坐上车，好不好？（莲友答：「好。」）我们现在就坐上车，九点半——我们五十岁的时候就坐上车，八十岁的时候我们死掉，等于我们九点半就坐上车了。我们坐上车了，阿弥陀佛会把我们推下来吗？（莲友答：「不会。」）除非你自己走下来。只要专称弥陀名号，我们就牢牢地坐上了阿弥陀佛的六字名号大愿船、大愿车，坐上去了。阿弥陀佛不仅不把我们推下来，祂还知道我们可能偷心不死，祂另外用八万四千光明把车门封闭，就像密封舱，不让我们下来。我们只要专心念佛，阿弥陀佛就用八万四千光明照护我们，我们往生西方就有了保证——这样好不好？（莲友答：「好。」）所以我们各位今天来到这个念佛堂，我们是九点半就坐上车的人，我们不要等到九点五十九分五十九秒。那么临终才念佛的人，他才是「临终业成」。我们现在就念佛，我们是「平生业成」。

至于说我们现在念佛，随我们的时间忙闲，一万、两万、三万，一千、两千、三千、五千、八千，只要我们信受弥陀救度，专念弥陀名号，愿生弥陀净土，通通都往生的。

我们临终的时候，临终我们都不敢保证是什么样的状况，至于说我们临终的时候，如果万一没有念出佛来，或者是很痛苦，或者是病很重，或者有什么交通事故，或者是脑溢血，这个时候没有念出佛来，能够往生吗？（莲友答：「能。」）有人说能，有人说不能。如果大家想想刚才的比喻，就知道没有问题的。九点半就坐上车的人，十点钟发车的时候他打了一个盹儿，会影响他吗？没有关系。他打一个瞌睡就打一个瞌睡，他在车上打瞌睡是安全的。我们专修念佛的人，临终没有念出佛来是安全的，没有任何问题的，绝对往生西方极乐世界，所以才叫「业成」，「平生业成」。就是临终没有念出来佛，也没有关系的，因为我们现在就被阿弥陀佛救到了，我们是被阿弥陀佛捧在手上，是被阿弥陀佛的光明包围起来，那临终没有念出佛来有什么关系呢？已经被救到了。就好像九点半坐车的人，已经坐在车上了，十点钟发车的时候，他没有做那个跨步上车的动作，那有什么关系呢？他已经坐在车上了，既使是脑筋没有想到车要发动，也没有想到自己在车上，或者是在那里东张西望的，也没有关系。

这个法门，这样的救度，安心不安心哪？（莲友答：「安心。」）这样好不好啊？（莲友答：「好。」）阿弥陀佛的愿如果不好，我们也没有办法变得更好。

有关「平生业成」，这个小册子后面也有三十一条法语。我们这样讲都是有经文证据的，不是我个人这样讲的。大家回去看《净土宗的特色》这本小册子，有条件的可以经常翻阅、经常读

，没有条件的就把前面目录的四句标题背会，然后我今天这样讲的你能听懂，你也就能具体掌握了。

特色四，现生不退

第四句叫「现生不退」。

「现生不退」是什么意思呢？一般都认为我们往生到西方极乐世界之后才达到不退转，在这个世界是会退转的，这是一般的观点。当然往生极乐之后不退转，这是大家共同的认识，谁都不会否定，可是我们净土宗专称弥陀佛名的人，现生在这个世界，还没有到西方极乐世界之前，我们就是不退转了，这叫「现生不退」。经文和祖师的教证也在这本小册子里面。

复习

好，我们上午就讲到这里，大家请再合掌，把刚才的法语再复习一遍，请合掌。

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，

愿生弥陀净土，广度十方众生。

净土宗特色：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

好，恭喜大家。

南无阿弥陀佛！

净土宗宗旨与特色（四）

——2008年11月23日讲于厦门

【目录】

净土宗宗旨
净土宗就是善导大师的净土思想
净土宗的历史渊源
弥陀指授，一如经法
专依善导
净土宗法脉传承
时代的业力网路
教法回流
单提善导大师净土思想
净土宗核心、骨干
宗旨一：信受弥陀救度
主动、平等、无条件
念佛往生愿
阿弥陀佛和我们的分工
地震救人喻：主动、平等、无条件
宗旨二：专称弥陀佛名
口称佛名
专
宗旨三：愿生弥陀净土
宗旨四：广度十方众生
净土宗特色
特色一：本愿称名
特色二：凡夫入报
特色三：平生业成
特色四：现生不退
记在心中

【内文】

净土宗宗旨

上人慈悲，净德法师、各位法师、各位莲友：

南无阿弥佛！南无阿弥佛！南无阿弥佛！

今天在观音寺殊胜的念佛堂，想和大家共同研讨净土宗的宗旨。

净土宗的宗旨有四句偈语，这四句偈语印在我们弘愿寺所出版的这套丛书的封底。请大家合掌跟我一道恭诵一遍。

净土宗宗旨：

信受弥陀救度，

专称弥陀佛名，

愿生弥陀净土，

广度十方众生。

请放掌。

这四句偈语共有二十四个字，可说是很简短，即使以前没有看过的人，稍微读两遍也能背得下来。第一句是说「信」，「信受弥陀救度」。第二句是说「行」，「专称弥陀佛名」。第三句是说「愿」，「愿生弥陀净土」。我们都知道净土宗有所谓「信愿行」，不过这里的四句偈语是说「信行愿」。最后一句是「广度十方众生」。前三句是自利，最后一句是利他。

这四句话很好懂、很好记，但是它的内涵很丰富。我们利用今天的时间来共同研讨一下。

净土宗就是善导大师的净土思想

首先是题目：「净土宗宗旨」。

关于「净土宗」这三个字，希望大家有一个正确的观念。一般大众都知道我们中国有所谓大乘八大宗派，净土宗就是八大宗派当中的一个宗派。可是，如果对于善导大师的净土思想不了解的话，即使有净土宗的名称，可是实质内容不相符合，也就是有名无实。可以说在善导大师之后的一千多年来，我们虽然有净土宗的名称，但是实际上来讲，净土宗的实质内涵并没有完全显现出来。

所谓净土宗，就是善导大师的净土思想。离开善导大师的净土思想，和它违背的，不符合的，就不是净土宗，就不是纯正的净土法门；符合善导大师的净土思想，与善导大师的教法一致的，就是净土宗，也就是纯正的净土法门。

我们都在修持净土法门，愿生西方极乐净土，我们希望我们所修持的法门，从法义上很纯正，从往生的功效上有决定性的把握，是不是？我们都希望行持纯正的净土法门。这样，就要了解净土宗的宗旨，就要了解善导大师的净土思想。

净土宗的历史渊源

我这样讲，或许有人会有疑问，因为一般所说的有「净土十三祖」，为什么要专依善导大师一位？而且说符合善导大师的思想就是净土宗，不符合的就叫有名无实，这样讲难免有疑问。

这是有历史渊源的。佛教传到中国来，之所以创立净土宗，有这么一段因缘。如果把这个道理讲明白，我想大家就不会有疑问了。

中国的佛教，是从印度传来的，可是在印度并没有所谓八大宗派，当然也就没有所谓净土宗。佛教传到中国之后，在中国形成了八大宗派。净土宗就是唐朝的善导大师所开创的。

这里就有一个疑问，为什么在佛教的祖国印度，没有这些派，到了中国以后，反而形成了宗派？这有什么必要？是不是多此一举呢？这是因为印度是佛陀所应化的国家，当初佛陀说法，以佛陀的威德、智慧，以及当时众生的善根因缘，围绕佛陀的弟子都是善根成熟，有大菩萨，也有阿罗汉圣者，所以佛陀所说的教法都能被正确无误地理解，也能得到正确无误的传承。是以佛陀座下的大弟子、菩萨、阿罗汉圣者，把佛陀所讲的教法代代相传。语言和文字是印度本国的语言文字，佛陀又是出生在这个国家，又有这样的菩萨、阿罗汉代代相传，所以对法义的理解，不会产生偏差。经典上净土法门的修持，就能够按照佛陀说的解脱原理这样地修。这样的话，也就无所谓要不要建立宗派的问题，因为法脉的传承很清晰，法义的理解很正确，佛陀所说的净土三部经的教法，都能够纯正地、没有偏差地流传下来。因此它本身就是纯正的净土法门，所以也就不需要再另外建立净土宗。

佛教传到中国，净土法门的《无量寿经》、《观无量寿经》、《阿弥陀经》陆续翻译到中国来，就流布开来了。但是，《无量寿经》要怎样理解？《观无量寿经》要怎样理解？《阿弥陀经》要怎样理解？读诵到这三部经的人，并不能马上连接到当初印度本土那样清净的菩萨、阿罗汉修行团体，那必然是站在自己对佛法的认识程度上来理解净土三部经。这样，对净土三部经，大家的见解就产生了分歧。

最明显的是《观经》。《观经》虽然是净土经典，但是在善导大师的时代，以及善导大师之前的时代，各宗各派对这部经的解释就有很多，各种解释之间就有分歧。

比如关于《观经》九品，隋朝的慧远大师对九品的判定特别高，他认为上品上生的人是四地到七地的菩萨（那可不是一般的菩萨，更不是凡夫之辈，登地以上的菩萨那就不得了了），上辈中品的往生者，是初地到四地菩萨，上辈下品的往生者，是地前的菩萨。总之这九品往生的人，都是圣人的根机。这样的判断，是根据别的经典，认为上品上生的人一到极乐世界，马上就证悟八地的无生法忍，说明他在因地的时候，最少是四地到七地，到了极乐马上进入八地，这是慧远大师的解释。

天台宗也有天台宗对《观经》的解释，它的解释就是所谓四土往生：凡夫往生到凡圣同居土，阿罗汉往生到方便有余土，菩萨往生到实报庄严土，佛本身住在常寂光净土。这是天台宗的解释。

摄论宗的人认为凡夫根本就不能往生到阿弥陀佛极乐报土。《观经》所说下品众生念佛往生，他们判断这是「别时意」，就是说，念了几声阿弥陀佛能够往生，经典这样说是鼓励我们，实际上这辈子是不能往生的，这是鼓励我们。要等多生多劫之后善根因缘成熟了，累世功德具足了，才能往生。

在当时的历史条件下，虽然大家都批注净土经典，可是解释起来众说纷纭。如果依据那些解释的话，可以讲现在就没有净土法门让我们来修习，因为那些都是菩萨、阿罗汉圣者的根机才可以修持的，我们凡夫只能「别时意」，下辈子、下辈子、下下辈子，这样谁还能修持净土法门呢？

在这种因缘之下，就有必要凸出纯正的净土法门，就有必要突显净土宗的宗旨，就有必要为净土法门正确无误的弘扬建立一个完整的思想体系，就有必要将释迦牟尼佛所说的净土三部经、

印度的菩萨、圣者所传承下来的清净法脉，完整无误地在中国把它解释出来。如果没有清净传承，各人坚持各人的理解，这样，大家仍然摸不清方向。

所以，在隋唐时际，就有弥陀化身的善导大师出现在这个世间，写下了一部光耀古今、楷定古今的着作，就是《观经四帖疏》。

《观经四帖疏》是善导大师建立净土宗最根本的宝典。大师用了四个字来形容这部着作的重要性：「楷定古今」。原文是这样说的：

某今欲疏《观经》要义，
楷定古今。

什么叫「楷定古今」呢？就是说古今各宗各派的修行人，这些对其他宗派有研究的学者、善知识，他们虽然解释净土经典，但是解释得不够完整，不够纯粹，有所偏颇，有所失误。这样解释，阿弥陀佛的本愿不能彰显，众生得不到救度，不能往生。

所以，弥陀化身的善导大师，从西方极乐净土，化身来到娑婆秽土，写下《观经四帖疏》，把这些不正确的、有所偏颇的观念导正过来。「楷」是规范、楷模，就是标准。「定」是决定。善导大师之前叫做「古」，就是古来的经书。和善导大师同时代的，叫做「今」。对净土法门不正确、不纯粹、有所偏颇的观念，把它们纠正过来，判定哪些是正确的，哪些是不正确的，这叫「楷定古今」。

由此我们就知道，净土宗的建立，是因为各宗各派的诸多行人，对净土的教典理解上产生了偏差，没有依据释迦牟尼佛所说的净土三部经的原意，没有依据阿弥陀佛本愿的宗旨，没有依据印度龙树菩萨、天亲菩萨的清净传承，而是根据别宗别派经典的通途思想来解释净土，所以就产生了失误。在这种情况之下，善导大师出现于世，楷定古今，导正方向。

弥陀指授，一如经法

善导大师在写《观经疏》的时候，每天晚上都有一位圣僧，在梦中指授玄义科文，「这句应该怎么写，这句应该怎么解释……」，这个梦中的人是谁呢？就是阿弥陀佛。所以，这部疏叫做「弥陀指授」。《观经四帖疏》跟一般的《观经》批注不一样，它是由弥陀化身来亲自指点，是弥陀化身来亲自证明的，是楷定古今的。

所以，善导大师在《观经》的结尾就说：这本《观经疏》如果要抄写的话，就像抄写佛经一样，「一句一字不可加减」，加个字都不可以，减个字也不可以，因为这是弥陀指授，这是楷定古今。

专依善导

因为弘扬净土法门的太多了，禅宗的大德也弘扬净土，天台宗的大德也弘扬净土，华严宗的大德也导归净土，唯识宗的窥基大师也有解释《阿弥陀经》的《弥陀经赞》。那么，在众说纷纭当中，我们到底依谁？大家说我们要依据谁呀？（莲友答：「善导大师。」）如果我们修持净土法门，是依据天台宗的教理，纯正不纯正呢？不纯正。理论要跟实践相结合，理论要跟实践相应。我们修习净土法门，所依据的教理不是净土宗的教理，是天台宗的教理，这样会不会有差错？（莲友答：「会。」）这样就不纯粹。如果我们修习净土法门，依据天台宗，依据华严宗，依据般若空观，依据唯识宗，依据禅的观念，这样的净土法门，是纯正的净土法门吗？不是。

我这样讲，可能需要大家多多少少有一点教判思想，不过我们总是要知道，修持净土法门应当依据净土宗开宗祖师善导大师的思想，也就是依据净土宗的纯正的思想法脉，这个才稳当、才纯粹、才不会有偏差。

比如刚刚所讲的，净土法门所摄受的根机，果真像隋朝慧远大师的解释，我们都达不到，我们就通通完了。善导大师在《观经疏》里就引用经文和种种道理来证明佛说《观经》一部，是「但为凡夫，不为圣者」，是「九品皆凡」——九品都是凡夫。善导大师说：

一切善恶凡夫得生者，
莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

所谓「一切善恶凡夫」，上品三生是大乘善凡夫，中品上生、中品中生是小乘善凡夫，中品下生是世间善凡夫，下品三生是造罪凡夫，总之这九品都是凡夫。

通过这样的解释、这样的楷定，我们就会觉得自己往生有份，对不对？如果要求具备圣人的根机，这个法门我们就学不来了。所以，善导大师《观经疏》对净土宗真实法义的开显，具有特别重大的意义。

善导大师这个观点提出以后，后来弘扬净土的人，再也没有说九品是圣者，都强调九品是凡夫了。

再譬如说，往生净土的行法，应该怎么修持？各宗各派的解释都不一样。所以我们要明了：净土宗，就是善导大师的净土思想。

净土宗法脉传承

善导大师的净土思想之所以形成纯正的净土法脉，不仅因为他是弥陀化身，弥陀指授，楷定古今，同时也是因为他有清净的法脉传承。

在中国的净土祖师当中，除了善导大师这个法系之外，其他祖师并没有传承关系，都是根据自己的智慧，根据自己的修行心得，根据自己对整个佛教的理解来解释净土法门的。

善导大师不一样，善导大师解释净土三部经，他是站在阿弥陀佛本愿的立场上。他的观点是传自于哪里呢？道绰大师。道绰大师的《安乐集》也是以弥陀本愿作为他的立场。道绰大师又是传承谁呢？传自于昙鸾大师。昙鸾大师最有名的着作就是《往生论注》，他是完完全全、彻彻底底、纯纯粹粹以阿弥陀佛的本愿来解释净土法门的要义。这个大家要看《往生论注》才会明了，这是很清楚的。昙鸾大师又传承于谁呢？昙鸾大师是南北朝时代梁朝的人，他曾见过从印度来的菩提流支三藏，他是从菩提流支三藏那里直接传承了印度的天亲菩萨和龙树菩萨对净土的解释，是这样清净的法脉。天亲菩萨的净土着作，就是「净土三经一论」的《往生论》，所以，昙鸾大师的法脉传承很清楚，通过印度的菩提流支三藏，接受了天亲菩萨的《往生论》，并上溯到龙树菩萨的《易行品》。昙鸾大师为天亲菩萨的《往生论》撰写了《往生论注》。《往生论注》的开篇就引用龙树菩萨的《易行品》难易二道判，来判明这部《往生论》是易行道的法门，是乘船的法门，是他力的法门，是「上衍之极致，不退之风航」。

像这样代代相传，有清晰思路的，法义完全一脉相承的，只有善导大师这个体系。

像明代莲池大师、蕅益大师的解释，像隋代智者大师的解释，那就没有这种思想，没有这种法脉传承，也没有这种清楚明白地站在阿弥陀佛他力本愿的立场来解释净土三部经。所以，虽然各宗各派的善知识都在宣扬净土法门，也都起到了烘托净土法门、普及净土法门的作用。但是就法义的纯正度来讲，除了善导大师这个体系之外，其他的都不是纯正的净土法门，所以也没有资格称为净土宗。

我这样讲，如果对教理、教史没有深度了解的话，可能一下子难以接受，一下子难以转过弯。

譬如说「教宗天台，行归净土」，学教理的人往往会听说这样的话。这是什么意思呢？就是说他修行的目标是求生西方极乐世界，他的修行呢，是修行净土法门；他的教理呢，他的理论指导是以天台宗为标准——「教宗天台，行归净土」。「宗」是宗旨、标准。这个很显然是天台宗的净土法门，不是净土宗的净土法门，也很显然不是纯正的净土法门。

还有的人「教宗华严，行归净土」，还有的人「教宗般若，行归净土」；有的是密净双修，有的是禅净双修，有的是台净双修，总之不是纯粹不杂的净土法门。

为什么会出现这个状况呢？因为唐代发生了一次佛教的法难事件——唐武宗灭佛灭法。经过这次法难事件的打击，佛教的很多经典荡然无存，像善导大师的《观经疏》，昙鸾大师的《往生论注》，道绰大师的《安乐集》等等，在我们中国失传。一千多年来，有人要修持净土法门，就没有这一系列净土宗根本教典作为参考，只能参考天台宗、参考华严宗行持净土法门，就没办法「教宗净土，行归净土」。为什么？因为完整、纯正的净土宗教典在中国失传了。《观经疏》没有了，《往生论注》也没有了，于是只好参考天台、华严、唯识、律宗、密宗、禅宗，只好参考这些。另一方面，各宗各派的善知识弘扬净土的时候，免不了用他们自宗的教理和体悟来解释净土，所以佛教又回到了善导大师开创净土宗之前的那种局面。

一千多年以来，虽然有净土法门，但是并不纯正，因为法脉失去了传承；虽然有净土法门，但是没有净土宗，因为建立宗派的教典失传了。

我们各位可以讲很幸运，很有福报。这一千多年来那么多的善知识，那么多的修行人，都没有机缘接触到善导大师的思想，而我们接触到了。这是因为在大约一百多年前，善导大师的《观经疏》等五部九卷，昙鸾大师的《往生论注》，从日本又回到了中国，有这么一段历史因缘，我们今天才看得到。

虽然回到了中国，但是中国这一百年的时间可以讲是多灾多难。八国联军入侵，我们成为一个殖民地国家，被人家欺侮，民不聊生。在这种情况之下，谈得上什么弘法布教？谈得上什么研究祖典？谈不上。接下来又是军阀混战、抗日战争、解放战争；解放之后本来安定了，结果又来了一场文化大革命。最近这二三十年，国家相对安定，国力也上升，民族的信心也上升，对教理、法义也能够沉下心来做研究。

在这个时代研究善导大师思想，最具体、最彻底的就是慧净法师。他把善导大师思想完整地展现出来，编译流布在世人面前，我们才有机会看到。所以，我们各位，在这个时代，大家来修持净土法门，是非常有福报的。

时代的业力网路

现在这个时代，我们感到世务繁忙，达不到所谓清净心，达不到禅定清净、智慧开发。如果还按照一千多年来所要求的，「虽然称念弥陀名号，还要有禅定功夫，还要智慧开发，这样的念佛才可以往生西方极乐世界」，在民风淳朴的明清时代，大概可以做得到，到了我们今天这个时代，已经做不到了。

我想大家坐在这个地方，一开始一定有交代手机关机，对不对？我们可以想像，两三年前，大家听法的时候，需要打招呼手机关机吗？不需要。手机，就是娑婆世界的一个业力网路，是业力的物质化，你走到哪里都跑不掉，你躲在深山里都不行，天上也有网，地上也有网，电信网路、电脑网路，把你的业力绑到一起。

这个时代的众生，被层层业力的网路控制住。我们想靠自己的力量寻求解脱，就好像一只苍蝇落入蜘蛛网里面，它越是挥动翅膀，就被缠得越紧。何况我们不只是一张网，各种关系网一层一层把我们套在里面。这个时代的人，要靠自己修行出离轮回，根本不可能。

教法回流

到了这个时代，善导大师纯正的净土思想如果还不能展现的话，我们个个只能欲哭无泪。

佛菩萨要救度众生，有无量的智慧方便，有无量的慈悲善巧，看到我们是这样根机的众生，因缘成熟了，善导大师的教法回流到中国来，所以我们大家就接触到。

如果大家看弘愿寺所出版的这一系列丛书，听弘愿寺所出版的这一系列光碟，那么大家所接触的，就是纯正的净土宗思想，就是纯正的净土法脉，就是不打折扣的善导大师净土思想。

我们是专门依据善导大师，只要符合善导大师的思想的，我们都通通接受，都通通宣扬；如果跟善导大师思想不一致的，我们就不接受——这个是标准。只要依据这个标准，往生就不用担心，我们就很安心、很快乐、很法喜。如果不是这样的，法义就不够纯正，修持起来就会担心害怕，往生就不定。

单提善导大师净土思想

所以，「净土宗」这三个字是有深刻涵义的。所谓「净土宗」，不是一般所讲的净土十三祖师的思想。十三祖的思想是彼此不同的。莲池大师的《弥陀疏钞》，蕅益大师的《弥陀要解》，它们对《阿弥陀经》的解释是不一样的。如果一样，蕅益大师就不需要再写《弥陀要解》了。蕅益大师是在天台宗的教理框架之下解释《阿弥陀经》的，莲池大师则是根据《华严经》的理论框架来解释《阿弥陀经》。他们的解释当中有很多的闪光点。像《弥陀要解》当中有很多话，很干净俐落，很能打动我们的心，很能给我们启发，但是他没有依据善导大师的净土宗教理。为什么呢？他没有看到，没有机会参考到。所以，从宋代到清代，一千多年间，弘扬净土的祖典，大家回去翻一翻，都没有引用到善导大师的着作，以及昙鸾大师的《往生论注》、道绰大师的《安乐集》。这样怎么能够纯正呢？

何况这十三祖之间，有的是天台的，有的是华严的，有的是禅的。像永明延寿大师，是禅宗的祖师，他反过来弘扬净土。他们也没有专门净土宗的有体系性的教判思想。

所以，我们讲的净土宗，就不是通讲十三祖，因为他们之间的法脉传承不清晰，都是以各宗各派的思想来解释净土。

我们所讲的净土宗，就是单提善导大师净土思想，这是从印度的释迦牟尼佛到龙树菩萨、到天亲菩萨，经过菩提流支三藏，从印度传到中国的昙鸾，昙鸾到道绰，道绰到善导，这一系列很清晰的传承，思想上是一脉相承，不会有差错，都是一致的，一脉贯通的，都是站在阿弥陀佛的本愿立场上来解释，这个就是一体的，这个就是纯正的净土法门。

净土宗是以善导大师的净土思想为标准，「楷定古今」就是标准，符合的就接受，不符合的就放到旁边。我们是专修净土，我们是专依善导大师的思想。

净土宗核心、骨干

下面讲净土宗的宗旨。净土宗的教理很广泛，经典有三部，祖师的着作从印度到中国也很多，刚才所讲的那么多祖师，那么多教理法义，到底净土宗的核心在哪里？这就要把它的宗旨提炼出来。

所谓「宗旨」，就是核心，就是骨干。这是纲领性的，其他的可以改变，可以加减，可以左右，可以商量，但是这个宗旨是根本性的，原则性的，不能够改变的，所以叫宗旨。

净土宗那么多的经文法义，到底它的核心在哪里？就是慧净上人所写的这四句话，这就是净土宗的宗旨：

信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。

宗旨一：信受弥陀救度

第一句：

信受弥陀救度。

这一句是显明：净土法门是弥陀救度的法门。

可以说我们佛教是以慈悲为特点，大慈大悲，救苦救难。所以，总体来讲，释迦牟尼佛出现在世间，祂是要来救度众生的。如同《法华经》所讲的，「三界无安，犹如火宅」，如果没有释迦牟尼佛出现在世间，我们自己是没有办法出离六道火宅的。释迦牟尼佛来到这个世间，就是

要救我们这三界轮回的众生。

不过，释迦牟尼佛所讲的八万四千法门，特点各不一样，就好像我们陷在敌人的包围当中，万分危急，彷徨无助。有人前来搭救，一种方法就是发给我们每人一件武器。身强力壮的人，他本来是赤手空拳被敌人包围着，现在他拿到一件很好的武器，他有力量，这样他就可以突破重围，自己就可以离开险境。这个虽然说是人家来救他，也是他自己救了自己，他拿到了这件武器，然后自己突破重围。

可是另外还有一种人，他的身体很弱，没有力量，即使给他武器，他也不会使用，他也拿不动。这样的人，就需要搭救的人走进来说：「你只要跟着我，我带着你，甚至把你背在肩膀上。」这样一路过关斩将，离开险境。

第二种人，可以讲是纯粹的、彻底的、完完整整地被救度。

释迦牟尼佛来到世间，讲八万四千法门，除了净土宗这个法门之外，其他的法门都是讲自救，都是释迦牟尼佛给我们发了戒定慧的武器。戒定慧的武器，我们能不能扛得动呢？就像关公八十多斤的青龙偃月刀，虽然很锋利，可是我们扛不动，我们不会用，拿着扛不动的武器，反而是拖累。如果我们身强力壮，又能应用自如的话，那就可以杀出重围。

这个重围代表什么呢？我们被过去、今生所造下的种种业障包围着。释迦牟尼佛就给我们发了八万四千戒定慧的武器，一个人发一件。我们都发到了，五戒、十戒、菩萨戒，种种禅定之法，种种开悟之法，戒定慧都有了。但是我们能不能扛得动？有的人叫他修五戒，他就扛不动。吃素，「哎呀，我受不了」，这个就扛不动了，多数世人都没有力量来修持它。同时，戒定慧修持的目的，是要达到息灭贪瞋痴的目的，那就难上加难。如果是强健有力的人，像上根利智的祖师大德一样，他就可以拿起戒定慧的武器，剁断贪瞋痴的烦恼，打败贪瞋痴烦恼的业习，这样的人，可以靠自力，自己救自己。释迦牟尼佛等于是让他自己救自己离开轮回。可是，严格说来，我们是连五戒清净都做不到，不要说菩萨戒，说菩萨戒就不好意思了，菩萨戒要发菩提心，才能成为菩萨。

昨天也讲到我们的菩提心，衡量一下大概还不值五毛钱。怎么说不值五毛钱？根本就没有菩提心。在佛堂里发心，打开课诵本：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」好，念完了，本子一合，出门提着菜篮去买菜。比如说这菜两块五一斤，你就说两块，还他五毛钱的价。那么你的菩提心就不值五毛钱，因为你发菩提心的人，五毛钱还要还价，两块五还到两块钱。所以我们的菩提心，要靠它，我们是没有力量的。

要靠持戒，我们也不能够戒律清净。要靠禅定，我们都是散乱的。

像这样的众生，阿弥陀佛的这个法门才能彻底地体现救度的特色，大慈大悲就是在这个地方体现出来。发不起广大菩提心的人，不能够清净地受持戒律，也不能够有禅定的功夫，也不能够开智慧的人，也就是刚才所讲的八万四千戒定慧的武器我们拿不起来，这个时候，就需要有人把我们背在肩膀上，一路冲杀出去。

我们念南无阿弥陀佛，阿弥陀佛就把我们背在祂的肩膀上，用祂六字名号的利剑——只要我们口称南无阿弥陀佛，善导大师就讲：「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除。」只要我们念南无阿弥陀佛，不要我们自断烦恼，阿弥陀佛马上把宝剑拔出来，用无量光遍照我们过去和现在的业障，斩断我们生死的系缚，直接让我们离开三界的包围。

只有弥陀本愿的救度、完全他力的救度，才能把救度的意涵完整地表达出来。

我们靠自己的力量是救不了自己的。在八万四千法门当中，其他的法门可以讲是自己救自己；我们这个法门是弥陀来救度我们，所以叫「信受弥陀救度」。

主动、平等、无条件

除了阿弥陀佛发四十八大愿来救度我们，其他法门都需要我们达到某种条件、某种标准。而阿弥陀佛的救度，可以用三个词来形容：主动、平等、无条件。

什么是主动？就是说我们没有请求，没有拜托，祂主动来救我们，这叫主动。阿弥陀佛在因地发四十八愿救我们，这四十八愿是我们请祂发的吗？我们有没有请祂？「法藏比丘，请你帮忙发发愿……」，我们没有。是祂主动发愿说：「设我得佛——我要成佛；十方众生，我要救你！」这是主动。

主动救我们，有什么意义呢？说到「主动」这两个字，就说是阿弥陀佛有这个根本意愿，祂要救我们。因为我们一般都在那里担心说，「我想到西方极乐世界，我想被阿弥陀佛来救，不知道阿弥陀佛愿不愿意救我？不知道我有没有达到标准？」如果有这样的想法，就是我们自己在主动求这尊佛，好像阿弥陀佛是被动的。如果我们理解这尊佛，是祂主动要救我们的，只要我们答应让祂救，这尊佛就会欢喜，对不对？我们大家出门办事，我们主动求人家的时候，人家答应了，我们就欢喜，「只要你答应就好了，我什么都满足你，什么都答应你」。阿弥陀佛也一样，祂要救我们，祂主动发愿救我们，祂只要我们答应让祂救，祂就欢喜，祂就说：「好啊，那我救你！」到哪里？「到我的净土来！」怎么来？「给你名号。」你说：「我有烦恼。」「那我来解决！」你说：「我有业障。」「那我来解决！」「我还不清净……」阿弥陀佛说：「通通都由没有关系！通通都我来解决！只要你让我救，只要你称念我的名号，就可以了。」所以，「主动」反映了这尊佛有大慈悲的心，也反映了祂平等救度、无条件救度这样的心。主

动就是无条件的，还要有条件，就不是主动。

什么叫平等？就是没有差别地救度我们，平等也是没有条件。阿弥陀佛来救度我们，不看我们是男是女，也不看我们是凡夫还是圣人，也不看我们是出家或在家，也不看我们会不会读诵经典，这些都不论，祂没有差别地要救度我们，这叫平等。所以四十八愿就说：「十方众生」。「十方众生」四个字很简短，但是包含得广大，所有的都包含在内，圣人、凡夫，凡夫里面有善人、有恶人，通通包含在内。善人里有大乘善、小乘善、世间善，恶人里面也有五逆恶、破戒恶、十恶、轻恶、重恶；也有平生、也有临终；也有有智慧、无智慧，能持戒、不能持戒，通通包含在内，这个叫平等救度。所以第十八愿说「十方众生」，阿弥陀佛要救度的物件，是十方一切众生，没有差别的。

什么叫无条件？救度我们没有条件。要提条件，那就不是要救度我们。

譬如一个医生，他身怀绝技。有人得了疑难杂症，非他不能治。这个医生如果有医德话，知道这个情况，他就会在半夜顶风冒雨，即使是山路崎岖，他也要去救他。如果说这个病人就是我们，只有那个医生能够救我们，他半夜来了，冒着掉下悬崖的危险来救我们，我们感不感激他？「哎呀，你真是我的救命恩人哪！」如果那个医生不是这样的，只有他能够救我们，「这个病非我莫治」，他就对我们开出高价，那我们心里有什么感觉？我们会把他当做救命恩人吗？他是个缺了良心的黑心医生！正当我们病苦、需要求他的时候，他开出了高价，「你要怎样怎样，不然我不救你」，这样就不叫救度，这叫做赚黑心钱。我们也不会认为他是我们的救命恩人。所以，救度是没有条件的。

而且，所谓救度，是为对方考虑的。阿弥陀佛救度我们，是根据我们的情况。譬如有一个人，他饿得要死，我这块面包能救他。这块面包只是两块五毛钱，但是现在他饿得要死了，非要我这块面包不可，我就卖给他两万块，这叫救度吗？这不叫救度，这只是为了自己的考虑。救度是为对方考虑的，满足对方。这个人已经饿到这种程度，没有力气了，那我怎么办呢？我就倒一碗水，和着水送到他嘴边，让他喝下去——就是依据他的情况。

我们这样贪瞋痴炽烈的凡夫，如果让我们修持种种的法门，那对我们来说实在是很困难。所以阿弥陀佛祂就以「主动、平等、无条件」的特色来救度我们。

念佛往生愿

「主动、平等、无条件」反映在哪里？反映在阿弥陀佛的第十八愿当中。四十八愿当中的第十八愿，叫做「念佛往生愿」。念佛往生愿最能反映阿弥陀佛救度的特点。愿文是这样的，大家请合掌跟我一道念：

设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念；
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。
这条愿可以讲是最慈悲的。

「设我得佛」：法藏比丘主动说：「我要是成佛」。四十八愿的每一条愿的前面都有这四个字，都是祂主动地、没有经过我们请求拜托地发愿。

「十方众生」：法藏比丘要救度的物件，就是我们。「我要是成佛，就是要救度十方众生。我要怎么救度他们呢？」——下面就是解释祂无条件的救度，前一句是说：

「至心信乐」：所谓「至心信乐」，就是宗旨所说的「信受弥陀救度」。「至心」就是真的，「你要真的相信我来救你」。如果我们相信自己是个需要被救的人，陷在苦难当中，陷在危急的绝境当中，正在等待拯救，相信有人来救我们了，我们会不会感到安乐？会的！这叫「至心信乐」。

如果不能体会自己是个堕入困境的人，是个遭受苦难、需要蒙救的人，那你还会靠自己的力量，认为自己还有办法出离生死轮回，你就不是在信受弥陀的救度。

所以，「信受弥陀救度」第一要「至心信乐」。

我们是贪瞋痴烦恼业习深重的凡夫，对不对？我们是没有力量解决自己生死轮回的凡夫，对不对？我们是经常被烦恼打得遍体鳞伤的凡夫，对不对？

譬如说有个人走出家门，脸上被打了五条手指痕。怎么回事？他跟老婆吵架，老婆打的。表面上看是老婆打的，骨子里是被烦恼打的，被烦恼打得遍体鳞伤。她本来是不会打你的，因为她有烦恼。

我们在世间，我们的内心，我们的身体，《观经》说「被烦恼贼所害」，我们被烦恼贼所逼害，我们是斗不过烦恼的，烦恼是这样地炽盛！

既然斗不过烦恼，身口意就会造罪造业。大家有没有杀生？有没有吃肉？有没有骗人？有没有起贪心？有没有忌妒心？通通都有！有这些罪业，将来一定要堕落的。

我们是这样的众生，所以我们需要救度。那么需要救度的人，遇到了弥陀的救度，就会至心信

乐。

阿弥陀佛说：「我就是来救度你的佛，我成佛就是为救度的，请你相信我的救度！你信受我的救度，你就会有安乐，你就会有安慰。」吾誓得佛，普行此愿，
一切恐惧，为作大安。
这也是阿弥陀佛发愿所讲的。

第十八愿是念佛往生愿，要拯救的是一切恐惧的人，让我们有安乐，所谓「众生安乐我安乐」。

所以讲，「至心信乐」是对我们提的条件吗？「我要救你，请你相信我」，这个谈不上条件。
第二句说：

「欲生我国」：「你要往生我的净土」。为什么呢？「娑婆世界是恶人、恶业、恶烦恼聚集的地方，在这里永远是受苦受难，我要把你救到我的净土」。所以宗旨里就说：「愿生弥陀净土」。这个「欲生我国」是阿弥陀佛对我们的呼唤，也不是条件。阿弥陀佛主动呼唤：「你要到我的净土来！」我们在这里说：「我想往生西方极乐世界，我愿意往生，阿弥陀佛到时候真的会来救我吗？会不会不来呀？」好像是我们主动在那里求。

其实，阿弥陀佛比我们更殷切，祂在不可思议久远劫之前就呼唤我们说：「十方众生，你要来生我的净土，你要来，你要来，你要来！」阿弥陀佛用祂的愿、用祂的慈悲打动我们，呼唤我们说：「你要来生我的净土！」那么这个「欲生我国」算是条件吗？不算。

我们大家愿不愿意往生彼国？（莲友答：「愿意。」）我们愿往生，阿弥陀佛「欲生我国」这四个字就落实下来了。这也不算条件，只要我们愿意就好。
后面还有四个字：

「乃至十念」：「乃至十念地念佛，念我南无阿弥陀佛名号」。这也不是条件。为什么呢？因为六字名号是功德体，我们要往生西方极乐世界，我们没有功德，所以法藏比丘发愿说：「只要你相信我的救度，只要你愿生我的净土.....」「可是，阿弥陀佛，我虽然愿意往生，但是我没有功德呀！你的净土那么庄严，我怎么能去呢？」「好啦好啦，没关系，只要你愿意来往生，我的功德就给你，我六字名号的功德给你！」怎么给我们呢？如果让我们很困难地得到，那也不能救我们。就好像我们是那个饿得要死的人，把食物给我们，如果很困难才能得到，放在楼梯顶上，让我们上去拿，我们都饿得要死了，爬都爬不动，站都站不起来了，我们拿不到。如果主动来放到我们嘴边，喂到我们嘴里，我们只要动动口就可以吞下去，这个就好了。

所以，阿弥陀佛把祂的六字名号给我们，说：「我于无量劫，不为大施主，普济诸贫苦，誓不成等觉！」祂要救度我们，说：「为众开法藏，广施功德宝。」六字名号的功德布施给我们，如果要求我们一定要达到禅定一心，六字名号的功德才能归我们所有，如果要求我们一定要达到智慧开发，六字名号的功德才能归我们所有，如果有这些要求的话，六字名号的功德我们也得不到，对不对？

不要说这么高深的，如果一定要吃全素，六字名号的功德才能给你，那么这个世间很多人就得不到了，因为他不能吃全素，他吃不来。

所以，这些要求都是没有的。「只要你答应愿生我的净土，我救度你没有任何条件；不仅没有条件，而且我把我名号的功德送给你；不仅送给你，而且非常容易地让你马上得到——就用『乃至十念』四个字」。

「乃至十念」，「乃至」两个字是有很大的弹性，乃至清净心称念名号，乃至散心称念名号，乃至出家人的称念、乃至在家人的称念，乃至功夫深、乃至功夫浅，通通不论，这样的念佛叫做「乃至」。

「十念」，善导大师根据《观经》下下品，把「十念」解释为十声称佛，「你只要动嘴巴发出声音来，念这句南无阿弥陀佛，这句名号的功德就是你的了」。

但是这一点你要相信！「我只要这样念南无阿弥陀佛，名号的功德就归我所有，这样的念佛就可以被救。」如果这样念佛就可以被救，难道我们不会快乐吗？如果这样念佛就可以被救，难道不是容易吗？
如果这样念佛就可以被救，我们所有的众生就有得救、就有希望。

「乃至十念」，善导大师根据《观经》下下品解释为只要口称南无阿弥陀佛。因为我们遇到阿弥陀佛救度的时间不一样，有的人是临终才遇到，有的人是二十岁、三十岁，平生就遇到，我们想一想，比如说我们在大海当中，正在那里头出头没，我们盼望不盼望人家来救我们？盼望。这个时候，有一条船开过来，我们的心是不是会归向它？这时候有人把我们救到船上，我们是不是一定会在船上、不要再下去了？因为水里太苦了，对不对？我们会在船上过得很安乐。我们会不会想要再下到水中？不会的。

真正体会到自己是一个需要救度的人，就要获得救度。他不获得便罢，一旦获得救度，就永远

地在救度当中，不会离开。所以这个「乃至十念」，善导大师就解释为「上尽一形，下至十声」。「上尽一形」是什么意思呢？就是：「我现在知道这句六字名号是救度我的。我是一个多罪多业的人，烦恼不断的人，妄想杂念纷飞的人，什么法门都修不成的人，将来必定堕落的人。我这样的人，只要念佛，佛就救度我，必定可以往生！」我们被阿弥陀佛所救，我们就像那个从水里被捞到船上的人一样，我们就不愿再下去，我们一旦念「南无阿弥陀佛」这六个字，我们就会一路念下去，就一辈子不会改变，这样才叫得救，对不对？这样才是被救的心情。所以，「乃至十念」，善导大师解释为「上尽一形」，就是说：我们一念「南无阿弥陀佛」，那就是一辈子都「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。为什么呢？因为「我只有念这一尊佛，我只有被阿弥陀佛救！一旦被佛救到了，我就不愿意离开阿弥陀佛」。我是这样，你也是这样，大家都是这样，自然就会形成「上尽一形」的念佛。

那么，什么叫「下至十声」呢？有的人是平常就遇到这个法门，可是另外的人就没有这个因缘，他一直到临终，大约只剩一口气、念十声佛的时间，他遇到了这句「南无阿弥陀佛」，他会不会说「我有念十声佛的时间，但是我不念十声，我只念五声」？他不会，他会「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。他有十声的时间，他念十声，他往生了，这叫「下至十声」。

如果说有一个人，他没有念十声的时间，他只有念五声的时间，他念了五声，那能不能获救？也能获救！因为就像刚才一样的，他一旦被救，就会愿意永远地和救度者在一起，他就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。

经中说「令声不绝」，善导大师解释为「相续称名」。为什么相续称名？一个即将要死、需要他人救度的人，自然会念念不舍、念念不忘，不愿离开这个安乐的环境，不愿重返恐怖的境界。

所以，我们这样的念佛，「乃至十念」是个条件吗？不是条件。像善导大师这样的解释，没有任何的条件。他说：「上尽一形，下至十声」，「一向专称」，「众生称念，必得往生」。只要我们一向专称——所谓「一向专称」，也不是条件，是阿弥陀佛要保护我们，把名号给我们，说：「你坐上我救度你的大愿船，不要下船，我能够保护到你。」那我们的心情呢，我们落在生死的苦海当中，被弥陀救上了大愿船，如果我们还想下来，证明是在做儿戏，不了解轮回之苦。一旦我们了解轮回之苦，了解自己是造业堕落的凡夫，这样念佛也就会相续念佛。

所以，「乃至十念」从弥陀这个角度来讲，就是祂无条件救度我们；从我们这边来讲，就是我们获得阿弥陀佛的救度，所以这个叫无条件救度。

至于后来有的人的解释，就离开了弥陀的誓愿，也离开了善导大师解释的意旨。

大家都知道有两句话说：「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然。」如果是这两句的话，那就是有条件。什么条件？就是「你念我的名号，要达到禅定。如果没有禅定的心，你是散乱的心，你喊破喉咙也不能够得救」，这就不叫「乃至十念」，这叫「禅定十念」。这种解释不是阿弥陀佛对我们的要求。阿弥陀佛说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」「你只要信受我的救度，愿生我的净土，你只要这样念佛的话，你不往生，我负责任！」祂没有说要我们有清净心、禅定心。所以，这不是阿弥陀佛的要求，也不是善导大师的解释。这些是站在禅定的立场上所得的结论。修禅的人，他们认为「念佛如果没有禅定功夫，不管你怎样修持，都是不可以的」。所以他跟你说：「你念名号，你要有禅定。如果你没有，就算喊破喉咙，也是枉然。」但是，这样的解释不是纯正的净土法门，不是净土宗的宗旨，也不叫无条件的救度。弥陀的救度没有条件说「你一定要达到禅定心」，也没有说「你一定要出家」。如果说一定要出家，大家能够做到吗？做不到。也没有说「你一定要读这部经、诵那部咒」，这些都没有要求，这叫无条件救度。

阿弥陀佛和我们的分工

我们把第十八愿的愿文回头再来复习一遍。愿文非常简洁，非常干脆。第十八愿中，阿弥陀佛和我们众生有一个分工：三句话由我们来做，剩下的四句由佛来做。

「设我得佛」，这一句话跟我们有关系吗？这是法藏比丘发的愿，不需要我们来发愿；「好，你发愿，那我来看你的」，这句话是祂做的，不是我们做的。

「十方众生」我们都包含在内，也是祂要救度的物件，我们只要知道我们是在「十方众生」之内就好了。大家在座的每一位是不是十方众生之一？我们都是的。

下面三句就是由我们做的：

「至心信乐」，要我们真的相信弥陀的救度。大家真的相信弥陀的救度吗？（莲友答：「是。」）如果相信，我们就做到这一句。真的相信就不要怀疑哦！什么叫作怀疑？「阿弥陀佛，像我这样的烦恼，你救得了我吗？」这样的想法，是不是真的相信呢？（莲友答：「不是。」）这样的想法不快乐；「阿弥陀佛，我的罪业这么重，你真的救得了我吗？」种种的问号，那就不叫「至心信乐」。「至心信乐」是说：「我某某人，我这样的烦恼多多，业障深重，虽然念佛也没有清净，虽然想清净持戒也还达不到，虽然想没有妄想杂念、不起贪瞋痴却天天起，像我这样的人念佛，阿弥陀佛一定能够救我！」这叫「至心信乐」。这句是由我们做。

第二句「欲生我国」，也是法藏比丘对我们呼唤说：「你要往生我的净土！」我们愿不愿意往生？（莲友答：「愿意！」）相信自己是一个没有力量的人，大家愿不愿意往生？（莲友答：

「愿意！」）这还差不多。我们愿意往生的话，第二句就已经做到了。

第三句「乃至十念」，善导大师解释说：「上尽一形，下至十声」。随你的忙闲，你能清净心就清净心，你不能清净心也可以；你有时间就念三万，没有时间你就念二万；你精进勇猛你就念三万，不够精进你就念一万，或者是念五千、八千都可以。只要你信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，就可以了。这样的念佛叫「乃至十念」。我们能不能做到？（莲友答：「能！」）都能做到！还有什么做不到？坐在那里念佛，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，不能起妄想杂念！南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，不能起妄想杂念！南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，但是一样地救度他。你叫它不要妄想杂念，它偏偏要起，心猿意马，我们以为救不到了。好了，现在把你全部解放，只要你念南无阿弥陀佛，只要你口称名号，「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，心里东想也好、西想也好，都没有关系——我当然不是鼓励大家去妄想，我们都希望心里清净一些——大家知道，这个跟往生没有关系。怎么说呢？大家有没有坐过船？有没有坐过车？（莲友答：「有。」）有没有坐过飞机？（莲友答：「有。」）那我们坐在飞机的位子上，有没有想「我坐在飞机上、坐在飞机上」，你不会这样想嘛；如果在飞机上一定不能想别的，比如突然想到厦门家里的钥匙没有拿，如果你这样一想就从飞机上掉下来，那这个飞机你还敢坐吗？（莲友答：「不敢坐。」）你坐在飞机上，只要你在上飞机之前，你要信受这个飞机，你如果要想：「这个铁家伙飞在天上，万一掉下来怎么办？」你不敢坐它，那就麻烦了。只要你相信机长，你敢坐，坐上去之后，机舱门一关，坐得稳稳当当的，只要你不下来，虽然东想西想一下，那会影响你吗？（莲友答：「不会。」）世间的飞机是这样，六字名号的飞机也是这样，南无阿弥陀佛六字名号就是一架飞机，从娑婆世界，航线很远，有十万亿佛土。飞到西方极乐世界，靠我们这边的波音747是飞不去的，一定要靠六字名号，对不对？

有的人不敢坐飞机，坐上飞机也不敢打盹。像我父亲，一开始不敢坐飞机，他老人家心想：「这么个铁家伙，怎么就飞上天了？要是掉下来怎么办？」因为我在飞机场工作，他到机场去看，每次看得很清楚，「它真的飞起来了，它真的降下来了」。看多了心里就痒痒的，他也想试一试。这时候，他就愿意坐上去了。

如果我们现在到原始森林的原始部落里找一个酋长，找一个最有智慧的一个族长，你说：「某某人，你坐上这个铁家伙，把你载到天上去。」「载到天上去？万一我掉下来怎么办？它会不会起火燃烧？」首先他要有信心，有信心才肯坐上飞机。

那么，我们要到西方极乐世界，要跨越十万亿佛土，娑婆世界什么东西都不能到，只有六字名号！

阿弥陀佛，我和祂很有缘。原来我是在航空公司工作，现在仍然是航空公司的工作人员，不过我现在是在阿弥陀佛的航空公司上班。阿弥陀佛是十方法界航空公司的总董事长，祂派六字名号的飞机，普遍地开辟了航线，在我们娑婆世界开辟了娑婆到极乐的航线。那我仍然是做售票的工作，不过现在的工作改变了，不是叫售票，是送票，免费送，招呼大家：「各位旅客，欢迎乘坐六字名号的航班！」我们是这样烦恼多多、业障深重，只要我们称念南无阿弥陀佛，经文说：「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。」所谓的「摄取不舍」，就是救度我们、保护我们、不再离开我们。就像刚才的比喻，一旦我们称念南无阿弥陀佛，就进了这句名号的航班，舱门一关，就把我们运载起来，这叫摄取不舍。我们坐在六字名号的航班里，念着「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，虽然有时会散乱，想到一些小事情，虽然有时会想到厨房里的饭菜，但是我们会离开六字名号的航班吗？不会。我们在六字名号的飞机里一起杂念，就「扑通」掉下去了，会不会？（莲友答：「不会。」）如果那样的话，六字名号谁还敢念？因为我们不可能做到不起杂念。所以大家不用担心，弥陀的救度是千稳万当的，是主动、平等的救度，而且这个救度是没有条件的，即使我们念佛当中偶尔——我们不是偶尔了，是经常杂念纷飞、东想西想，但是，只要我们的心是信受弥陀救度的，只要我们的心是愿生弥陀净土的，那些没有障碍。

我们坐上飞机，就是把自己交给机长了。只要交给他，他就负责把我们送到目的地。只要你肯交出去，坐上飞机，那没有问题。

当然，世间的航班还会出现故障、飞机失事，阿弥陀佛的航班不会有故障。阿弥陀佛就是机长，六字名号就是飞机，只要我们交给祂——所谓交给祂是什么意思？就是要我们信受阿弥陀佛的救度，信受弥陀救我，我让祂救。怎么让祂救？怎么上这个飞机？「我念南无阿弥陀佛，专念不改变」，这就可以了。那么，这样的情形，就是我们交给了阿弥陀佛。我们除了念佛，其他的我们做不到。我们虽然没办法做到不妄想杂念，但是怎么会影响救度呢？我都交给阿弥陀佛了！这个大家应该一讲就明白了。就像你交给机长了，你就坐在飞机上，偶尔想想别的事情，那是没有障碍的。

地震救人喻：主动、平等、无条件

前一段时间，2008年5月12日，农历四月初八，发生了汶川大地震，瞬间地动山摇，楼房都坍塌了，很多人被埋在地下。这个时候需不需要救度？需要。温家宝总理几个小时之内就到达灾区，感动了灾区百姓，「真是我们的好总理」。如果说总理坐在中南海的椅子上，让埋在地底下的人一直在喊「救命啊，你来救救我」，隔了五天才去灾区，这样的总理是人民的好总理吗？那怎么可能？那就没有慈悲了。

阿弥陀佛也是一样。我们娑婆世界是不是重灾区？我们是不是被埋在贪瞋痴烦恼业障的地底下呢？阿弥陀佛法眼观察我们娑婆世界重灾区，主动来救我们，祂不会让我们在这里哭喊。「阿弥陀佛！你救救我吧！我都喊了你好几年了，我都喊了几十年了，你还没有来啊？」不是那回事。我们在这里还没有喊，阿弥陀佛就主动地来救度我们，将六字名号流传在这个世间。这是主动的。

我们来到灾区，救度埋在地底下的人，我们会不会平等救度？挖土机挖开之后，一看，「这个人是个大老板、公司董事长」，救起来；「那个人是穷光蛋，救起来也没有什么用」，就不救，会这样吗？（莲友答：「不会。」）或者「你是党员，我来救你」；「你是普通老百姓，就不救你」，会这样吗？（莲友答：「不会。」）或者「你是一个科学家，救出来对于社会有贡献」；「你是一个叫化子、普通老百姓，救出来对社会也没什么贡献」，这样就不救他，会这样吗？（莲友答：「不会。」）「这个人道德品格很良好」，把他救起来；「这个人原来是一个小偷，救起来之后还会去偷别人东西，干脆不救了」，会这样吗？（莲友答：「不会。」）这个时候只有一道命令：就是说只要哪里有生命迹象，往地下一探测，不要说是一个人，就是一只狗也要把它救起来，是不是？这个时候的救度是没有任何条件的，也不会把你挖出来以后，还要考一考你，说：「某某人，我们是共产党派来的部队，我们来救你，如果你不会背共产党党章，那我怎么能救你？」会这样吗？不会的。

阿弥陀佛救度我们，如果说「某某人你虽然称念六字名号，但是如果你不会背我的四十八大愿——四十八大愿就是我的党章，你不会背我不救你」，祂会这样吗？（莲友答：「不会。」）「你如果不会背《阿弥陀经》，只念六字名号，我不救你」，会这样吗？（莲友答：「不会。」）「某某人，你要诚心道谢，我才救你」，救你还要道谢吗？

在这个时候，即使是个小偷、罪犯，他只要是一个活人，我们就要把他救起来。如果不救，我们就没有尽到职责。我们把他救起来，还不能保证他不再偷东西。而阿弥陀佛是要把贪瞋痴的众生救到西方，永远解除贪瞋痴。我们到了西方，就不是凡夫，就是去成佛，阿弥陀佛怎么会不救我们呢？祂如果施设条件，「某某人，你心不清净，虽然你念六字名号，我不救你」，会这样吗？（莲友答：「不会。」）所以大家要了解，连世间的救度都是主动、平等，而且是没有条件的。这个时候来救人，不像平常。平常的话，给你一块面包，给你一瓶水，那都是要钱的，一瓶矿泉水两块五毛，一块面包三块，都是要给钱的。地震救人的时候，花多大的力气和代价都是义务的，挖土机也不会算钱、算费用；把我们接到医院去，医生也不会跟我们要钱，通通免费，因为这个时候是要救你。

阿弥陀佛救度我们更是如此。通过这个例子，我们就能够体会到弥陀的救度是主动、平等、无条件，其实这个例子也不足以形容阿弥陀佛的救度。

大家都在念佛，我们念佛，阿弥陀佛救我们，如果施设条件的话，那我们可能就得不到救度了。只有少数人能够得到救度，绝大多数的人都得不到救度。

我们心中往往有很多观念，这些观念都不是正确的观念。比如以为要达到某种程度、达到某种功夫，阿弥陀佛才肯救度。

我希望从今天开始，大家把这些观念放下。弥陀的救度是主动、平等、无条件。因为是救度的法门，救度的法门就是无条件的法门，有条件就不叫救度。

宗旨二：专称弥陀佛名

刚刚所讲的弥陀怎样救度我们？用祂的名号。我们怎样获得弥陀的救度？第二句就是：

专称弥陀佛名。

只要专念专称——「称」是口称南无阿弥陀佛，专称这句名号，就获得弥陀的救度。这是最简单、最容易、最能够普救一切众生的法门。而阿弥陀佛正是以这句六字名号、以「口称名号，愿生我国」这样的心，就把我们救度起来，没有更高的、苛刻的要求。所以，「专称弥陀佛名」是阿弥陀佛救度我们的方法，也是我们获得救度的方法。只要我们专念南无阿弥陀佛，我们就被阿弥陀佛救到了。

这一句话我再重复一遍：只要我们专称弥陀佛名，我们就被弥陀救到了。

没有更多的标准。

我们被弥陀救到了，我们就能够往生一定，决定能够往生，是不会有闪失的。在临终怎么样的死法，那是我们在这个娑婆世界作为一个众生、一个凡夫死时的状况，或者是脑溢血，或者是车祸，或者是遗传病；或者是在临终的时候意念很分明，或者是给别人的感觉好像是昏迷不醒，这些都不影响阿弥陀佛的救度，因为祂现在就把我们救到了，祂不是到临终的时候才救到我们，现在就已经把我们救到了。只要我们专称弥陀佛名，就被弥陀救到。我们临终是怎样的死法，都是不影响的。

就像我们刚才所说的，我们只要上船，就是在船上了，就跟船是一体的。即使在船上打一个盹儿、打一个瞌睡，那都不会影响的。

《观经》里有这么一段经文：

光明遍照十方世界，

念佛众生摄取不舍。

善导大师解释这一段经文，对我们特别有启发意义，怎么显示「念佛众生摄取不舍」呢？「念佛」代表什么呢？「摄取不舍」又有什么意涵呢？「摄取」就是救度，「不舍」就是救到我们，不再离开我们，保护我们。念佛的众生，善导大师解释说：只要我们是专称弥陀佛名的人，就被阿弥陀佛救到了，阿弥陀佛就不再离开我们了。善导大师说：

「但有专念阿弥陀佛众生」：只要你专念南无阿弥陀佛，其他的通通都不论。

「彼佛心光常照是人」：阿弥陀佛的心地大光明就恒常不断地照耀这个人，找到他，照耀他。下面说：

「摄护不舍」：「摄」就是摄取、救度。「护」就是保护。你专念弥陀名号，佛的光明就照到你。照到你就是救到你，救到你就保护你，保护你就不离开你，日日夜夜，今年明年，现在到临终，永永远远地摄护不舍。这岂不是说明我们只要念佛就被佛救到了吗？底下有一句话：

「总不论照摄余杂业行者」：一切杂行杂修的人，阿弥陀佛的光明没有照到，没有救到，没有保护到。「余杂业行者」，往生怎么能够确定呢？所以，杂行杂修的人，往生不定，一百个里面难得有一两个，一千个里面难得有三五个。为什么呢？因为他靠自己的力量，没有靠阿弥陀佛的救度，他没有被弥陀救到。

口称佛名

所谓「称」，是口称，由嘴巴发出声音。

念佛有四种：大声念、小声念、金刚念、默念。

大声念，声音很大。小声念是小小声。金刚念是自己念自己听到，别人听不到，动动嘴巴、不发出声音，这个也是「称」。默念是心中念，自己心念。

心中的意念，相对来讲要求比较高一点，我们的心需要到某种程度的安定和安静。

一般所讲的「念佛要达到不起妄想杂念，要达到功夫成片」等等，那个标准就高了，是不是？

如果只要我们动嘴巴会念，我们会不会呀？（莲友答：「会。」）请合掌：南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛。请放掌。这样的念佛就可以了，这样的念佛就达到标准了，就达到条件了。甚至也不需要这么大声，甚至六个字念不全、就念四个字也可以，甚至你念得再快一点、再慢一点，都行！这叫口称佛名，这叫「称」。

依据在哪里呢？依据在《观经》下下品：一个人在心中都没办法念佛，思想意识都没办法集中，他就要死了，四大分离了，他一辈子造作五逆重罪，阎罗王的大鬼就要来抓他了，地狱之火就要烧到脚板心了。这个时候，怎么让他达到功夫成片呢？他是「恐怖成片」了，「慌乱成片」了，哪有什么功夫？在这个情况之下，善知识跟他说：「某某人，你跟我一道念南无阿弥陀佛吧！」善知识念一句南无阿弥陀佛，他跟在后面念一句南无阿弥陀佛，他跟着善知识后面念了十句，当下见到金莲花犹如日轮来迎接他，一念之顷往生极乐世界。

若论这个造作五逆重罪、临终的人，他有什么功夫吗？他有什么境界吗？他有什么禅定吗？戒律、三福通通都没有。他念佛也没有什么功夫，什么都没有，他只不过是跟着人家念，「南无阿弥陀佛、念南无阿弥陀佛……」，这样就获得弥陀的救度。这个叫「称名」，这个简单不简单？（莲友答：「简单。」）阿弥陀佛慈悲不慈悲？（莲友答：「慈悲。」）阿弥陀佛的救度可思议不可思议？（莲友答：「不可思议。」）如果阿弥陀佛虽然用六字名号来救度我们，但是又跟我们说「口称弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」，那就不慈悲了，对不对？喉咙喊破都枉然了，何况我们喉咙没有喊破？那我们是不是更枉然？如果是那样的话，佛就不慈悲了，法门也不殊胜了，我们也不能获得救度。

所以这里讲的「称」，称名的「称」，是有特别的意涵。善导大师就解释说：

众生称念，

必得往生。

既然称念就是口称，不论你的心散乱不散乱，也不论你的心清净不清净，也不论你是禅定不禅定，这些都不论。只要你口称名号、信受弥陀救度、愿生弥陀净土就可以了，这个叫做称所以，善导大师的解释，一个字不能改，他都有特定的意涵和内容，这才是祖师，才是弥陀化身。那么，后来的解释往往离开这个「称」字了，「你念佛要怎样地不起妄想杂念……」，那样的话，对于往生还是心有起伏。善导大师所解释的念佛，是以口业为主的，口称就可以的，为什么呢？因为这是乘佛的愿力。佛的愿力，南无阿弥陀佛名号本身就具足，这是阿弥陀佛在本愿当中所设定好的。阿弥陀佛设定了最简单、最方便、最容易救度我们的方法，就是我们众生口称佛名，这样就可以被救。那哑巴呢？哑巴动动嘴唇念佛也可以被救。我就遇到过一个哑巴念佛人，他念得不清楚，但也可以被救。像我们在梦中讲话不清楚，如果在梦中也念佛，这样肯定也被救。有一次有十个聋哑人来皈依，他们念佛怎样都念不清楚，只要他们合掌，就代表他们在念佛，这样也可以被救。

所以，口称弥陀佛名是最简单、最容易被救的。三岁的小孩，两岁的小孩，他才刚会说话，你如果对他说：「小宝宝，你要念佛啊！但是，你只要在心里念，嘴巴不念。」各位做奶奶的、做妈妈的，回去告诉你的小孙子，让他在心里念、嘴巴不念，他会吗？他不知道你在说什么。但是如果你带他念「阿」，他也会「阿」，「阿弥陀佛」他也会念，对不对？口称，一岁、两岁、三岁的小孩也会。我们再烦恼、再痛苦，怎么样？就像刚刚所讲的《观经》下下品的人，他也可以往生，这就说明口称容易。

专

为什么讲「专」呢？一方面是弥陀救度我们的慈悲，「你一定要专念我的名号，你一定要在我的摄取光明当中，你一定不要离开我！你一定要上我的大愿船，上来之后就不要再下去，你一定要坐我六字名号的航班，一旦进来，我就把你封住不让你出去」，这才叫专，这才显示弥陀的慈悲，不是对我们武断地要求：「只能念我，不能念别人！」祂没这样讲。

十方法界的诸佛甚多，法门甚多，为我们发四十八大愿救度我们的，只有这一尊佛，当然我们就专念这一尊佛。法门虽多，我们是修不来的。不讲任何条件就能让我们得到救度的法门，只有这个法门，对不对？我们当然是专念这句名号！这是很自然的，这就是专，所以叫做「专称弥陀佛名」。

如果不专，说明我们的心没有信受弥陀的救度，不了解自己是怎样的根机，也不了解弥陀是怎样的一尊佛。我们心中有怀疑，就会不专。大家摸摸自己的心，想一想是不是这样？我们念佛了，为什么还要去修别的法门？仔细想起来，是觉得这句名号还不够，「这样念佛就能救得了我吗？我还没有达到禅定，我还没有达到清净心，念这句佛号就可以了吗？这句名号的功德真的够了吗？如果达不到标准，佛会救我吗？佛的誓愿有这么彻底的慈悲吗？」我们有怀疑心，才会不专，才要杂。一旦心中知道六字名号之中，往生的功德、大宝海一般的功德完全具足了，没有任何的不足，要你去杂，你也不会去杂，为什么？《大悲咒》、《十小咒》、《楞严咒》、《法华经》、《华严经》、《金刚经》，什么经、什么法，所有的功德都在六字名号里面，你怎么会杂呢？你不会！

再说，修持其他法门，都不是我们的根机所堪，即使我们会诵经，到临终的时候，通通都会忘干净，不用到临终，到我们记忆力衰退就不行了。即使我们现在打坐，心中好像有一点清净，有一点安宁，到了临终时候通通都不管用。不要说到临终，一场大病来临，当下就撂倒了。

宋朝有一位元照律师，他是律宗的祖师，他一开始就发愿说：「我不求生西方极乐世界，我要在娑婆世界度众生！」发了大愿，他的修行很精进勇猛。结果有一次他得了一场重病，当下就感受到神识茫茫，无法作主，平常所修的禅定功夫根本就起不了作用。这场病还好并没有要了他的命，他活过来了，这时才领悟到：原来平常那些修行都是靠不住的。

祖师如此，何况我们呢？那更谈不上。所以，圣道经咒对我们来说都是纸上功课，我们无法悟得无我相、无人相、无众生相、无寿者相。做不到的话，这些都成为口头功夫而已。

口头功夫如果用来念佛，因为阿弥陀佛本愿不虚，你决定可以往生！

口头功夫如果用来诵经的话，只能得到诵经的利益，想要解脱生死轮回，摸都摸不到门路。为什么呢？因为那要靠你自己的修行。

而我们口头功夫的念佛为什么能够往生呢？「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，就坐上飞机了，我们口称名号如果不往生的话，阿弥陀佛就不成佛，跟我们的修行境界没有关系。我们只要口称南无阿弥陀佛，就一定往生。「不能往生？不能往生我负责！怎么负责？若不生者，不取正觉！我以我的正觉、兆载永劫的修行，得证正觉的果，这种的功德来负责！」阿弥陀佛现在已经成正觉了，祂现在已经成佛了。所以善导大师解释为：「众生称念，必得往生。」专，是我们信受弥陀救度的必然的趋向。

同时，这个「专称弥陀佛名」，不是一般观念所认为的。仅仅就「专称弥陀佛名」这六个字来讲，很多人也会讲专，但是他讲专的后面，还有一句话，「你要达到某种功夫」。净土宗宗旨所讲的「专称弥陀佛名」，它是来源于前面的一句话——「信受弥陀救度」，是「信受弥陀救度」的「专称弥陀佛名」，跟我们的功夫毫无关系。这样，我们的心就可以坦然放下了。这是我们「信受弥陀救度」的「专称弥陀佛名」。

我们为什么要专称弥陀佛名呢？因为我们信顺这尊佛，只有这尊佛救度我们。我们只要称祂的名号，就被祂救到了。所以我们从早到晚、从晚到早，从今天到明天、从明天到后天，从今年到明年、从现在到临终，我们都专念这句名号，这叫专称弥陀佛名。

这一点大家能不能达到？（莲友答：「能。」）能不能做到？（莲友答：「能。」）如果这个再做不到，那么十方诸佛再也找不到另外一个方法能够救我们了。口称佛名你都做不到，那就没有方法了。

宗旨三：愿生弥陀净土

第三句是说：

愿生弥陀净土。

这句话好懂，而且我们在座的每一位也正是如此。就是说，我们称念弥陀名号，根本的目的、根本的意愿，是为了往生净土，不是为了开智慧。

有的人念佛是为了要有清净心，那不是弥陀的本愿。我们念佛，为了愿生弥陀净土就可以了；心清净不清净，这跟我们的根机有关系。根机好的人，他坐着念佛，他的心就清净了。根机不好的人，你要他这样坐着念佛，他的心就像翻跟斗一样，没办法清净。所以，心清净不清净与我们的根机有关系，所以就不论它。

阿弥陀佛的念佛往生愿，只要我们愿生弥陀净土——也不是为了来生要升官、发财，来生做人、有大福报，都不是这一些。

宗旨四：广度十方众生

第四句：

广度十方众生。

只要我们信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，百分之百、个个都往生；只要我们往生了，百分之百、个个都成佛；只要我们成佛了，百分之百、个个都可以广度十方众生。所以，「广度十方众生」，只有在我们这个法门当中才能够达到。所谓「众生无边誓愿度」，如果不学这个法门，众生无边一个都度不了了。如果修持净土法门的话，就能够落实广度十方众生。这才是真正的菩萨道、菩提心、菩提行。

净土宗特色

下面我把净土宗的特色（有四句话）简略地再跟大家说明一下，也请大家跟我一道恭诵。请合掌。

净土宗特色：

本愿称名，凡夫入报，

平生业成，现生不退。

好，请放掌。这就是净土宗的特色。我们刚才念的四句话、十六个字，每一句都是讲义中的一个标题。这些标题下面引用了相关的经文，还有祖师的解释，来证明这些标题的正确性，以及它们的详细内涵。大家回去看看，也就能够了解。

现在我简单说明这四句话为什么能够构成我们净土宗的特色。

所谓「特色」，就是我们这个宗门特有的、别的宗门没有的，这才叫特色。既然我们学习净土宗，我们修习净土法门，就要抓住它的特色。抓不住它的特色，可以讲就是门外汉。如果连特色都没有抓住，你学的是那个净土宗？那就跟一般的法门、一般的宗派一样，都模糊起来了。所以这个特色很重要。

特色一：本愿称名

第一个特色：

本愿称名。

刚才我们说到「称名」两个字，称名是我们净土宗的特色。

佛教八大宗派，律宗的特色是什么呢？持戒清净、三业清净，这是它的特色。禅宗有什么特色呢？明心见性是它的特色。密宗有什么特色呢？三密相应是它的特色。天台宗有什么特色呢？止观双运、一心三观是它的特色。唯识宗有什么特色呢？唯识观、转识成智是它的特色。那我们净土宗有什么特色？本愿称名。称名是称念南无阿弥陀佛，这是我们净土宗的特色。

为什么要讲「本愿」两个字呢？因为这个「称名」各宗各派都在讲，他们都要求生净土，他们也在讲称名。不过他们讲的称名，跟我们这里所讲的称名是不一样的，我们净土宗的称名是本愿的称名。什么叫本愿的称名？就是不论你有没有功夫，不论你戒律有没有清净，不论你有没有发菩提心，你只要口称南无阿弥陀佛，就是顺了佛的本愿，就百分之百往生，就是乘上了佛的愿力，这个叫本愿称名。

比如刚才所讲的那两句话，它就不叫本愿称名，它说：「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然。」这叫禅定的称名，对不对？那就不是本愿的称名，就不是净土宗的特色。

还有人讲：「你虽然念佛，如果持戒不清净，那么你念佛也没有用。」那就是持戒的称名，不是本愿称名。

阿弥陀佛的本愿是要救度十方众生的，既包括持戒的众生，也包括没有持戒的众生。既包括禅定的众生，也包括散乱的众生。阿弥陀佛是要救度十方众生的，祂不是专门救度禅定的众生，所以为什么限定说一定要有禅定的功夫呢？

也有人讲：「我虽然称名，如果没有发菩提心，那称名也没有用。」这叫菩提心的称名。

本愿的称名呢，是你有能力发广大菩提心也好，没有能力发广大菩提心也好，十方所有众生，只要称名，就可以被救度。

所以，净土宗的称名是本愿称名。本愿称名就是专称弥陀佛名，不论功夫深浅，不论心净不净，不论出家在家，一切身份不论，只论口称名号。口称名号就乘佛愿力，就决定往生，这就是净土宗的特色。

特色二：凡夫入报

第二个特色：

凡夫入报。

「凡夫入报」为什么是净土宗的特色呢？首先，其他各宗各派所摄受的根机，主要是圣人的根机。譬如说持戒清净，谈何容易？明心见性，谈何容易？转识成智，谈何容易？止观双运，谈何容易？这些宗派都是以圣人的根机做为他们主要的对象，不是以凡夫为本。

那我们这个本愿称名呢，是凡夫为本的。你业障深重、心境散乱、罪业不净，只要口称南无阿弥陀佛，就可以了，所以说「凡夫」。

所谓「入报」，你口称南无阿弥陀佛，仗佛本愿，所得到的利益是怎样的呢？不是往生凡圣同居土，不是往生化土，而是往生到弥陀的报土，这是净土宗特有的教理，其他的宗派没有。天台宗就讲：凡夫念名号也可以往生，不过往生的地方是凡圣同居土，这不是净土宗的特色。

「凡夫入报」是善导大师在《观经疏》里专门楷定的一个重要内容。凡夫的罪业那么重，没有修行境界，怎么可以到佛的报土呢？因为他靠的是弥陀的本愿称名，因为称了弥陀的名号、靠弥陀本愿的缘故。所以这是净土宗的特色，是其他宗派都没有的。

如果我们学净土宗，称念南无阿弥陀佛，还在那里讲四土往生，凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光土，那可以讲你是不知道净土宗的特色，也不知道净土宗的宗旨，你也没有在学净土宗，你是在学天台宗的净土法门，不是净土宗的净土法门。

所以，各位，净土法门有各式各样的净土法门，有纯正的、有夹杂的，有天台宗的、有禅宗的、有唯识宗的、有密宗的、有戒律宗的净土法门。我们要学哪一个净土法门？净土宗的净土法门。善导大师所解释的净土法门，才是救得了我们普通凡夫的净土法门。其他所讲的，是救度上根利智的。譬如说：「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然。」好，「我达到了，我的心不散乱了」，这才符合他的条件，但是我们做不到。我们既然做不到，干嘛拿来要求自己呢？我们依善导大师的解释不好吗？对不对？所以大家要专看善导大师的着作，专看弘愿寺所出的这一系列解释善导大师着作的书，保证再笨的人、再没有头脑的人、再没有信心的人，你听到都会心花怒放，「哎呀，原来我往生有份！」你那个时候才知道阿弥陀佛为什么叫无量光佛。为什么叫无量光佛？因为祂的光照破了我们内心的黑暗，这才叫无量光佛。

如果我们内心仍然对生死大事怀有恐惧，一片黑暗，那「无量光佛」喊在嘴上，没有到心里来，那就不叫「佛光普照」，那块小地方都没照到，哪叫「佛光普照」？

学了善导大师的净土思想，看净土三部经，你就能看得懂，而且你看了就会大安心，你就比一些大禅师看得还透，你就不会讲出「口念弥陀心散乱，喊破喉咙也枉然」这两句外行话。这两句是外行话，对净土宗来讲是外行话。

如果了解了善导大师的思想，你就有了明亮的眼睛，所以大家要了解净土宗的特色。

特色三：平生业成

第三个特色：

平生业成。

「平生」是指我们现在活着的时段，它相对于临命终时。「业成」的「业」就是往生净土的净业，这件事情成就了，不再改变了，完成了，叫「业成」。像我们现在身体还好好的，我们往生这件事，已经是铁板钉钉了，这就叫「平生业成」。

什么叫「临终业成」呢？临终的时候成就往生。他这一辈子都没有遇到佛法，都没有念佛，一直到临终的时候，才遇到南无阿弥陀佛，就像刚才所讲的下品下生的人，他念了十句佛号，佛来救他了，阿弥陀佛显现在空中，他随着阿弥陀佛往生到西方极乐世界，他叫「临终业成」。

我们在座的各位，依我来看，今天这么多人可能还没有临终业成之人，都不是临终业成的。

大家请合掌，念三声佛：南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。请放掌。

刚才进来了几位信众，如果进来的这几位在这之前从来没有念过佛，突然撞进来了；一生从来没有接触过佛法，今天突然撞进来，如果刚才念了三声佛，当下就断气了，那么当下就往生西方，这就叫「临终业成」。我们在座的没有一个，我们在座的是哪样的？我们如果信受弥陀救度、专称弥陀佛名的话，我们在座的每一位都叫「平生业成」，我们往生西方的事就定下来了。至于临终是怎样的死法，那没有关系。

做一个简单的比喻，就好像一艘船十点钟发船，有一个人在九点五十九分五十九秒慌慌张张地来了，扛着很重的行李，穿着高跟鞋，「扑通」跳上来，鞋子掉了一只，但是来不及捡了，她上了这船，仍然可以到彼岸，对不对？她可以的，不过总是太慌张了一点，这么冒险，你怎么不早一点来呢？船长就提醒你，太冒险了。

还有另一位，九点半就轻松地坐在船上，选好了窗边的位置，看着海面的层层白浪，海鸥翩翩飞翔，喝着清茶，嗑着瓜子，打开报纸看一看。有这样的情况，由于他在船上的时间久了，刚好十点钟发船的时候他打了一个盹儿，睡着了。那请问：十点钟发船，他能不能够到达彼岸？（莲友答：「能。」）九点五十九分五十九秒上来的人尚且都可以到达彼岸，九点半就坐在船上的人岂不是更能够心安神定地到达彼岸？是不是？（莲友答：「是。」）那我们在座的各位，大家愿意做那个冒失鬼吗？（莲友答：「不愿意。」）现在不念佛、到临死就要断气了再来念佛，那就是冒失鬼，就怕那个时候你一下没有想起来，也没有人提醒你，那就掉下去了，那就上不了船。

我们现在在观音寺的这个佛堂当中，听到善导大师的教法，我们现在就念南无阿弥陀佛，就信

受弥陀救度、专称弥陀佛名，如果这样的话，我们现在就是九点半坐在船上的人。我们能不能到西方极乐世界啊？（莲友答：「能。」）我们是不是更有把握啊？（莲友答：「是。」）我们是不是可以气定神闲地往生啊？（莲友答：「是。」）这个叫「平生业成」。好不好？（莲友答：「好。」）好就要鼓掌啊，这个是为阿弥陀佛鼓掌，也是为我们自己鼓掌，祂的救度特别安稳，所以这才叫「一切恐惧，为作大安」。

如果不是这样的话，我们的心中永远不安稳。比如说我们临终的时候，不幸得了脑溢血，或有什么其他障碍，就好比那个九点半就坐在船上的人，到九点五十八分他打了一个瞌睡，在睡觉，那没有关系的，一点问题都没有！阿弥陀佛神力无碍，这点算什么？如果一个脑溢血祂都救不了你，那还能把你救到西方极乐世界吗？所以，根本不成问题！我们觉得是大问题，对阿弥陀佛都根本不成问题，早就在祂的摄取不舍的光明当中。所以，罪障、业债对祂来讲都不成问题，自然地把你救到西方极乐世界。好不好？（莲友答：「好。」）特色四：现生不退
第四个特色：
现生不退。

一般所讲的是：「往生极乐世界，到那里达到不退转，然后慢慢地修行，只进不退，慢慢成佛。」这不是净土宗的观念，这是一般的观念。
净土宗的特色是：我们在这个娑婆世界，以凡夫之身，获得不退转的果位。

那怎么可能呢？就像刚才所讲的，我们坐上了阿弥陀佛的六字名号航班，就只进不退。坐上了祂六字名号的大愿船，就只进不退。受到阿弥陀佛的光明的摄取不舍，我们就不退转，这是靠佛力，不是靠自力。若靠自力，我们都是退转的、堕落的。

所以，这个「现生不退」，它标示的什么呢？我们一到极乐世界，就快速成佛，没有所谓的还要慢慢地修行、慢慢地成佛，没有。现在在娑婆世界就现生不退，一到极乐净土，就快速成佛。所以天亲菩萨在《往生论》里就说：
速得阿耨多罗三藐三菩提。
又说：
观佛本愿力，遇无空过者。
能令速满足，功德大宝海。

速满足功德大宝海，就是速成佛。所以在法藏比丘四十八愿当中的第二十二愿，就是我们的快速成佛愿。祂说往生我国的人：
超出常伦诸地之行，
现前修习普贤之德。

什么叫是「超越常伦诸地之行」？「常伦」就是平常次第的、一般性的，从初地到二地、三地、四地、五地，慢慢修行。但是，「到我的极乐世界，是超越常伦诸地之行，你不必这样」，是超过了。

就好像上楼梯，一个台阶、两个台阶、三个台阶，一层楼、两层楼、三层楼，那就是一般性的。如果是坐电梯的话，三十层、五十层、一百层，「唰」就上去了，不要一步一步地上，这叫超越。

我们往生西方极乐世界，不要经过五十一个阶位慢慢地修习。在这个娑婆世界现生不退，到了极乐世界，「超越常伦诸地之行」。直接升到楼顶上，跟阿弥陀佛一样无量光、无量寿。但是并不是显现佛的果位，因为极乐世界只有一尊佛，所以退而显现为一生补处的菩萨，所以叫「超越常伦诸地之行」。

「现前修习普贤之德」：「现前」，不要等到明天，不要等到第二念，当下、现在、立即，这叫现前。立即就能够像普贤菩萨大愿王，回入娑婆展现大愿之德，叫做「现前修习普贤之德」。

所以，净土法门很超越，这是净土宗的特色。其他宗派就没有这样，他们的解释都是比较迟缓，比较艰难，比较不容易，比较没有这么殊胜。
记在心中

净土宗的宗旨和特色，希望大家能够把它记在心中，多多思惟，能让我们增加法喜，能让我们开发智慧，感觉到净土法门真是殊胜，我们的往生真的有份。
现在我们再把净土宗宗旨和特色复习一遍。请合掌。
净土宗宗旨：
信受弥陀救度，
专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，
广度十方众生。
净土宗特色：
本愿称名，
凡夫入报，
平生业成，

现生不退。
（回向偈）
愿以此功德，
平等施一切，
同发菩提心，
往生安乐国。
南无阿弥陀佛！
南宁问答
——讲于2009年5月佛沁居士宅
【佛沁居士开场白：】
南无阿弥陀佛！

师父为了我们而「无量瘦」，所以到南宁来休养身体。本来没安排和大家见面开示，现在身体也不是好了，只是调养到一个阶段；师父事情非常多，非常忙，已经没有办法继续再这样休养下去，又要去忙了，所以要离开南宁。在离开之前，师父说还是见见大家，因为想大家，所以今天就请大家来到这里了。

今天晚上大家就不要太拘束，大家在一起，就像一家人一样，跟家长、兄弟怎么聊天儿，跟师父就怎么聊天儿。有什么想法，有什么问题，都可以提出来。大家尽量坐在前面，因为师父讲话不能太大声。
【净宗法师开示：】
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛！
南宁法务

去年我来南宁的时候，和大家有的见过面，有的没见面。去年是十一月来的，今年来就像老年比丘了，讲话也比较小声了。刚才雷居士介绍过，我在这里住了三个月，三个月来也麻烦他们很多。能跟大家见面，也是我的愿望，我比大家更感到荣幸。因为念佛，和大家都觉得很亲切。

南宁，在这么短的时间，我已经来了两次。来到这里，虽然和你们没见面，但是能够和你们的代表见面，吃在一起，谈在一起，也比较近距离地看到他们的工作状况。他们是很令我感动的。

南宁的法宝流通处，就好像是弘愿寺的驻外机构一样。以前没有时间了解，这次住得比较久，有时间和他们在一起，看到他们的工作很具体、很琐碎、很繁重。当然，他们做得很细致，做得也很光荣、很自豪、很有功德。想想，我们念佛法门要普遍救度十方众生，就要透过千千万万的手来推动。让我们为他们鼓鼓掌！

廖居士很年轻，很有当年给孤独长者修建只园精舍的精神，贡献地方出来让大家流通法宝。还有梁居士、张居士，他们都很年轻，真的是后继有人。当然还不只他们几位，我在旁边看，有的时候书送来了，七十件、八十件、一百多件的，佛楷马上忙着打电话，一下子就来了一群小伙子。搬书功德很大——同样是搬东西，费一点体力，你看看，搬一箱军火，可能会杀人无数；搬一些社会上色情暴力的书，也会毒害无边；而搬一箱佛教的书，这福报太大了！这样的机会，你们是有智慧、有眼光的，这很难得！这是修福积德。

不光是这个点（我是有感而发），全国其他点的莲友也是这样辛苦在做，我们感到非常安慰。

在这个地方，有一位非常有智慧的老师，就是李老师。我觉得大家跟着这样一位善知识是非常有福报的。李老师确实非常有智慧，他看问题很准，眼光非常独到，对法义的理解、对形势的分析、对法务的处理都很到位。因为我们弘愿寺是面向全国的，像李老师这样的人才是不可多得的。大家平常有这个机缘来上课，好像是每周两次，是吗？现在三次了。他的因缘也很好，不用上班，这个要感谢国家的好政策，身体不好，不用上班，刚好把他奉献出来教大家。也感谢李老师的家人。
心超三界外

有关净土宗的教理，还有我们念佛法门，如果系统地讲解、学习，那要靠平常，今天晚上也不能那么系统地讲。

我想，佛法要和我们的生活结合起来。往往有些人（我也一样，不是做得很好，这也是一个磨练过程），佛法的道理跟现实生活好像结合不起来。

再来就是我们佛法的根本目标、目的和责任——这个李老师应该讲得很多，我们的光碟也讲了很多——主要就是了生脱死、往生净土这件大事。这是一件大事情，尤其现在特别感觉到时间很快、生命很短。你们在座的，大都比较年轻，首先希望大家世间的事业蒸蒸日上，希望大家做的是正命、正业、正精进。如果靠的是邪命、邪业、邪精进，这就麻烦了。当然，人在世间毕竟很短暂，眼光要长远，胸怀要广大。如果是念佛人，那就不一样了，虽然个子只有一米七，但是我们的心已经超出三界外了，已经超越出去了，这样才自在，才有空间感，才有空灵感，不然社会生活的压力可能把我们压得透不过气来。

一个念佛的人、学佛的人，如果还被经济危机、社会压力压得透不过气来，那是学佛没学好，应该去向李老师请益。

今天晚上我想也没有什么固定的话题要谈，主要是跟大家见见面，希望多听你们谈谈，或者你们有什么问题可以提一提。

出家的因缘

问：可不可以请师父谈一谈出家的因缘？

答：每个人的因缘各不相同，总之今生一个人能出家，证明有宿世的善根。我跟你们各位比，应该是善根比较薄的、脑筋不开悟的。人家佛楷二十几岁文章就写得很漂亮了，出离心很强。我在他这个年纪的时候，还不行。你们真的很不错。我想主要是人生有了一些经历，读书、毕业、工作，为世俗的理想而奋斗，以为经历之后对人生会有感悟。可是经历之后才发现，这些不是我所要追求的，这些不能让我的心得到真正的安慰和安乐。但到底是什么？什么会让我安乐？我也找不到。后来遇到了佛法，才发现：喔！这就是我要找的。

佛法揭示人生有轮回这件事情，这样一下子就把我的心打开了，我的视野广阔了：以时间来讲，有无量的轮回；以空间来讲，有无边的世界。这样就有一个理想了。

可是当时我发现，要完成这个理想特别困难，若不出家好像不足以达成此事——当时出家主要是这么一个因缘。

元音老人及其《净土指归》

问：我看过元音老人的《净土指归》，他的净土是从要门来讲的，追求一心不乱，还有功夫成片。像他们的智慧这么大，为什么他们不弘扬弥陀本愿？肉身菩萨和法身菩萨的智慧是不是有差别？

答：你问的这个问题可能要佛来回答了。不过我尽量用我知道的，略微来提出我的看法。

佛法在这个世间恒长流布，有它的规则。至于说某个人是谁应现，我们没有他心道眼，不敢肯定，也不敢否定。即使是，他也未必要讲，因为这是一个传承。没有传承的话，也未必能说出来。经典说：「多有菩萨欲闻此经而不可得」……问：他是十地菩萨吗？

答：他是不是十地菩萨我们不知道。即使是九地菩萨，也不能印证十地菩萨，无上觉才能印证。如果是的话，就是他应现的任务不是为了弘扬这个法门，他有他的任务。他是怎么样的根机和因缘，我们不知道，总之都有他应现的目的。菩萨应现，祂是应以何身得度，则现何身而为说法。菩萨可能会应现为一头猪呢。有缘的众生哪一个法门比较契机，祂可能就会讲这个法门。同时，如果祂知道自己是这样一个菩萨，祂也避而不说，等待机缘，为度未来众生，祂在前面做一个铺垫，这个也有可能。像慧远大师，他是净土宗初祖，他怎么不弘扬阿弥陀佛本愿呢（他临终的时候，阿弥陀佛说：「我以本愿力故，来接引你往生西方。」他见阿弥陀佛遍满虚空）？因为他那个时代因缘还不成熟，他比较早，经典翻译还不齐备，众生的根性还没成熟，他就先来做一个铺垫。

五祖弘忍大师，六祖惠能大师，也都很有名，为什么他们不弘扬净土宗？智者大师据传是释迦牟尼佛的后身，他怎么不来弘扬阿弥陀佛的本愿？他们各有使命，应机摄化，传承一代佛法。我的理解就是这样。

这件事情究竟来讲，凡夫的心不宜做过多的考虑。我们所要知道的是：一向专称弥陀佛名，是不是有经典的证据？如果有，是不是有祖师的传承？如果有，那就认定了。

伦理、法制与因果

问：时代不同，伦理观是不是也会有改变？还是应该按古人的伦理来讲？

答：时代在变，伦理不会变。任何时代都要仁义礼智信，这个如果变了，不就成了杀盗淫妄酒了？再怎么变，这个是常规，不管是世间法、出世间法，我们佛家讲五戒，儒家讲五常，这是基本的规则。

问：敦伦尽份简要来讲是不是可以说是安守本份？

答：比那个高。

问：对国家的法制、法令是不是就是无条件地执行、遵守？还是看条件？或者对政府的行为是不是可以提出建议？如果说「安守本份」，是不是就是无条件服从？

答：这个问题可以用一句话来回答——念佛人相信因果。既然相信因果，一切都在因果的法令中。我们最大的法就是因果，因果的法没有任何错失。世间的法令或许有不完善的地方，或许需要修改，今天这样，明天那样，但我们学佛、念佛的人如果信因果的话，自然合乎世间法。对于公民，有国家对于公民的要求；如果你是人大代表，你是立法委员，你有你提出建议的许可权。

问：那老百姓只能安份守己了？

答：民主社会有民主社会的要求，但基本上来讲有一个社会的规则和法令。我们佛教徒要做遵纪守法的表率。怎样做表率呢？我们不说这个法令合理不合理，因为之所以有这个法令的存在，是众生的共业所感，或者是有看不见的因果。我们做为一个念佛人，我们就去执行它；你要

是违背它，你就要付出代价。比如永明延寿大师，他就用官钱放生，违背了法律。永明延寿大师他不懂得佛法吗？他懂，那他为什么这样做呢……问：顺因果，是不是因果比法律大？

答：不是大不大的问题。我们也可以想像的到，永明延寿大师他放生，从形式来看，他是拿国家的钱在放生；从本质来看，他不是拿国库的钱在放生，他是在拿他自己的生命在放生。为什么这样讲呢？因为他这个事情被发现之后，他当时犯的这个罪是要杀头的。当时的国王就跟执刑的人说：「你到刑场观察他的动静，如果砍头的时候他吓得磕头求饶，那就不管他。」——因为这个国王不是一般的国王，他也是信佛的，也是拥护佛教的。可是国王总要维持国家的常规，不能说「你是国王，你是信佛的，我也是信佛的，我用国库的钱放生算什么呢？」所以国王就说：「如果是这样，你就执刑；如果他面不改色，你就来回报。」执刑官就去了，结果永明延寿大师一点都不慌张，一点都不后悔，而且很从容。执刑官就赶紧报告国王，国王说：「那好，他就不用受刑罚。」所以，永明大师放生，他懂得因果，也懂得法律，他是拿自己的生命在放生，他也做好准备了，「一旦发现要宰我，我很高兴」。如果你也搞这一套，逮住你了，你吓得要命，「对不起、对不起、我错了」，那就不行了。

世间的法令不可能是百分之百完备的，肯定是要修改的。如果你说「既然这样，我来推动」，那肯定是要付出代价的。

问：是非是没有标准的，因人而定。但是人的行为应该有个标准吧？

答：你问了好几个问题，都跟你的了生死没接上关系。但我还是回答，这个还是要结合我们自己的情况。世间的对错也有标准，如果是非没有标准，这个世间就乱了。什么是标准？就是刚刚讲的伦常，五戒、十善。利人利他的，我们就去做；害人害他的，我们就不去做。所以，利人利他就是一个标准。这是站在我们人道的标准，如果拿更高的、行菩萨道的标准来衡量，又另当别论了。

所以当然有标准，没标准凭什么立法啊？

怎么让父母亲近佛法

问：我想介绍念佛法门给我的母亲，我母亲就说：「我又不做坏事，我一辈子老老实实、本本份份的……。」我的第一个问题是怎么让父母来亲近这么好的法门？第二个是念佛的时候如果回向说「希望我父母百年之后能蒙弥陀接引」可以吗？

答：你这个发心一定能给他们带来好处，而且今生一定能见到效果。至于说怎样能让母亲早一点亲近佛法，我想有两点：第一，你本人进一步孝顺，让他们没话说。不要把宗教的道理灌输给她，而是用行动来影响她。第二，在佛法方面，可能也要加强，就是你能够辩才无碍，比如你母亲说「我又不是坏人」，好像她感觉坏人才念佛。母子的关系，还是有机会影响她的，只是她的善根和因缘还没有成熟。儿子已念佛，母亲已离念佛不远矣。你这样的发心很好。

见未真，勿轻言

问：我在学习《弟子规》，书中有一句「见未真，勿轻言；知未的，勿轻传」。可是我往往是对一件事或一句话，我感觉它对，在还不是非常清楚的时候，我就坚定了我应该去相信它，这样子好像跟书上说的有一点点矛盾。就像今天晚上，我接到通知说六点半在校门口集合，要去干什么我不知道，可是我知道我应该来，我一定会来。就是这样一个问题。

答：年轻人学《弟子规》，让我感到很惭愧，我自己都没好好学。刚才说的两句话「见未真，勿轻言；知未的，勿轻传」非常好。「见未真」说的是我们对一件事情的见解，或者对一个道理的把握。比如刚才十地菩萨的问题，我对这个问题就是「见未真」。如果我硬说他是或不是，那就不妥当了。所以这件事情我就不能轻易下结论。我们是学净土宗的，我们对别的宗派，比如说禅宗，我们不了解，别人问到，如果随便讲「哎呀，那个不行」，这样就显得我们很肤浅，显得我们太草率。其实很多事情我们都是孤陋寡闻，这些事情我们不能轻率地表态。

我们现在讲念佛，当然，念佛一定能够往生西方极乐世界，这个不用谦虚，这个是「见真，非轻言；知的，非妄传」。经证、祖师的教言都非常明显地摆在这个地方。

如果我们对这个法门不了解，听别人说「念佛就往生」，你说：「哎呀！就那么几个字，念了就往生，这怎么可能？」如果你这样说，从净土宗来讲，很明显你就是破坏了规矩，就不像弟子了，因为你见未真，怎么可以随便乱讲？有人可能觉得他见真了，这个需要阅历、智慧。

有所怀疑，无碍往生

问：「信得着人，才信得着天。」可是现在朋友之间有时候一些小事都信不着。谈到钱，就更是信不着了。

答：你是说人跟人之间相互会有不信任、怀疑的念头。「疑」是我们众生的一个烦恼。众生为什么叫凡夫？他就是多疑。他为什么多疑？因为见未真啊！「是还是不是？对还是不对？好还是不好？」在这种情况下，就会多疑，而且一个受过骗的人更容易多疑。

我们在这个世间经常被骗。怎么经常被骗呢？就是客观现实跟我们的主观愿望相反。比如说我们希望幸福，可是现实经常让我们感到很不幸。我们希望活到一百岁，可是活到七十岁就要到医院，就快不行了。我们希望青春常在，可是也不可能。所有的希望都落空了。在轮回的生生世世当中，我们希望永远健康，可是天天演变着无常的事实，这是因为我们没有智慧。我们说

：「哎呀，为什么你骗了我？」其实没有人骗你，骗你的是你自己的心。这种累积会让你远离真理，所以修行第一是见道位——亲眼看到了真理。真正说起来，这是不容易的。按大乘菩萨来讲，大概是要十信位，那也是不容易的，十信位就不是我们这样的根性所能达到的。

所以，多疑是我们凡夫的本性。虽然如此，可是我们如果能念阿弥陀佛的话，那就不存在这个问题，因为阿弥陀佛值得信靠。甚至说，念阿弥陀佛也有怀疑心，因为我们毕竟是凡夫，「我念阿弥陀佛到底能不能到极乐世界？谁看见了？法师这么讲，我又没死过，又不能死第二遍……」，难免有怀疑。「到底有没有极乐世界？」有人学佛很久了，还在问这个问题。这个问题也很正常，我有一个同学就问：「我想信佛，信不来，怎么办？」我说：「信不来表示佛是真的；信得来，我们这种凡夫、这种心计，信得来的，那就很简单了，就信人民币嘛！」佛法，信不来，才要信。信得来的，人民币，谁信不来？通通信得来。

我们念着佛，即使心中还有所怀疑，也百分之百往生！就像我们第一次坐船一样，茫茫的大海，沉沉的夜空，汹涌的波涛；我们可能是心甘情愿上的船，也可能是稀里糊涂上的船。船长安慰说：「哎呀！小伙子，我跑这条航线已经是老船长了，一年都多少个来回，肯定可以把你从黑暗带到光明的彼岸！」但是我们心里还是不免担心：万一撞到暗礁怎么办？对不对？所以栏杆抓紧一点。

坐过飞机的人就知道，第一次坐飞机的时候，肯定都是担心的。我家姐就跟我说：「我第一次坐飞机，一上飞机就念佛，一口气都没有停。你知道为什么吗？因为我坐上了好害怕。」旁边的人问她：「你在做什么？」她说：「我在念佛。」旁边的人都感到很安慰，因为她念佛也保佑了他。

这句佛号的力量体现在哪里？就体现在半空中。在云空里面，雷电一来，「哢！」飞机的翅膀打掉一边，这时候你靠谁呀？靠你的权利、地位或智慧？靠你身体好？什么都靠不上。这时候你想起来，还有一句阿弥陀佛，你就会抓着这句佛号，感觉祂特别实在。在陆地上，一般人会觉得钱很实在、佛号不实在；到了半空中，就会觉得他平时最看不起的、感觉最轻飘飘的佛号，这个时候最实在。

我经常看到很多人在念佛，你们心中是有主见的，恭喜大家。

人是不容易生信的，但我们念佛就好——好不好？（莲友答：「好！」）南无阿弥陀佛！

信不来，念得来

问：师父的意思就是说，一定要自己先提起正念，自己先信得着就好？

答：一个客观的事实，领纳在我们心中，这就是所谓的信。并不是说我们幻想出一个目标，然后来相信它，那是信不来的。比如说我今天晚上不在这个地方，你们怎么能相信有一个法师在？想信也信不来，因为明明不在啊！可是我在，你就信了。

阿弥陀佛有一个极乐世界，那是一个事实，这一个事实领纳在心中，这样很简单。有人说：「我没有看见，我没有抓着，所以信不来。」看不见、抓不着不代表没有，说不定那就是真理。因为我们在黑暗当中，在无明当中。「我现在还没信到那个程度，怎样信也信不来」。信不来，你可以念得来！「阿弥陀佛、阿弥陀佛」，不管你信得来信不来，只要念佛就可以了。就像刚才讲的比喻，我们信不来，说：「船长！你千万不要出差错。」船长说：「你信不来没关系，像你这样的乘客我看得多了，你只要坐得来就行了。」所以我们只要做得来就可以了。

所以佛不要求我们信得来，祂要求我们做得来就行，说：「乃至十念，若不生者，不取正觉！你一向专称，如果我不救你，我就不成佛！你一向专称就好了。」像孩子很小的时候，你叫他信妈妈，他怎么信得来？他只要吃奶吃得来，他就长得大。

所以，就多念佛。

学佛最大的感受

问：师父学佛最大的感受是什么？

答：谢谢你提这个问题，这也是我最想说的。我最大的感受就是这句佛号太好了！希望所有的人都来念这句南无阿弥陀佛，这个不花钱，又不费心，又不费力；你可以出家，也可以在家；你可以经商，也可以务农；你可以勤快，也可以懒惰；你可以在道场穿得很整齐地念佛，也可以在家里很放松地念佛。不管怎么样，只要靠着这一句佛号，一定可以到西方极乐世界成佛。所以希望所有的人，不论人种、信仰、年龄，不论他是什么身份——包括死刑犯，他们如果念这句佛号，他们也可以去成佛啊！站在佛法的立场，犯罪就是业力啊！就是苦啊！我也希望他们念佛，到西方成佛，那多好！这就是我的感受。

如果这个感受成为我们真实的感受，你会觉得很安乐、很喜悦，你会觉得人生不虚。大家想一想，生而为人，才这一点点高，活在世间几十年，这么短的时间，如果真的可以去成佛，你发多大财可以跟这个比啊！没有任何事比这个更有价值。

在这个世间做事，多么的不容易！为了活在这个世间，做点生意、做点买卖，那么辛苦地赚一点点钱，还信不着别人，别人也信不着我们。

你念这句佛号，阿弥陀佛把无量的功德免费送给你，就看你识不识货，就看你要不要。

而且念佛又不影响你的生活，你愿意在家尽孝也可以，你愿意出家为法门做事那当然更好。如果你要孝顺你的父母，就把这句名号告诉他们，这就是最大的孝心，千方百计、善巧方便地让

他们接受；如果你爱你的妻子，就把这句佛号给她，这是给她最好的礼物，十方诸佛也只能给出这么好的礼物了！你说：「这礼物不是一枚戒指、也不是几克拉的钻石所能比拟的，我这个礼物，十方诸佛也只能拿出这么好的礼物，我拿来送给你！」如果你爱你的孩子，也是把这句佛号送给他，他在上学的路上就有阿弥陀佛的光明保护着，一生平安，前途光明无量。

如果将来你自己到西方了，结果你儿子下地狱了，你做何感想啊？真的知道这个法门的好处，我们就会不希望任何一个人、任何一个众生在世间受苦，尤其是和我们关系亲密的这些人。

多了解阿弥陀佛，多了解这句名号的涵义，这是学习净土法门努力的方向。阿弥陀佛的无量光明会照开我们心中的云雾。

善巧方便

问：我曾跟母亲说六道轮回的事，她说她不懂。她还在买彩票，为了让她也念佛，我就告诉她念佛容易中彩……答：善巧方便度众生，主要是各种因缘不一样。先以欲勾牵，后令入佛智。最近因为住在南宁的关系，我也看看报纸（在寺院是不看报纸的），我看到报纸的彩页特别多，我想：谁看这个呀！原来有人看，我以为人家都跟和尚一样不看。彩页多是标出特别有吸引力的，譬如里面标出一个中了「方彩球」的，结果有九千九百九十九个傻瓜也认为「我可能是那个万分之一」，然后掏钱去买。你的妈妈可能想挣下一些钱给你，碰碰运气，如果赚了钱，就给你买栋房，也可能她是抱着这样一个好的想法。如果是你的福报，你住在家里，福报也会跟着你来；不是你的福报，也不容易得到。你看有多少中了彩票去领奖的时候都戴着面罩，不能给人家看到啊。我跟你说，这个人如果得到四百万，他最好捐出三百八十万，他没有这个福报。领彩券的钱还戴着面罩，何苦呢？为了钱，光明正大的人都不做了。不是你的得不来，该你得的就是你的。

当你妈妈念出这句佛号的时候，她已经中了阿弥陀佛的彩券了，只是她不知道而已。所以你这句话是真实语，阿弥陀佛的彩券是百分之百中奖。

贪心不足

问：在念佛的过程中已经知道必定往生，但是我又很贪心，想要怎么样才能达到上品上生？

答：你的贪心还不够，贪心太小。我也贪心，我希望往生到极乐世界能够达到一个最圆满的境界，而且希望所有的人都不用上品、中品、下品，这样不是更好吗？如果你在上品上生，别人在上品下生，你是不是觉得自己很高贵啊？

其实以我们这个法门来讲，到了极乐世界是没有所谓的上品上生、上品中生、上品下生的。关于品位，《无量寿经》有「三辈」，《观经》有「九品」，这个都是一种方便诱导。真的到了极乐世界，那是涅盘的境界，非心智语言可以表达的。虽然说有佛、有菩萨、有声闻、有天人的这些名相差别，但是经中说他们的内证功德、神通智慧、相好光明——外相、内证都是一样的，都是完全平等、没有差别的。没有差别，为什么有的是声闻，有的是初地，有的是二地？佛法的微妙就在差别当中。我们凡夫把「一般高」叫做无差别；佛菩萨不是这样，是差别中而没有差别。祂们是绝诸对待的境界，因为各自本愿的不同，因为种种因缘不同，会显现有差别，但是祂们的内证是完全一样的。这个如果要做专题讲解就要讲得细一点。总之要知道：只要到了极乐世界，就成为一种如昙鸾大师讲的：「本则三三之品，今无一二之殊」。就是说本来在娑婆世界是有三辈九品的上下差别，到了极乐世界如「淄渑一味，焉可思议」。淄水和渑水是山东的两条河，两条河的水是不一样的。但一流到大海里边，就不能分出彼此了，味道都一样了。我们在娑婆世界有男有女、有智有愚、有富有贫，到了极乐世界就进了阿弥陀佛的涅盘大海，所谓「能令速满足，功德大宝海」。一滴水进了大海就像大海一模一样，不允许、也不可能搞一个特区；到了极乐世界，都是平等无差别的境界。

所以贪心要大一点——所有的众生去都成佛。

国土净与心净

问：有人说往生有两个层面：一个是这辈子的生命结束了到极乐世界，另一个是这里就是极乐世界了。

答：对，有两方面。但是以前面那个为主。「心净国土净」是《维摩诘经》所说的。真正说起来，这不是一种感觉，而是一种事实。虽然我们这个娑婆世界是秽土，可是果真是大菩萨来这个世界，祂心很清净，这个世界就是净土，这叫「心净国土净」。我们学净土法门，对于我们这样的凡夫，这话要倒过来说，叫做「国土净心净」，因为这是我们的根机。比如说假日里为什么大家要去公园呢？因为公园比较安静嘛，闹市里不安静嘛。我们来到公园，就感到心静了，难到这不是「国土净心净」？另一句话说「环境塑造人」，如果是「人塑造环境」，那是要菩萨才行。法藏菩萨祂塑造了环境，祂创造了极乐世界；那我们创造的环境，就是三毒、三恶道的环境。我们心不净，所以国土也不净。如果要达到解脱，就要依托一个外在的依报庄严清净的国土。纵使我们是三毒五恶的众生，一到极乐世界，这个心就净了。这里所谓的「净」，不是说感觉到比较清凉一点，而是彻底地了悟宇宙实相，是跟佛一样的那种「常乐我净」的净。这种念佛的利益，在我们今天，极乐净土的光明投射过来，反应到我们身上，也有那么少分「心净国土净」的意思。什么意思呢？比如说我们原先很烦躁，茫茫然然的，可是念佛之后对这个世间就很淡然，上大街也不感觉那么嘈杂了；以前对老公鼻子不是鼻子眼不是眼的，现在老公看她也蛮可爱的——我们的心比较安宁了，这就是托佛法的恩德而稍微有所改变。我想，念佛人如果真正体会到名号利益的话，都会有这样的改变。你是不是也是这样？

问：对，有时候听到树叶沙沙的声音，都觉得它们在念佛。现在同学、朋友见到我也都觉得我笑咪咪的。

答：笑咪咪有很多种，有的人是见到钱笑咪咪，有的人是见到心爱的人笑咪咪，有的人见到领导要提拔他就笑咪咪。你是念佛笑咪咪，这是尊贵的笑咪咪。希望大家都成为这样的笑咪咪，好不好？这个莲花开得很大。我们在这里笑咪咪，极乐世界弥陀在那里咪咪笑。大家都念佛，一个跑不掉。

极乐西天

问：我家附近有一个奶奶，做了很多好事，她也经常过来帮我母亲，有人说她是天婆，或以前在天上犯错而下来的人。很多人说她过世之后一定会生天。但是我觉得她去阿弥陀佛那里更好。我清明节回家送了她一串佛珠，也告诉她下次回来的时候我会送她佛像。但是我有一个问题，就是对于往生这件事情，我自己都还有疑惑，所以我不知道如何去跟奶奶说。而且很多人都告诉她：「你是天上的人，你过世之后一定会生天。」劝她念佛往生，只说「你念佛就可以到了」就可以了吗？

答：你就告诉她：「你是佛的人，你念佛，走的时候会到极乐天。」对她来讲，她年纪大了，不一定要让她分别天和极乐世界哪个好。天也好，佛也好，她只要念阿弥陀佛就可以了。她真能专心，只要念佛就好，一定可以到西方极乐世界。不是人家跟她说「你一定会生天」吗，她只要念佛，如果讲天，就是到「极乐西天」，到阿弥陀佛那里，没有任何问题的。

根据你所讲，她一定是过去很有善根的。你跟她说：「奶奶！你这么好，这样行善，你是佛的人，你要回到佛那里！」然后陪她念佛。

你自己也一样，如果你劝了她，她到了西方成了佛，你凭这个功德也可以成佛了。你劝她不会白劝的。

所以不是一定要我们信得怎么样才能介绍给人家，而是我们所信仰的物件是不是真实，是不是有这个功能？比如说这里有一个水果，我以前也没见过、吃过，但是它如果真有营养的话，我虽然不了解它，讲不出它怎么样，我介绍给别人吃，谁吃了谁就得营养，对不对？

贪生怕死

问：因为是凡夫，所以怕死……

答：对，我也怕死，所以念佛。

问：平常也念佛，也想往生西方极乐世界，可是临终的时候，可能看见孙子，见了又舍不得。另外，我又看到印光大师的开示里说不得贪生怕死，觉得这个有矛盾。

答：基本来讲，这有祖师的激励，还有我们自己对自己本身的要求。我们念佛要求生西方极乐世界，对于往生这件事情，我们就不能贪生怕死，不是说平常，平常谁都贪生怕死，手被烫到就要缩回来，这是本能。

对于往生，你现在重病了，你死了要往生到极乐世界，你说：「我不愿意死，死了要去西方，我不愿意去。」这是一个根本知见的问题；如果说生理的本能，就是我们求生的本能，这个凡夫每个人都存在的，我们这个法门的可贵之处就在这里。

至于临终家眷的问题，那是看你的心。你的心究竟是不是以往生为主要目的？如果以这个为主要目的，虽然有少许的挂碍，也是不会有影响的。

临终挂碍

问：会不会现在没挂碍、到时候有挂碍？

答：不是看那个时候，是看现在。如果我们现在就念佛求生西方，随着时间的推移，我们这样的心一定会不断增强，而不会减少。如果你念了二十年的佛，最后舍不得娑婆，不去极乐了，可能这二十年的愿心就不是真的了。按道理来讲，不大会这样，任何人的本能都是会走向自己认为最美好的地方，这个是毫无疑问的。

比如说一个足球迷，今晚有一场世界杯比赛，而他老婆说：「今天你要陪我聊天，不能看！」打死他他都要看，绝对不会陪她聊天的，因为对他来说世界杯最重要。

那你心里面是不是往生最重要？如果这个最重要，没有什么能挡住你。如果能挡住你，表示你心中另外一个更重要，这个很显然。

比如说我明天就要离开南宁了，今天晚上我见了你们会凡情难舍，但是明天我绝对不会难分难舍得从飞机上跳下来。虽然我也很难过，大家有感情，摆摆手，心里也挺心酸的，但是我最重要的事情还是要坐飞机走啊，这道理是一样的。我们都曾送人到火车站，或者和亲人、朋友、战友分开，心里酸酸的舍不得；虽然舍不得，但不也分开了吗？

所以凡情就是如此，更何况还有阿弥陀佛的加持！

我们现在可能会有两种心态：一个是担心「以后万一执着怎么办？」「所以我现在一定要断掉

这种情爱的关系」。这种走下去也会有两种效果：一个走向好，一个走向不好。走向好就不用说了，就是走向正法，如法地修持，然后以佛法来净化自己，慢慢看淡。走向不好呢，毕竟这个不是你的真实心，你只是说在嘴上，到时候境界来了，你挡不过；同时你对阿弥陀佛也不了解，不了解祂是怎样的一尊佛，没有依靠祂，这就坏了。

那我们现在是另外一种目标方向，知道阿弥陀佛无尽的慈悲，也知道我们凡夫本来就是这样的根器，然后把整个心思完全放下来，彻底放下，通身靠倒来念佛。现在我们的身体已经坐在阿弥陀佛的船上（我说的这个「身体」是指我们这个心）。

我们看世间的事情，《核心讲记》里面讲过一个比喻，就好像我们上船一样。我们上船（船还没开动），一只脚在岸上，一只脚在船上。船一开动的时候，就看你的重心在哪条腿。你的重心如果在岸边那条腿，对不起，你就在岸上。你的重心如果在船上那条腿，你肯定会跟着船。我们也一样，我们一边向往净土，一边还有儿孙，那请问你的重心到底在哪里呢？如果你的重心在娑婆世界，你念佛会怎样呢？「阿弥陀佛，我念佛保佑我身体要好。阿弥陀佛，我念佛保佑我发财。阿弥陀佛，我念佛保佑我房子大……」你不是把你的生活归于佛法。如果重心在佛那边会怎么样呢？你的一切，整个的重心会倾向佛那边，世间的事情，该尽义务的还是尽义务，该照顾孙子的还是照顾孙子，该照顾店铺还是照顾店铺，这是在嘈杂中做佛事，人家看不出你的境界高低。可是你的心在佛法那里，只有你知道，佛也知道，这个很微妙。

方便引导

问：我有一个朋友在医院，身体不好，发现的时候已经是晚期，他一直有求生的欲望……答：具体人就具体对待。我刚才所说的是对佛法已经有了基本的认识，对往生有了基本的倾向。你的朋友对极乐世界都还不了解，干巴巴地想活下来，两条腿都还在岸上，要他往生怎么可能？所以还要善巧引导，告诉他：「你想活下来，我们也都想活下来。开空头支票说我们都能活到一百二十岁，但是我们能吗？这是一个很严肃的事实。你要活下来，一旦活不下来，有没有后路？有一个极乐世界，你愿不愿去？」方便善巧地引导他，让他了解这个事实。

即身成就

问：我也认为人生最重要的事莫过于了脱生死，念佛法门是即身成就……答：你理解的「即身成就」是什么意思？

问：就是今生证得果位。

答：这个要看根机了。善导大师可以，他是得到念佛三昧。我们这个法门是救度凡夫的法门，如果我们今生可以即身成就的话，就不用学这个法门了。我们这个法门是「不断烦恼得涅盘」，烦恼没有断，你还是凡夫，但是涅盘有份，往生已定。只要此界一口气不来，这里凡夫肉体一脱，到西方莲花一开，法身即已显现，比一般的即身成就高得太多！

即身成就不过几种：一、得阿罗汉道，我们到西方何止是阿罗汉？二、以禅宗来讲是开大悟，我们到西方何止是开大悟？那绝对不会是一个境界。

往生的利益，可以让我们每一个凡夫都能够得到的，这是没法比较的。

我们了生脱死，未必说一定今生要比人家高一筹。只要能了生脱死，就千福万福了。在这个世间，就是尽我们的能力、做我们的根机所能做得到的，不然很可能就会形成一种障碍。

其实讲即身成就，在末法时代真正讲即身成就的只有我们净土宗。其他的宗派，从教理上来讲，也都有即身成就的法门，密宗也这样讲，天台宗也这样讲，但是你要真正修到那个位置。智者大师说他自己是「但登五品」，尚在凡夫位。他都那样子了，我们还谈什么？

所以，要了解这个法门的好处，要了解我们的根机，你就会很欢喜，不会觉得不满足。

我们的根机实际上是非常差的。按圣道门的来讲——我们如果修行过就知道，我们的心绪是很混乱的。按净土门来讲，念佛可以到西方成佛，白白给我们佛果，高兴都来不及了。所以会觉得说：其他的对我来讲，既不可能，也不需要。「不可能」是说不是我们根机所能达到的。「不需要」，像印光大师讲的：「有这一句名号念，成佛足矣，不学它法又有何憾？」不学其他法，不会有遗憾，往生成佛就圆满了。其他任何法门都要断烦恼才能得涅盘，可是净土法门是「不断烦恼得涅盘份」，这就是净土法门尊贵的地方。

如果要断烦恼才能得涅盘，基本上是要出家的，而我们在座的各位都是在家人，都还没有断烦恼。不管什么职业，不管什么身份，都可以得解脱成佛的，只有净土这个法门。

问：我如果先去学禅宗、密宗，最后即身成就不了了再来念佛，可以吗？

答：不可以。为什么不可以？因为你的眼光太短浅了，你现在就是最后，没有什么最后了，你已经无量劫流转，今生就是最后，你试过无量次，已经都是失败的了，不要再试了。道绰大师讲：「众生皆有佛性，远劫以来应值多佛。」在无量无穷的流转当中，你肯定遇到过佛，禅、密都学过了，你怎么又跑来了？这都已经到最后了，你还要到最后。

问：等老了再来念佛。

答：都已经老得不得了了，老众生了，那个想法是错的。我们无量劫流转已经试过很多次了，天上也呆过，玉皇大帝你也做过，地狱也下过，禅也学过，什么都搞过了，就是没到西方去过，没有成佛过。如果说过去都没有试过，你说你再试一次，那还差不多。按照佛法来讲，都试

过了，那你何必再试？再一个，你想得那么简单，你想到老再学，谁知道你一定能活到老啊！无常比明天来得更早，我们怎么知道一定到老？谁规定五十岁就是老、八十岁就是老？还有那个闲心思啊！那个闲心思就是生死心不切啊！而且你要看人家，在这个时代，即身成就的，你能超得过智者大师吗？智者大师那么高的水准，是释迦再来，在生的时候，一边弘扬天台的法华法门，一边念佛求生西方。这样的人都走在前面、为你以身示范了，你还要说「我也可以试一下」——不用试！即身成佛谈何容易！不敢想像的事情，想都不敢想。

念其他的只要念到一心不乱……

问：我听人家说，不光是念阿弥陀佛，念其他的只要念到一心不乱也可以成佛……答：这是邪知邪见，佛经里没有这样的说法。那岂不是这句名号跟「一二三四」是一样了？那十方诸佛为什么不赞叹「一二三四」、只赞叹阿弥陀佛的名号呢？

名号音声

问：阿弥陀佛就是四个音，梵音的念法也不同，广东人、四川人的念佛也不同，可是念了都往生。我的意思是不是可以不执着这四个音？

答：我们就以刚讲的坐飞机的例子，你不念阿弥陀佛，你念「一二三四」，可以吗？如果现在飞机就要爆炸了，你会念「一二三四」而不念阿弥陀佛吗？如果说今天翻译错了，他念阿弥陀佛念得不准，只要他念的是佛就行了。佛在印度话本来是两个字——「佛陀」，Buddham，但是这个没关系，他心里的指向是佛就可以。

问：如果心里把「一二三四」想成阿弥陀佛呢？

答：那不行，你怎么能把一二三四想成佛呢？如果说一开始译经的人就翻译成一二三四佛，你念的才是佛的名号。

问：念佛是嘴上的功夫或是心上的功夫？

答：既不是嘴上的功夫也不是心上的功夫。我们念佛是因为阿弥陀佛发了誓愿，祂说：「你念我的名号，我就救度你到西方极乐世界。」跟你有什么功夫毫无关系。若说嘴上功夫，念得不溜，念得结巴，也能往生。这个像什么呢？像电视频道，你拨这个频道，你就有感应，这跟你有没有功夫没关系。你不拨这个频道，就没有感应。阿弥陀佛是以名号度众生，你念阿弥陀佛，就有这尊佛的光明和感应，你念「一二三四」跟祂有什么感应？

佛的名号，不能把祂当成一个简单的声音，祂就是佛的本身的存在。佛的伟大，佛的不可思议，佛的功能、智慧、光明、功德，就在我们认为是几个字的佛号声音当中完全体现出来。

问：梵音的功德和汉音的功德一样吗？

答：不分汉音和梵语，只要是念佛就行，只要我们念的是阿弥陀佛就可以了。这个就是不可思议。这个名，我们讲「名」和「实」。比如在清代，康熙皇帝也是一个名字。圣旨一到，一听说是皇帝圣谕，臣子马上就跪下了。凭什么呢？也只不过是几个字，就有这么大的威德。「康熙皇帝」就写在圣旨上，为什么就这么厉害呢？一个世间的人王就这样，何况是佛中的佛王？祂的名号怎么可以跟「一二三四」相提并论呢！

念「扫帚」扫除心垢不是净土法门的观念

问：以前有一个佛弟子，释迦牟尼佛就教他念「扫帚」……答：这是周利盘陀伽尊者的故事，这不是净土法门的观念，这是通过念「扫帚」扫除心垢。佛观机逗教，不会教每个人都念「扫帚」。佛陀观察周利盘陀伽的根机，他念「扫帚」就可以达到阿罗汉道，这就是佛的不可思议。可是佛陀没有教我们念「扫帚」，祂教我们说：「十方众生啊，你要称念阿弥陀佛的名号啊。」周利盘陀伽的根机另当别论，他就是很钝。「钝」是什么意思呢？他们兄弟两人都出家了，哥哥很聪明，八万法藏都会背，可是弟弟周利盘陀伽很笨，教了前面忘后面，教了后面忘前面。哥哥就要赶他回家，弟弟不愿回家。后来佛陀就教他：「你就一边扫地，一边念『扫帚』。」他对佛很有信心，他是用圣道法门戒定慧的方法，一切万缘放下，内心禅定，等到用功达到一定的程度，本性的智慧自然散发出来，就得到了阿罗汉道。

如果你有这两下子也可以，你也可以这样，念「扫帚」也行，念「一二三四」也行。可是看你问这么多问题，显然不是周利盘陀伽，你比较聪明啊。

两种本事

问：一般用乘船来比喻靠他力法门，如果另外用一种比喻说要自己吃才饱，或者东西拿到嘴边，要他自己品尝，用这种自力来反驳他力，这两种比喻哪一种比较靠得住？

答：两种都靠得住，就看你的本事。你有本事两种都靠得住，没有本事一种都靠不住，这个也无所谓反驳不反驳。

自力他力

问：一般说「师父领进门，修行靠个人」。

答：对啊！师父告诉你念佛，念不念佛靠你，也是这样啊。念佛也要你自己念啊，我也不能代你们念。其实这个世间的道理，世间的法则各有不同，世间既有自力的成就，也有他力的成就，我们不可能拿自力去反驳他力。你可以走路来，也可以搭车来，你有什么好反驳的呢？这两种都是事实，有什么好反驳的？就看你自己怎么选择。佛法修行也是如此，自力、他力都有经

典的依据，你要反驳就是拿释迦牟尼佛反驳释迦牟尼佛。
　　自力不是难一点，也不是难得多，而是难如登天啊！

我们这个时代，绝对是一个他力的时代。不要说跟古代比，就跟几十年前比，你想想看，每天早上起来做早餐的人可能越来越少，出门靠走路的人也越来越少。大家都用手机，跑路叫人的应该也不多了。出门交通要靠飞机、靠火车，通讯要靠电话、电脑，吃饭要靠饭馆，出去住要靠旅社（人家都盖好了在那里），出门靠搭车，穿衣服靠别人缝制，哪一件事情是靠自力啊？

所谓他力，也是一种缘起，跟佛法的根本道理不矛盾，不过有偏重于自己一方和假借外在的力量之分。如果究竟来讲，讲自讲他都是站在我们这个立场上——凡夫的分别观念上来讲的，就佛性、就法性，无所谓自、无所谓他。佛性有什么自他？法性有什么自他？一真法界哪分自他？佛成了佛就是大家都成了佛了，就是你不敢承担而已。
　　我们念佛，就有这句名号帮我们承担，你接受就是你的。道理都很简单，不矛盾。
　　信的内容

问：我以前是学圣道门的，现在开始学念佛。我是乱想凡夫，有时候信，可是过了一阵子又不怎么信。我想问的是，是不是凡夫都这样子？其他的莲友是不是也都这样子？怎么来解释这个信？信的内容是什么？

答：人同此心，心同此理。你的心也是大家的心，也是古往今来所有念佛人的心，都是这样。所以，没有关系，他们都已经往生了，我们也决定往生。「边疑边念佛，即得往生」，这是法然上人讲的，他难道不是讲到我们心里来了吗？有念就是有信，没念就是没信。不问信不信，但问念不念。「众生称念，必得往生」，这是善导大师讲的。

有些人会偏颇在自己的感受方面，这会误导众生，因为我们毕竟是依靠阿弥陀佛这个物件。你说：「我信得好，信得很扎实。」这是你信得好吗？信得感动掉眼泪了。「如果我也像你信得这么好就往生了」，这样就危险了，这是靠他的感受往生，这个反而是因果颠倒。我们往生是阿弥陀佛发愿不虚，说：「你念我的名号，你就往生。」「好，那我就念佛名号就往生。」不是你信到了就往生。

像坐船过海一样，我是船长，你上了船，你就过海。你说：「哎呀！我信你我信你！」你信可是你还在岸上。

所以不是靠信好、信不好，信是念佛的前方便。是要跟那些认为「没有阿弥陀佛，哪有这回事」的人才讲信。
　　你在念佛了，所以你不是没信。

问：原来我以为，要二十四小时、每一分每一秒都信，那样的话我是不是世俗的事都要放下，就要出家了？接触到善导大师的教法，才知道就以现在这个样子来念佛。

答：初学时会这样，到后来你会觉得这个问题很愚蠢。你跟你老婆在一起，你绝对不会问她「你信我是谁吗？」然后你老婆回答：「我绝对相信你是谁。」所以了解事实之后就是念佛了。善导大师就说：「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。他这是很有意义的，讲信、讲疑，这是绕弯的，后来你会觉得搅舌头、没意义，就是念这句佛号。讲信、讲不信，这个没有意思。「我相信你是李老师，我绝对相信你是李老师，我二十四小时、每一分每一秒都相信」，讲这句话的人是不是要请佛楷给他开副中药了？一个相信的人，就是「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，这就是一向专念，已经不再在我们心中盘算了。「我信得好，信得不好，有没有二十四小时、每一分每一秒都在信啊」，没有这些了。所以就是一向专念。你一向专念的时候，你就会发现不可说，说出来就是念佛。我们这些罪业凡夫，在这个世间，不念佛你还能干什么？对不对？这么大的好处给我们了，还挑肥拣瘦的，还要搞什么即身成就的。想法当然是挺好的，但是这个想法晚了一点，两千年前在印度可能还可以，释迦佛在的时候，念什么都行；来到我们这个时代——时代很重要，以圣道门的修行来讲，我们生不逢时；按净土法门来讲，生正逢时。现在这个时代，你想想看，现在我们找一个山洞，叫你在里边呆三天，不让你出来，行吗？不行啊，两天你就受不了了。或者你会认为「我进去可以，可是我的手机要带进来」。现在的时代跟以前不一样，以前有手机吗？有电脑吗？人家一进山里边，一坐很安静。我们现在在山里边，即使没有看到，也有很多乱七八糟的讯息一直堆积，这些讯息是什么内容呢？诈骗、盗窃、杀、盗、淫、妄，都是这些讯息，即使住进山洞，也不得安宁。手机就像娑婆世界业障的焊接点，把你焊接在这个地方。

今天这个时代，实在是识时务者为俊杰。一定要知道这个时代的大趋势，生活一定要仰靠他人力量的成就。
　　那佛法的修行，仰靠阿弥陀佛。

圣道门说我们的智慧是现成的，每个人的佛性是本来就有的。「何期自性？本来清净。何期自性？本来具足」。我们本来都有无量无边的智慧，那为什么又搞得没有智慧了呢？就是被我们的小聪明害了，所以也不要什么开悟，只要你把你的小聪明打死了就行了，小聪明不打死的人，不容易好好念佛。就像老实念佛要「通身放下」、「彻底靠倒」。「放下」、「靠倒」还不够，还要「通身放下」、「彻底靠倒」。这是印光大师讲的话，很有深意。念佛之人，要把你的智慧抛向大海之外。有什么智慧，抛向大海之外。法然上人讲得好：念佛之人要成为一文不

识、黑白不辨之身，朝夕念佛也。念佛的人要黑的白的分不清，傻呼呼的，就这样念佛。因为面对佛这么高的境界，我们凡夫还在那里谈「怎么样可以往生、怎么样可以往生，我这样信得好、信得不好……」，太不自量力了，太不知天高地厚了！你无可语言，无可表达，你只有「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」，没什么好讲的，十地菩萨都不敢开口讲，你还在那里讲。不要讲这些，一听就知道你太不老实了。

净土法门是很高的，有些人念佛了都会讲一些道理了，「禅我不会讲，念佛我会讲几句」。他不知道念佛才是不能讲的，不按照经证，不按照祖师的传承，他觉得他也能讲几句，不知道念佛是佛与佛才能究竟的境界。禅开了悟那还是基础，还是在小学生里。「千悟万悟悟不到，就是一句佛名号」。因为禅开悟是悟到我们的自性，我们虽然有自性，可是毕竟我们是一个凡夫，自性也好，实相也好，我们毕竟还是在因地，不是在果地，不像佛已经圆满的名号，那是没有商量的余地，没有讨价还价的余地，也没有怀疑的余地，只有「南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……」。法然上人说：「妄念起时亦南无阿弥陀佛，善心生时亦南无阿弥陀佛，不净之时亦南无阿弥陀佛，清净之时亦南无阿弥陀佛，无常感深时亦南无阿弥陀佛，无常感少时亦南无阿弥陀佛……。」讲一千、道一万，都不如念这句南无阿弥陀佛。

如果修到理一心不乱

问：如果一个人已经修到理一心不乱的时候，是不是也要转成一向专称？

答：「如果」，没有如果！蕅益大师讲，达到理一心不乱，就是破了无明的登地菩萨，现在没有一个达到的，所以这样假设性的问题是不存在的。如果真有达到的话呢，一定会念南无阿弥陀佛。

念到很清净，自然就会很想念

问：如果念得很定心，是不是还要努力地提起这句佛号？

答：这个问题就问得比较实在，但也要留意自己是不是真的这样。如果念得比较清净了，就不必用力地提起这句佛号，佛号自然就往下念。你静静地念佛，等你念到很清净，自然就会很想念，而且你自然知道会怎么样。

学医和学佛

我这次到这里来，住了几个月。佛楷在中医方面也教了我一些，让我对中医有了一些基本的了解，当然不敢和在座的各位比。我觉得我跟各位很有缘，这个缘有多层次的缘。我想，首先，学医和学佛可以讲是相通的。就我来说，第一就鼓励人家出家做法师，实在做不了法师，就在家做医师。一个是救人家的法身慧命，一个是让人家的色身解除苦恼，给众生安乐。医生的素质应该具有慈悲心，要做一个好医生不容易，一定要有慈悲心，希望你们都有慈悲心。为什么呢？因为我们所面对的对象都是病患，他们身体的病痛都会影响到心理的情绪。病患往往会对医生表达，因为在家里，儿子、媳妇都不愿意听了，所以他们往往会向医生多讲。我们做一个医生，尤其学佛、有了佛法概念之后呢，要以慈悲心来对待病患。

在医学当中，有中医和中医的系统。我以前是中医的铁杆粉丝，但是对中医究竟不明所以，当然现在也不是说很了解，只是说了解一些框架。就好像我们对净土宗一样，知道念佛，但是如果不知道善导大师的传承，你还是不纯。像我来这里这一段时间，也把刘老师的《思考中医》很费劲地看完了。我看完之后，觉得中医也有它的传承关系，这和净土宗的状况很相似，有一种断代的感觉，现在也正在走向复兴。

你们各位是双料博士，又得到中医传承，又得到佛法传承，在这样的世间，真的可以立于不败之地，法身慧命有阿弥陀佛救度，平常身体的调理又有老祖宗的医学，所以如果讲医和佛有缘的话，那中医和佛就更有缘，因为中医是一个系统的东西，它的一些价值观，一些哲学观，和东方的哲学体系之间都有共通的地方，很自然，很亲切，所以这是医和佛之间的另一个层次的缘份。

如果讲医和佛有缘，那和净土宗、和阿弥陀佛就更有缘，因为阿弥陀佛是无上医王。我也期盼我们在座的每一位念佛人，在中医方面都做出我们应有的成绩，广大的众生都渴盼着你们成为一名神医。人病了以后，甚至会病急乱投医。有时候医生比佛还灵，因为立即可以解决身体的痛苦，所以也很感恩大家，也借此机会表达对所有中医人的致敬。

南无阿弥陀佛！

流通法宝即是做弥陀的手足

——慧净法师、净宗法师10月19日于福圣寺开示（缘起：19日傍晚，西安童居士带领20余位居士来福圣寺，净宗法师及慧净法师即兴开示）净宗法师：

法宝流通工作，它的责任、意义非常重大。从总的趋向来讲，我们弘愿寺的法宝相对于信众的需求面，还是沧海一滴，还是太少了。法宝流通出去谁看？流通到哪个地方？莲友领会到什么程度？这些方面倒不是我们顾虑的。西安有四十万三宝皈依弟子，我们流通的还是很少，弘愿寺那边会大力支持，这也是我们的重要工作。佛海居士讲过一句话很好，「国家再穷，不能穷教育；弘愿寺再穷，不能穷法宝流通」，这项工作我们会长年坚持不懈。其他的可以没有，法宝一定要有！建寺院的目的是什么？就是要弘法利生。那么其他方面需要做什么，只是阶段性的互补互助。

我们从最初开始，不是说先有寺院后流通法宝，我们是先流通法宝，然后有弘愿寺。没有弘愿

寺的时候，我们就开始在做弘法的事业。弘愿寺在2004年才开始建，2007年有了一期规模。在这之前，从九几年开始，我们就在流通法宝了。

上人也一样（我们这个家风是从上人那里传来的），上人的父亲留下一笔遗产，上人没有拿来建寺院，而是全部印经书，各个地方免费赠送。

我也是在大陆的某个寺院看到了上人编的这些书。那时候我在福建，后来到九华山，跟净安法师，我们就在一间小房子里印啊印啊，然后自己打包。后来又到宣城我老家那边，也是租的房子，自己印佛卡，然后覆膜，然后用手推车推到邮局打包。我们成了打包、找包的技术能手，我告诉他们怎么叠纸比较平滑，怎么打包速度比较快——就是一点一点做。我们几个人，土工做法，跟现在你们这个团体比，那没法比。这样做完之后，也会有信众来，也讲法，同步并行。后来地方不够了（光有住的地方也不行啊），就盖了一座小精舍，在双塔新村。然后还不行啊，就规划建寺院，考察各个地方，最后才建。

一开始建寺院的时候，其实只有一百来万。这一百来万，完全是法宝流通的钱，我们就以这个为基础。有一段时间风声比较紧，那是在2000年左右，要赶紧决策。因为这个钱是信众拿来流通法宝的，最坏的打算要有，对不对？因果方面、信众得利方面要考虑。后来我就说，在最短的时间把这些钱全部印成经书法宝，然后就一锤子买卖，把它们发布出去，无论怎样，最起码法宝流通出去了。结果我们这样把法宝流通出去之后，不仅风声过了，而且发现这个钱还用不完。后来我们因为有建寺的需要，就开始建寺院。弘愿寺是从2004年，大概一百多万开始（也是欠的法宝流通的钱）启建，等到三年一期工程建完之后（这个过程也在流通法宝），还有一百多万留在那个帐号里，所以这个也是不可思议的。

目前法宝流通方面，佛海居士的决策我非常赞赏：法宝流通跟财务方面分成两条线，禁止比对哪个地方法宝流通多少、钱来多少。「我给你这么多法宝，你来的钱这么少」，财务人员有这职业习惯。如果一沟通的话，他就对流通人员说：「你看，那个地方老出不进，钱来得少，你们给他少给一点。」我们不是的。我们法宝流通人员不管钱，财务人员不许打探流通情况——两条线，这就让他们做事的时候没有障碍，法宝流通没有障碍。

我们每年都有法宝流通方面的预算，目前这项工作还要加强一点。其他工作，比如寺院建设，是阶段性的，而长期、规范性的工作，还是要大量地投入到法宝流通方面。

西安是我们重点扶持的地区，正好也在建寺院，这样的决策方案可以参考。先做法宝流通，做铺垫，培养信众基础。信众就像有源之水，将来必有好的效果。

童居士：

大家都比较支持。因为我在这边一直都在做，西安的佛教界对我还是非常认可，宗教局也好，佛协也好，都很支持。我经常护持寺院，他们经常打电话。很多法师的房里就放着上人的书，还有师父的书，也不知道谁送的。他们有些可能会比较排斥，但是偶尔也会看。我们在流通的过程当中就发现，有的寺院虽然他们的老和尚（他修禅）比较排斥，但是他们的房里也放着我们的法宝。

净宗法师：

需要一个过程。像老和尚，他往往比较忙，未必能够系统地全部了解，系统了解之后才会改变。我所知道的，他们都忙得很。

还有就是跟他讲的人。跟他比较贴近的居士，如果不够了解，讲得也不够圆满，他也就不能如实了解；反映情况的人也不是童居士他们，都是对童居士有意见的人去反映，就像照哈哈镜，都已经变形了，去告诉老和尚，老和尚一听，「这哪里行啊？」他就说不行。教理比较细微，了解之后就不会这样。有些时候需要时间。

童居士：

今天给咸阳送法宝，他们就非常欢迎，「你们赶紧拿过来，我到各个寺院再去送」，他们从没读过这样的法宝。有些法师也没读过，有位法师有点吃惊：「这从哪来的？」我说安徽弘愿寺。「还有没有？」我说多得很。「你赶紧拿过来。」所以呢，厚厚的一本《善导大师全集》，我都送给各位法师去看，居士一般不太结缘。那天我们去终南山供奉的时候，住茅蓬的师父每人都送了，我们一共带了十七本。我们送法宝的时候，会根据对方的根机区别对待。

慧净法师：

有个概念。印书的人反而要感谢、感恩送书的人。为什么呢？人家花钱来助印，我们也把书印出来了，可是印了好几千册，仓库堆不下，还要去租仓库来堆，所以感恩这些及时把法宝流通出去的人。（莲友答：南无阿弥陀佛。）流通法宝的人，等于是阿弥陀佛的脚、阿弥陀佛的手、阿弥陀佛的嘴一样。阿弥陀佛无形无相，看不到，听不到，也摸不到。要想看得到、听得到、感受得到，在哪里？就在文字上，在法上。阿弥陀佛发愿说：

设我得佛，
十方世界，无量诸佛，不悉咨嗟，称我名者，
不取正觉。
阿弥陀佛又说：
我若成佛道，名声超十方，

究竟有不闻，誓不成等觉。

好了，祂发的这个愿，祂怎么去运作？怎么去使诸佛来咨嗟赞叹祂的名号，使祂的名号能够普闻于十方？要靠什么？靠大家。所以大家是在推广阿弥陀佛的名声，是在使十方诸佛咨嗟，使十方众生普闻佛的名号。所以大家要觉得「我所做的工作，是为弥陀做手足的工作」，这个不平凡，这个是非常有意义、有价值的。

我看大家所佩带的这个标志是一个佛塔，上面缺了一个角，这是善导大师的崇灵塔。崇灵塔原来是几层，你们知道吗？不知道。你们数数现在的是几层？（莲友答：十一层。）十一层。原来的是十三层，现在十一层，顶端缺了两层，等于缺了一个角。当然，经过一千三四百年的时光，还是巍然矗立在那里，这个也很不容易。很多塔都倒塌了，渐渐残破了，但善导大师的崇灵塔还是很庄严，除了缺了一个顶。

2003年，甘肃有一位法师在麦积山上打坐，寂静当中，忽然发现前面的空中出现一座巍巍壮观的佛塔，可是这座佛塔却没有顶。佛塔上方出现一尊弥陀古佛（他说是弥陀古佛）。事后有人问他：「你怎么能认定那是弥陀古佛呢？」他说：「这尊佛就是很早以前画像中常见的那尊阿弥陀佛，现在这种画像不常见了。」他也不晓得他见到的这座佛塔是不是存在，跟这尊阿弥陀佛又有什么关系，只是心里觉得奇怪。

从山上下来后，他想到外面去参学，就乘车到了西安。可是人生地不熟，不晓得到哪里去。正在茫茫四顾的时候，有一位居士过来了，问他：「师父，你要到哪里呀？」他说：「我从甘肃来，也不晓得要到哪里去。」「这样啊，你咋不去香积寺啊？」就带他到香积寺。他本来也不晓得有没有香积寺，有人带他去，就不妨到那里挂单，到那里参学看看。一到香积寺，一见这座佛塔，他就眼前一亮，「这座塔跟我在麦积山打坐看到的一模一样，都没有顶」。刚好守塔的师父有事外出，就请他帮忙守塔，所以他就守了十天。

过了几年，2009年6月份的时候，他回到了甘肃。一天，一位修学善导大师净土思想的居士外出办事，经过这位法师临时挂单的寺院，就想到这位师父，「如果这位师父能够信受善导大师净土思想，进而能够传播的话，那多好。但是书送给人家，人家不晓得收不收啊？」就先打电话：「师父！我这里有几本善导大师净土教理的书，想送给您，不晓得您想不想要？」没想到法师很欢喜地说：「我要，我要，我和善导大师有缘。」这位居士好奇地问他怎么和善导大师有缘，他才把「跟善导大师有缘」的故事讲出来。

你看，这个真的是有缘！人还没有来的时候，就预先有那个预兆，就预先让他看到崇灵塔。崇灵塔是供奉善导大师舍利的，善导大师又是弥陀示现，又是唐朝的，是古老的，所以这是古的阿弥陀佛：这些都是有因缘的。

善导大师虽然往生至今已经一千三四百年了，可是他还在观机逗教，还在随缘说法，以此圣境接引这位出家众。

我看到你们佩带的这个标志是这座塔，就联想到这个典故。

我曾经很肤浅地写了一本《善导大师略传》（随身书），但历史传记所载其实是不完整的，善导大师一生的事迹，就像他的部分着作一样，淹没在历史长河之中。我在台湾，发现当初所写的善导大师略传有所欠缺，现在就加进几段补遗，把它印出来。将来再版的时候，会把它补充进去。刚刚所讲的那一段现代故事，我也把它印在上面。

其实有关善导大师的奇人奇事倒是蛮多的。譬如说2008年，我跟净宗法师到重庆，就有一位莲友很踊跃欢喜地跟我们汇报。他说，当地有一位老居士，虽然学佛也念佛，可是对于往生没有把握，没有安心感，好多年就是这样过来的。这位莲友觉得如果不把善导大师专修念佛的法门介绍给老居士的话，就非常可惜。有一天，就跟老居士约好，带着有关这方面的法宝到他家，交谈修学善导大师净土思想的相关问题。谈话当中，这位莲友就跟老居士谈到善导大师是弥陀化身，说时右手自然向前一挥，只见客厅的电视荧幕自动出现了一个彩色的画面，上面有九个苍劲有力的大字。是什么大字呢？就是「善导大师系弥陀化身」。这一情景突然出现，让他们很惊讶。为什么呢？电视是刚关上的，没再打开，怎么会出现佛教的画面呢？光碟机也没有放光碟，怎么会自动打开？这九个大字是怎么来的？所以他们当下就很感动。类似这种，是现代的有关善导大师灵异的事迹。

大家身上都佩带着崇灵塔，善导大师的精神，他的舍利，他的法，都跟大家怎么样呢？与你们同在，同出同入，同在赠送阿弥陀佛救度的法宝。这个意义啊，非常微妙不可思议，非常好！大家说对不对呀？（莲友答：对！南无阿弥陀佛。）大家赠送的，都是弥陀救度的法宝。弥陀示现在我们娑婆世界的，在我们中国的，就是佛教的黄金时代——隋唐时代的善导大师。善导大师专修专弘阿弥陀佛的法，所以你们跟善导大师合体，跟阿弥陀佛合体，在赠送阿弥陀佛的法，来救度所有的众生，这个实在是意义不同寻常。

净宗法师要我报告善导大师的一首偈语。其实，要我来解释这首偈语，恐怕不能把善导大师写这首偈的那种心、那种精神解释出来，百分之一都解释不出来。可是我觉得，这一首偈语，如果能够把它背下来，偶尔来吟咏它，这样不但增长我们的智慧，也能够增长我们的信心和法喜；同时，也会跟善导大师心心相印，互相振动；也能够跟阿弥陀佛感应道交。为什么呢？这四句二十八个字，可以说是《阿弥陀经》的精华，也是净土三部经的精华，也可以说是释迦牟尼

佛所说一代教法的精华，也可以说是释迦牟尼佛出现在人世间讲经说法的目的。可以说，这首偈语把极乐世界的依报庄严、正报庄严都显现出来，把往生极乐世界的方法也显示出来，因为这首偈语是在解释《阿弥陀经》的核心经文。

一部经，核心在哪里呢？如果把它归纳起来的话，只有两个。不管经有多长，都在讲这两件事情。第一件就是目标，第二件就是达到这个目标的方法——目标跟方法。

《阿弥陀经》讲什么？讲极乐世界无有众苦，但受诸乐。极乐圣众是正报，环境是依报——「黄金铺地，七重栏楯、七重罗网、七重行树，还有七宝楼阁，还有七宝池、八功德水、众宝莲花」，还有到那里六根接触六尘，就能够「不退转」，就能够「一生补处」。就是在讲这一些，让我们来向往极乐世界。

「无有众苦，但受诸乐」——没有六道轮回的苦，没有变异生死的苦；有阿罗汉的乐，有菩萨的乐，有佛的乐，而且所有的愿望都能够满足。所以天亲菩萨在《往生论》中就说：

众生所愿乐，一切能满足。

我们学佛的人，不管出家在家，都是安贫乐道，过简单朴实的生活。对我们来讲，我们所要所求的并不多，只要一个就好了——成佛。我们只求成佛，其他可有可无。到了极乐世界，我们所愿乐的，所盼望的，所喜好的，通通能够满足，包括成佛。

极乐世界是这样高妙的境界，让我们来欣慕向往！好了，如何去呢？有什么条件吗？

在《阿弥陀经》里面，没有说其他任何法门，只说了一个，就是「执持名号」。也就是说，执持名号是往生极乐世界的正因。除了执持名号以外的，都不是往生极乐世界的正因，靠那些要往生极乐世界的话，恐怕不可能，所以说「不可以少善根福因缘得生彼国」，只可以「执持名号」得生彼国。

执持名号，你只要这一辈子都专一念这句弥陀名号就可以了，既简单，又超越。所以说，若一日……若七日，若八日……若八年……若八十年……尽一辈子。那么「一心不乱」，「一」者不二，不二就是专；「不乱」就是不杂乱，不杂乱也是专。你只要专又专，专到只要这一句名号，那就百分之百必定往生。

就好像台湾的高速公路，因为台湾比较小，从北到南、从南到北就是高速公路最快。一旦上了高速公路，只有前进，不可能倒退，只要上了高速公路，从高雄上了高速公路，不到台北你到哪里？你能到哪里？所以你只要专复专的话，你不到极乐世界成佛，你能到哪里？除非你不专，在半途就从匝道下去，到别的地方了。

所以，善导大师就用这首偈语把《阿弥陀经》的核心，也就是目标跟方法，把它扼要地显露出来。懂得善导大师思想的人，就会注重这首偈语。今天净宗法师拿从弘愿寺带来的一幅字，我一看，哦，就是这首偈语。

我们合掌，我念一遍，大家跟着念一遍。

极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生。

故使如来选要法，教念弥陀专复专。

这首偈语总共二十八个字，把极乐世界的依报、正报都融合在一起。

极乐世界的依报、正报是什么境界呢？是「无为涅盘」的境界。「极乐」，在《无量寿经》也说「安乐」或者「安养」，在《观经》《小经》是说「极乐」；天亲菩萨《往生论》是说「莲华藏世界」，莲华藏世界是佛的世界，到了那里，只能成佛，而不是成为菩萨、甚至倒退为阿罗汉，所以说为莲华藏世界。

「极乐无为涅盘界」：「无为」跟「涅盘」一样，无为就是涅盘，涅盘就是无为。怎么说涅盘就是无为呢？因为无为就是不经过人工造作，经过人工造作都是有为。无为，就是天然的，自自然然的，不加工用的，不加工用就是不加人工造作。人工造作，经过某种过程，到达某种境界，循序渐进，有时间性，有阶位性，有自己的努力。如果那样的话，就是有为。可是极乐世界是佛的境界，所以说是「无为」，到了成佛，就进入无为境界，所以无为叫涅盘。「涅盘」是印度话，翻译成汉语就是「灭度」，也就是说他是不生不死，非空非有，而且也是不变不失的，叫做涅盘。我们世间所看到的，不管有形无形，不管存在于我们地球的，还是存在于外太空的，都是有生，所以有灭，时刻在变动，终有一天会消失。

极乐世界是涅盘的境界，也就是真如的境界。「真」，就是不假，「如」就是不动。我们真吗？我们不真，我们都是贪瞋痴在起作用。可是贪瞋痴是贼，不是主人，而一般人都是认贼为主；我们晓得是贼，但是与贼为伴，不能回归真正的家乡。

只有极乐世界才是真正的家乡，因为一旦到了极乐世界，就能够不假功用而成佛。《无量寿经》说我们到了极乐世界都是一生补处，一生补处就是等觉，等觉就是候补佛位。为什么不是佛呢？因为一个世界只能有一尊佛，极乐世界已经有阿弥陀佛了，你怎么可能又称佛呢？你要称佛，可以到别的国土去称佛，在极乐世界通通称为一生补处。好像国王还没有退位，国王的儿子只能在东宫，称为东宫太子；一旦国王退位，随时登基为王。

《阿弥陀经》说：

极乐国土，众生生者，皆是阿鞞跋致，

其中多有一生补处。

这是鸠摩罗什所翻译的。现在发现的梵文《阿弥陀经》里是怎么说的？它是说：「众生往生到极乐世界，都是清净的、不退转的、一生补处的菩萨。」清净，就已经代表一切了。为什么呢？极乐世界又叫安乐世界、安乐国，「同发菩提心，往生安乐国」。「安乐」这两个字从哪里来？从《无量寿经》来。《无量寿经》说极乐世界是怎么样的世界呢？

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，
次于无为泥洹之道。

意思就是说，阿弥陀佛的国土是清净安稳的。什么是清净呢？只有佛才是清净，其他没有清净，即使是菩萨。你在第一个阶位，就还有四十个阶位没清净。所以一层一层一层一层，到了究竟位才是真正清净。《无量寿经》这里说极乐世界是「清净安稳」，「安稳」就是不变动，所以极乐世界是清净无染、不变动，所以叫做「安」。

《无量寿经》又说「微妙快乐」。乐有层次，我们凡夫的乐就是五欲之乐；天人的乐，四禅天最乐；到达罗汉的话，罗汉最乐。可是跟佛比起来的话，这些都不是究竟的，尤其是娑婆世界的乐，其实是苦的因，不是真正的乐。真正的乐就是涅盘大乐，就是佛的乐。所以佛进入了涅盘，不生不灭，那种清净安稳的乐不会变动。既然不会变动，就是永恒存在，不会消失。我们身体有新陈代谢、生老病死，都会变动，死了，身体就消失了。这个宇宙有成住坏空，空了，也就消失了。极乐世界清净安稳，不会变动，不会消失。而且那种乐是微妙的乐，「微」就是很细微，「妙」就是不可想像，凡夫也好，小圣也好，菩萨也好，难以想像，没法形容。所以，极乐世界也叫做安乐世界，鸠摩罗什翻译成极乐。

这个极乐，也就是无为，也就是涅盘的境界。不到那里则已，一旦到那里，是要成佛的，是不假功用的。如果说到那里还要经过多少时间的学习，经过某一个阶位，一阶一阶上去，到最后才能成佛的话，那就不是极乐世界了，那阿弥陀佛为我们众生以五劫的时间思惟发下的四十八大愿，兆载永劫的时间积植菩萨无量德行来完成的极乐世界，却完成了一个有为的极乐世界，那岂不是很没有价值吗？所以善导大师就说，到了极乐世界，大家都成佛。善导大师怎么讲呢？他讲：

既见花台心踊跃，随佛逍遥归自然。
自然即是弥陀国，无为无漏还即真。
行来进止常随佛，证得无为法性身。

这首偈语就显示我们随阿弥陀佛很逍遥自在地归入自然的境界。归入自然的境界就是「行来进止」常常跟阿弥陀佛在一起，当下就能够证得「无为法性身」。法性就是我们的佛性，就是成佛的意思。善导大师又说：

四种威仪常见佛，行来进止驾神通。
六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

也就是说，我们到极乐世界是自然有神通，而且六根对极乐世界的六尘，当下都能够开悟成佛，不假思量一念功。不是说「哎呀，我要这样修，要那样修，经过什么什么的阶位……」旷劫以来我们所造的罪业，是真的还是假的？大家说是真的还是假的？是假的。永嘉大师《证道歌》有一句话：

梦里明明有六趣，
觉后空空无大千。

我们在做梦的时候，一切都是真的，是不是？苦乐祸福所作所为都是真的。梦如果不醒的话，永远不醒永远是真的；但是醒过来的话，千年的古梦怎么一下子就没了——「梦里明明有六趣，觉后空空无大千」。人睡觉做梦，是小小的梦；那么这一辈子呢，是短短的梦；六道轮回是长梦。那你说是真的还是假的？假的。所以昙鸾大师就说了：

凡夫人天诸善、人天果报，
若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，
是故名不实功德。

你看，生而为人容易吗？不容易，要五戒圆满；生天更不容易，要十善成就。可是，这是真的吗？是假的。释迦牟尼佛就说了：

从天生地狱，
从地狱生天。

也就是说，天的寿命尽了，那你生到哪里去呀？一定堕落嘛！刚好地狱的业果显现，来生就往地狱转；那地狱的果报尽了，他过去世生天的果报成熟了，就从地狱生天了。

释迦牟尼佛又说：

虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，
命终之后还堕三恶道中。

非非想天，难不难呀？那非常难，禅定的功夫要达到最高的。世间人，不管出家在家，只要他有禅定，就有神通。只要有这么一个人的话，即使天涯海角，大家都会包飞机一窝蜂地去向他顶礼，请他摸顶授记。但是，以佛的眼光来看，那个还是不究竟，而且跟地狱没有两样，跟三恶道没有两样。所以，你说真的还是假的？

有一句话：
世间虚假，唯佛是真。
世间就是三界六道。释迦牟尼佛就说：
三界无安，犹如火宅，
众苦充满，甚可怖畏。
可是一到极乐世界的话，这一切等于立刻梦醒。
昙鸾大师又有一段话来形容，他说：
千年暗室，光若暂至，即便明朗。
暗岂得言，在室千岁，而不去耶？

黑暗怎么能够说：「我已经在这里黑暗了千年万年，怎么一下子就让我消失掉呢？」本来黑暗是假的嘛。我们旷劫以来的罪业，你说到了极乐世界怎么消？那就要问这个罪业是真的还是假的。如果是真的话，恐怕不能消；如果是假的话，光明一到，黑暗就没了。所以善导大师有一首偈语说：
微尘故业随智灭，不觉转入真如门。
大小僧只恒沙劫，亦如弹指须臾间。

这个跟昙鸾大师的「千年暗室，光若暂至，即得明朗」是同样的意思。所以，极乐是无为涅盘的境界，你到了那里，自然梦就醒了。不可能说「哎呀，我贪瞋痴很重，我业障很重，我已经轮回千劫万劫无量劫了，哪有可能说就要立刻成佛呢？」如果是那样的话，就不是极乐世界了，极乐世界是无为涅盘界。

自古以来，判极乐世界是怎么判的呢？不是判报土，就是判化土，不然就是四土。判报土的认为凡夫不能往生，因为报土是菩萨的境界。如果认为凡夫能够往生的，就认为极乐世界是化土，不是报土。另一种判法是，凡夫可以到极乐世界，但你是在凡圣同居土；你如果是阿罗汉回小向大往生极乐世界的话，就在方便有余土；你如果是菩萨往生的话，那就在实报庄严土。这样的划分，也是以其他的经论来解释净土的教理，是错误的。

善导大师说，极乐世界是无为涅盘的境界，极乐世界是报土。既然是报佛报土，阿罗汉乃至小圣三贤菩萨都不能进入，烦恼业障的凡夫怎么能够进去呢？善导大师就回答了：
若论众生垢障，实难欣趣；
正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

是的是的，没有错，烦恼的凡夫是不能进入报土的境界；可是啊，我们都是托阿弥陀佛的功德，托阿弥陀佛的力量——佛力，所以也能够进入报土。极乐世界本来就是阿弥陀佛为我们凡夫所建立的啊。

所以，善导大师这些法语，这些教理思想，都很纯粹地传承于净土的经论，而不是以其他的经论来解释净土法门。研究、比较之下，才晓得善导大师的教理思想是最纯粹、最精纯、最纯正的。

善导大师就说，极乐世界是无为涅盘的境界，对我们凡夫来讲，如果是依我们的缘所修的，那不能往生——「随缘杂善恐难生」：如果是随我们自己的缘，那最多是杂善；同理，如果是杂善的话，那肯定是随自己的缘。

除非你随弥陀的缘，随弥陀的缘的话，那一定是念阿弥陀佛一佛，靠阿弥陀佛一佛的力量，不可能靠我们修这个修那个，然后来回向，不可能的。所以说「随缘杂善」，随缘就是杂善，杂善就是随缘，这个呢，很难生到涅盘的境界。

随我们的缘，我们还有贪瞋痴，我们所修的还是杂毒之善、有为之善、有漏之善，靠这个即使生到天界，到最后还是会堕下来的，哪能够到涅盘的极乐世界呢？所以接下来就说——「故使如来选要法」：因此使得释迦牟尼佛「选要法」。释迦牟尼佛是随顺阿弥陀佛的愿来选的，选什么要法？

「教念弥陀专复专」：教我们要想往生极乐世界的话，就要专念这句弥陀名号，越专越好。「某某人哪，你如果要下辈子当人，那么你五戒成就就可以了；你如果要生天的话，五戒还不够，是少善根福德，那要十善才够；你要到色界天、无色界天的话，五戒十善还是少了，还不够，必须要禅定，加上四无量心才够；你如果要到极乐世界的话，以你所修的五戒，还有十善，还有禅定、四无量心，那不够。那什么才够啊？这句名号才够。」不要认为这句名号只有六个字，这不是就字数来讲的，这是就功能来讲的。这六个字具足真如的功能，具足让我们往生极乐世界的功能，具足让我们到极乐世界快速成佛的功能，所以这六字叫做万德洪名，它是圆满的，它是具足的，它是超越的，到了极乐世界就横超四十一个阶位，到达等觉，到达成佛，所以你不要把它看成六个字。

这个道理，你知道也好，不知道也好，你只要专，你只要开上了这条高速公路的话，就保证到达目的地。开车从台湾高雄上了高速公路，往北一直去的话，就能到达台北。我们只要上了这六字洪名的高速公路、大愿船，保证安稳地到达极乐世界，不会有风险。

这首偈语涵盖得很广，刚刚为什么讲它也可以说是三部经的精华呢？因为三部经都是在讲「称

名必定往生极乐世界」，三部经结论性的经典就是《阿弥陀经》，《阿弥陀经》的核心就是这首偈语，岂不是这首偈语就是三部经的结论！《阿弥陀经》不但是三部经结论性的经典，也是释迦牟尼佛一代教法结论性的经典，因为释迦牟尼佛说这个净土法门是在晚年的时候，而且《阿弥陀经》是无问自说的，来不及等待你问，释迦牟尼佛把握机缘就赶快说出来了。如果要等待问的话，等不到，不可能了，因为没有弟子有智慧来问这个法门，所以《阿弥陀经》的一个特色就是无问自说。为什么无问？太高深了，没有人能够问，问不出来，所以释迦牟尼佛就抓紧机会——不久就要涅盘了，赶快说出来。别的法门说得再多，如果没有说《阿弥陀经》，那也有缺憾。别的法门可以不说，但《阿弥陀经》不能不说，所以无问自说。

《阿弥陀经》是难信之法，也是难说之法。什么是难说之法呢？因为它太容易了，又太殊胜了，所以讲得让人家不起疑情不容易。「哎呀，既然这么容易，那我何必要行善积德？我何必要修行？我尽量地来纵容我的欲望……」是很难说得圆满的；「真的那么容易吗？又那么殊胜？」又信不来。所以为什么难说呢？因为它太容易又殊胜了。那为什么难信呢？因为它是太殊胜又容易了。所以《阿弥陀经》就说：

为诸众生说是一切世间难信之法，
是为甚难。

信难，说也难。虽然难，又不得不说，即使没有人问，可是不说不行，因为这是诸佛出世的本怀、是普救众生的法门啊！

诸佛出世本怀是什么？救度众生。除了这个法，哪一个法能够普遍救度众生？没有啊。禅宗、密宗、天台、华严都非常好，可是我们学不起啊，所以这些法固然可敬，但是未必可学。如果要学的话，画虎不成反类犬，反而堕落了。所以，既可敬又可学的，就是净土法门。只要念佛，专念弥陀，就必定当生成就，脱离六道轮回；当生成就往生极乐世界，就必定成佛。所以这个法门是横超的，殊胜的，又是容易的。这个法门，十方诸佛出世不得不说。所以你看，正当释迦牟尼佛在讲这个法门的时候，十方诸佛都自动现身，异口同声地欢喜赞叹释迦牟尼佛能够说这个法，而且来鼓励我们一定要信受这个法。同时证明：你依释迦牟尼佛所讲的，必定往生，必定成佛！

所以，《阿弥陀经》是救度十方众生的经典，是十方诸佛赞叹的经典，是释迦牟尼佛出世的本怀、最后不得不说的经典，是净土三经的结论，是要中之要。

那么这首偈语——「极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」，更是要中要又要！

我们身上所佩带的，是善导大师的舍利，因为崇灵塔代表他的舍利，善导大师又是自古以来公认的弥陀化身，我们所送的法宝又是弥陀救度的法宝，那我们务必把这首偈语牢牢地记在心中。我刚刚讲了，这能够增长我们的智慧，增长我们的法喜，增长我们的信心，能够让我们念佛越念越喜欢念，越念越法喜。

净宗法师：

感恩上人！大家是不是法喜充满啊？（莲友答：是。）今天档次一下提高了，回去洗手的时候，「我要做弥陀的手耶」；晚上洗脚的时候，「我要做弥陀的脚耶」；刷牙的时候一看，「我要做弥陀的口耶」。

上人刚刚讲的很令人感动。第一，对大家法宝流通工作给予了充分肯定。阿弥陀佛通过我们来运作，我们是阿弥陀佛体内的细胞，把阿弥陀佛的营养输送到各个地方。弥陀如来是法界身，祂的营养——六字名号的营养要靠我们来输送，各个地方都送到。

第二，上人讲的善导大师这首偈语，非常深远广大。善导大师，他跟其他祖师是不一样的。一般的观念，「十三祖啊，大家都差不多嘛，都是祖师级别的，只不过是有先有后而已」。其实在这些祖师当中，善导大师那是不一样的。

前一段时间我们在学习《阿弥陀经》，我也经常发现，善导大师对《阿弥陀经》也好，对《观经》也好，对《无量寿经》也好，他的解释可以讲是石破天惊，文字非常简短，容量非常广大。你看他就是四句话二十八个字，把整个《阿弥陀经》说得就像中医把脉一样，说得非常稳，非常准：

「极乐无为涅盘界」，这一句话七个字，把《阿弥陀经》所讲极乐世界「无有众苦，但受诸乐」「七宝池」「八功德水」「不退转」「一生补处」……善导大师用这七个字就说完了，而且说得特别高超微妙——「无为涅盘界」。我们看蕅益大师《弥陀要解》都已经好得不得了了，里面写了很多词，「圆证三不退」「圆受诸乐」「圆净四土」「教网所不能收，刹网所不能例」……很多形容词，说明极乐世界的微妙，但无过善导大师这七个字——「极乐无为涅盘界」。

「随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专」，文辞简约，准确无误，打动人心，比导弹那要准得多了。弥陀化身所讲的话，那是千古不易、铁板钉钉的，而且好懂，好读。

善导大师的解释，往往跟别人不一样。你看《无量寿经》说那么多，他只用一句话就解释完了

：
　　《无量寿经》四十八愿中，唯明专念弥陀名号得生。

谁敢这样讲？这个核心的地方，这样的解释，从古到今，其他祖师谁讲过？没人讲过，不会这样讲，也讲不出来。如果讲的话，也绕了很多弯子，说很多；善导大师讲话，如入无人之境。善导大师我们都很佩服，他直接讲：
　　此义已请证定竟，
　　一句一字，不可加减，
　　欲写者一如经法。

这话谁敢讲？「我所述要义，诸佛已经证定完了，你们就不要怀疑了。要写的话，一字一句不要加减」。不用引证谁，他直接就说了，阿弥陀佛代表阿弥陀佛讲话。阿弥陀佛讲话还用问观世音菩萨「观世音菩萨，我这样讲行吗？」不可能的事情。

善导大师这种解释特别有力量，特别肯定，他是艺高人胆大——是智高，智慧慈悲在那里，就特别恳切地说出来：
　　《无量寿经》四十八愿中，
　　唯明专念弥陀名号得生。

一般人会说：「讲错话！四十八愿讲那么多话，怎么说只说一件事？」《观经》定散文中，
　　唯标专念弥陀名号得生。
　　「可是《观经》讲十三定观，散善三观，十六观那么多……」一般人会这么想。

像这样的话，都是楷定古今的，作为路标、宗旨的。以后我们对善导大师法语的理解，要别具只眼，不要随便理解。
　　善导大师讲的话，比如：
　　念佛即是涅盘门。

你看这七个字多大的容量！涅盘就是成佛。成佛的境界，你得要有门进去啊。善导大师解释得很简单，七个字——「念佛即是涅盘门」，所以我们弘愿寺山门走进去：「涅盘门」。这个「涅盘门」我就想到，一般的像禅宗的道场来说，「此是选佛场，心空及第归」，还要选，多麻烦！选几个，心空才能及第。但是净土法门不要选了，「涅盘门」，这个门一进来，「念佛即是涅盘门」，进来个个都会念佛，个个都成佛，这两个怎么能比呢？不能比啊。禅宗道场，心空才能进去。我们的心不空，那就不是门，而是一堵墙，一撞，鼻子撞得流血。但是净土「涅盘门」，一念佛，「南无阿弥陀佛」，涅盘城门就打开了。进了涅盘门，就入了涅盘城；入了涅盘城，你就得涅盘果，你就成佛啊。你看，这七个字，很简单。
　　这样的话，没有善导大师这样的智慧，你说不出来。

上人刚刚讲了，解释这首偈语，就觉得特别有容量，而且特别干脆，不含糊。「随缘杂善恐难生」，上人讲的时候我也仔细听了，说：「不可以少善根福德因缘得生彼国，只可以专念弥陀名号得生彼国。」这两句，一个对联，「不可以」和「只可以」。那我听起来，感觉非常有力量。当然，经文里面没有这些字，但是意思是一样的。既然不可以少善根福德因缘得生彼国，善导大师说了专复专，那只可以专持弥陀名号得生彼国。「专复专」三个字，也有无量的含义在当中，很恳切，很慈悲，「你专啊，还要再专啊！」今天专，明天专；外面专，里面专；信也专，行也专；少也专，老也专；一直专专专专专……上人讲，你这样专，你不到极乐世界，你到哪里去啊？你只有到极乐世界。所以我们对这首偈语要深刻领会，要融化在血液里面，落实在行动之上。
　　这首偈语非常好，非常有意义。
　　慧净法师：

不过要补充说明一点，刚才所说的是就往生的正因来讲的，不是说其他的善或者功德不用做，不是这样的。我们学佛的人，应该站在他的岗位尽他的职责，要孝顺父母，要友爱兄弟，要和睦亲邻，要恭敬师长，要慈心不杀，要修十善业，这些都应该做好的。但是这些不是用来回向往生极乐世界的。如果用来回向的话，那就是随缘杂善。同样，出家人就要受持三皈，具足众戒，不犯威仪，但这是他的本份，不是说「我往生必须要加上这个，非有这个不可」，不是这样的。就往生来讲，只有专复专地专称弥陀佛名才是往生正因，其他都不是往生正因，其他是我们的本份，是我们的岗位应该执守的。这样理解的话，就不会误解。不然的话，这个法门，释迦牟尼佛本来就说过了嘛，难说之法，如果说不圆满，就会让人误解。所以刚刚我那样讲，如果不补充的话，就说不圆满，就误解了。
　　净宗法师：

感恩上人，感恩大家！上人也说了，印书的人要感恩送书的人，所以弘愿寺感恩你们，各位，辛苦了！
　　如何让法义入心──多闻熏习

－－慧净法师、净宗法师2011年10月22日于福圣寺开示（缘起：热心弘法的西安石居士，带领部分莲友来福圣寺拜见慧净上人和净宗法师，上人和师父即兴开示）净宗法师：
　　南无阿弥陀佛！

我这张面孔大家可能熟悉，认起来也不难。慧净上人从远方来，大家也想见见面，上人已经坐在这里了。

首先很抱歉，为什么呢？昨天一些莲友（有宝鸡来的，还有我们当地的），都赶到福圣寺，希望能见见面。上人也不随便来大陆，我们这次来是有特别的事由，主要是为了弘愿寺的建设、规划，包括福圣寺后面这块地的规划，我们要和当地的设计院、专业技术人员交流意见。另外，也想广泛地考察一下西安的古建筑，它的布置，设计的精华，涉及到古典跟现代的结合，甚至包括灯光、装潢。当然，我们算是外行，看不明白。我们有设计师，特别是孙居士，以他为主。我们都要有概念，这样下面的设计就会相对地少一些遗憾。这两天腿都跑细了，到处看，还要拍照，这样走来走去。孙居士心脏不好，搭了四个桥，支架也很多，心脏不好不能快，而他看得特别细，比如莲花灯、柱础，他跟我们看得不一样；交通也很麻烦，昨天我们五点钟坐车去吃晚饭，赶了一个半小时；晚上还想抽点时间看一下灯光，因为弘愿寺净土堂的设计或许可以借鉴现代风格，同时也能符合佛教特点，符合佛法，世间的东西相对也有可借鉴之处，比如雕塑呀，很多的内容。只怪西安旅游资源太丰富了，我们走得腿都迈不动了。昨天晚上回来已经是十一点多了，累得要散架了。所以很抱歉，分身乏术，昨天没能和大家见面，让大家空等。（众莲友：南无阿弥陀佛。）石居士，他有“四心”：一是很发心，他非常发心，愿意承担；二是很热心，很热心地为大众服务，弘宣这个法门；三是很忠心，忠实于善导大师的教法和思想，对于慧净上人所开展的这些教理非常忠诚，忠心地宣扬；四是很专心，他是一定要专，很专，这也是净土法门的特点，善导大师强调的就是专。这几点很值得赞叹。

石居士在弘法的过程当中积累了很多经验，而且在不断改进、提高，前天我跟他交流了一下，我有点想法，也跟大家吹吹风。这个不光是这个地点，也是全国莲友，我们经书流通到这个时段，学习方法要上一个台阶。

弘愿寺经书法宝的流通面比较广泛，时间也算是有十几年了，法宝流通下去之后，还是发挥了很大作用，大家看过之后得到法益、法喜。另一方面，还需要进一步强化，让它更加地落实。

在各个地方，大家都盼望：“最好上人来跟我们讲法；上人那么远，来不了，最好净宗法师、智随法师来跟我们讲法。”结果左盼右盼，法师一个都不来，这就是一个问题。

这个呢，也不是一个办法，我们也各自有各自的事情在做，上人有一些纲要性的东西要整理，要总结。我想在居士队伍当中，在各个地方，应该怎么学法呢？石居士的方法就可以借鉴。他很热心，也有能力带领大家学习。听了石居士的汇报，大家都有这么一个想法，就是要建立读书会。当然，具体怎么操作，还要再做计划，但大致方向是读书会的形式。

读书，倒不是直接拿着《无量寿经》《观经疏》或者《往生论注》来读，主要是读上人也包括我所讲的白话文的书，比如说《第十八愿讲话》《阿弥陀经核心讲记》《善导大师的净土思想》。把善导大师的教法变成白话文之后呢，读的人就有一个文本依据，读的时候可由一位居士（比如说石居士）带领大家，他先看一遍，消化吸收，变成他的语言，结合大家的具体情况（他了解你们的程度、深浅），边读边讲解。当然，不脱开书本。如果脱本讲解，讲完之后，别人没有讲稿，听完了就过了，然后说“法师能讲，石居士能讲，我又不能讲”，这样，弘法除了你就没有别人了，那就打不开点了。读书会好在哪个地方呢？只要你识字，只要你热心，你就可以读；读完之后，大家可以交流，深也好，浅也好，都可以摸索，有问题也可以把它记下来。现在通讯、网路都很发达，将来如果广泛开展这个活动，我们就要有一个支持的平台，各地读书会的问题集中在一起，法师可以统一地加以解释，这样不就有指导了嘛。

当然，具体做法有待进一步完善，我想大致来讲，有一个读书会。有时间大家都可以读，读完之后各个点可以交叉读，将法义学习落实下来。

组织学习的人可能有一种想法，“反正上人的书、师父的书都是白话文的，你们也看得懂，就不要我带大家学习了，我来给你们讲《观经疏》《往生论注》吧”，其实不是这样，因为我们不是以学习为目的，我们的目的是建立信仰，就是把“念佛决定往生”这件事情落实在心中。上人所讲的，我所讲的，都是消化吸收善导大师的思想，变成大家好理解的语言，解决大家的问题。如果直接啃原着，那就要事倍功半，所以应该从白话文的书入手。

比如甘肃的刘居士，我发现他读书很有办法。他在鼓山涌泉寺看了一本薄薄的《净土宗大意》，他一看就非常相应。按说他这么年轻，也有文化，可以看更多的书啊，他不是，他就把这本书放在包里，不管出差到哪个地方，反来复去就看这本书，看得特别法喜，上面密密麻麻的笔记。他说：“我就装在随身的包里。”他到弘愿寺去拜访，把那本书给我看，他说，“法师，你的书我看了很感动，重点的地方，笔记做得很细。”这本书看得很深入之后呢，他再看第二本。这样，一本书就把他的信仰问题解决了。不然的话，走马观花，没有落实，贪多嚼不烂。《观经疏》和《往生论注》，到现在为止，上人也好，我也好，还没有完整讲一遍，我想大家自己来学习还是有困难。《观经疏》，以法然上人的智慧，读过八遍才悟到真髓，我们一般的信众，甚至弘愿寺的法师，要想学这本着作（还有《往生论注》），如果没有人指导，那还是要摸索，很多地方把你挡住了。我也看过有人解释的，确实需要进一步引导。当然我本人也很肤浅，只是起步早一点，摸索得多一点。目前这个阶段，有这些弘愿寺白话文的书，包括手掌书，足以解决我们的信仰问题。只是在法义学习的形式方面，我们没有开展好。将来，上人的很多讲义资料，可以一篇一篇讲解，录成文字；还有手掌书，像《念佛放光》《人生之目的》《阿弥陀佛是怎样一尊佛》……这些都很浅显好懂，我也可以讲。这样讲，大家都看得懂，有

故事——我也做读书会的一员。像上人的《第十八愿讲话》，我也可以拿来读，跟大家共同学习，弘愿寺、福圣寺都要开展这项工作，形成一个好的学习氛围。法宝流布出去之后，要发挥它的作用，像杜甫写的诗一样，“随风潜入夜，润物细无声”。不断地熏习，“书读百遍，其义自见”，上面有人读，你可以看；读书会读完了之后，你自己还可以复习。这些书，读一遍有一遍的味道，读两遍有两遍的味道，慢慢地就把法义落实在心中——“润物细无声”。像春天的雨，细细密密，滋润万物，没有声音，不知不觉，无形当中法义就渗透到我们心中。

信仰一旦建立起来，智慧就开发了。这个时候如果学有余力，如果你还年轻，身体还好，有弘法利生的才能和愿望，那就可以涉猎得广一些，对祖师的教典可以加以研究，那时候我们第二批的法宝也会出来，这样你就可以钻研了。

就大众来讲，目前次第上是这样的。

总之，将来的学习，一方面共修念佛，另一方面尽量把读书会的活动开展得轰轰烈烈，蓬蓬勃勃，生动活泼。这方面可以交流，可以探讨，有组织地加以普及。这样的话，就不是出现一两个会讲法的居士，而是可以批量复制。读书活动，十个人八个人都可以。这样，整个法宝的功效就会大大增加。现在可能四本书能捞一个人，如果有读书会的话，一本书能捞四个人。为什么呢？一般情况下，老太太眼睛不好，还可能不识字，不太会自己读。如果大家共修，有人带领，一起来读，和她自己在家里看还是不一样的。自己在家里看，没人组织，容易打瞌睡，然后看成厌倦心，“这本书我看过了”。集中在一起学习，有老师，有小组长，有宣讲员，大家在学习的时候，互相之间还有交流，还有互动，兴致就来了。第一课，第二课，第三课，大家像学生一样，这样就有共修的力量，就有互相扶持的作用，就比较好。这个形式值得推广，甚至还可以来一个学习竞赛。

我想，大家平时对于善导大师的净土思想或许有疑问，今天上午刚好上人也在，时间还有四十五分钟，请上人给大家开示。

慧净法师：

这个团体都是石居士带来的吗？

净宗法师：

今天居士比较多，有跟着石居士的念佛团体，也有福圣寺当地的，也有宝鸡来的。时间比较仓促，人还没有到齐，有的在半路上。

慧净法师：

我们得难得的人身，闻难闻的佛法，尤其是能够遇到这个千生万劫难遭遇的易行难信的净土法门，这是应该舍身、所谓“尽形寿献身命”来把握的。

我们在八万四千法门当中选择净土法门，在净土法门当中选择善导大师的教理思想。

一提善导大师，我想大家会感觉很亲切。为什么？谈到善导大师，就谈到长安（就是现在的西安）；谈到长安的佛教黄金时代，就会想到念一声佛号就放一道光明的善导大师。他教导长安城的老百姓念佛，使得念佛之声充满全城，甚至因为念佛学佛的人多了，使得屠夫的肉卖不出去。屠夫找善导大师算账，哪晓得一见到善导大师，就被善导大师的慈悲威严震摄住。善导大师为他显现极乐世界的清净微妙、快乐庄严，屠夫自惭一生杀生造恶，苦不堪言；极乐世界那么清净庄严，那么微妙快乐，那么无忧无虑，有这种地方，何不赶快去呢！屠夫当下就把屠刀一丢，立刻爬上光明寺门面的柳树，念着佛号往下一跳，有人看到他的神识坐着莲花往生而去。所以我们想到善导大师就想到长安，就想到这些故事，而我们大家都是西安这一带的人，那么我们学净土法门、选择善导大师的教法，岂不是对我们更贴切，对不对？（莲友答：对。）自古以来，讲说净土教理的高僧大德不只善导大师一人，有好多位，我们为什么不选择其他大师所阐释的净土教理，而唯选善导大师的净土思想，为什么？当然，不是说善导大师在长安弘法，所以我们就选择他，不是的，是因为他所开展的净土教理是最纯粹的，最纯正的，最简要明了的，我们一看就懂，容易懂，容易做，容易安心，容易获得法喜，是因为这样。善导大师的高德伟迹，一千三百多年来一直口口相传，所以我们除非不了解善导大师和他的净土教理，否则的话，当然就要完全依循善导大师，对不对？（莲友答：对。）大家都是长安这一带的人，对善导大师感不感觉亲切？（莲友答：亲切。）我来自台湾，隔山隔水，我把善导大师顶戴为净土宗的宗祖，把他开展的教理当作自己的生命，当作保命丹，那何况大家呢，对不对？（莲友答：对。）自古相传，善导大师是弥陀所化身。有人会说：“这或许是传说，未必是事实，你又没有根据。你把根据拿出来，人家才容易相信，不然的话是骗人的。”的确，只是口口相传，久而久之，就有传讹，甚至会断层。大家想不想要有根据？（莲友答：想。）有几则现代故事，显示出善导是弥陀化身。我在这里简要地来谈两件，跟大家分享。

第一件，大概在2003年，甘肃有一位出家师父，有一天，他在麦积山上静坐，不知不觉当中，看到前面的天空出现了一座佛塔，巍巍庄严古老的佛塔，佛塔的上面却是缺了一个顶，大概是十一层；佛塔上方又出现一尊弥陀古佛（他说是弥陀古佛）。他看到这座佛塔，看到这尊阿弥陀佛古佛，也不晓得代表什么含义，也不晓得这座佛塔是在哪里，这尊弥陀古佛跟这座佛塔有什么关系。后来他从麦积山下来，到外地去参学，坐车到了西安。一下车，四顾茫茫，人生地不熟，不晓得往何处去。就在这个时候，有一位居士来到他的面前，问：“法师，你到哪里去？”“我是外地来的，刚刚到，我想来参学，但还不晓得要到哪里去。”“既然这样，我带你到香积寺去。”就带他到香积寺。之后呢，才晓得香积寺就是善导大师净土宗的祖庭，而且香积寺就有一座佛塔——崇灵塔，供奉着善导大师的舍利。他一见崇灵塔，正是他在麦积山打坐所看到的佛塔，一模一样！香积寺的崇灵塔原来是十三层，但是经过一千三百多年的风雨，最

上面两层就不在了，所以目前只剩下了十一层。所以这位法师打坐所看到的，就是这座崇灵塔，而且上面缺了一个顶，一模一样。正逢守塔的师父有事要到外地去，就拜托这位法师替他守塔，所以这位法师就守了十天崇灵塔。过了一段期间，他回到了甘肃。2009年，甘肃有位居士，专学专弘善导大师净土思想，跟这位法师有一面之缘，就想把介绍善导大师思想的法宝送给这位法师。不过呢，这位居士了解到法师并非专修净土，心中顾虑他能否接受善导大师的教法，就说：“这几本善导大师思想的书，您愿看就留下，不愿看我就带回去。”没想到法师很欢喜地说：“我要，我要，我和善导大师有缘。”这位居士问他怎么和善导大师有缘，他才把“跟善导大师有缘”的故事讲出来。至于塔上的那尊弥陀古佛，这位居士就问他：“你怎么能认定那是弥陀古佛呢？”他说：“这尊佛就是很早以前画像中常见的那尊阿弥陀佛，现在这种画像不常见了。”

各位莲友，由这则故事，可以显现出什么含义？善导大师跟阿弥陀佛有很直接的关系，所以才会有一尊弥陀古佛就在善导大师崇灵塔的上方，好像崇灵塔跟这尊阿弥陀佛是分不开的，显示出善导大师就是阿弥陀佛所化身，对不对？（莲友答：对。）2008年，我跟净宗法师到重庆去，在和当地莲友座谈当中，有一位莲友就很欢喜地报告他的一件感应事迹。他说，当地有一位老居士，也是学净土的，可是不晓得善导大师的净土思想。一天早上，这位莲友带着善导大师教理思想的法宝到老居士家，在老居士家的客厅与他谈话，介绍善导大师的教理思想，跟他说：“善导大师，是弥陀化身。”说时手自然向前一挥，当他的手一挥的时候，客厅的电视机自动打开，出现一个彩色画面，画面中有九个苍劲有力的大字。是什么大字呢？“善导大师系弥陀化身”。他们两个人非常惊讶，“怎么这么不可思议！电视机都没有去按它的开关，怎么会自动打开？而且即使打开电视机，也不可能有电台来播放佛教节目，特别又播出这九个字，‘善导大师系弥陀化身’，这不可能啊！”他们就觉得，“哎呀，善导大师慈悲，阿弥陀佛慈悲，特地以这种感应现象来引导我们学净土法门，来肯定善导大师就是阿弥陀佛所化身，所以善导大师所讲的净土教理等同阿弥陀佛直接所讲的，是最正确的。”

各位莲友，这则事迹又是什么含义呢？大家觉得怎么样？（莲友答：好。）是不是在显示善导大师确确实实是弥陀所化身？（莲友答：是。）通常情况下这个画面需要特别制作，然后用播放机通过电视荧幕显示出来，可是这一切都没有，你说神奇不神奇？可惜的是，大家没有亲眼所见；虽然没有亲眼所见，内心已经很感动了，对不对？（莲友答：对。）善导大师布教的足迹，是在台湾还是在日本？不在台湾也不在日本；是在广东还是福建？也不是。那在哪里？古都长安，在我们的家乡。其实我的家乡也算是在长安，因为我俗姓杜，追考历史，祖籍是长安杜林。善导大师曾在终南山的悟真寺修行，获得念佛三昧也是在悟真寺，他的“五部九卷”大部分也是在悟真寺所写的。悟真寺在相对寂静的山上，人烟稀少。当时的长安人口有一百多万，所以善导大师布教是在长安。所以，大家在这里念佛，专学净土，又是专依善导，都是踏着善导大师一声佛号一道光明的脚步在前进，对不对？

法然上人从九岁当沙弥，十几岁到京都的佛教圣地比叡山参学，一直到四十几岁，可以说是苦修苦行；虽然苦修苦行，一检讨自己，如果当下果报已尽的话，能到哪里？能脱离三界六道轮回吗？能到极乐世界或者诸佛净土吗？法然上人的无常观很深刻，他一反省自己，茫茫然没有把握。一直到第八次读《观经四帖疏》（因为法然上人在这之前已经读《大藏经》读了五遍了），读到“一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故”，才眼睛一亮，这个时候他才晓得，人人都可以往生，为什么呢？因为人人都可以念佛，只要他专，专念弥陀佛名，就必定往生。为什么呢？所谓“一心专念”，“一心”就是专，“专念”还是专，“一心专念弥陀名号”：“行住坐卧，不问时节久近”，不管你的根机是圣人也好，凡夫也好，善人也好，恶人也好，出家众也好，在家众也好，士农工商也好，心清净也好，心不清净也好，通通不管，只要你是一心专念弥陀名号（一心专念就是不杂修杂行，一直到临终还在念佛，就叫做一心专念），这样的话呢，就是念念不舍。在家众，士农工商，每个人的职业都不一样，根机也不一样。以你的根机，不离开你所从事的行业，同样可以念佛往生。

我们想想看，出家在家，佛法的深入程度，不同的人确实根机不一样。有的人念佛念得很多，一念佛心就比较清净，有的人念佛比较少，一念佛就妄想杂念很多。但是，同样都是靠阿弥陀佛，不是靠他本身。只要是靠阿弥陀佛，那就平等了。尽管念佛的数目有多有少，念佛的心境各不一样，但这些都不管，念佛往生，完全靠这句弥陀名号。好比要从此岸到彼岸，必须要靠船。你是皇帝，皇帝也要靠船；我是乞丐，乞丐同样靠船。不是说乞丐要到对岸需要靠船，皇帝可以不靠船直接飞过去，不是。那么到了彼岸，彼岸是佛的境界，不管众生根机高低，所谓三根——上中下，不管他的身份，不管皇帝也好，百官也好，或者是贫无立锥之地的乞丐也好，一字不识的文盲也好，你只管念佛，只管依靠佛力，到了极乐世界，通通变铁成金，通通转凡成圣。极乐世界是佛的境界，到了那里通通受用同佛，所谓“念佛成佛”“念佛即是涅盘门”。

所以，法然上人通过这段法语，就领悟到：众生根机各不一样，那没关系，只要一心专念弥陀名号，行住坐卧不问时节久近，这样就是念念不舍，这样就是正定之业，必定百分之百往生成佛。

所谓“念念不舍”是什么呢？士农工商，各就其位，各司其职，在他的岗位上尽他的职责，一方面尽岗位职责，一方面念佛。该做事就做事，该动脑筋就动脑筋，该睡觉就睡觉，等到事情做完了、脑筋动完了、睡完了，那就念佛。甚至人都有贪嗔痴，都有妄想杂念，妄想杂念打完了那你就念佛，这样叫做念念不舍。并不是说“哎呀，念念不舍，那必须分分秒秒都要念佛才

算念念不舍，那这样的话，要睡觉怎么办，就不用睡了？要工作怎么办，就不用工作了？”“念念不舍”就是有空你就念南无阿弥陀佛，有念你就念南无阿弥陀佛，专念南无阿弥陀佛。不是说“我要念这尊佛、念那尊佛，念这尊菩萨、念那尊菩萨，持这个咒、持那个咒，诵这部经、诵那部经”——杂修杂行，不是！有时间、要念就念南无阿弥陀佛，这就叫“念念不舍”。

这样的话，就是正定之业。所谓“正定”，就是百分之百地从因到果；如果未必能从因到果，那就是“不定”；如果业因与所期待的果报互无关系，那就是“邪定”。念佛是正定的法，是正定的行，百分之百能够往生极乐世界，这叫“正定之业”。如果不能百分之百往生极乐世界，都不能算正定之业。所以，我们只要一心专念弥陀名号，那就必定百分之百往生极乐世界，不管是圣人也好，凡夫也好，出家也好，在家也好，善也好，恶也好，念佛的时候清净心也好，不清净心也好，念佛的时候有妄想杂念也好，没妄想杂念也好，这一些都不管。

为什么呢？善导大师特别强调“顺彼佛愿故”。原理在哪里？在顺彼佛愿。我们念佛就随顺了阿弥陀佛的本愿，就跟阿弥陀佛的本愿感应道交，就跟阿弥陀佛的本愿相应了。跟阿弥陀佛感应道交，那不往生会到哪里去？不可能啊。

就好像开关跟电灯是一条线，是一体的，你按这个开关，电灯就亮。为什么呢？因为顺这个线路。你如果按别的开关，这个灯会亮吗？不会亮。你念别的佛，修别的法门，是正定之业吗？不是正定之业。当然，回向也可以往生，但不是正定之业；往生之后在莲花里面，不能立刻花开见佛。为什么呢？因为不是顺彼佛愿，不是正定之业。你要这盏灯亮，必须按这个开关。

我们要往生极乐世界，只要按“南无阿弥陀佛”这个开关，出声念也可以，心中默念也可以，只要我们专念弥陀名号就可以，因为专念弥陀名号就是专靠弥陀救度，就是信受弥陀救度。阿弥陀佛这个开关接触非常良好，不会潮湿，不会接触不良，非常灵光，你只要轻轻一按（念佛），立刻电灯就能亮起来（佛光照摄）。

善导大师“五部九卷”当中有关弥陀救度的法语非常多，我们只要掌握《观经四帖疏》的“五正行”就可以了。至于说深入了解，这个就交给比较有文化的人，像石居士，或者年轻一辈。一般的莲友，只要能够掌握“五正行”就可以了；至于年迈的莲友，只要一心专念弥陀名号就可以了。教理懂的非常多，可是他不念佛，那能往生吗？不能往生。懂得那么多的教理跟念佛有什么关系？有。因为懂得那么多的教理才晓得一心专念弥陀名号就必定往生弥陀净土。所以，教理是为了导归实践。我们既然懂得教理，就直接迈开脚步去实践，那就是专念弥陀名号。为什么讲这些呢？因为善导大师的“五部九卷”当中，也谈到其他的，譬如说《观念法门》里面就谈到说要持戒、诵经，然后念佛多少、礼拜多少，这样就能获得上品生。善导大师把这些法门通通归纳在“五正行”当中。

什么是“五正行”？

你要读诵的话，就读诵净土三部经——读诵正行。

你要观想的话，你就想像极乐世界的庄严。倒不用去打坐、息虑凝心，或者观想极乐世界的十三种定观。想像极乐世界的庄严，引起自己的向往之心、愿生之心就可以了——观想正行。

你要礼拜，就专礼拜南无阿弥陀佛，不要杂拜其他的诸佛菩萨。这不是说我们贬斥诸佛菩萨，一点都不是。诸佛菩萨我们理当感恩，因为生生世世以来，由于诸佛菩萨的引导，我们才能够今生今世信受弥陀的救度。只是诸佛菩萨的本怀、本意，也是要我们专心仰靠阿弥陀佛，“某某人，你不要杂，你只要专拜阿弥陀佛就可以。你如果要拜我们，不如专拜阿弥陀佛，因为我们也不离开阿弥陀佛”。阿弥陀佛是法界藏身，十方诸佛菩萨都在阿弥陀佛一佛当中。十方诸佛那么多，你拜不来的；拜三千佛，拜万佛，你也拜不来的，而且很杂、很累，你只要专拜一佛，等同拜了一切诸佛、一切菩萨。所以善导大师在五正行当中就说：你要拜佛，就专拜阿弥陀佛——礼拜正行。

你要念佛的话，就专称念南无阿弥陀佛——称名正行。

你要赞叹供养的话，就专赞叹阿弥陀佛，专供养阿弥陀佛——赞叹供养正行。

“五正行”当中，念佛是“正定业”，其余四种是“助业”，帮助你来成就正定业，引导你来专一地称念南无阿弥陀佛。

如果以礼拜为正定业，老居士拜不了几拜就累了，躺在病床上的人也不能拜，所以阿弥陀佛不选择礼拜为正定业。如果以读诵经典为正定业，没有经典、不认识字、没有时间，都不容易读诵，还是有局限性。如果以观想为正定业，想像极乐世界，头脑不灵光的人就被排除在外了。如果以赞叹供养为正定业，我们顶多就是一天一炷香，表达自己的诚意，其他我们又没有能力。唯有念佛，是大家都可以做得到的，不是大声念，就是小声念，不然就是金刚念，即使是哑巴，也可以在心中默念，哪怕是躺在床上的病人，也可以在心中默念，所以念佛容易，而且念佛直接跟阿弥陀佛感应道交，我们的心直接跟阿弥陀佛的心相通。所以，念佛既容易，又是正定之业，念佛本身既容易又殊胜。

净宗法师：

刚才上人把最核心的都点出来了。就是说善导大师的“五部九卷”浓缩在“五正行”，五正行当中，念佛是正定业，其他是为了引导念佛，导入正定业。所以，净土宗的宗旨，第一句就是“信受弥陀救度”，如何信受呢？“专称弥陀佛名，愿生弥陀净土”，这就是信受弥陀救度。如果不愿生弥陀净土，又不专称弥陀佛名，你说你信受，你信受什么？信受，自然就会称名，

自然就会愿生极乐世界。这样了解吗？念佛、愿生极乐世界，就是信受弥陀救度。净土宗的宗旨，大家会背吗？好！请合掌，跟我念：

信受弥陀救度，专称弥陀佛名，
愿生弥陀净土，广度十方众生。
谢谢！请放掌。
慧净法师：

第一句显示出净土法门的内涵，也就是说净土法门是讲弥陀救度的法门，不是靠我们修行的功夫，或者靠我们累积的功德，以此来回向给阿弥陀佛，拜托阿弥陀佛来接引我们，不是的，完全是讲弥陀救度的。阿弥陀佛在兆载永劫以前就准备要救度我们，一直在呼唤我们，要我们接受祂的救度。

由于根机漏劣，我们所修的，都是有漏之善、杂毒之善，以此回向极乐世界，阿弥陀佛要把这些功德放到哪里？没有地方可放。为什么呢？极乐世界都是清净的，都是光明的，内外通透，光明亮丽。我们是不清净的，昙鸾大师说我们凡夫所做的，顶多是人天之善（就是五戒十善），不管是因还是果，都是颠倒的，都是虚假的，都不是真实的。极乐世界是真实清净的，如果回向我们的功德想往生极乐世界，因和果根本不相吻合。所以，回向自己的功德往生去的，都在莲花里面，不能马上花开见佛。

所以，我们要完全信受弥陀救度。

信是相信，受是接受。因为你相信这个东西能让你填饱肚子，能让你健康长寿、青春永驻，所以你才接受——相信了你才会接受；你不相信，你怀疑，就接受不来。为什么呢？因为事关重大，大家就会加倍谨慎，“万一吃下去是毒药，不是甘露呢？”所以越是重大的事情，越会谨慎地去明辨，肯定了，相信了，才会去接受。

打个比方，有一群贫困的人，从远地而来，七天没吃饭，三天没喝水，已经奄奄一息了。有个长者（所谓长者，就是他有爱心，又有能力），想要布施这些奄奄一息的人，把食物拿出来，这些人要不要接受？要，就这样地接受。

你是受饥受寒的人，如果没有人救济的话，当下就要死了。现在有好心人端来了稀饭，而且捧着金银财宝，又邀请你去他七宝楼阁的家，你相信不相信，接受不接受？接受，就这样地接受。

我们接受弥陀的救度。弥陀有爱心救度我们，弥陀有能力救度我们。弥陀说：无量劫以来，我不成为一个大布施的主人，来救济贫困的人，我就不成佛。

我于无量劫，不为大施主。
普济诸贫苦，誓不成等觉。

你看，无量劫以前，阿弥陀佛就发了一个誓愿，如果不成为一个大布施的主人，来布施贫困的人，祂就不成等觉。这个“等觉”就是等正觉的意思。无量劫以来，阿弥陀佛都是大施主，布施我们成佛的功德，使我们能够离开六道轮回，使我们能够往生极乐世界成佛，所以《无量寿经》就说：

为众开法藏，广施功德宝。

“开”就是完成、圆满；“法藏”就是成佛的功德，离开六道轮回，到极乐世界的资粮，也称为功德；“广施功德宝”，广施这个成佛功德之宝。

又说：

专求清白之法，以惠利群生。

“清白之法”就是成佛之法，来布施给我们。

又说：

心或不堪常行施，广济贫穷免诸苦，
利益世间使安乐，不成救世之法王。

如果祂没有那个心量，平等地救度十方众生（不管圣人、凡夫，善人、恶人，都平等地救度），祂就不成为救世的法王。那如果祂能够成为救世法王的话，祂才能够成佛。一旦成佛，祂就是一个救世法王、救世主。

所以，净土法门是讲弥陀救度的法门，弥陀为我们开法藏，弥陀以这个无量功德宝来布施给我们，消除我们生生世世以来的种种业障，使我们有功德资粮往生极乐世界，也可以在极乐世界快速成佛，这些都是在祂的法藏里面；那法藏在哪里呢？在这句六字名号里面，所以六字名号就是万德洪名。

净土宗的宗旨，第一句，信受弥陀救度，显现出净土法门是弥陀救度的法门。弥陀怎样救度？弥陀有功德宝来布施给我们；我们怎样获得救度？相信，然后领受；怎样领受？“南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……”这就是领受，专称弥陀佛名就是领受弥陀救度。那你念佛不往生极乐世界，不可能！念佛就往生极乐世界啊，所以说愿生弥陀净土。

极乐世界是成佛的地方，不怕不会说法度众生，只怕不成佛；不怕不成佛，只怕不生极乐世界。所以，你一旦往生极乐世界，就能够成佛，就能够广度十方众生，所以我们的宗旨就是“信

受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生”。

“哎呀，广度十方众生，我的器量不够啊……”只要成佛就好了，成佛自然就有那个慈悲心，自然就有能力来广度众生，而且不辛苦，是无功用行、不假造作的。

怎样是无功用呢？如果是经过思考，经过规划，找一批人来分工合作，经过一定的阶段，之后才完成的，这叫有功用。我们到极乐世界是无功用行，一点也不用规划，不用流血流汗，这叫无功用行。所以，到了极乐世界，我们就可以自自然然地广度十方众生。

净宗法师：

感恩上人，南无阿弥陀佛！简短的开示，都是最重要的——大家听法，不要听热闹，听法要听最重要的。哪里最重要？就是五种正行里面的正定业。专称弥陀佛名，“一向专念弥陀佛名，是名正定之业，顺彼佛愿故”。

刚才上人特别慈悲，首先就跟我们拉关系，说“我也是长安人，杜林这一带，我们长安人跟善导大师有缘啊，踏着善导大师的足迹，一声佛号一声光明，迈向净土”，说得我们心花怒放，满脸放光，善导大师是我们当地人，那我们就信靠善导大师；讲了两个故事，一个古塔古佛，一个“善导大师系弥陀化身”，电视机，现代物品也在证明古佛，启发我们对善导大师的崇仰，专依专靠，这是第一点。

第二点，善导大师的五部九卷很广泛，我们专依专靠，靠什么呢？五部九卷的内容浓缩为五种正行。五种正行，第一是“读诵正行”，刚才我们讲的读书会也算之内，专读净土三部经，专读宣讲善导大师净土思想的这些着作。第二是“观察正行”，专门观察极乐庄严。第三是“礼拜正行”，专门礼拜阿弥陀佛。第四是“称名正行”，专称弥陀名号。第五是“赞叹供养正行”，专门赞叹供养阿弥陀佛。五种正行的核心是称名正行，其他四种正行还是比较难一点，受身体、时间、环境、根机的限制，有可能做不到，只有第四称名正行，嘴上念、心中念都可以，这个最简单，是正中正又正，五种正行里面最正——正定之业。光是一个“正”字还不足以形容，还有“定”；光是一个“定”字还不足以形容，还要“正”。“正”就是没有任何偏颇，念阿弥陀佛，就是正念直来，就直接往生，而且百分之百都能往生，叫做“定”。我们的心虽然是散乱的，不能凝定，但是有这个正定之业，我们也是定；你的心再清净，有禅定，如果不念佛，就不是“正定”，而是杂。杂散之业就是不定业，还有邪定业，这是三个名词。“正定业”是百分之百能往生的；“不定业”是或许能往生或许不能往生的，杂行回向，就有不确定的因素，不回向就不能往生，回向或许能往生，但是也难，“回生杂善恐力弱，无过一日七日念”，这叫“不定业”；如果不求往生，也不回向，修行世间善法也好，修行佛教的六度万行也好，甚至已经开悟了，那都和往生扯不上关系，所以叫“邪定业”。念佛法门是正定之业，这是善导大师五部九卷的核心。

第三，上人讲到净土宗的宗旨，我们每本书的后面都有这四句话。这四句话是相互关联的，上人说得很清楚，我也在这里跟上人配合一下，开个现场读书会，上人讲完了，我来说说我的心得，把它串一串。

第一句，“信受弥陀救度”，大家要知道，这个法门是弥陀救度的法门，我们是有罪业的人，需要救度；我们是能力弱的人，能力弱的人也需要救度；我们是三界火宅里的人——你看那些消防队员，房子一着火，他们就去救人啦——我们在三界火宅里面，阿弥陀佛拿着六字名号的喷水枪，“哧哧哧”来救我们；我们是沉溺在水中的人，溺水之人需要救度；我们是饥饿的人，没有法食，所以需要救度；我们是烦恼深重的人，快要死了，快要堕落了，阿弥陀佛是大神医、大医王，拿着六字名号的法药来救度。

我们是需要救度的人，我们要修持什么法门？修持救度的法门。

溺水之人需要救度，哪些人不需要救度呢？游泳冠军，跳水冠军，他们不需要救度。他们身体好，很健康，很有能力。这是指哪些人呢？观世音菩萨，大势至菩萨，弥勒菩萨，这个级别的，至少也是阿罗汉，他们在岸上，“岸上之者何用济为”；我们不是啊。他们的解脱法门，不对我们的根机。

我们是重病号，马上就要进加急病房，要我们锻炼身体，打打太极拳，打不动了；要我们跑步锻炼，训练怎么去救人——我们是让人家来救的，不是去救人的。

三界无安，犹如火宅。

众苦充满，甚可怖畏。

我们在一栋房子里面，门窗都着火了，需要外面的人把我们救出来。如果你还在里面讲大话，“我救你！我给你弘法，我教你怎么行六度万行……”火都烧来了！这是不知道形势危急。

所以，第一句，“信受弥陀救度”，“救度”两个字听起来才相应，我们是凡夫罪人，要相信、接受阿弥陀佛的救度。“不行不行！我还要学别的法门”，那你就是没有智慧。

怎么信受弥陀救度，阿弥陀佛拿什么来救度我们呢？拿六字名号，所以要“专称弥陀佛名”。救度我们的方法是称念南无阿弥陀佛，我们只要专念弥陀名号。如果来救度我们，却搞得很复杂，让我们要这样修那样修，那就来不及了，就救不了了。所以阿弥陀佛救度我们的方法就是专称弥陀佛名。

救度的方向是到哪里呢？救度到极乐世界啊，不是救到娑婆世界，在这里发个小财，得个小福报，不是这样。“愿生弥陀净土”，这是第三句。

那只是救度我一个人吗？不是的。救度我一个，就能救度一大片——“广度十方众生”。

所以，这四句都体现了“救度”两个字，大家要记住。第一句显示我们这个法门的本质——救度，我们是罪业凡夫，需要救度，所以我们要信受弥陀救度。第二句是弥陀救度的方法——专称弥陀佛名。第三句是救度的地方，是成佛的场所——愿生弥陀净土，不是救度我们去成一个阿罗汉，更不是成为人、天，当然，来世福报就更谈不上了，而是救度到成佛的境界。救度到那里去以后呢，阿弥陀佛会盘算啊，祂救度一个，你到那里成佛，你也可以广度十方众生。

净土宗宗旨的四句话，大家要记住。

好！感恩上人的慈悲。

南无阿弥陀佛

书读百遍熏法入心

－－2011年11月1日净宗法师于弘愿寺念佛堂开示各位法师，各位莲友：南无阿弥陀佛（三称）

从今天开始，我们弘愿寺将开展“净土宗法义学习读书”活动，今天是总动员。这项活动对我们每个人正确把握本门的教理、教义，也就是把握善导大师的净土思想、建立和巩固信仰、落实专修念佛，对道场的道风建设、学风建设，以及对广大信众的弘法利生事业、稳固信众基础，给信众、莲友带来切实的念佛利益等方面，都有重要的意义。

下面分为几点来介绍。

第一点，读书活动，读什么书？所读的是什么内容？

这次读书活动，要读的就是我们弘愿寺已经出版、正在流通的白话文系列，大分为两部分。第一部分是口袋书，我们列了一个目次，大家学习的时候可以参考，一本本地往下读。第一本《人生之目的》，第二本《佛教的无常观》，第三本《阿弥陀佛是怎样一尊佛》，第四本《略谈三皈依》……法义和信仰上逐渐深入。口袋书大概有十几本。

接下来学习第二部分，就是弘愿寺正在发行流通的32开本丛书的白话文系列，也是从浅入深、由简至繁地学习。

第二点，为什么要开展读书活动？为什么选择白话文系列来读？

这次活动可以讲是水到渠成，就是时间点到了。我们弘愿寺一开始就是从流通经书法宝做起，十多年来一直都这样做。建寺这几年来，信众越来越多，道场事务也越来越多，通过弘法、布教、流通法宝，产生了一些很好的影响，法宝流通遍及全国（除了西藏比较少之外）；来弘愿寺的莲友也分布广泛，各地莲友非常期盼弘愿寺的法师去。最好我或智随法师能去，或者其他法师去也好，到各地去指导、讲解。这种情况，短时间内很难满大家的愿。

另一方面，通过观察、了解和分析，我们发现这套丛书流通出去之后，作用和功效还是有待提高。往往流通出去之后，莲友自己随机随缘，有时间、有能力、有好乐、有兴趣的莲友，他可能比较深入，也比较系统地来学习；大多数可能看个一二本，或者部分听一听，“很好”，就放下了，这样的情况比较多。即使在弘愿寺本部，我们的出家师父、常住护法居士，能够将这一套书——先不说祖典，白话文丛书能够通读一遍的，我看也不多。有的莲友，虽然跟随我们很多年，但是在法义学习方面比较淡漠，“念佛，我都知道了”，新出的书、法师的讲解，也没有跟进学习；以前的学习也未必深入，对法义的学习应该说还有很大的空间。

本来，法就是我们的生命。对法能够解行并进（解是对法义的理解，它能帮助我们的行持），将这句佛号老老实实、死心蹋地、安心稳定地念下去，这也不是件容易的事情。只有少数年纪比较大、生死心比较强、机深信比较强的莲友——“我这老太，年纪这么大，也没有文化，现在能遇到这么好的法门……”她就一路念下去，往往有非常好的效果。年轻一些的，心比较活，法上再没有扎根的话，很容易动摇。一方面自己念起来感到枯燥无味，需要搞一些别的充充电；另一方面，本门的书也没有深入，喜欢看一些其他不相关的书，像看小说一样，这样就不能得到一门深入的利益，久而久之，对念佛提不起兴趣，难以坚持。可能有善友，有个好的环境，有个念佛堂，“就这样跟着大家念吧”，时间长了，或许会信入；一旦遇到风吹草动，有人来提出质疑，信心马上就退失了，有的地方是一片片地退；或者遇到别的缘，我们讲善导大师的思想，他也讲善导大师的思想，但是讲出另一个味道，“我这也是讲善导大师教理，很有道理”，你没有深入教理，所以没有办法辨别，心里就开始不安心了，再往后就偏离了。

净土法门说简单很简单，“念佛往生”我们都知道，但是细微的地方也很细微，如果对这个法门的教理教义没有长时熏修、深入研究的话，要完整地来理解它，表达它，还是不容易。

法是我们的生命，所谓“法身慧命”，如果在法义的学习上很淡漠的话，刚才所说的几个现象就会出现，甚至有一些人与我们因缘都不错，亲近时间也比较久，但是信仰发生了变化。究竟原因在哪里呢？佛念的少，法闻的少，书根本都不看，看的都是些与佛法不相关的书，或皮毛的书，还觉得很好，从里面捕风捉影找感觉，这根本是心不踏实。当然，这些如果发生在弘愿寺外面，还情有可原；可是如果在弘愿寺内部，发心出家的净人，还有常住的护法居士、工作人员，还有出家师父，如果对法义没有一个系统、全面、稳定的了解的话，弘愿寺的根基就不

牢靠。有的人看到师父就说“师父，快点给我剃度吧”，有这个心可以理解，那应该怎么做？应该如饥似渴地学法。如果一个人对净土教法没有兴趣、好乐，那跟弘愿寺就不契理，不相应。

今天在这里讲，让大家有一个明确目标。俗话说“唯马首是瞻”，要了解风向，在法义的学习方面，在念佛的落实方面，在宗风的实践方面，我们都要同步进行，不是你想要剃头就赶快剃头的，看你怎么做，不然你出家人的身份、品格、素质怎么培养出来呢？你不一定要到弘愿寺出家，到哪里都可以啊！所以，在这里，这方面是必然的要求。

常住的居士，我所讲的这些，有主观的因素，就是重视不够，认为“反正就讲念佛，这个我知道”，这个心就是非常懈怠、懈慢；客观上也有一些原因，就是寺院里边日常的运转，事务比较多。我们以前安排每天四堂共修，再加上打板，前前后后就已经五六个小时了，还要吃三堂饭，也是打板，剩下的时间，各部门都有工作在做，流通处也好，发行部也好，护法的也好，整天忙到晚，大寮、后勤工程、财务……都在做工作，共修的时间加工作的时间，客观地来讲，一个人对法义的学习如果不是特别用心的话，可能在这个环境里面就无法顾及。尤其是执事更忙，当家师、主要的执事，都要操劳很多事情，空闲的时间就少。

主观上对法义学习有懈慢，对白话文的书基本上也不够重视，看祖典又看不懂（我说“看不懂”是说得很武断，好像没有给一点面子），自己学习的话，对《往生论注》以及《观经疏》等五部九卷有正确理解把握的，不能说一个都没有，但是非常少，往往是看了头大。白话文不重视，祖典看不懂，事情又很多，法义学习这件事情就暂搁了。暂搁之后，整个就靠环境，也感到内心无力。法如果没有入心，包括在我们工作的方方面面，包括待人处事方面都会体现出来。

工作上怎么讲呢？法没有入心，表现出来的就比较生硬（当然我也一样）。善导大师入心了，慧净上人也入心了。这个入心，有深浅程度，我还有一点生硬，这个就会体现出来。

再就是体现你个人的心情，烦恼特别多，心乱如麻。都出了家了，怎么回事呢？缺乏机深信，法不入心，跟阿弥陀佛没靠上，信仰上没有安慰，没有落实。信仰上的大事不能落实，你的面貌、神情、步调一定会有所体现。“一切恐惧，为作大安”嘛，应当有一种安定、安宁、安详、自在展现出来，如果不是这样，就是法没有入心。

在团体当中，包括我们个人的日常行持当中，会很疲累。我想为大家负责任，所以感到一定要对法义的学习强调再强调，怎么强调都不够，所以今天跟大家吹这个风。

这是第二点，我们为什么要开展法义学习活动。按说这一点是不用说的，因为法是我们的生命。整个弘愿寺都在弘传、宣扬这个法门，但是如果总部当中的人——出家师父、护法居士本身学法的风气就很淡，寺院常住的安排都没考虑这方面，怎么能形成道风、学风，怎么引导大众？

第三点，怎样来安排学习。

我跟几位主要的师父商量了一下，大家先分成四个组，一个念佛组，三个读书组。

念佛组，就是念佛堂全天开放。什么意思呢？它的氛围是比较宽松的，一整天，任何时候，工作人员也好，外来人员也好，出家师父也好，信众居士也好，随时可以进念佛堂念佛。你悄悄进去，念十分钟、二十分钟、半个小时都可以。比如在寺院里边，工作累了，想休息，休息必须要有个好的环境，就可以来念佛堂盘腿念佛。听到念佛的声音，会感到很安静，念佛堂成为我们的心灵休息所，念佛可以让我们的心沉淀下来。当然，在寮房也可以念，散步也可以念，可是有时候我们需要有个安静的环境，所以念佛堂全天开放，对出家人、在家人都开放。

一般情况下，念佛堂要敲木鱼，要有法器，要有师父带，其实未必这样。大家来念佛堂，如果有师父带就师父带，如果没有师父带，就放念佛机。我们提倡一句一句地念，不是用唱的，这样的风格自由一些（人盯人很累，你管我，我管你）。在道场里边要有自觉性，如果真的很不自觉，可能常住要找你谈话了。我们给你一个宽松的环境，你要自觉。

读书组，目前分为三个大组，将来看需要，如果成熟了，也可以细分。第一个出家人组，第二个男居士组（包括净人），第三个女居士组；每个组有一个组长。这个组长当然也不是多大的官儿，但是很重要，这次活动要靠他们组织，他们是学习的召集人、组织者，具体主持读书活动。

怎么来读书，可能还要讨论，我还没有时间事先找他们讨论，今天是大体上说一下，怎样安排时间，怎样安排流程，谁第一组，谁第二组，读什么……当然我们会有一个大概的次第。每次学习读完之后，也可以根据现场情况来讨论。当然，基本上是照本宣科，一个人读，底下的人听，这样最简单。任何时间，任何莲友，只要有人识字，有时间，愿意发心，就可以做，也不难。

有些地方的莲友，原来是做教师的，很有口才，他是边读边讲，比较活泼，契合当地的情况。随便一本书，哪些案例，什么事情，他事先有预习，有一个了解，然后边读边讲解。觉得不需要讲解就很清楚的，就一带而过；觉得是重点的，就稍微着墨，也可以读完之后大家讨论，这样很轻松活泼，让大家都有参与感。

这三个组，是目前大分的，我希望有更多的人参与。以后可以分成六个组，这样参与的人就更多了，让大家都有机会参与。

寺院的日常安排，我们原来是四堂共修，现在改为三堂共修：早殿一堂，晚殿一堂，读书一堂。剩下的时间，有工作的做工作，要读书的读书，要念佛的到念佛堂念佛。

我们这次读书会活动，是给出时间让大家学习的，不是应付差事，不是走过场，是有很多密集的工作要做的，通过系统化、组织化的学习，让法义深入人心，所以对每个人是有要求的，组长也好，当家师也好，执事也好，要引导这个活动。

之所以这样安排，也就是说，不是除了早晚两堂殿念佛之外，就没有了。这样，想念佛的，念佛堂全天开放，可以有更多的时间念佛；想学习的，也有时间来学习，但是最起码，早晚两堂殿还是要规范的。

可能有人会说了，“我们原来有四堂殿，弘愿寺是一个专修念佛的道场，一天念个四堂殿也不算多，应该要多念佛，把招牌打响”，我想我们不必抱着这个观念。因为目前人众不多，而且基本上还是要执事师父带；执事师父白天还有很多事情，都很辛苦，有时候累了，早晨爬不起来，很辛苦，心里难免烦躁。所以目前我们挑不起这个担子，就不要撑这个门面。如果说住众有五六十、七八十，这样安排一个精进念佛组，我们就可以将念佛堂整天开放，以这样一个趋势来走。这要根据我们的情况，来调整步骤，让大家轻松上道。

真正说起来，法义如果入心，生死观、无常观深，愿生心切，那你自然而然念佛就打成一片，也不必非要多几堂殿，是自己很自觉的。我们可以想一想，像慧净上人，这样一个人、一个团体，还需要督促上几堂殿吗？就是因为我们不自觉。如果自觉的话，应该是越宽松越好，大家可以轻松地、随缘自在地来念佛。

活动上是这样安排的。

第四，希望达到的目标。

那这次活动预计达到怎样的效果呢？当然就是前面所讲的那些不足的地方要弥补，最主要的是法义要深入。这套书如果不深入学习，可能在我们身上只有十分之一的作用，经过学习，会提高好几倍。

读到白话文的书，之所以不重视，是因为觉得“白话文我看一遍就懂了”，这个不可以，应该细看，反覆看。慧净上人所讲的，我所讲的，目前还没有一部祖典完整的解释，是因为时机没有到。真要研习一部大部头的着作，也不是一般人的心量所能达到的，因为它组织比较繁密，体量比较庞大，开显演讲的话，有时候你的心量根本抓不住那个地方。在这种情况下，往往慧净上人所讲的，都会把这个法门最紧要法语，与我们信仰、行持相关的部分提炼出来，加以分析、说明，这是最重要的，要好好学。上人讲的都是法要，都是标准，这个不学，你到哪里去学法呢？

在常住里边，佛海居士大家都熟悉。他本来就是大学中文系的，在大学当老师，又会写，又会讲，又会读，但他最大的体会就是对白话文的书要深入、细致、反覆地看。他说：“书，你读深就变深，读浅就变浅。”所以不是书浅，是你自己浅。有的书，他读过五六遍，我觉得非常会读书、非常会学习的人才会这样。佛海居士有一个非常大的优点，他在读书之前都会来问我：“我可不可以读这本书？”譬如一开始我就介绍他读净土宗的书，读完之后，《心经》《金刚经》他也想读一读，那我也不知道他心情如何，就试探着回答他，但是他很有智慧，一听就知道了，这些暂时就放下。读完净土宗的书，觉得特别有法喜，再来看别的，就是了解了解，根机已经非常扎实，眼睛也非常明亮，看别人所讲的，听别人所讲的，自然就有一个尺度——我们应该好好借鉴他的做法。

我本人也很得益于这一方面，这要感恩慧净上人，因为上人所讲解的文稿，记录下来的，几乎都会让我看，这就给我一个学习的机会，我会很认真地看；每次有机会和上人在一起，上人所讲的专题，比如《净土宗的宗旨》，我就会很仔细地听，深怕漏掉一句。上人所讲的话，如果上人不在场，我可能也会讲，按说也没有必要这么仔细去听——其实不是这样的，上人讲的时候有上人的表达，是在对整体法义理解的基础之上所流露出来的解释，那是不一样的（我们是依文解义），这里面所沉积的内容不一样。同样一句话，上人说出来就有加持力、肯定力。同样一句话，你也会说，我也会说，但是说出来的，我感觉没有上人那么饱满、有力量。原因在哪里呢？就好像写毛笔字一样，你一笔画下来，也是黑色的一笔，书法家写的也是黑色的一笔，但是一分析才知道不一样，人家那一笔是力透纸背，入木三分，我们这一笔是飘飘忽忽——力度不一样。

这个力，一个就是学养，对整个法义，有一个学力。比如上人总结出我们净土宗宗旨四句话，总结出善导大师净土宗思想的四个特色，非常简练，每一个字都是净土宗的大根大本、大纲大要，一点都不能更改的。这个如果没有深厚的学力，怎么可能总结出来呢！上人总结出来了，我们就是称念出来。上人对“本愿称名，凡夫入报”的理解，上人的学力、学养所透露出来的，就不一样，要好好听。

再就是长期的念佛熏修之力。上人出家几十年，对这个法门的摸索、落实、行持，反映出来的

都是不一样的，这样说出一句话，就是不一样。又比如《宗风．俗谛》十条，上人本身就是这样落实，身体力行，他抄写出来的条文，由他语言所讲出来，那就不一样。如果我们来解释《宗风》，力道就不够，味道就不够。你体会十分，讲出来的才有一分感染力。所以这里面的学习，可以讲是无穷无尽的。如果小看的话，可以说是有眼无珠，太骄慢了。

什么是对法恭敬，对师父恭敬？来了磕个大头，和师父照张相，那只是个形式，应该更深入。诸佛如来是法界身，三世如来共同一法身。什么是法身？我也好，弘愿寺的莲友也好，外地的信众也好，我们是共同一法身。什么法？念佛之法——我们在六字名号里边是一体的。这个一体，要有法的连接才能一体，人情的连接是不牢靠的。“师父，您认不认得我啊？不记得我的名字了？”这么多人，我只能记得大约的面容。不过有一个朱六妹居士我记得，不是她钱捐得多，而是她的念佛给我留下特别深刻的印象。她是广东人，不会讲普通话，那我也不会讲广东话，可是我开示的时候，她就坐在对面静静地听，我问她：“你听得懂吗？”她说她听得懂。我说：“你又听不懂普通话。”她说：“师父讲的一句句的普通话我听不懂，但是师父讲的，我这个凡夫一定能够往生，我句句都听得懂。”我觉得这样心灵上就有交流，因为有法的连接。

师父和弟子之间的关系是靠什么连接呢？如果靠日常的照顾，我确实很惭愧，因为很多都没做到。本来师父应该多方面关心大家的思想、生活状况，我确实没有照顾到，很惭愧。但是我所要强调的，还是在法这方面。在法这方面如果能沟通的话，就会感觉彼此之间很畅通。法畅不畅通，谁有感受呢？我是最有感受的。我讲一件事情，讲出来之后有一个系列的思想贯穿在里边，如果对方没有反应，或者有一个异样的反应，或者过度的反应，这就不通畅。一个主张，一个建议，说出来之后能够得到反响，就会感觉出来对方对法门了解多少，对师父的心通达多少。当然，我有感受，对方未必知道，不过我会考虑我的讲话方式。如果能够沟通的话，不管是讲话、理念、思想、行动，就非常灵动，就像部队的指挥官一样，大家都能理解指挥官的行动意图，即使不理解，也会无条件地执行，指东就向东，指西就向西。不然我说东他却向南，我只好说那就往南看看，等到他不行了，才会再过来。

我们遇到慧净上人讲法，应该好好倾听。我说句话，大家可能会感到有点迷信：上人在讲话，打个喷嚏都该好好听。可能有人会说“你应该理性一点，不要这么迷信”，当然我倒不是说打喷嚏这件事，我第一次在天津听上人讲《净土三经一论大意》，上人讲时，有些地方会比较有停顿，节奏上有快慢，我都会注意。因为这个录音是我听写的，整理成文字，就感觉到上人确实有他表达的内涵，变成文字之后，就没有那个味道了，因为当时我在现场，我知道当时的场景以及上人所表现的语气、内涵，这样说，并不是要你也找喷嚏来听，不是那个意思，而是闻法要有恭敬心。

这次读书活动，从寺院到各地莲友，寺院的开展是引导性的，各地莲友知道这个消息之后，也会来仿效。这个方法其实不是我创造的，是莲友创造的，像马鞍山的佛力居士，山东的佛月居士，广州的佛广居士，西安的童健居士，他们就很有组织，也就是所谓的读书组。只要是读书活动组织好的地区，就信众稳定，信仰坚确，不随便动摇。如果不是这样，往往信众流动性比较大，一开始觉得这个法门好，可是时间不能长久，因为没有动力，没有得到法的滋润。“雨露滋润禾苗壮”，要用法雨滋润我们的心。

我希望大家还是在法上，以法相接。如果法一致，做起事情、沟通起来就特别舒畅。有些莲友，我觉得特别有默契，哪怕我三年没给他打一个电话，彼此也没有陌生的感觉。

这样的读书会有两个优点：

第一，让法义熏入每个人的心，念佛在生活中落实下来。

第二，对法门的稳定发展，对法门救度众生功能的发挥意义重大，因为这能让我们团结在法义上，这就有力量。

有些莲友往往没有这样的认识和概念，他也很热心地在弘法，可是在某一地区会发展成帮派现象。倒不是他自己要这样做，而是人心如此。“你会讲，我也会讲，我凭什么听你的？你讲的正不正确还不一定，为了显示我讲的正确，就把这一块儿抓紧一些”，抓得越紧，越令人不服，后来就争了。你会讲，我也会讲，如果我不会讲，就搞一些支持我的东西来维系我这方面。这虽不是普遍现象，但也令一些人苦恼，为什么很多同修最后走不到一块儿？如果我们专读同样的书，专学同样的法，就不会这样。

我们弘扬净土宗，是依善导大师的思想讲话，如果依我个人的想法讲话，谁听啊？善导大师是怎么注解的，慧净上人是怎么说明的，我们就怎么学习，这样就有依据，就有来源，不会引起不平不满。

我把今天的内容稍微总结一下。

第一，今天开展净土宗法义学习读书活动，这是寺院弘法建设到了这一阶段必然走的一步，这是在过去的基础之上进一步提高，也显示我们在本门学风、道风这方面有了第一步，也可以说是标志性的一步、关键性的一步，也是里程碑的一步。过去我们是在摸索当中，现在比较清楚，自信心也建立起来了。大家对此要有一个明确的认识，对这次读书活动的重要性、必然性以及光明的前景，都要有一个认识。

第二，读什么？我们所读的书的内容，是弘愿寺所出的这套丛书，净土宗白话系列。从口袋书

开始读起，通盘读下来，每个人都要参加学习，无一例外。在这个地方就是以法为中心，以念佛为生命。念佛的生命从哪里来？从法义来。所谓“解行并重”，除非极少数过去的善根福德因缘，不然念佛念不下去。每个人对白话文的丛书都要有足够的重视，祖典不是不给大家看，反而是鼓励大家看，只是现阶段先读白话文，祖典的学习我们也都预备了一些资料，届时都会整理出来，也会带大家讲解学习。

第三，怎样读？就是分组，以后再详细讨论。

第四，希望达到的目标：法义入心，弘法事业稳固。

今天就讲到这里。

南无阿弥陀佛！

为“福圣寺”常住僧众开示

净宗法师：

因为我出家时间也不算太长，到丛林里面也熏习得少，所以对道场管理、僧众安住等方面也没有什么经验；佛林寺，福圣寺，我跟大家平常接触得也不多。今年在宣城住得比较久，对寺院里大众的具体情况了解得要详实一些。福圣寺也好，佛林寺也好，弘愿寺也好，我们是同一个法门，具有同质性，互相之间相像的地方很多，住众大致都差不多。

上人很有摄化的力量，在台湾那边，大众都相对很安和。我想，作为弘法接众的道场，住众内心要能安稳，要能安和。当然，我们这个专修念佛的道场总的来讲很不错，比较有精气神，念佛的旗帜能树得起来。

我先谈谈我的一些想法，然后请上人来跟大家做开示。

第一，在道场当中，《念佛人每日诵念思惟》这个宗风的学习很重要。一个道场的管理，跟企业、跟社会组织的管理是不同的。一个道场就像一个大家族，大家在一起，是以爱心为主；每个人都是修行人，要自我调节。在我们这个团体当中，清众也好，执事也好，住众也好，住持师父也好，其他信众也好，如果像企业管理那样板起脸孔，按照条规条款去做，似乎不太合适，本来就是一家人，心不顺也不行。可是一个团体的运作，必须要整齐划一，如果有一些不和谐的因素，对大众会有影响，对弘法利生也会有影响，还是要处理。首先，宗风学习还是要加强，十条《每日诵念思惟》要入心，读到每一句，都要想一想。每天都要读，每天都要思惟。这十条很好，我们每个人都要作为镜子对照自己，不能简单地一读就完了。比如说“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”，读到就要想到“我今天有没有谦卑柔和啊？有没有很刚强啊？有没有使性子啊？我今天有没有对别人很傲慢、很暴躁，不够恩慈体贴啊？”上人讲得好，这些话都是可深可浅，深则无底；做起来也是没有止境的，一辈子都做不完。但是不管做多做少，上人说，你不做那就不可以了。虽然我们都是初学，但是只要有这面镜子，就会慢慢扶正，就会向好的方向走，心会更加调适，道场氛围也会更好。

《每日诵念思惟》每一条都很实在，都很现实，包括一些世间的人际关系处理，我感觉都是非常非常重要的。

还有其他一些资料，上人发给我的，我应该都发给本悟法师，对出家人的要求啊，怎样做一个出家人啊，出家人一些修身养性的资料，上人发给我，我不知道发给你没有？

本悟法师：

给了。我们也学，隔一段时间大家就一起学习“宗风”，在电脑上学。

净宗法师：

我们打算流通《触光柔软》这本书，印出来之后就以这个作为蓝本来学习，来调整大家。

一个道场是一个整体，就像一个人一样，头脑和手脚是一个整体。头脑负责指挥，指挥手，手要动，指挥脚，脚要动。在寺院里，大家有缘来到同一个师门，学习同一个法门，住在一起，这是非常有缘的。寺院是一个整体，师父是领头的，师父指挥到哪里，我们就行动到哪里，心要调柔、调顺一些，这样道场运行起来就比较有秩序。

上殿的声音，人即使再多，也是一个和谐的声音，步调统一，快慢统一，高低统一。每个人的声音不一定很好听，但是大家合在一起，整个声音就好听了。就好比一个团体，每个人并不是很优秀、很有能力，可是大家和合的话，就非常有力量。大家在一起念佛，如果有人念得快，有人念得慢，拖腔遛板的，有的这个调，有的那个调，那想想看，听起来就很难听，就没有摄化力。所以，整个道场要讲究和合一致。

法上，大家更要一致，专修念佛，以“宗风”作为我们的基调；实际运行当中，听师父的教导。这样，大家心里就很安和，摄化众生也很有力量。

每个人都有个性，每个人的个性都不一样，我写过一篇〈出家人的个性〉。我们出家人在一个团体当中住，最容易起麻烦的就是使性子。一使性子，这个团体就显得不和谐。我们每个人应该在这方面慢慢磨练自己。

年轻一点的，应该说比较好一些，因为年轻，就像小树枝一样，比较柔软，你怎么绑，它就怎么长。年纪大一些的，老年出家，大家都抓头，不知道怎么办。老年出家，能为佛法做事的时间很短，另一方面，就像树一样，长得比较定型了，稍微的改变对它来讲都比较困难。困难就困难在世俗生活时间太长，形成了习惯的思维、习惯的做法，自己的东西特别多，你跟他说还不好说，说也听不进去。这种情况，我想其他人应该多多理解；作为他本人来讲，要体察自己

的弱势，自己不足的地方，要谨慎。每个人只要有进步，大家都看得到，这样就比较好。

上人这次有机缘来，对我们也很关心。前两天忙完了一些事情，这段时间刚好有空闲。请上人开示开示，大家共沾法益。

我讲的仅供参考，我的经验不足，个性也不好。

慧净法师：

我从台湾来到福圣寺，享受了丰盛的早餐，有玉米粥，有馒头、花卷、烧饼，还有起码四道菜。我就在想：哎呀，准备这么丰富，那要是人很多，岂不是一大早就要起来准备。

我在台湾，早餐顶多是五谷粉，用开水一冲，就这样而已。我想大家平常一定不会这么丰富的，是为了我们几个。所以，很感谢大家。

我们是同一个法脉，也可以说是同一个血脉，那我们这个法门的寺院就是一个大家族。不管是弘愿寺、佛林寺、福圣寺，或者是弥陀寺、极乐寺，还有香港、澳门、厦门念佛会，都是一个大家族，都是一体的，其中的每一位成员，不管是住持也好，还是清众也好，还是我们的莲友也好，都是这个大家族里面的一员。也就是说，我们是一个体、一个身体。不管是住持、当家、清众、莲友，都是身体的一部分。就是说，由于有这一切，才能够组成一个身体。大家都是头，都是手，都是脚，所以尽量不要有彼此的分别，学佛人就是体会“无缘大慈，同体大悲”“冤亲平等”“自他一体”。当然，我们都是烦恼强盛、业障深重的凡夫，道理上依稀能够理解，但是言语举止上还是受着万劫以来的习气驱使。不过，我们凡事就是往好的方面去体会。

刚刚谈到有关“宗风”，在台北念佛会这个道场，也可以说是没有规矩的，也没有什么纪律，不过大家相对还能够和谐，我想这是得力于大家对“宗风”的熏习。如果能够体会到宗风，落实在自己的言行上，基本上这个团体不需要立什么规矩、条款来彼此约束。如果能够依习“宗风”，落实在言行上，彼此就能够和；能和的话，就能够乐。

一个健康的家庭，六亲眷属都会敬爱和睦。因为是骨肉血亲，再大的家族，根本不必立什么规矩条款来彼此约束，因为彼此都从内心感受到“这是我的至亲”，所以凡事都不会过份计较甚至瞋恨，事情过了也就没了。所以，对“宗风”的熏习很重要。

台北念佛会的成员，出家男众有七位，出家女众有十五位，陆续也有人想住进来。台北念佛会是公寓式的道场，房间住不下，旁边也没有地可以扩建；因为都是公寓，社区密密麻麻的，而且房价非常贵。一套三室一厅的楼房，三十年的房龄，开价一千四五百万。所以在那里要扩建，实在很困难。在那么狭窄的地方还能够和乐，是因为大家都在熏习“宗风”。过一段时间大家就会聚集在一起，互相学习。学习之前，就会每个人背诵一遍。

讲到这里，我们也来背诵“宗风”，首先由我先来背：

宗风（二）俗谛——处世之道：

一、对弥陀恭敬信受，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。

二、敦伦尽份，闲邪存诚；奉公守法，为世良民。

三、自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人。

不说是非，不听是非，不传是非，不较是非。

不求人过，不举人罪，不揭人私，不争人我。

不背因果，不蓄恨意，不怀虚假，不行谄曲。

四、六亲眷属，敬爱和睦；崇德兴仁，务修礼让。

五、和言爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人。

奉行谦敬，不起骄慢；长怀惭愧，仰谢佛恩。

六、给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益。

凡事真心，凡事爱心，凡事感恩，凡事恭敬。

凡事守大体、有分寸，凡事为对方设想，凡事肯吃亏，不计较。

七、学佛大悲心，弥陀如何为我，我便如何为人。

八、生活——简单、朴素，语言——诚恳、和蔼，威仪——安详、稳重。

九、诿罪掠功小人事，掩罪夸功众人事，

让美归功君子事，分怨共过盛德事。

十、天道亏盈益谦，地道变盈流谦，

鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。

十一、每见寒士将达，必有一段谦光有掬。

谦则受教有地，而取善无穷。

八点半了，时间不够，大家就不用背了。其中谈到“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”，这两句话可以说是俗谛的总纲。我们如果能够时刻回想这两句话，气质就会变化，相貌也会变化，就会转变命运，就会给自己带来福报和智慧。时时刻刻反省“我刚刚跟他讲话，跟他互动，有没有给予恩慈，有没有体贴到他的心？还是让他苦恼？”凡事思维有没有谦卑柔和，“我刚刚这样是不是谦卑，是不是柔和，还是过于骄慢？如果这样的话，我必须要改进”，这是修行最基本的。因为出家众是专业的修行人，所以时时刻刻以“对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”来作为修身养性、立身处世的根本原则。

佛教无非就是要给人恩慈体贴。所谓慈悲，“无缘大慈，同体大悲”，“众生苦恼我苦恼，众生安乐我安乐”，“但愿众生得离苦，不为自己求安乐”，“轮回诸趣众生类，速生我刹受快

乐；常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生”，不过，这些是佛的境界，必须得到无生法忍以后才能够圆满。但是我们是学佛的人，所以就要向佛学习，时时刻刻反省自己：“我刚刚有没有给他带来恩惠，带来利益，带来欢喜，带来智慧，带来福报？”时刻这样反省。

“‘宗风’说‘和言爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人’，我刚刚有没有和言爱语、下心含笑？我对他有没有慈念、慈爱，有没有让他得到好处，加厚于人？”

“和言爱语，下心含笑”这两句话，也是我本人要多加熏习的，因为往往做得不够好。

至于“学佛大悲心，弥陀如何为我，我便如何为人”，这个我们几乎是做不到的，因为法藏菩萨以八地菩萨之身，发下四十八大愿，经过兆载永劫积植菩萨无量德行而成就阿弥陀佛，我们业障凡夫哪能追得上？不过总是学嘛——学佛大悲心。学佛大悲心，体会阿弥陀佛是怎样为我，我便要怎样为人。对阿弥陀佛的慈悲，对阿弥陀佛给我们的恩惠，我们体会一分，就会为别人付出一分。

所以，对弥陀的慈悲体会多少，可以看他对别人恩慈体贴多少、自己谦卑柔和多少。对弥陀的慈悲有多少体会，对自己的罪恶、愚劣有多少体会，那么就有多少对他人恩慈体贴、对自己谦卑柔和。

对自己谦卑柔和就是机的深信，对他人恩慈体贴就是法的深信，这都是建立在对弥陀的恭敬信顺上面。

“宗风”又说，诿罪掠功是小人，掩罪夸功是一般的人，让美归功那是君子，如果能够分怨共过的话，那是盛德，会给他带来很大的德行和福报。一般人大部分都是掩罪夸功的，如果诿罪掠功，那就是小人了。我们学佛修行人不但要让美归功，而且要分怨共过，尽量默默地把好处、成就让给别人，尽量默默地把苦恼、失意、挫折、失败、过失由自己承担，让众人以为这个过失是我造成的，不是别人，让众人以为那件好事是别人完成的，不是我，这就是“让美归功，分怨共过”。佛就是这样的一个人，我们这样学的话，会给自己增加福德，增加智慧。

“宗风”讲“天道亏盈益谦，地道变盈流谦，鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦”，我们就体会到，天之道就是损有余而补不足，所以我们尽量谦卑，不要高慢。显现不足，不要自以为懂得很多。修行，不管是圣道门还是净土门，其实都是观心，观照自己的内心。有一首偈语说：“愿我恒常观自心，正当烦恼初萌生，危害自己他人时，立即强行令断除。”圣道门观心跟净土门观心本质上是一样的，只是圣道门是靠自力来解脱，净土门是靠弥陀来解脱。我们时刻观心，当烦恼一起，就把它转到佛号上来。如果是圣道门的话，烦恼一起，立刻观照而安住在空性上。烦恼来了，只要一观的话，烦恼就没了。如果不能立刻观照，那就被烦恼牵着鼻子走。我们生生世世以来的习气都很强，尽管我们道理懂得很多，甚至“宗风”背得很熟，也有深刻的体会，如果不观心的话，往往言语举止甚至思维都是依循着过去的习气在运作。因为我们学习，是用第六意识，第六意识具有分辨、记忆、判断的功能，所以我们看文章、诵经典，就能分辨其中的道理，把道理记住，将来遇到情况才能够分辨。可是我们的言语行为却不是第六意识，却是由第七意识从阿赖耶识搬出来，所以，我们的言语举止其实都是第七意识的烦恼习气在当主人。我们是如何用第六意识的分别、记忆、判断来转化第七意识这个旷劫以来的习气呢？就是靠观心，藉境练心，这样的话，学佛才能得力，才能消除业障，转变命运。不然的话，虽然学佛几十年了，还是业障来了，还是果报来了，都转化不了。

所以，我们要时刻假借观心来藉境练心，用我们第六意识所了解的圣言量，来转化第七意识的习气。

我觉得各位都非常纯良，非常谦卑柔和。我们住持，以及几位清众，都非常好，大家都很柔善，所以，福圣寺是很有福报的圣贤之地。

如果是年轻就进入佛门的话，在性情方面就比较单纯；如果是年老、退休之后来出家的，那就要刻苦，观照的力量就要加强。因为在社会上可能带来种种习气，而自己没有发觉。修行是针对自己比较强的习气，加以克服，反省自己哪一方面比较差，要去观照，要去扭转。学佛修行一定会转化业障，甚至会转变定业，所谓“业由心造，业由心转”。如果业没有转，那表示我们学佛没有得力；学佛之所以没有得力，就是在于起心动念、言语行为没有对人家恩慈体贴，没有对自己谦卑柔和。如果能够恩慈体贴、谦卑柔和的话，时刻以此存心，那命运一定会转。

将来《触光柔软》流通出来，大家可以多看，常看，把它放在自己的身边，常思维。“宗风”最好是每天都默默地把它念一遍，然后思维、发心：“我今天不管什么时候，不管遇到什么人，都要对他恩慈体贴、谦卑柔和，都要慈念众生、加厚于人，让他得到好处，给他安心，给他欢喜；有好事，默默地给人家，给自己的师兄弟，给别人，有什么过失，自己默默地承担。”如果能够这样的话，德行会有进步。

本悟法师：

我们都是在学，我也在学。很惭愧，百分之一的百分之一都没有做到。

净宗法师：

上人走在前面，像一面镜子一样。我在上人身边，镜子一照，大家立即可见，还差得很。

我们都是在学习当中。我感觉刚才上人讲的都很有启发。“宗风”要让我背的话，我可能还结结巴巴的，没有你们背得熟。但是我觉得，有时候可以抓住一条根本的。上人讲的这些（很惭

愧，我也没做到），还是有一点点共同的认识。尤其是我们做住持、做执事的，这个“恩慈体贴”可能是更加主要的，因为我们往往对境都是下面的徒弟啊，信众啊，这些事情，这一方面体现得更加着重一些。当然，“谦卑柔和”肯定是同时要存在的。作为一个部属或者弟子，在师父面前，在大众面前，“谦卑柔和”要求得更多一些。

当然，上人讲的“慈”和“谦”，都是内心深处，体现在外表上也都有各自的侧重。

再就是一般人互相之间所谓“诿罪”，或是推诿，或是掩罪。我们念佛人在一起，不好的事情自己就要多承担一点。事情承担下来，就过去了，就没什么了。

佛海有一次讲，他母亲年纪大了，记忆力比较差，东西会拿来拿去丢掉了，或者是人多也不知道放哪儿了，就问：“这是谁弄的？”佛海说：“我弄的。”“哦，你弄的。”佛海倒是比较孝顺，东西一不好就是他弄的——这不就完了嘛！问“谁弄的”谁都不承认，谁都要说“不是我弄的”，这样，大家就来事了，事情就来了。有一个人承担下来，大家都安定了。“这是我弄的。”“好，你弄的还有什么呢？没有什么了。”

道场里也一样，什么事情都找不到主，这样不好；有人马上说“这事是我做的，是我没有考虑周到”，大家都安心了。至于说是不是你做的，并不重要，可能是别人做的，那人会想：“他帮我承担了许多。”反而有一番感激。你赚了功德，他也生起感恩之情，然后道场其他人还不惊动。如果这件事情大家互相推来推去，一定要弄个水落石出，就会增加不少烦恼。

学习“宗风”用多少力量就得多少利益，首先得到的是自己。比如说“对他人恩慈体贴”，当我们想到这句话、起这个念头的时候，我们自己的心就感到温暖，比较舒服，生起一念慈意。如果是我们心中在责怪对方，“这件事就是他不好”，这个心念一起，自己就不舒服。所以，愿意得到好处的人，从自己这里就可得到，自利利他。

我们大家在一起，就是一个大家庭，十个，二十个，五十个，只要大家每一个人有一点点问题，都会反映到本悟法师那里。哪一个人有情绪，哪一个人身体不好，哪一个人家里有事，哪一个人最近怎么样……只要道场稍微有一点波动，就好像身体任何地方磕磕碰碰，中枢神经都会反映上去。事情虽然大家在做，担子是由住持来扛，甚至大家都睡觉了，她还不能睡。大家谁想包一背，出去转一转也可以，本悟法师不能说“我把事情往这儿一放，找个山洞去坐一坐”，她不行，还有宗教局，还有外面的形势，还有各地的关系，里里外外她都要承担。这些事情，一个人顶下来之后，大家共同来分担，这样就好。

慧净法师：

我们出家众，话越少越好，跟信众的接触，除了谈佛法、谈弥陀的救度以外，尽量不要有其他的语言，因为其他语言都是闲聊，都是闲言杂语——还是尽量话越少越好。话多了，不知不觉就会找话题来讲，甚至讲到人我是非，那样的话，会给自己带来业障，也给他人带来业障，不但没给他人带来恩慈体贴，反而彼此都带来业障。所以，学那笨笨的、不会讲话的。人家要讲，自己左耳朵进、右耳朵出，尽可能不要答话。对方在讲，我们默默地，那对方就讲不下去了。如果对方讲一句我们就答一句，那就是在闲聊了。所以，尽量越缄默越好。

《念佛感应录》第一集有150则故事。本来《念佛感应录》都是谈念佛感应的故事，但是第一则却不是跟念佛有关系的。但是，说没有关系也有关系——第一则故事大家记得吗？〈不谈世事〉，就是两个出家人在闲谈，被鬼吐痰。这则故事给我们的启发很大，这是出自《缁门崇行录》。我出家之前，先到佛光山去住几天，星云大师就拿这本《缁门崇行录》要我看，然后写下心得交给他，那是1977年的事情。我看了这一段，就心有警惕。我就想：哎呀，我们每一天每一天不晓得被鬼吐了多少痰！

慧净法师：

大家有什么话要讲，或者是要跟我讲的，要提醒我的。

到这里我以为会很冷，会冷得不得了，但感觉很温暖。

净宗法师：

好，那就以后。

上人刚才跟我们开示，我们共同学习，共同好好做。大家身体好，心情好，给人欢喜，给人安乐。

南无阿弥陀佛。

（2011年10月23日）

于“弘愿寺”为莲友开示

南无阿弥陀佛（三称）

上海有一些莲友前天来，还在这里，湖北来了一团居士，我也没有时间单独和大家交流。今天下午有一个小时的时间，想就此机会把净土宗的要义跟大家说一下。因为不管是常住的法师，还是短时间在这里挂单的法师，或是工作人员，或是莲友，大家来到弘愿寺，最主要的，就是要对往生这件事情能够落实。

大家也看到，弘愿寺印经弘法、信众接待等日常事务都比较忙碌，忙的意义在哪里呢？如果忙来忙去，大家来了一趟，好像很热闹；走了心中还有不安，这样的忙碌就没有意义。

如果每一个住在这里的人、每一个和弘愿寺结缘的信众莲友都能在阿弥陀佛的救度当中获得安

慰，那我们所有的工作再辛苦也非常值得，很有意义。同时，能够把这份工作做好，心中能够体会到弥陀救度的安慰，这样才能展现出一种自在欢喜和愿力，不然可能自己也都烦烦恼恼。

我们这里的常住工作人员其实很少，来来往往不断，一是自己要自觉学习，一是同参之间互相参问。这里有法师，有老参可以请问。我想，大家多多少少都还有疑惑存在。

净土法门是很简单的，简单到人人都可以做得到。虽然简单，可是很超胜，超胜到人人都可以成佛。再没有第二个法门有这个特点（人人做得到，人人都可以成佛），找不到了。

所谓简单，就是净土法门、阿弥陀佛的救度没有多的要求和标准，只是念这句南无阿弥陀佛——谁不会念呢？三岁小孩也会念。至于说是不是要念到某种程度，心要如何清净，或者要怎样有智慧，或者要念到怎样没妄想，或者说临终需要提得起正念，或者说“我到老了，老年痴呆怎么办……”如果这些能成为障碍的话，那就不够简单，还不是人人做得到。在弥陀的救度法门当中，在善导大师的教法当中，都没有这一切的要求，都没有这些标准（说一定要如何如何）。就是“当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生”。只要真的愿往生，真的有这种信仰，也真的为往生而念佛，那你就必然往生，必定往生。

至于刚才提到的一般常有的担心，譬如心清净不清净、戒定慧有没有办法做到，临终有没有办法正念，万一脑溢血或者没人照顾能不能往生……这一切都是我们站在众生这一边所担心、疑惑的。在阿弥陀佛那边，通通没有这些条件，在阿弥陀佛发愿救度众生的时候，只说“十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念”，就这样，“若不能往生，我就不能成佛。若不能救度大家到净土，我就誓不成佛”，所以祂没有这些条件，反而是为了扫除我们的种种疑虑，说临终前来接引，平生的时候则光明摄取我们——这些都不成问题的。

这样的法门才是真正的易行道，每一个人都可以做的。

我们所流通的书的后面，都有简单的几句话，这几句话很很好懂，是净土法门的大根大本，是净土宗宗旨：第一句“信受弥陀救度”，第二句“专称弥陀佛名”，第三句“愿生弥陀净土”，第四句“广度十方众生”。

“信受弥陀救度”，净土法门，阿弥陀佛的本愿，是救度的法门，这和一般的观念就不一样。

一般所理解的佛法，就是修行的法门。修行的法门有种种的次第，当然就不太容易，有的人能做到，有的人做不到。有很多条件，最基本的就是五戒十善，五戒十善也不容易，做到之后，也不超胜，圆满五戒可以为人，圆满十善可以生天，但仍然在六道之内。至于成为阿罗汉，解脱生死轮回，我们连做梦都梦不到，一是太难，一是也仅仅是阿罗汉（可能有人会想“这样说口气很大”，其实是这样的。“阿罗汉而已”，什么而已？小乘嘛，自了果）。至于说大乘发菩提心，修菩萨道，广修六度万行，根本不是我们所能想像的，那就更难，所谓三大阿僧只劫的修行，累积功德资粮而成佛，我们连谈都谈不上，在修行的过程当中总是会退堕：这些法门属于自力修行的法门。

净土法门是信受弥陀救度。“救度”两个字，大家可以好好体会。救度就是没有条件，有条件就不是救度，就是做生意、做买卖。比如说我们发救济粮给灾区，不会事先设一个条件——如果说有条件，就是你贫穷，你需要，才给你，这个当然谈不上条件。我们在危难当中，房子失火了，消防队员来救人，难道对里面的人提什么条件吗？一个人在水里快淹死了，下去救他是没有条件的，这才谈得上是救度。

至于我们所疑问的这些，不仅不是障碍弥陀救度的因素，反而是激发弥陀救度的因素，比如说“我临终有没有把握，我的烦恼很深重，我的心也没有清净，妄想也没有扫除，贪瞋痴仍然很炽盛，戒定慧也修不了……”这一切的一切，不可以用来怀疑弥陀的救度，反而是正因为这样，才需要弥陀的救度。正因为这样，阿弥陀佛才要发愿救度你，这样，你原来的恐惧就会转为安慰，烦恼不安中，就会生起一种念佛的信心，“啊！我是这样的人，所以我是阿弥陀佛救度的人”。就像医生治病，就是因为你得了重病，才是急救的对象。你很健康，就用不着为你医治了。

因为我们有这种种的担心害怕，所以通途的法门修行肯定是不能成就的。

净土宗讲救度，和一般的修行就不一样了，这个大家要好好体会。如果你去救人，你会怎么救？这个房间失火了，这里有困难了，你来救人，有两点：第一，你愿不愿意救，有没有这个慈悲？第二，你有没有这个能力救他？这两点如果缺一个，就不能救了。

阿弥陀佛愿不愿意救度我们呢？祂本来就是为了要救度十方众生而发愿成的佛，祂首先就是要救度我们；那祂有没有能力救我们呢？祂发的愿说“十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，这样的众生如果没有办法往生的话，我就没办法成佛”，现在祂已经成佛了，救度众生的功德、能力已经完全圆满，所以祂救得了我们。

阿弥陀佛发慈悲心要救度我们，有能力救我们，所以在慈悲和智慧两方面都已经圆满。

接下来的问题是，被救的人，你相信不相信、接受不接受阿弥陀佛的救度（所谓“信受”弥陀救度）。救度你要接受，你不接受，就没办法救度你。所以净土宗宗旨的第一句就是“信受弥陀救度”。

其实我们很多人，即使是修净土门、在念佛，内心是没有信受弥陀救度的，内心还是在怀疑，没有接受。没有接受体现在哪里呢？体现在“我要做到如何，达到这样，大概就可以达到往生净土的条件了”，那就定了条件了嘛，可是阿弥陀佛救度你是没有条件的，你只要接受就好了。“我修行，我念佛，一定要达到心很清净，没有烦恼。烦恼即使没有断灭，起码也要降伏……”这些都是拒绝弥陀的救度，都是在做自己的事情。如果你有这个力量，你也不会让人救度，也不需要人家救度。因为有贪瞋痴烦恼，有无始的业障，对于生死解脱这件事完全没有力量，所以我们才完全仰靠弥陀的救度。

阿弥陀佛救度我们，用什么救度呢？祂救度的方法是什么？我们只要记住宗旨的第二句——“专称弥陀佛名”。

没有更多的要求。如果要求我们诵经才可以得度，那有很多人就不能得度了，不识字，没有文化，没有时间，记忆力不好，眼睛花……那就不能得度了。可是阿弥陀佛救度我们，祂的第十八愿只说：“至心信乐”，你要信顺，真的信受我的救度；“欲生我国”，愿生我的净土；“乃至十念”，善导大师解释说“上尽一形，下至十声”，就是遇到这个法门，就一辈子念佛，如果临终才遇到这个法门，哪怕只念十声、五声、三声、一声，都可以往生，因为往生的功德都在这句名号里面完全具足了。专念阿弥陀佛的名号，信受阿弥陀佛的救度，也就是信受这句名号救度我们的功能，口称南无阿弥陀佛，接受阿弥陀佛光明的摄取。

“专称弥陀佛名”，“专”，一个人信仰深入的话，一定会表现出专一不二。专致，至诚，这是信仰的必然。我们信仰阿弥陀佛的救度，最后必然是走向专称弥陀佛名，这是从众生这边来说的。

如果从阿弥陀佛发愿来说，祂是专门选择这句名号作为我们众生往生的功德资粮，作为往生的业因，所以第十八愿所说往生的行法，就只有“乃至十念”的称名，这是“专称弥陀名号”的根本来源。释迦牟尼佛说“一向专念无量寿佛”，这叫专，要专而复专，善导大师非常恳切地说“教念弥陀专复专”，《法事赞》又说“专专指授归西路”，说“你要专修念佛啊，要好好念佛啊，一定要专而又专啊”，一而再、再而三地告诉我们要专。

一般人学习佛法的心路历程都是这样：一开始是求人天福报，当然有些人根机好，一开始就求解脱，但是多数人是求人天福报，转而再求解脱；求解脱的时候，一开始都把自己看得很高大，学密，学禅，修戒定慧，特别是年轻人，把自己看得很高，如果稍微聪明一点，就觉得“我是上根利智”，对自己的根机没有正确的认识（当然有些老莲友一开始就愿意听净土法门），然后在佛法里面打了很多滚，生死没有安稳，没有办法了，学净土法门吧。“有办法谁要学净土法门啊！有办法我就去学戒定慧，降伏贪瞋痴烦恼了”，高慢得很；学净土法门呢，一开始还是杂行杂修的多，不愿意专，因为凡夫的心本身就是喜欢花俏。一个人不专，可见他就没什么修行。当然菩萨六度万行是另当别论，是常住真如一实境界当中，所以虽然是六度万行，可是有一个不变的东西。那我们这样的人，东看看，西看看，都很杂，心都没有归一，这样在信仰上，在修行落实方面就是没有找到方向。

尤其在净土门当中，杂是一件非常忌讳的事情，本来是绕了很多弯，遇到佛法，要求往生，是很了不得了，可是因为这个“杂”字，就葬送了你的往生，那就非常可惜。所以善导大师就说了，专修念佛之人，十即十生，百即百生，杂行杂修之人，一百个难得稀有一二个，一千个难得稀有三五个。

往往有人说“想往生的人，你看往生几个？”问题出在哪里呢？他不了解原因，“唉呀，太困难了，所以我要去杂行杂修”，因为功德不够，资粮积得少，贪瞋痴烦恼不能降伏，心还不清净，所以把念佛暂时放下，然后去走这条路，结果走出一个恶性循环，越杂越往生不定，越往生不定越觉得“是我功德法门学得不够多”，都是这样，都是善导大师说的“杂”的缘故。

专修的人，十即十生，百即百生，没有一个不往生的。

弘愿寺流通的手掌书，有一本非常具有启发意义，大家回去好好看，就是《盲眼老人预知时至》。这个盲眼老人，她是一窍都不通的，她走得非常殊胜，她是八十几岁往生的，她那个时代非常封建保守，女孩子从小也没受教育，字都不识，没有文化；她的命运很悲苦，一生下来父母就得重病，后来算命先生说这个孩子命中带有“绞刀平”，是一个铁扫帚，在家克父，嫁人克夫，家门不幸。那怎么办呢？为了让家庭平安，从小就把她送出去，给别人做童养媳，两三岁就送出去了，生下来就是这么一个状况。也很奇怪，她送出去之后，她父母的身体就好起来了，所以大家想果然是“绞刀平”。送给别人当童养媳，过去是很苦的，十八岁就结婚了，结婚之后到了二十五岁，相对平安，生了两个女儿、一个儿子，结果丈夫好赌成性，赌输了，把两个女儿卖掉了——很苦啊，养三个孩子，一对女儿给卖了。她性子也比较刚烈，觉得这样的人怎么可以呢？就离婚了，带着一个孩子回到娘家。可是她是“绞刀平、铁扫帚”，而且那时候民风保守，嫁人了又回来，说不过去，是不能回到娘家的，所以回家之后父母不认，她进退无路了，好在她的弟弟很可怜她，就把她的儿子收养下来。她一个人出去打工、飘流。她一生结过四次婚，四个丈夫都死了。到三十几岁嫁给第二任丈夫，是一个矿工，后来矿难去世了，丢下一个八岁的孩子，是丈夫前妻生的。她难过得不得了，辗转又嫁了人，丈夫又出车祸死了，丢下一个五岁的小孩，也是丈夫前妻生的。她自己生了三个孩子，两个卖掉了，一个寄养给她弟弟，后来的两次婚姻没有过幸福的日子，只是又带了两个别人生的孩子，去打杂活儿，洗衣服，非常辛苦。后来四十几岁又结婚了。本来她是不敢结婚了，创伤特别大，后来人家告诉她，这个比较没问题，因为这是一个跑船的，远洋跑船的比较克不上，她想可能是。她这个丈

夫对她很体贴，在远洋跑码头都给她买衣服，她觉得还不错，有一点落叶归根的感觉。这样过了十七年，孩子慢慢也长大了。结果跑船的丈夫六十多岁退休之后，心想夫妻俩长年不在一起，可以安稳一下，但是想不到丈夫退休不到半年，暴病而亡（好像真的是克夫，其实也不是这样，是他们四个人有过去业力的因果关系），她这样不幸，人生受到了巨大的打击。因为年纪大了，就真的被打倒了，以后的日子每天以泪洗面，“唉呀，我的人生怎么这么苦啊……”而且母亲去世的时候，她要回去奔丧，被家人拒绝，因为她是离婚再结婚的人，这样的人是不允许进门的，她只好远远地站在山坡上向母亲磕几个头。等到她父亲走的时候，她已经七十多岁了，家里人仍然不让她回来，所以她更加觉得人生很苦，整天以泪洗面，以致于双目失明，一对眼睛哭瞎了。哭瞎之后，生活就没人照料了。还好，她收养的两个女儿（也就是她的第二任、第三任丈夫带来的）还比较孝顺，她们就说：“我们来照顾老妈吧。”照顾老妈不容易啊，因为她负面情绪太多，老是讲以前的事情，让女儿们也无法承受，最后她们就两人轮班，两人轮班也没办法，后来就搬出去了，然后给老妈一个电饭煲，每天早晨定时送饭来，放在里面保温。她一饿了就吃一点，过得是暗无天日，因为看不到太阳，也不知道是几点，反正是饿了就吃一点饭，缝衣服，做一点简单的工作，她还是刚强的人，学会了打电话，摸摸电话机，有时候给孩子们打个电话，有时候给她弟弟打个电话，安慰一下。她前半生，大半的人生可以说没有意义。

后来有转机了，她的往生非常殊胜。

她的一个侄女学佛了，在台湾慧净上人的道场里念佛，老人家的弟弟非常好，也念佛了。这个侄女鼓励老人家多念佛，老人家偶尔念两句，但是她的两个女儿是信基督教的，说：“我妈妈本来心情就不好，念佛是给死人念的，不要给她念，这是迷信。”后来这个侄女就跟老人家说：“两个表姐也不经常回来，你还是念你的，没关系。”后来就送了一部上人的念佛机给她，她天天就在家里跟着念，这样前后念了大概不到三年的时间。她之所以能够念佛，是因为她弟弟往生了，她弟弟往生之后，她非常悲伤，因为这个世界上只有她的弟弟最关心她，她说：“他这个好人怎么这么歹命啊？我这个命不好的，我先死算了。”非常悲伤，用头撞棺木。她的侄女劝她说：“我爸并不是死了，他是到西方极乐世界，走得非常好。姑妈您也应该念佛，您念佛将来就可以去极乐世界跟我爸团聚。”就送她父亲生前听的念佛机给她姑妈。老人家一想，那好啊，我可以跟弟弟在一起到佛祖那里。所以她只有一个心愿，就是跟弟弟在一起，她就接受这部念佛机，回去就开始念佛了。

一个八十岁的老年人，身体不是很好，糖尿病，心脏病，关节炎，病很多，很苦，她念佛能够多么精进？也谈不上，但是在家里就是这部念佛机陪她，她眼睛瞎了，也找不到什么杂行杂修的书来看，也没有杂行杂修的人告诉她“你要这样修、那样修”，告诉她也白搭，她也修不了，只有专修念佛的侄女亲近她，她在家里只是这句名号、这台念佛机陪她度日，饿了就吃点饭，听呢就听这一句佛号，总之就是过这样简单的日子。

这样过了三年，她就告诉她的侄女说：“阿弥陀佛有来看我。”在往生前的一个月，她经常说“阿弥陀佛有来看我”，后辈们都不相信，以为是她年纪大了，老年痴呆了，就带她到医院检查，医生说没毛病，什么都好，只是年纪大了。她回来就告诉侄女说：“是你劝我念佛的，我说的话你都不相信。”然后也告诉她的儿子，安排得非常好。她的儿子在高雄当厨师，她打电话叫他快点回来，儿子说快过年了，餐桌订得很满，回不来；第二天又打电话催他回来，说再不回来就来不及了，儿子就回来了。儿子带了孙子回来，说孙子要结婚了，就拿了请柬，说结婚的时候要请老人家坐上座，坐高位。她说：“来不及了，我没办法坐高位，不过你结婚的时候我会来看你。”意思是说，我要走了，我要去极乐世界了，你结婚的时候，我会来看你的。孙子回去说给他妈妈听，她妈妈还很不高兴，心想“我儿子结婚是很喜庆的事，你怎么说死了要回来看啊”。老人家又告诉儿子说：“房子要留给你小妹，现款就留给你大妹，她们俩个跟我比较近。你虽然是我亲生的，但是从小是跟你舅舅长大的，跟我没那么亲，这个给她们，你就不要计较了。”他说：“好好好。”然后她说：“叫你妹妹把那件我最喜欢的衣服放在我的床头，我走的时候要穿那件。”儿子问：“您能穿好吗？”她说可以。又让女儿给她买一双新鞋，她平常是不穿鞋的，因为有糖尿病，在家是穿袜子的。她女儿给她买了一双鞋，但是买的是一双皮鞋，她摸一摸，说：“不是要这个。”后来学佛的侄女给她买了一双绣花鞋，她一摸说：“这个鞋好。”然后又要一双新袜子，这样就把所有的东西都准备好了。

她的儿子大概是十二月六日走的，十二月七日女儿还来送了早饭，老人家还吃了饭，女儿就上班去了。到了十二月八日，她的女儿再来送饭的时候，敲门一点声音也没有，门一打开，看见什么呢？真的感人，她的妈妈把新衣服穿得整整齐齐，新袜、新鞋都穿得非常整齐，头发梳得整整齐齐、干干净净，手上拿着一串念珠，躺在床上，手握念珠，往生西方净土。

我们想想，这个不容易啊！一个老年人，八十几岁，走之前是非常有条理的，有条不紊的，一个盲眼老人，你说要摸索多少时间，八十几岁，病得要死了（你有这两下子吗？）她心里很安静，也没有人助念。她会什么经典吗？不会，她连去寺院拜佛都没拜过，我估计也没有皈依，也没有吃素，为什么走得这么自在？这是很多高僧大德都比不上的。我们到时候比得上她吗？我看不一定，有条不紊，一丝不苟，你可以想像得到，她心里很欢喜，很快乐，甚至是看到阿弥陀佛来了，还跟阿弥陀佛打招呼，“我的袜子还没穿好”；等袜子穿好了，新鞋穿上，头发梳好，然后躺在床上，把四周牵一牵，把姿势躺好，佛珠拿在手上，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”就随佛往生了。她也没有大阵势请人来助念，也没有担心说“我一个人能不能到西方去？”丝毫担心都没有，她就是念佛，无外杂缘得正念。这位老人家之所以能走得这么殊胜，就是因为专，不是因为她会诵经，不是因为她有文化、会修行，她一切都没有，她能比得上人家的都没有，只有一个专。因为眼睛不好，什么都看不到，什么都不接触，就听念佛机，“南无阿

弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”因为眼睛瞎了，也不会东张西望，所以听得很入心，就往心里听，这样听听念念、念念听听，饿了就吃，如此而已。

我们是长了眼睛整天到处看，“你不对”“某某人你错了”，到处看人家的是非，自生烦恼。眼睛到处看，不如闭了算了，借给她还不错。她眼睛失明，可是她眼睛很明亮啊！

什么是祸，什么是福呢？按说有一双明亮的眼睛应该是福，结果要么看人家的缺点，自己心生烦恼，要么看杂行杂修的东西，惹一大堆的知见，害法师辛苦得要命，要这么讲、那么讲的，“专专指授归西路，为他破坏还如故，旷劫以来常如此，非是今生始自悟”，要你专修念佛，你却拚命转向杂行杂修去。

“专称弥陀佛名”这个“专”特别重要。我在这里很恳切地把这个字顶礼奉献给大家——“专”，我想以后做一个纪念品，这个纪念品就是一个大大的“专”字，每个人来以后，赠送一个“专”字——专修念佛，一面是“南无阿弥陀佛”，一面是“专”，这个纪念牌我觉得不错。到时候来的人一个人发一个，专复专。什么牌？专复专的牌，拿这个牌回去，你就要专复专。只要这样念佛，百分之百往生。

这是善导大师，弥陀化身，为我们金口诚言，千古不易之铁案，他告诉我们的，你若不专修念佛，肯定往生困难。你何苦费那么大的劲？就是知见问题。不顺善知识的引导，不顺诸佛的证诚，不顺释迦牟尼佛的教诫，不顺阿弥陀佛的本愿，你就是有天大的本领，往生西方怎么可能？所以专修念佛之人，无外杂缘得正念故，与佛本愿得相应故，不违释迦佛教导故，随顺诸佛之证诚。杂行杂修之人，杂缘乱动失正念，与佛本愿不相应，与释迦佛教诫违背，诸佛也不为你证诚，阿弥陀佛光明不摄取，你往生怎么能确定呢？

专修念佛的人，打定主意，善导大师说这是正定之业。正定之业是百分之百能够往生的，没有任何含糊的。“定”，是定下来的事情；不只是“定”，还加上“正”：正定之业。

反过来就是杂散之业，不是正，是杂，不是定，是散。你再禅定功深，老僧入定，一下子入一个月，对往生来讲都是杂散之业，往生不定。你只要专修念佛，哪怕心中再慌乱，再散心不定、不净，都没有任何问题，都是正定之业，因为你是顺彼佛愿。

就像我们坐车一样，司机心性很定，乘客再心慌、再不定，肯定可以到终点，有什么关系呢？司机说：“我很清楚，车也很好。”

我们坐船过海，乘客心很定，但是船长说：“我这个指南针方向不对，我这艘船要迷航了。”那乘客再定有什么用？船长不定，大家同归于尽。

乘客再不定，心里再慌、再乱，如果船长很定，船很稳固，那肯定可以到彼岸。阿弥陀佛救度我们，阿弥陀佛说：“这是正定之业。”祂是有底的，“你称我名号，若不往生，我誓不成佛”；“你念了我的名号，我八万四千光明摄取你，我现在就照顾你，白天晚上抓住你不放，我是有底的”：祂很定。

所以，专修念佛称为正定之业，百分之百往生，千分之千往生，万分之万往生，十万十万也往生。

比较起来，弘愿寺的莲友太少了，有多少是闻到这样的教法而信受弥陀救度、专称弥陀佛名呢？太少了。我们每个人必须能够感受到这个法门的意义，落实在我们心中。落实下来，从我们心中才能流露出那一份对法的喜乐，传播给一切有缘的人，一个传十个，十个专百个，这个法门才能够普及。弘愿寺虽然在印送经书，但是相对大家的要求，都是大海之一滴。

宗旨的第三句，“愿生弥陀净土”，这是我们的目标，是根本性的方向。

第四句，“广度十方众生”。怎么一下子跳得这么高呢？因为愿生弥陀净土的人只要信受弥陀救度、专称弥陀佛名，百分之百都往生；只要能往生，百分之百都成佛；只要能成佛，百分之百可以度众生。不然广度十方众生谈何容易啊！哪能广度十方众生啊！但是在净土门里边都可以做到，所以这个法门简不简单？超不超胜？简单又超胜。

有些莲友来了，我希望回去之后对于弘愿寺这一套书多用点心，看一看，盘片多听一听，虽然我讲的声音不那么美妙动听，节奏也不像播音员那么舒畅，流入你的心，但是还是请你慈悲，尽量多听两遍，有好处。讲得不好，但是内容还是很好，可以了解这个法门。

想一想我们今生在这个世界，这个法门我们费了多大精力呢？又有多少修行呢？即使一天念十万声佛号，念上一百年，在一般看起来，这个修行就不得了了，其实也是很小的。按照自力修行来讲，比较菩萨六度万行、三大阿僧只劫的修行，还是很小很小的，何况我们每天根本没有念这么多，每天念一万声或三万声，算精进的，以一万声来说，一天念一万声，快一点的两个多小时，慢一点的三个多小时，一天也就念三个来小时。三个小时当中，也不知有多少妄想。甚至阿弥陀佛也没有要求我们一天要念一万声，你一天念五千声、三千声、一千声，只要你真有心愿往生，专修念佛，也个个往生；你一天念一百零八声也可以；一辈子没念佛，到临终才闻法，只念了十声，如《观经》下品，甚至一声，你都往生。你说这个法门是靠我们自己修行的力量吗？丝毫不是。所以，弥陀的救度大家要接受。弥陀的救度就在这句名号当中，希望大

家对于善导大师的教法要起珍重心，很难得的。我们是因缘遇到的，在一百年以前，你即使再有智慧，很辛苦地到处去探索，但是善导大师的着作没有呈现世间，那都没有办法。后来虽然呈现了，研究的人、弘扬的人还是很少，我们这个时代，善导大师的思想重现，又有慧净上人大力弘扬，也是我们大家有这个缘份——这个“缘”字就很难讲，你说凭什么？就凭一个缘字。你凭什么到西方极乐世界？就凭缘，跟阿弥陀佛有缘，所谓“一切善恶凡夫得生者”，凭什么？“莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘”，我能往生就是有缘，有缘就可以往生。现在这个缘来了，你要接住，阿弥陀佛名号只要听到、念出来，这就是缘，这个缘就在我们手上。有缘什么都好办，没有缘什么都难办。所以这个法门是很讲缘的，是靠佛力增上缘，大家多用点心，希望每个人往生决定，成佛决定，度众生决定。

接下来我讲两个大家普遍关心的问题。

第一个，我们念佛有妄想，杂念很多，这样是否影响往生。

虽然有妄想杂念，没有任何问题。各位老菩萨，大家记好了，念佛虽然有妄想杂念，但往生西方是一点问题都没有，这个根本是不成问题的问题，但是到每个地方都会问这个问题，这个问题要回答好多遍——这个不成问题！因为阿弥陀佛救度的就是这样的众生，就好像我们刚刚讲的坐车、坐船一样，你的心不集中精力，“报告船长！我虽然在坐船，可是我的心力不集中，有时候跑到海面上，有时候跑到云彩上，有时候跑到家中儿女身上，请问我这样坐在你的船上安全吗？是不是我心有妄想，船就会‘噗通’破一个洞，我就掉下去了？”如果这样的话，那个船你就先不要上去。如果船长说“各位乘客请注意，你们坐我的船要闭目、凝神、一心不乱，稍微起一个妄念，我的船就会破一个洞，你从上面就会‘噗通’掉下去了”，那这个船长能不能载到乘客啊？如果船长说“各位乘客，我知道你们散心多动乱，我这个船坚固、稳定，而且具有保险带、密封舱，你只要进来，我‘卡擦’一扣，八万四千光明把你合在里边，很保险，很安全，你即使想到岸上你的儿女，想到天上的云彩，你下不去，你坐在里边，我会安全地把你送到彼岸”，这肯定的嘛！所以我们念佛，我们一心靠倒阿弥陀佛，专念弥陀名号，等于是在弥陀的愿船上，起个妄想、妄念，凡夫本来就是这样；本来就是这样，有什么担心的？佛的救度，就是救度这样的人嘛！所以这个大家不要担心，要能够从妄念当中生起法喜。源信上人有一段话很好：

妄念原是，凡夫本体，妄念之外，别无心也。
直至临终，犹是一向，妄念凡夫。
知此念佛，即蒙来迎。
乘莲台时，能翻妄念，成为觉心。
从妄念中，所出念佛，犹如莲华，不染污泥；
决定往生，不可有疑。
莫厌妄念多，应叹信心浅。
故以深信心，常称弥陀名。

念佛这一念，是阿弥陀佛给我们的。妄念是我们自己做的，如果没有妄念，我们就已经成佛了，所以妄念是凡夫本体嘛！妄念之外，我们就没有心了。名号就可以度一切，可以度一切妄念。名号本来就是度妄念的，所以没有任何问题。你说还有妄念，还有，没有关系，佛在那里，都不成障碍。

第二就是担心临终。这个不要操心的，我今天听说佛林寺一个发心出家的净人，她的父亲老年痴呆，往生得非常殊胜，拍出了四十几张照片，走得非常好。根据善导大师所解释的阿弥陀佛的誓愿救度，临终老年痴呆是毫无问题的，理证虽然如此，那事证方面我们还没有搜集到一个非常鲜明的例子，所以这个例子如果很鲜明的话，那很好。你看一个老年痴呆的人，他有多精进稳定呢？是因为他平时专修念佛，成为一个往生决定的人，所以他在弥陀的摄取当中没有任何的问题。所以，临终什么样的状况不是要考虑的，你把现在把握住，现在就是临终，现在就要获得弥陀的救度，现在就要乘上弥陀的大愿船，何必等待临终呢？

所以，往生不言临终，讲临终的人是很懈怠的，你干嘛非要定到临终？怎么知到你什么时候临终？那样的说法，智慧也欠缺一点，就好像我们今天讲的，我们所上的船靠在岸边了，你现在就要乘上这艘船。因为我们乘弥陀的愿船是心在乘的，不是靠我们的身体。我们只要信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，就乘上弥陀大愿船了。现在乘上去之后，会不会因为我们临终死相难看，或那个时候没有念出一声佛号，阿弥陀佛说“你为什么死的时候嘴巴不念一声佛呢？还在我船上赖着，扔到海里去喂鱼！”阿弥陀佛会这样吗？不可能啊！“这个人平生专修念佛，现在睡着了，运到西方净土成佛！”运到西方净土还在睡呢，阿弥陀佛摇摇说：“起来了！”一睁眼，到极乐了。所以，是没有任何问题的。

当然，我这不是鼓励大家睡大觉、不念佛，是说我们的心安安稳稳地乘上弥陀的大愿，然后尽我们日常的行为造作多念佛。目前在我们这个道场里边，因为寺院的事情很多，没有特别安排让大家非常精进地共修，因为这是一个道场，是一个整体的运转，否则就会转不动。但是每一个人自己要用心，中午、晚上吃完饭，大家出去散步，提着念珠，带着念佛机。甚至我们的莲友，我们的师父，我今天听了都很感动，说一天二十四小时念佛机不断，晚上把念佛机放在被子里，蒙头在被子里听，这个都非常好。跟别人少讲闲话，多念佛，每个人自己要多用功。

好，谢谢大家。

南无阿弥陀佛

（2012年3月22日）

“弘愿寺”团体建设五点意见

我们先念佛定定心：南无阿弥陀佛（十称）

今天请大家来开一个全体人员的会议，寺院里的师父和常住的护法居士都参加，外地来的莲友也一起参加，当地的莲友知道的也来参加。下面我就弘愿寺的团体建设五点意见与大家分享。

一、弥陀之家爱心为本

寺院是一个特殊的团体，这个团体应该怎样定位，是要根据寺院本身的状况。这个团体，是世间任何团体都不能相比的。世间团体，比如说军队、学校、机关等等，或者世间种种的社会团体，这些团体的成员，都有一个自己的退路——家，他在团体里边得到某种利益，可以往家里拿。所以这些团体比较松散，而且时间上也不可能是很长久的。

出家人来到寺院，跟自己的家庭在经济上已经划得很清，自己投身寺院，在寺院里不是住上一天、一年或几年，而是一辈子住在这里。所以，想一想这是很不容易的。净安法师讲的一句话让我很感动，他说住在这里的出家人，我们尽量让他住下来，如果让他走，他走了之后要往哪里去呢？他也没有家，包一背就前途茫茫，“我下一站要往哪里去？”所以，想一想心里是很不忍的。

是的，出家人简单包一背，四海云游，但在这个地方如果法义也相应，环境也相应，对他也不错，稍微有一点事，他包一背就往哪儿去呢？他走，别人心里也不是那么自在的。

所以，我们寺院团体，第一点，它的组成，特别是出家众，是把整个的人生都投注在这个团体当中，出家人在一起，同吃一锅饭，同上一堂殿，同样的生活习惯和要求，生活起居都是一样的，连服装也都一样，是这样一个特点，一个家的特点。所以，我们提出“弥陀之家”。这个家，不是一般的家，它是以信仰为特征，为什么？能抛家舍业来到寺院，是信仰驱动、信仰的力量。尤其我们弘愿寺，是念佛的道场，所以我把它称为弥陀之家。“弥陀之家”这四个字很温馨，很温暖，很光明，很有力量。我第一次看到这四个字，是在几年前，慧净上人那边春节的时候印一张像“福”那样的方型纸，贴在门上，上面写了个四个字——“弥陀之家”，当时我一看就非常温暖。这张小纸，贴在你的家里，或贴在你的精舍，那就知道这个家是阿弥陀佛作主的，阿弥陀佛是家里的主人，我们都是祂的孩子。这里是弥陀的家，这一听是何其温暖！

弘愿寺是专门弘扬弥陀救度的道场，譬如来迎殿的佛像，极乐世界的佛是报身佛，但是我们看不见，那塑在这里的佛像就代表了阿弥陀佛，我们不能说这不是阿弥陀佛。阿弥陀佛的正报是以塑像显示出来，祂的依报环境怎么显示出来？我们现在没有看到，希望将来在弘愿寺能够看到。阿弥陀佛的净土成为诸佛之家，弥陀之家，真正来说是在极乐净土，但是我们寺院应该成为一个象征性的弥陀之家。弘愿寺，它的定位是：以对阿弥陀佛的信仰作为本质，以对阿弥陀佛的法情作为我们互相之间的纽带，以专念弥陀名号作为我们共同的生命、共同的生活。这样共同信仰所组成的一个大家庭，称之为“弥陀之家”。当然，要建设这样一个大家庭是不容易的。

讲到“家”，往往会觉得“怎么出家之后又搞一个家啊？”这是被人所喝斥的。是的，出家人应当抛舍小家，安心于解脱，如果出家之后还是在人情上很浓厚，还是七大姑八大姨的，心不在法上，被世俗所牵绊，以人情为纽带，这是被人所喝斥的，这是表面出了家，内心没有出家。我们所谈的弥陀之家，是以弥陀的信仰为本质，每个成员都能在这里得到安心，得到安全，得到安慰，得到安乐。这样的家，普愿天下人都可以进来。

可以说，弥陀之家是广摄十方众生的。只是我们未必有这样的智慧，可以包纳、吸引更多的众生。至少，在我们这个团体当中住的人，要能有这样的目标，我们也要从道场常住的安排方面往这个方向来规划。

在这个弥陀之家当中，家长是阿弥陀佛，我们互相之间就要关爱照顾，所以说“弥陀之家，以爱心为本”。刚才净安法师说到一些：我们在寺院里边，不要冷冰冰的，出家人也要有情有义，这个有情有义不是一般的凡情俗情，是法情，是佛的亲缘。我们念佛，阿弥陀佛和我们有亲缘、近缘、增上缘，所以，让凡情升华、净化，要能关爱对方。

人都是需要被关爱的，所以在弥陀之家当中，提倡“爱心为本”，每一个成员都要奉献自己的爱心。尤其是我们的执事，班首师父也好，主要执事也好，各个部门的负责人也好，对我们的工作人员都要有一片爱心。

爱心从哪里来呢？是从对法的体解而来的，是从对弥陀慈悲的感受而来的。莲友来到弘愿寺，是奔着某一个人来的吗？他是奔着阿弥陀佛来的，所以他本身就有佛心。我们爱他，是爱他的佛心，爱他的佛性，“你很好，你是佛的独子，你是祂的掌上明珠，我应该来爱你”，应该是这样子的，而不是看到他的缺点和不是。

我想，来到弘愿寺的人，只要愿意在这里念佛，就像宗先法师刚刚讲到的，你只要不抛弃弘愿寺，弘愿寺就不会抛弃你，应该这样。

这是第一点。当然，这是一个大方向，里面的内容很多，希望大家共同体会，共同进步。

二、对照《宗风》藉境练心

《宗风》只有十条，现在大家合掌，跟我一起恭诵一遍：

出家众每日诵念思惟：

（一）对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。

（二）敦伦尽分，闲邪存诚；奉公守法，为世良民。
（三）自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人。
不说是非，不听是非，不传是非，不较是非。
不求人过，不举人罪，不揭人私，不争人我。
不背因果，不蓄恨意，不怀虚假，不行谄曲。
（四）六亲眷属，敬爱和睦；崇德兴仁，务修礼让。
和颜爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人。
奉行谦敬，不起骄慢；常怀惭愧，仰谢佛恩。
（五）给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益。
凡事真心，凡事爱心，凡事感恩，凡事恭敬。
凡事守大体、有分寸，凡事为对方设想，
凡事肯吃亏不计较。
（六）学佛大悲心——弥陀如何为我，我便如何为人。
（七）生活——简单，朴素。
语言——诚恳，和靄。
威仪——安详，稳重。
（八）诿罪掠功小人事，掩罪夸功众人事，
让美归功君子事，分怨共过盛德事。
（九）天道亏盈益谦，地道变盈流谦，
鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。
（十）每见寒士将达，必有一段谦光可掬。
谦则受教有地，而取善无穷。
感恩大家，读得很好。

《宗风》读一遍，宗实法师讲，说话的声音就小了。本来声音很大的，一读，声音就小了。为什么？起了惭愧，有了对照。《宗风》十条，可当作法镜，每天照一照，每天读一读，对照《宗风》，藉境练心——藉着境界来历练我们的心。练什么心呢？就是练前面所说的“爱心”。

爱心是要通过境界来历练的。我们生下来，每个人都是比较自私的，这是习性，即便感受到弥陀的慈悲，自私的习性、刚强的习性还是很难马上改变，必须通过境界来历练自己。所以，境界也是善知识。

境界，当然很多，只要我们做事涉及到人事，尤其是主要部门的负责人、主要执事，境界就很多了。面对不同的人事，心中要怎么去处理呢？就对照着《宗风》来看，“我是不是和颜悦色？我是不是凡事真心、凡事爱心、凡事感恩、凡事恭敬？我有没有给人安心、给人欢喜、给人希望、给人利益？我有没有谦卑柔和？一对照，心就会扩大。

这个爱心，内涵很多，以佛法来讲，就是慈悲心。慈悲心的意涵就非常深了，简单讲，有这几个方面：一是要有柔软心，一是要有包容心，一是要有谦卑心。

所谓柔软心，它的内涵也是很深的，《无量寿经》说“柔顺忍”，《往生论注》也说“如是菩萨奢摩他（止）、毗婆舍那（观），广略修行，成就柔软心”。

从显处来讲，柔软心就是随顺，就像水一样柔软，遇到石头也好，遇到树枝也好，或者遇到一座山，它都可以过得去，它没有过不去的。如果什么都过得去，你就有柔软心。但是我们往往不是这样，“我看他这个样子，我就是过不去”，心里感觉“他怎么这样？”是我们心不够柔软，别人没有问题，问题在自心。所以，应该像水一样，逆耳的话听得过，觉得不顺眼的事看得过，这就是柔顺。柔软的心，对方也能感受的到。如果心不柔软，受伤害的首先是我们自己，因为它很硬。比如我们的肩膀很硬，就得肩周炎；那心硬，不是更加受伤害了吗？一切以心为本，身体硬都不舒服了，何况是心硬呢？所以，柔软心和刚强心是相反的。

宽容心是要宽厚，有容量，就是心量大。容是容什么呢？是容对方的不足、缺点、过失。他一切都很好，那就没有什么宽容不宽容了，正是因为他有不足，才需要你的宽容，就像虚空对万物一样，一切随顺。虚空容纳一棵树，它要往东长也可以，往西长也行，长得再高也行，倒下来也可以；桌子往这里搬可以，放那边也可以，没有不可以的：这就是宽容心。

宽容，和空性就能相一致，当然，这个境界很高。不过，以人事来讲，就是对方有缺点，有不是，要能容得过。以《宗风》来讲，不是我们容人家，而是看了这些，“哎呀，我比他差很多！”所以说“自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人”。有宽容就没有计较，有计较就没有宽容，所以说计较是烦恼的一个来源。《宗风》这些话都很经典，“凡事肯吃亏不计较”，这是一把人生幸福的钥匙，不管在家庭或团体单位，你计较，你就没有幸福。肯吃亏不计较，一定是前途平坦，很幸福。幸福，首先幸福在自己心里边，净安法师讲：“我都已经吃亏了，如果底下再计较，那就更吃亏了，吃亏二次不划算。既然已经吃亏了，就要不计较，不计较就不吃亏了。”这个话虽然说得幽默一些，但其实是很有道理的。

对照《宗风》，藉境练心，这是我们每一个人应该学习的方向。从今年开始，我们在《宗风》学习方面也会每半月有这样共修的活动，大家可以谈心得，可以学习慧净上人的开示，也有一些经典的案例，剖析自己，我想这不是一天两天、一说马上就变好了的，但总之有这样的方向引导，就会越来越好。这是第二点。

三、淡化管理观念强化服务意识

刚才宗先法师和净安法师都说到这些。我们作为一个道场，作为一个团体，当然是有管理的，外面的人到弘愿寺会说“你们寺院管理得不错”，其实我现在不愿听到别人说“管理”二字了，因为“管理”这两个字是现代的，在佛的大藏经恐怕找不到这两个字，佛也不管人，我们能想像释迦牟尼佛管谁？管祂的弟子，管祂的团体？祂是教化、调伏，祂是慈悲，以慈悲感化，以智慧教育，以祂的德行调伏，是这些。我们当然不具备这些，但这是佛的示范。

作为道场，比如说财务工作，如果没有管理，乱糟糟行吗？工程没有管理行吗？库房、斋堂、客堂工作都要管理。我这里说的“淡化管理意识”，是说不要把管理作为唯一的或者是第一层面的，一想到“我要管寺院了”，管理寺院就有很多事，还有人，“你怎么怎么样……”变成第一反应，这样跟道场的爱心是不一致的。

我们之所以要管理，是因为我们要服务，寺院的团体也是一个服务的机构。服务什么呢？为信众提供信仰上的指导、法义上的教学、解脱上的引导，这是我们要提供的服务产品，也就是把阿弥陀佛的慈悲救度推展到一切众生心中，我们以这个为目标，来安排我们所有的工作。因为我们要服务众生，所以财务要理得井井有条，众生把财布施到三宝的福田里面，是希望我们为他们用好，增长功德，增长利益，“你接收到这个钱，你把它管理好”。如果很散漫地浪费掉信众的信施，就是服务工作没做好。所以，我们是为信众服务，必须把这些做好，所以说财务部也是服务工作；发行部也一样，我们流通的经书，是我们的道粮，是我们的法源，是法的传持，必须把法宝实时地、准确无误地送到需要的人手中。为了这个，我们必须在编排方面，在发行制作方面，要井井有条地运作，所以，也是为了服务而有了这一切；客堂更一样，团体要好好地周转也是这样。在观念上有服务的概念，整个工作的精神面貌就不一样了。

服务和管理，听起来，我想大家都喜欢服务，谁喜欢被人管呢？我来为你服务，倒一杯水给你，盛一碗饭给你，你就觉得自在。同样是送饭，如果坐牢，到点也会给你送饭，但这种送饭和那种服务性的送饭一样吗？不一样，这就是一种管理。所以，“管理”，相对来讲，这个词听起来就比较硬性、强制性；服务听起来就很柔性，“我是来为你服务的”，听起来就不一样，比较人性化。管理比较物性化，“库房的东西，你把它理好了”，凳子，每个都摆放得很整齐，你放那里，它就不动了。但是人不是物品，不能把人当成一个东西，往那里一放，“我要你怎样，你就要怎样”，那就很简单、很机械化了。

人不是物品，不能说“我跟他说几遍了，他都不听”，其实我们自己有时候也不听自己的话，那不是正常的吗？

如果是服务，就比较人性化。

另外，管理会让我们高姿态，“我是来管理这件事情的，我是管理者，你是被管理者”，就会引起抗拒。服务就会比较谦恭、恭敬，“我是服务员，服务员怎么能起高慢的心呢？”所以，我们是阿弥陀佛的服务员，每个来到弘愿寺的人都是阿弥陀佛的贵客、尊客。

有一天，我看到一个人，好像是半乞丐的样子，但是我觉得他能跨进弘愿寺的门非常难得，我就观察他有什么需要。他在寺院里晃晃，看看就走了。他虽然只有这一面之缘，但他也是阿弥陀佛的客人，来到弘愿寺，我们要小心谨慎地侍奉。我们既然信奉这个法门，不要说“为阿弥陀佛抛头颅洒热血”，说什么“粉身碎骨也心甘”，不要讲那么高调，你就对来到弘愿寺的人有一份服务他的心，虽然我们不一定做得那么周到，但是有这份心，对方也能感受到，这样就非常好。

淡化管理的观念，强化服务意识。这是第三点。

四、化繁为简多行方便

第三、第四点都是比较具体的，比较实际一点的。什么是化繁为简呢？就是把繁琐的转化为简单的。简单才方便，让大家都舒适。简单非常好，真理就很简单，万法归一，我们这个法门也很简单，一佛一法一净土，一向专称弥陀佛，没有那么复杂，整个弘愿寺也要体现这种道风，我们的建筑看上去色调也简单，殿堂、佛菩萨也简单，从外相到内心都要简单化。

简单才顺畅，有句话说“道场以无事为兴隆”，古人说的话很有道理。对这句话的理解，有不同的层面，不是说简单之后什么都不做，建设也不要建了，法务部的印书也不要做了，那样怎么能兴隆呢？“无事为兴隆”就是不要无事找事，不要有人为的施设，是要让它顺着法自然地流畅，没有多余的东西。凡是多余的繁文褥节、陈规漏习，没有必要的，通通减除掉，这就是无事。

有些事情是观念的问题，观念造成的，所谓“世上本无事，庸人自扰之”，弄出很多事出来，那我们就要把它简化。

慧净上人编的书都很简捷，一个图表、一个标示下来，重点在哪里，看起来很舒服。

工作也一样，不要繁琐化，像有些部门的工作流程，我想一定要去归纳一下，让它简便化；寺院的设施、步道也都要简便化。像我们开车上了高速公路，就很简便，一条道，两边只有护栏，直接就走；如果是乡间的公路，要绕弯，前面还有大石头，再过去有一只公鸡，再过去还有小孩跑出来，然后前面的房子又挡住了，然后还有人在前面上个栅栏……车子开得很危险。

寺院设施要简便化，我们的观念也要简便化。有一句话讲“佛门规矩多”，规矩是需要的，所谓“没有规矩，不成方圆”，但是这个规矩，如果好好想一想，现在这个规矩，往往只讲一方面，就是讲“矩”、讲“方”，“规”和“圆”没有了。规是画圆的工具，矩是画方的工具，“规矩”两个字，有方有圆。圆就是转弯，不会有很强烈的冲突；矩就是方方正正的，必须如此的。现在讲到“规矩”，都是说“你必须这样，这就是规矩”，其实只是“矩”而已，没有“规”。如果是规矩，一定有转弯的地方，没有说一定要这样，它是可以转弯的，这些要我们去体会。

佛门里面有很多规矩都是非常好的，要执行的，对道场的稳定、个人的修学很有帮助，但是也有一些是要简化的，比如说在来迎殿，一般的道场规矩，大殿中间的拜殿据说是方丈和尚拜的，别人不可以拜，因为这一点，守殿的居士非常烦恼。因为来的人很自然地会在中间拜佛，他每次都说“这里不可以拜”，每次请人请个半天，这叫无事找事，这样道场能兴隆吗？不能兴隆啊。后来我就告诉他，这个规矩取消，不要这个规矩。我出家之前去寺院拜佛，我一定站在中间，为什么我要这么拜呢？人家说“你不懂规矩”，但是我想，我是懂规矩的，因为我在正中拜佛，我才可以在正中瞻仰佛的尊容，而且我觉得佛的正面更摄受我。像我们拜父母，会在边上拜吗？肯定是在对面拜；像净土的变相图，一个和尚在那里，也在阿弥陀佛的正中；阿弥陀佛呼唤我们也说“正念直来”，如果也搞个斜歪，怎么来呀？所以这个正中拜佛符合人心，符合佛法。如果认为“这是大和尚专用”，这就是不平等。我们当然是要平等的，大和尚不在，你不能拜吗？可以的。这个取消了，守殿的居士就非常高兴了，他就很方便。不要认为那是了不起的事情，“哎呀，你怎么在大和尚的位置拜？你去旁边拜”，这个规矩取消了。

还有，比如说在殿堂里有拜凳，有的人会跨过去，当然这个不好看，但是也不要认为这是多么了不得的事情，就像亵渎神明一样，过就过了。可以简单地指示一下，一般这样就是图方便，威仪不好。如果你说“哎呀，这个拜凳是圣物，怎么可以跨过去？”这是你脑子里的观念，这样会让来到寺院的人很紧张。很多人不愿到寺院来，不是对佛没有好感，是觉得寺院一走进去感觉不到亲切，站也不是，坐也不是。“本来我是很恭敬佛菩萨的，来了你就说这样不对、那样不对”——当然，确实不对的一定要说，像醉醺醺地来，抽着烟，那就要善意地指点一下。

这是举个例子，其他的方方面面，没有必要的，通通可以简化，只要能增长众生的善根——我觉得规矩的大原则大家要把握，就是“未种善根者，令种善根；已种善根者，令彼成熟；已成熟者，令得解脱”，这是佛度众生的次第。

在弘愿寺里住着，我们接引信众，是为他种善根还是破灭他的善根呢？比如戴这个佛牌，有些人很讲究，很有规矩，说“戴这个牌不好，因为不恭敬佛菩萨，拜下去的时候佛还在你下面；上厕所又不干净”，这个说法有一定的道理，这个说法可以对上根的人，对一般的人我看不要这样讲，他愿意配戴佛菩萨，基本上是对佛菩萨有信仰，有恭敬，希望佛菩萨保佑自己，你这样一讲，“哎呀！那我得罪佛菩萨了，这样罪过，这样不行”，他就不配戴了。不配戴了，他的善根能增长吗？他可能就断了佛缘了。所以，这样就是不善巧。而且时代也不一样了，像印光大师的民国时代，他们的观念普遍都有，所以这样讲没有增加额外的负担，大家都知道是这样。现在的人，这个观念非常淡薄，基本上没有了，你把你脑筋里的古董翻出来告诉他、教他，教出了很多事情。他本来对佛是很尊敬的，没有不恭敬，结果你告诉他“你这样不恭敬，你这样不对……”我想这些要淡化处理，他已经配戴就很好了。

我记得有一个例子（当然我们不鼓励这些，但是可以看出他的恭敬心），有一个商人，他有一尊小佛像，铜的，挂在腰间，他对佛很恭敬，吃饭的时候先供养这尊佛，即使是块肉，也会在佛的嘴巴上擦一下。依我们看，会觉得“这还行吗？”但是这尊佛还真的保佑了他，因为他是出于至诚心。他吃水果的时候“佛爷你先吃”，吃肉也是“佛爷你先吃”，如果以我们这种观念，不就是大逆不道吗？

所以，有些观念，还是要把握它的根本，能为众生种善根，增长他的善根，成熟他的善根，这就是正确的。

以我们本门来讲，能够接受弥陀的救度，这就是正确的。你定的一切规矩，为了什么目的呢？不是为了定规矩而定规矩，“没事我去规矩一下”，你定这个规矩干什么呢？“没什么，大家都是这么定的，所以我也这么定——哎，你怎么不按规矩来！”你要这种规矩做什么呢？没有意义啊！

我们所有的一切，能否让众生增长善根，能否让众生更理解弥陀的救度，如果有帮助，我们就做，如果没有，岂不是无事找事？道场以无事为兴隆，把没有必要、繁琐的减去之后，我想来到这里的人都会感到清净。

弘愿寺昨天游客比较多，我观察了一下，大部分还是不错的，没有过多的喧哗，没有很嘈杂，大家都比较自觉。后来我也想到，像这样一个热闹的节日，或许我们要有一个文字的播放，比如说广场的卫生、道场的一些基本注意事项等。当然，不能讲得很严格，让大家基本了解一下也很好。来到弘愿寺的人，只要看到他提的袋子里有佛像、经书，我就非常高兴，好啊！也有一些年轻人，拿了回去要给父母看，给爷爷奶奶看，这在弘愿寺已经形成一定的氛围。这种氛围形成之后，人家来了，会自然顺应，我们也没有烧大香、点蜡烛，我们来念佛，一句佛号念到底，连小孩都会念“阿弥陀佛”“南无阿弥陀佛”，这不是很好吗？这是一个大环境。如果一走进寺院就有很多人叫他这样、叫他那样，可能他就宁愿不进去了。

这也是一个方向，在具体工作当中，大家可以体会。这是第四点。

五、荷负群生为之重担

“荷负群生，为之重担”，这两句话出自《无量寿经》，也是菩萨因地的行持。“荷负”，“荷”就是挑着，“负”就是背着，就是把众生挑在肩膀上，背在背上。就像我们小时候坐在父亲肩上、偎在母亲怀中一样，这叫荷负。“为之重担”，就是“众生有很重的担子，我来为他挑”。就像一个仆人，跟在老爷后面，老爷在前面走，仆人在后面帮他挑担子，法藏比丘因地发愿为众生就是这样子的。

弘愿寺有很多出家人，我们出家人在末法时代以什么形象来接引众生？这是我一直在思考的。当然，在这个末法时代能够出家，我经常跟净安法师、宗报法师讲，这是非常难得的，只要发这样的心，就很不容易了，如果现出家相，为佛门做事，尤其是能来到净土道场专修念佛，这是非常稀有难得、非常尊贵的，非常值得赞叹！单是念佛莲友我们都很赞叹了，何况出家来念佛，还要服务大家、服务众生，非常好。

另一方面，我们这个道场，净土道场的风格，所体现出来的，应该比较亲和。我们虽然是出家人，但是我们要有机深信，我们不能说“我是比丘、出家师父，我是福田，你要供养我，你要尊敬我，你要礼拜我，你要服侍我”，如果有这种概念的话，那就是高高在上。我们其实不具备这个德，如果这样，跟众生就隔得非常远。阿弥陀佛那么尊贵，祂都主动跨步前来，主动伸手来拉我们，我们何德何能，坐在祂的旁边端坐受供？不应该这样。所以我们提出来要淡化比丘的身份，要做一个菩萨行者。

剃了头，我们是出家人，我们知道，这个出家人身份是让我们心中起清净，无染污，不是起贡高，说“我是出家师父，你要恭敬我，我是法师，我可以教育你”。其实我们不具备那样的资格，莲友里边有很多很有智慧，念佛念得很好，说出来的法义很生动、很活泼、很具体，我觉得我们很多出家师父甚至我本人都不及他们，那我们有资格教训别人吗？我们还可以指导吗？

我们凭什么呢？只是凭这个形象。这个形象只是释迦牟尼佛的教法所传持给我们的，所以我们要心存谦卑、恭敬。

有人说弘愿寺的莲友不像圣道门的道友那么恭敬三宝，听到这个话，我有一点稍稍打抱不平。我觉得从外仪的行为来讲，可能还是在道场跑得不多，来到弘愿寺，这方面我们也不是很强调，可能因为莲友也跟我们比较亲一些吧。所以我想这一点也是对我们寺院出家师父的肯定，就是没有把自己看得很高。如果把自己抬得很高，人家当然见到你就很害怕，甚至最好是绕开你，往旁边走。

当然，在一些具体的仪式做法方面，是有些调整空间的，但是我想绝大部分莲友对三宝是很恭敬的，这个恭敬是来自内心。至于外表的行为，可以教，是知识性的，但是从内心发出来的，就不是知识训练可以达到的，因为他能感受到弥陀救度的利益，他对三宝怎么会没有恭敬心？难道感受不到弥陀救度的人反而有恭敬感恩心？那是不可能的。深深感受到弥陀救度的利益，他才恭敬感恩。

有一次我在山门口遇到一位莲友，我感恩他。他跟我讲话也很不客气，拿手指着我说：“你应该如何如何。”我马上像小学生一样说：“是，我应该如何。”我是感觉他跟我很亲，他也不是来喝斥我的。知道这样，也没必要计较那么多。

所以，是我们自己的观念问题。如果我们的观念放得下，我们荷负群生，我们为众生主动做事情，这个时候我们就不会要求说“他怎么不恭敬三宝？他怎么会这样？”往往我们讲恭敬三宝，其实不是讲佛宝和法宝，是讲僧宝，我们讲僧宝有时其实不是指人家，而是指“我这个僧宝站在这里，他表现得不够”。

刚才讲过了，末法时代，出家师父们很难得，所以我们莲友这方面应该懂得，该具备的素养还是要具备，只是从心态来讲，也要有一个正确的认识。所谓“荷负群生，为之重担”，在这样一个时代，从我们本身的德望来讲，以佛法来讲，是名字比丘，我们本身也没有那样的德行，如果我们能为众生主动服务，我们就会值得众生恭敬。

我想到古代的大禹治水，大禹并没有剃光头、成为比丘，但是全国的人民很爱戴他，因为他为众生办事情，也可以说他是一个菩萨行者。

我们现了比丘的身份，列在三宝之列了，众生对我们也很恭敬，我们以这样的身份来行菩萨道，来为众生服务的话，岂不是他们对我们会倍加恭敬呢？

有位小沙弥转成比丘后，回去跟他的母亲说话，调子很高，“我现在是比丘身份了，不能给你盛饭”，这就不好了。你比丘身份回去以后，给母亲盛饭，甚至打洗脚水，这很好啊！这是菩萨比丘，行菩萨道，何况是你的父母呢！不然别人会说“你这个家出得好，回家鼻子翘这么高”，“某某人哪，你出家之后什么都没长高，就是鼻子长高了”，那就不好了。所以，要放下身段。如果能放下身段，为众生服务，那我们这个法门、我们佛教才有光明的未来。寺院也好，团体也好，才有开阔的胸怀，才可怀抱广大众生。

现在的佛法，形势令人堪忧。佛法在末法时代，虽然讲两千多年的佛教，但现在不要说跟唐朝比、跟宋朝比、跟明朝比，跟清朝都没法比，非常衰落。八万四千法门靠的是净土法门，八大宗派靠的是净土宗，净土法门、净土宗其实靠的是善导大师的思想，没有善导大师的思想，我们都不能解脱、安心。

善导大师的思想，以目前来看，纯粹的、专门弘扬善导大师思想的道场是弘愿寺，所以弘愿寺的责任很重。那弘愿寺是谁？弘愿寺就是我们这些人，我们在座各位，还有我们的莲友。所以，我们的眼界要宽，我们承担的是佛法的传持，眼睛要看向世界，要看向未来，不是说“我在弘愿寺一坐，哎呀，每天皈依的人有三十、五十、七十、八十，就满意了；你看，来来往往的，好像不少人”，其实太少了。我们要胸怀世界，把念佛法门传给一切需要的人。没有人不需要这个法门，只要有人存在，他的内心就有不安，只要他想安心，他就离不开弥陀的救度，所以每一个人都是我们的服务对象。我们有这么殊胜的产品——六字名号，我们怎么送给人家？那就要有菩萨精神，不能再端坐在那里，“我高高在上”，那样一来，这么好的一个法门就被我们封在山门里边了。所以，应当积极地走出去。

走出去，是我们的心要走出去，是我们的心要有服务的意识，我们要弯下腰来，为众生服务。古德讲得好，“要为佛门做龙象，先为众生做马牛”。古代这些大师，这些菩萨行者，是怎样为众生服务的！我们能学到千万分之一也可以。当然，我们是凡夫，有很多不足，但是可以历练，尤其学净土法门，阿弥陀佛的救度储存在我们心中，我们是有本钱的人，我们要去给别人，我们能从腰包里掏出来，岂不是我们有摩尼宝珠了吗！有了摩尼宝珠给人家，才可以以出世的精神做入世的事业，可以这样去接引有缘，而内心很安定。所以我们就提出了要做一个菩萨行者。像蔼益大师，他称自己为菩萨沙弥，他也不高慢地说自己是比丘身份，不强调这些。前面都有很好的例子，这些都值得我们学习。

我讲这些，希望在弘愿寺的出家众里边能够引起共鸣，要低低地为众生服务。

昨天有莲友跟我反应说：“师父，我告你，你先不要不高兴。”我一听，完了，肯定我是一个不虚心听受别人意见的人，我就说：“好，请讲，我不会不高兴。”他说：“弘愿寺很多师父都很好，很慈悲，不过也有几个师父，跟他们打招呼，他都不理人，很高傲，头抬得很高。”我想或许有吧，也可能他没有听到，也可能他初出家，很矜持，觉得不要和居士有过度的接触。可是，这一点，我能够体谅，但对方或许未必能体谅。总之，还是要跟众生亲和，要亲一点。当然不是和别人黏黏乎乎的，不是那样，这方面要有一些认识。

刚刚讲到，我们这个团体，出家师父如果道心不强，会埋在俗事当中，非常俗套；稍微有道心的人，往往会把自己抬得很高，“我是比丘，你们要如何如何”。僧团和信众之间，能够跟大家接触的，大概都是那些搞世间法很热闹的人，他和众生往往就过于黏昵；有道心的人又自视很高。那怎么办呢？中间就有空白地带，我想弘愿寺的师父们应该走入这个空白地带，既要明确“我是一个末法时代的出家众”，同时也要有为大众服务的菩萨行者的精神，以开放的心接受一切众生，为大家做好服务工作。

今天讲的比较零碎一些，是一个方向，我们大家共同努力。

谢谢大家！

南无阿弥陀佛

（2012年3月25日）

宗风学习（一）

——宗风俗谛的重要与学习方法

南无阿弥陀佛！从今天开始，我们将每半个月有一次《宗风．俗谛》的学习心得交流。请大家合掌，将《宗风．俗谛》十条共同诵一遍。

首先，很感恩大众，由于大众的互相成全，我们才可以有这样一个共同学习的机会。其实，人是要在大众当中磨练的，要在团体的共同淘淬当中，在种种顺逆境界的磨砺当中，才有可能进步。所以，要感恩大众。如果是一个人住的话，那就不会有进步，甚至会退步。因为我们的知见、我执，都会坚固、加深。可是，在团体当中，为了团体的和合、共同的运作，不同的声音、不同的诉求会让我们调整自己的心性，甚至改善自己的气质，这样才会有进步。

慧净上人制订《宗风．俗谛》，就是为了让大家更好地在团体当中共住，和其他人打交道，更好地处理事情。

今天，先由我来跟各位说说我对于《宗风．俗谛》重要性的认识。我所认识的，是就我个人的理解，深度和广度肯定是不够的，不过说出来给大家一个参考。

先说明《宗风．俗谛》的重要性，分三个方面：

一、净土宗宗风俗谛；

二、净土宗宗门规矩；

三、念佛人行为准则。

一、净土宗宗风俗谛

我们所修学的，是净土宗。净土宗是唐朝善导大师创立的；虽然说在唐朝就创立了，其实我们今天来修学，还如同新的一样。为什么呢？因为宋、元、明、清这一千多年来，善导大师的这一法脉在中国几乎是失传的，因为着作没有遗留下来。所以，我们今天能读到善导大师的《观经疏》、昙鸾大师的《往生论注》，从教理的理论基础，到对于我们众生的认定，到对于往生

净土的行法和利益的阐释等等，所展现出来的深广内容，几乎是全新的。可说千年来闻所未闻，见所未见。

我们今天来学习净土宗，其实是旧的，也是新的。

那么，这样一个宗派，它能展现出怎样的风气，这就是所谓“宗风”。宗风，就是一个宗派的风气。

家有家风，民有民风，写文章有文风，办道场有道风。“风”也好，“气”也好，其实是看不见的。虽然看不见、抓不着，但是，能明显地感受到。一个人很有风度，很有气质，其他人会不知不觉被吸引。到民风淳朴的地方，我们也会心地柔和、淳朴起来；到民风刁蛮的地方，那我们也会感到非常不自在。可说在人人相从、相习成风之下，个人很难抵御、不受感染，所谓“入乡随俗”。

宗风，就是一个宗派形成的一种特定风气。这种风气一旦确定，一旦形成，那么，只要接触到这个宗派，人们就有一种明显的感觉、感受，甚至潜移默化当中就被陶冶、感化。

这就是宗风的重要。

所以，净土宗宗风的确立，可以讲是一件大事情。

宗风包含两个方面，一是真谛，二是俗谛。

一个宗派，一定是有真谛和俗谛的。我们现在每天所诵念思惟的，就是《宗风．俗谛》的内容。

“真谛”和“俗谛”是什么意思呢？

真谛，就是指出世间的真理；俗谛，就是指世间真理。

以我们净土宗来讲，真谛就是“往生之道”，俗谛就是“处世之道”。

我们所印的书，封底都会有四句宗旨——“信受弥陀救度，专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，广度十方众生”，这就是真谛。净土三经、祖师所遗留下来的着作，也主要是开示这一方面的内容。我们平常讲经说法、开示的内容，也多数是以真谛为主的。

有关俗谛这一方面，《大经》三毒五恶段、《观经》三福都有涉及，但总体上，以净土三经、五位祖师的着作来说，内容比较少一些。上人把相关的内容，契合我们法门特点的，把它们组织起来，就成为净土宗的《宗风．俗谛》。

一个念佛人，不是一个孤立存在的人，有家庭，有单位，有朋友，有同事，会遇到种种的人和事。应该怎样来处理这些人和事？有时候就觉得很为难，也不知道该如何做，这是一门大学问。

“处世之道”，它里面有“道”。讲“谛”，讲“道”，都是真理。顺着“谛”，顺着“道”，也就是顺着真理去做的话，就会顺利，就会有幸福，就会感到很安乐；如果不顺“道”，不顺着真理去做，那就一定不顺利，也一定不幸，也一定苦恼。

有人说“我念南无阿弥陀佛了，佛祖怎么还不保佑我呀？我怎么人际关系还这么糟，还是过得这么苦苦恼恼呢？”不是佛祖不保佑你，是你不知道“处世之道”。

那这样能不能往生呢？这样也是能往生的。只要你专修念佛，愿意往生，也是能往生的。不过，一辈子过得很苦恼。

如果能随顺《宗风．俗谛》的内容，稍稍规范自己、约束自己来奉行它，哪怕你行到一寸，你前面就会开阔不止一丈、十丈，可能是一百丈，甚至多少里都能开阔出来——心地宽一点，世界宽一片。

《俗谛》内容非常实际，对我们个人，对我们的家庭，对我们的团体，对我们的法门，都非常重要，非常有帮助。

可能有人认为“只要我念一句阿弥陀佛就好了”，这话是不错，但如果对于俗谛方面一点点都没有感受，一点点也不奉行的话，那在团体当中也不能和合，个人居住也会很苦恼。

二、净土宗宗门规矩

净土宗的《宗风．俗谛》，也是净土宗的宗门规矩。

一个宗派，一个法门，要有规矩；一个团体，要有规矩。没有规矩，不成方圆；有了规矩，就能成方圆。

“规”是圆，弧线。“矩”是方，直线。木匠有了规，有了矩，他就能做出方的桌子、圆的桶，方方圆圆、大大小小的器具都可以做出来了。如果没有规矩，扛一根大树给他，也只能当柴烧。

一个宗派，也是要有规矩的，这样才能塑造、培育适用的人才。

比如说我们初出家，来到弘愿寺道场，几乎像从山里扛出的一根原木，如果不经过规矩的改造，那怎么用你呢？只能锯一锯当柴烧。要想用起来，就要通过规矩的历练、造就。

上人制订的《宗风．俗谛》，就是我们净土宗的宗门规矩。

任何人进到这个门里来，就受这种规矩的塑造，以我们本身的器质、材料，成为法门当中有用的人才：这就是宗门规矩的重要性。

其实，佛门是很讲究规矩的。佛陀制定僧团的戒律，就是僧团的规矩。佛教传入中国，戒律也传来了。由于风俗的不同，甚至地理、气候等等不一样，完全照搬印度佛陀时代所制定的戒律，就未必能够适应。所以，祖师大德根据戒律的精神和本土的习俗、众生的根性、法门的特点，又制定了“清规”。合在一起，就成为“清规戒律”。

大家都知道，“马祖创丛林，百丈立清规”，但清规其实也没有完全传下来。现在，我们甚至连《百丈清规》具体的条文到底是什么都不知道。清规也慢慢地演变，变成了现在一般讲的“丛林规矩”。

甚至，大家口耳相传，没有文字依据的，也有许多规矩。这些规矩，有时候连我们出家多少年都搞不清，往往都是信众之间传得多。一旦犯了这些规矩，就心中忐忑不安。所以，大家都觉得佛门规矩很多。

当然，这些规矩，很多是好的，非常有用的。但是，也有些就是刚才所说的，不能适用；甚至，陈规陋习，非常繁琐，徒具形式，让人敬而远之，不敢踏入佛门，这些就需要改善。

上人所立的规矩，有以下几个特点：

第一，依于法门。就是从法门出发，适合弥陀救度的法门。任何规矩，不适合法门的特点，那这个规矩就拗了劲，不仅对法门不能成全，反而有负作用。所以，这是一个根本。

第二，契合众生。就是顺应我们的根机。

第三，契合时代。

第四，简明易懂。

第五，切实可行。

《观经》里面的“三福”，我们佛教通常所说的“五戒十善”，“诸恶莫作，众善奉行，自净其意”，这些内容都很好；慧净上人也曾解释过这些内容，但上人并没有把这些放在《宗风．俗谛》里面。那么，是这些内容不重要、不好吗？那倒不是，只是说，这些内容比较宽泛一些。

比如说“诸恶莫作，众善奉行”是很好，上根利智的人听到，“一切恶不可作，一切善当奉行，我要努力去做”；一般人，这句话听到，等于没有听。因为一般人心比较散，没有那么微细、敏锐，“诸恶”“众善”指什么呢？因为太笼统，读起来几乎就滑过去了，起不到警戒作用。

而《宗风．俗谛》的内容，因为针对性强，比较切实可行。

上面五个特点，也可以说成“一、二、三”：

“一”是一个根本；

“二”是两个顺应；

“三”是三项内容。

先说一个根本。

这十条内容，大家知道哪一条是根本吗？第一条是根本。

第一条有三句话，哪一句话是根本呢？第一句“对弥陀恭敬信顺”是根本，底下所有的内容，都是从这一句流现出来的。

“对弥陀恭敬信顺”，就体现在“机法两种深信”。“法深信”——信弥陀一定救度我这样的人，信弥陀的慈悲。

法深信落实在我们身上，就会展现出“对他人恩慈体贴”。

“机深信”，信我是罪恶生死凡夫，无有出离之缘，信我是最差的，这样展现出来，就会“对自己谦卑柔和”。

所以，这第一条是大纲大本，就好像菩提心是佛法的根本，任何善事结合菩提心才有功德。净土门的大纲大本，就是“对弥陀恭敬信顺”。

“对弥陀恭敬信顺”，单独这一句来看，属于真谛，那为什么放在俗谛？因为真俗二谛分不开，真谛统摄俗谛，流出俗谛；俗谛依于真谛，庄严真谛。如同树的根干与枝叶。如果没有这句“对弥陀恭敬信顺”作为根本的话，下面所有的话都只不过是世间的修身养性，谈不上是净土宗的《宗风．俗谛》。

既然是从弥陀救度这个根本所出生的，那么就有两个顺应。

第一，顺应法门的特点。

定立的规矩，如果和法门的宗旨、特点不相吻合，那自然是不可行的。我们把禅宗或其他宗派的规矩拿来，基础共通的部分，可以用；有些修行方向性不同的部分，那就不可用。所以，需要确立我们净土宗本门的宗门规矩——《宗风．俗谛》，这是它的必要性。

第二，顺应念佛人的心理趋向。

念佛人，专修念佛，两种深信，感受到弥陀的慈悲和自身的卑劣，心中有一种自然的倾向，向着善，向着上，向着净；被弥陀慈悲所感动，也愿意包容、慈悲他人；自觉自身愚劣，就会生出惭愧、谦卑。

所以，这里所展现的内容，不是勉强的，而是从法义所流现出来的，和我们念佛的心理趋向相呼应，能够引导、加强我们向善、向上、向净升华的力量。

“我念佛求生西方极乐世界，我完全靠阿弥陀佛，我是个卑劣的人”，这是念佛人的心理；如果定的规矩，让他要如何“作顶天立地的汉子”，要如何“不向如来行处行”，那跟法门特质完全相反，和念佛人的心理也完全不相应。

《宗风．俗谛》，我们读起来很舒服，很相应。

这十条可以概括为三方面的内容，也就是第一条的三句，简略地说为三个字：一是“信”，二是“慈”，三是“谦”。

“信”者，信佛——对弥陀恭敬信顺。

“慈”者，慈他——对他人恩慈体贴。

“谦”者，谦己——对自己谦卑柔和。

一个净土宗的念佛人，应该展现这样的气质风貌；我们的道场，我们的团体，也都要展现这样的气质风貌。

《宗风．俗谛》也可以分成这三方面：世间善法、佛陀戒律和大乘菩萨道。

比如说“敦伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民”，就是世间善法。而“恩慈体贴，谦卑柔和，不说是非，不求人过，不背因果”等等，虽然没有引用戒律的具体条款，但是有戒律的精神。因为戒律就是来调伏我们的烦恼，如果按照这样去做，你一定会烦恼调伏，这就是戒律的精神。

“给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益”，“弥陀如何为我，我便如何为人”，菩萨四摄法，菩萨自利利他，都含在这里边。

十条内容的组织，前六条适合所有念佛人，后四条是为出家众特别补充的。

第一条是总纲；二、三、四、五这四条，是细则；第六条，是总结。

第一条总纲，刚才说过了——“信、慈、谦”。

第二条“敦伦尽分，闲邪存诚，奉公守法，为世良民”，是基本的做人要求。

第三条相当于戒律的“止持”——止恶这一方面。

还没有行善，先要止恶；还没有做一个好人，先不要做恶人；还拿不出钱出来布施人家，至少不要偷人家东西；不能和颜爱语地安慰人家、帮助人家，至少不要讲人家的是非，不要说人家的过错，不要揭人家的隐私。

止恶，比较容易一些，所以放在前面。

第四、第五条就是“作持”。“止持”是从消极面来说，不可以做的；“作持”是从积极面来说，应当要做的。比如四个“给人”，七个“凡事”，对人对事就这样去做。

后四条中，第七条——生活、语言、威仪，这方面是指我们日常的身、口、意三业。第八条“诿罪掠功小人事”等等，是提供给我们在大众共处当中作为对照的。我们到底是“诿罪掠功”，还是“掩罪夸功”；是“让美归功”，还是“分怨共过”。第九、第十，都是讲谦德的好处。

十条当中，讲“谦”是最多的。全部《宗风．俗谛》，其实是从信心里流露出“慈”和“谦”。讲“慈”，可能说“我还做不到”；讲“谦”，那不是做不到，而是不愿意做。

总纲：一、对弥陀恭敬信顺……

细则：基础——二、敦伦尽份……

止持——三、自觉愚恶……

作持——四、六亲眷属……

五、给人安心……

总结：六、学佛大悲心……

补充：个人三业——七、生活—简单朴素……

大众相处——八、诿罪掠功小人事……

谦的好处——九、天道亏盈益谦……

十、每见寒士将达……

净土宗的宗门规矩，一旦确定下来，希望能够传续到未来永久。那么，能不能传续到未来永久，需要我们这一代的努力，也需要我们接下来代代的努力，也要看未来众生的福报，很难预断。但是，目标是这样，希望这样。

三、念佛人行为准则。

“准”，是标准；“则”，是原则。

按这十条去做，至少有四方面的好处：

第一，能够升华我们的人格，改善我们的心性。这是必然的，大家试着去做，就能慢慢体会到。

《宗风》的学习，经常酝酿，经常思惟，经常对照，经常反省，慢慢的在心中发酵。就好像做甜酒，慢慢慢慢，很纯很纯的酒就渗出来了。

其实，我们这些材料、这些内容，背诵下来，你要思惟它，你要善思惟，这样它才会发酵、起作用。如果背完就算了，就好像米放进去，放进去还是米。那就要把它慢慢发酵，它就浸出来。即使人家不感到快乐，你自己也觉得很快乐——自得其乐，才是真乐。你自己内心里面有光明，有春风，这才是自己的本钱；不然，都不是。

所以，这一点，从人格、心性上，对我们个人有帮助。

第二，对念佛真谛也有帮助，就是说能够让我们加深对“机法两种深信”的体悟。

机法深信，不光是文字上的，也不仅仅是一时的感动。

凡夫的习性比较重，并不是说“我一旦感受机法深信，我完全仰靠阿弥陀佛救度，我在世间就马上做得多好了，多谦卑柔和了”，不是的，还是很刚强的。

用《宗风．俗谛》来对照自己，我们的心会慢慢柔软下来。如果多少年还是那样子，很刚强，很蛮横，自己也一点体现不出谦卑，老是指责别人，一点也不体谅人家，那能说“机法深信”深入了内心了吗？

想到“弥陀都对我这样慈悲了，我怎么能够这样去责怪人家、求全责备呢？其实讲缺点，我可能比他更多，那我怎么可以这样高慢他、呵斥他呢？”这样，我们的心就柔和了。

第三点，按照《宗风．俗谛》这样去做，家庭一定和乐，道场一定和合。如果没有这样去做，就会不和；不和就要生病，就要起烦恼，就要破裂，就要失败。所以，这个“和”字，非常重要。

第四，如果按《宗风》这样去做，“和”的话，我们在弘扬法门、化度众生这方面，就非常有力量。团体、道场和，就有很强大的摄受力。

比如，我们住在道场里，并不是每个人都会登台说法，都会写文章，但我们团结协作，整个道场就有很大的摄受力。即使每个人都很能干，如果道场不和，这个团体就没有摄化能力。

相反，即使每一个人都似乎不是那么很能干，但是团体很和，都按《宗风．俗谛》去做，都能够老实念佛，每个人来到这个团体里面，马上就像雪花掉到开水炉里，就化了，来一个化一个，来两个化一双，都化掉了。这就是“和”的力量。

说法，有用口来说法，也有用身来说法。我们口或许不那么流利，大脑或许不那么灵光，思惟或许不那么敏捷，登台说法或许有所不足，那我就从谦卑、慈悲开始做起。这样从和合团体来做，那你就是团体里面的一个宝贝。

这个团体和的话，人家一走进来，自然就被感化。所以，不要说“我不能弘法，我这个人没用，我这个人不行”，不是这样的。只要处众能和，众生就能得利益。

下面说一下我们要怎样学习《宗风．俗谛》。

可以分为五个步骤：

第一，每日诵念思惟。

现在大家晚课以后，都在诵念《宗风．俗谛》。诵念是有作用的，熏在我们心中。诵念是为了思惟。因为，你要思惟的话，没有材料，你不记得，你怎么思惟啊？诵念，记在心中，然后去思惟它。

这个思惟非常重要。思维要细。心比较粗是思惟不出什么东西来的，一读而过，“不说是非，不听是非，不传是非，不较是非——哎，对！我是不说是非的！”

其实“不说是非”四个字是很不容易做到的。我们天天都在搬弄是非，搬弄得非常多。嘴上没有说，心里在说。是非就是你对我错。其实，佛法讲因缘，修行人不可以跟世间人一般见识，来作法官、作裁判，判你对我错、是非曲直，而是要站在佛法的立场，以更高的姿态来包容所有的人。

就像开车一样，同在地面上开，难免会有冲撞。那如果人家在地面开车，而你在空中驾直升机，绝对不可能跟他有冲撞。修行人的心态如果提升到佛法的高度，就不可能跟世间人发生冲撞。

这里有一则故事。

有一个老和尚，带了几个徒弟。有一天，两个徒弟为了某件事情争论不休（争论就是是非啦）。

大徒弟说：“事情是这样这样这样……我的观点如此如此如此……。”

二徒弟不同意：“哎，你这个不对、不正确，应该是这样这样……”。
两人相持不下，说：“那好吧，我们找师父评理去。”

大徒弟对师父说：“师父，刚才我跟师弟争论，我的理由是这样……我的观点是这样……我的看法是这样……你看我有一、二、三、四……师父，你看我对不对？”
老和尚眼睛也不睁，头也不抬，就立即点头说：“嗯，你对。”
大徒弟很高兴，出门了：“啊，师父说我对！”

二徒弟不服，“明明我对呀！怎么你对呢？”“哎呀，师父！不可听一面之词啊！大师兄这样讲不全面，我的观点是这样这样……您看我对不对？”
老和尚依然眼睛不睁，头也不抬，点头：“嗯，你对。”
师弟也高兴了，“看，师父说我对！”

后面还有一个小和尚，正在给老和尚打扇，听完老和尚跟大师兄、二师兄的对话，感到疑惑不解。他头一抓，说：“师父，我有问题。”
“嗯，请问。”

他说：“大师兄跟二师兄的观点截然相反，如果大师兄正确，二师兄就不对；如果二师兄正确，大师兄就不对。师父，您怎么说两人都对呢？”
这个时候，老和尚稍微睁开了眼睛，回头看了一下小和尚：“嗯，你也对。”
这就是有名的“你对，你对，你也对”的故事。

那这个老和尚是老糊涂了吗？（如果我们在座的这样怀疑，他会对你说：“嗯，你也对。”）其实弟子们都不对，只有老和尚对。因为弟子们都落在是非观念当中，只有老和尚没有是非观念。心中有是非，就会说是非、听是非、传是非、较是非。心中没有是非，自然不会说是非，也听不到是非，当然更不会传播是非、计较是非。所以要切实去思惟它，单单一句“不说是非”，就不是那么简单的一件事。当然我们可以从最基本的做起。
第二，常读相关文章。
如果缺乏人生阅历，缺乏智慧，缺乏前辈引导，即使思惟也会很贫乏，没有法味。
那怎么办呢？就要常读相关的文章，前辈所说的，过来人的经验，能启发我们。

像这本书——《触光柔软》，应该每一个人行走都要带一本，随身常带，常翻常读。我每一次读都觉得非常受用，哪怕简单一句话都非常非常好。

上人在《宗风学习开示》第四篇里面就提到一些文章，有《爱的故事》《俞净意公遇灶神记》《慈悲是化解的唯一方法》《你所给予的都会回到你身上》《自己决定别人看你的眼光》《出家人的自尊》《坦然还儿债》《平心静气的妙方》《找好处认不是》《讲病》等等，还有星云大师写的《如何做一个出家人》。其实，这样的资料是蛮多的，以后搜集出来，也给大家看。
《触光柔软》这本书，大家经常去读，经常看，经常思惟。
第三，遇事对照运用。

我们诵念，我们思惟，我们也读相关的文章、大德的开示，那是为了什么呢？是为了遇到事情的时候能够有个对照，马上来运用它，这就落实了；不然，还是嘴皮上的。
遇事，有三个时间段：
第一，预先；
第二，当下；
第三，事后。
什么叫预先呢？

就是《宗风．俗谛》的内容已经在他身上“融为骨髓，化为个性”，成为他生命里的自然反应。他在任何时候，事情没发生之前，永远保持最佳心态。

比如说，永远保持着“凡事为对方设想”，那么，对方只要一开口，他马上就会顺着对方的心，因为他凡事都为对方设想，他已经是这样子的人了。甚至，对方没有开口，他一看对方的眼神，就知道个八九分，然后为他设想。“凡事真心，凡事爱心”“给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益”等等，已经成为他自然的一种个性。
像上人，就是这样。任何时候都一片春风，慈悲柔和。

这个是预先性的，预先就能做到。这个当然是高境界，很自然的，炉火纯青的，我们都差得很远。
那么，如果这一步做不到呢？那就当下！

什么时候遇到事情了，境界一起，心不平静了，皱眉头了，烦恼了，当下觉悟到“我怎么心不平呢？我这样有给人希望、给人欢喜、给人利益吗？”那么，当下能够觉悟，当下就能化解烦恼。
这也是不错的。
第三，事后。

其实，如果初学的话，“当下”几乎也都做不到，我们往往是随着自己的个性、习气，在那里

大发一通议论，过后想一想，“哎呀！刚才我那个话说的不对呀！我实在是有点……怎么那么刚强呢？怎么那么强势，怎么那么骄慢呢？”

事后，能够这样想，也是很不错的。

甚至，有的人已经错误加错误、一大批错误之后，或者班首、执事、同寮来给他开导说“某某人，这件事其实你不应当那样做，如果这样更好”，“啊？说我不对！明明他……”从头到尾又说一番，指责别人，这就一点没有思惟觉照能力。

所以，不管什么事情，修行人遇到事，如果起了烦恼，错误都在自己，不要说人家对错，人家对错跟你没有关系，你起了烦恼就是你的错，打板子！所以，“行有不得，反求诸己”，我们达不到的，就要向自己内心来反求。

比如说，一个人对我不好，我们一般会指责说“我对你那么好，你为什么对我这么不好？你没有良心！你这个人，忘恩负义！”其实不是这样的。要想到“肯定是我哪里做的不对”，这样想，才有进步，这样才叫做“遇事对照来运用”。

三个时间段：不能做到预先，先求做到当下；不能做到当下，至少能事后反省。

第四，互相切磋琢磨。

在道场，大众都以《宗风》来规范自己，约束自己，就有很好的气氛。同参道友，互相切磋。

切磋有两个方式：

一个是鼓励。“你《宗风》学得不错！嗨，你真好！”这么一讲，岂不是对方也很欢喜呢？他即使没有做到，也会更加努力，因为善意的肯定、鼓励，就给他定了一个好的目标，他自己也很乐意。

一个是提示。“哎，这件事情如果这样做，可能会效果不一样噢”。

第五，半月心得交流。

今天是一个起动仪式，以后每半月一次学习交流。

大家要思惟，要对境历练，这样就会有心得，有心得就可以交流。能做到一分就交流一分，没做到的也可以交流。虽没做到，能够反省，就会有心得，讲出来也能有进步。

最后回答三个可能的疑问。

一、是不是用《宗风．俗谛》替代戒律？

不是这样的。戒律只针对特定的人群，受过戒才有约束作用；《宗风．俗谛》对一切念佛人，不论受戒没受戒，都有规范、要求，同时内容也更广泛，符合一般人的实际状况，对普通人也更有针对性。

二、按《宗风．俗谛》来做，是不是自力？

这些不是自力，没有要求说“你一定要做到这样才可以往生”。所谓自力、他力，是就真谛——往生极乐世界来讲的。我们是他力门，仰靠弥陀救度，专称弥陀佛名。但为了更好地与人相处，特别是为了团体的和合共住，必须有俗谛来规范我们的三业行为，约束我们的身心，陶炼我们的性格。

三、有人说“这些内容太难，我做不到，所以不想学”。

不是那样的。只要存心，天天对照，做一点是一点，就有起步，跨出第一步，就会进第二步、第三步。如果畏难，不走出第一步，就永远在原地。《宗风．俗谛》是照妖镜，也是美容镜。初照，太丑了！多照几次，就漂亮一点；天天照，就越来越漂亮；一直照，最后就照成三十二相、八十种好了。所以，我们要不断地拿它天天对照。

（2012年4月5日于弘愿寺开示）

宗风学习（二）

宗风俗谛的处事之道——“和”

南无阿弥陀佛！请随我一道将《念佛人每日诵念思惟》背诵一遍。

一、对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。

二、敦伦尽分，闲邪存诚；奉公守法，为世良民。

三、自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人。

不说是非，不听是非，不传是非，不较是非。

不求人过，不举人罪，不揭人私，不争人我。

不背因果，不蓄恨意，不怀虚假，不行谄曲。

四、六亲眷属，敬爱和睦；崇德兴仁，务修礼让。

和颜爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人。

奉行谦敬，不起骄慢；常怀惭愧，仰谢佛恩。

五、给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益。

凡事真心，凡事爱心，凡事感恩，凡事恭敬。

凡事守大体、有分寸，凡事为对方设想，

凡事肯吃亏不计较。

六、学佛大悲心——弥陀如何为我，我便如何为人。

七、生活——简单、朴素。

语言——诚恳、和蔼。

威仪——安详、稳重。

八、诿罪掠功小人事，掩罪夸功众人事，
让美归功君子事，分怨共过盛德事。
九、天道亏盈益谦，地道变盈流谦，
鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。
十、每见寒士将达，必有一段谦光可掬。
谦则受教有地，而取善无穷。
今天，学习心得交流的题目是：和。将从以下六个方面，同大家来共同学习。
一、和的重要
二、和的好处
三、为什么不和
四、怎样才能和
五、心中常保一团和气
六、破疑
一、和的重要

“和”是和气的和，和平的和，在《触光柔软》这本书的第32页，慧净上人有一篇简要的开示。

“和”这个字很平常，很不起眼，但是非常重要。对于个人、家庭、团体，甚至对于社会、国家、世界，“和”都非常重要。在《宗风、俗谛》的十条当中，“和”出现了四次，就是“谦卑柔和”“和颜爱语”“敬爱和睦”“诚恳和蔼”。可见频率是相当高的，“和”在宗风当中也很受重视。

《宗风》的落实，体现在个人身上，最明显的，让别人一遇到你就能感觉到你这个人很慈悲，很谦虚，就是“慈”和“谦”两个字。体现在团体当中，人家一来到这个团体，立即感受到这个团体很和，没有人我是非。

和，对于个人、家庭，乃至万事万物，都非常重要。可以说，和是生命的基础，和也是一切人、事、物生存发展的必要条件。万物和则生，不和则死。任何事物，人也好，企业团体也好，即使再小再弱，如果能够和，也会欣欣向荣，也会茁壮成长。那么，即使你看上去很强大、很强盛，如果没有和的话，也会慢慢衰败，到最后就会灭亡。所以，这个“和”是非常非常重要的。

《中庸》当中有一句话，我觉得非常好：“致中和，天地位焉，万物育焉”，把“和”提到了很高的位置。意思是说，如果能达到“中”和“和”的话，那么，天地——宇宙乾坤的位置就正了，宇宙乾坤就会在正常的轨道上运转，不会颠覆变乱。人生的根本伦理就能得到维护，人类社会就会正常运转。

“天地位焉”是指天地的位置不会颠倒，在合适的、正当的位置上。如果天地位置都颠倒了，那宇宙万物怎么生存？那就动乱了。

“万物育焉”，“万物”就是一切生灵，万事万物都能够得到生长和发育。所以，“中”和“和”是这样重要。

什么叫做“中”，什么叫做“和”？有两句话：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和”。

就是说一个人的心还没有喜怒哀乐这些情绪，没有对外界的反应、认识、应对，还没有动的时候（就是我们的心本来的状态，灵灵明明的），没有受外界的干扰，就好像水井的水，很平静，这个时候就称之为“中”。

“发而皆中节谓之和”，从“中”的状态出发，应对外界事物，都能中节。“中节”就是合乎节度，合乎本来状况，既不多，也不少，认识和表达都恰如其分，没有偏颇，不带情绪，都很理性，这叫“发而皆中节”，这就称之为“和”。

怎样才能“发而皆中节”呢？关键就要从“中”出发，如果“中”都没有，那就谈不上“和”了。

打个比喻，就像照相机，快门打开，还在静止的状态，没有按下，这个时候叫做“中”。快门一按，哔嚓！它就“发”了。一按快门，“发而皆中节”。它怎样“中节”？就是按快门的时候照相机要保持不动，如果一抖动的话——“发而不中节”，那就模糊了。也就是说，我们对外界事物的认识，若想“发而皆中节”，就要心中保持“中”，从“中”出发就“和”。

其实，这个“和”，与我们心性的历练、修养的提高，甚至与我们心性的反观觉照都很相关。这一段话主要讲心理上的作用。

“和”在各个方面都很重要。比如说身体不和，怎么样呢？身不和就要生病，所以我们讲身不和叫“四大违和”。身体一旦不和，头疼脑热了，关节炎发作了，颈椎病、腰椎病，甚至偏瘫了，大脑指挥不动；肠胃不好的人最能体会肠胃不和。身体不和，就难过，就生病。

心里如果不和呢？心里不和就会生烦恼。我想“和”字或许不容易体会，但是“不和”是很容易体会的。“见到他我就皱眉头，关系处得不好”，这就是不和。心里不和是很难过的，心里和就感到一片春风。

家庭如果不和呢？家必败。家业再大，家族再发达，如果不和了，为财产争斗，必定败落。

国家如果不和，也会衰落，意见不一致，斗争很多，打内战，那能够强盛吗？所以，和非常重要。

有两句话说，“天时不如地利，地利不如人和”，这也是讲和的重要，一件事情的成就，往往是这三方面的作用——天、地、人。这三方面都很重要，但是，比较起来哪个最重要？“人和”最重要，所以讲“天时不如地利，地利不如人和”。

“天时”是指时节气候的因缘，“地利”是指地理环境的因素，“人和”就是人心的向背。这三者对于一件事物的生存发展都非常重要，但主要还决定在“人和”。得天时，得地利，不得人和，那就不能成就；如果得到人和，暂时没有得天时，没有得地利，它也会转，天时也会转来，地利也会转来，这就是依报随着正报转，渐渐地，天时也有了，地利也有了。

所以，历史上，像商汤、周文王，一开始都是小小的国家，七十里、一百里，因为很仁和，很得民心，就可以做天子；夏桀、商纣，一开始很强盛，但是不和，最后都衰败了，这都能证明的。

还有句话说“家和万事兴”，这句话是大家都知道的。“家”不仅是家庭，也指团体、公司、企业，这都是家。家如果和的话，各种事业都能兴旺起来；家如果不和，各种事业都会衰败。

尤其，家庭如果不和的话，对孩子的影响特别大，甚至影响他一辈子的幸福。对于孩子来说，父母就好像房子的屋顶一样。房上面是两片屋顶，我们一个小小的人，在房子里面住着，突然，两片屋顶在上面打起架来，你打我，我打你，你想，住在下面的人会不会心惊肉跳啊？父母就像孩子头上的两片天，父母在那里吵嘴，在那里摔东西，在那里不和，孩子是非常惊恐的，一定会影响他的心灵，影响他未来的幸福，甚至会把这个风气传给他的下一代。所以，家和非常重要。

二、和的好处

团体当然更要讲究和。和有很多的好处，可以讲，和无不善，和无不利，和无不祥。和没有不善的，没有不得利益的，也没有不吉祥的。

我们中国的词语，你想一想，只要跟“和”字沾上边的，都是好词，——只有一个不好的词，就是“不和”，前面加一个“不”字，它就不好了。

我搜了一下，读给大家听一听。这样读一遍就感受到了，我读慢一点，大家听一听：和气（和气好啊），和蔼，和颜（很温和的颜貌），和睦（和睦好啊！家庭和睦，邻居和睦，不和睦怎么过日子啊），和善，和缓，和好，和解（在一起有不同意见，有纠结的地方，和解了，这样好），和谐，和美，和乐，和顺（和就顺，不和就不顺），和风，和煦（讲天气，和煦的春风），和畅（惠风和畅），和平，温和（这个人很温和，一听，都愿意跟他接近），柔和，谦和，安和，平和，亲和，缓和，调和，祥和……这都好不好？这都是好词，没有不好的。再有四个字的词也搜了一些：和气生财，和气致祥（如果有和气的话，就能够招来吉祥），一团和气，心平气和，和颜悦色，和蔼可亲，风和日丽，和风细雨……这些词听起来都特别好。

在这些词当中，我个人特别喜欢“一团和气”和“心平气和”。

做任何事，首先看看你的心平不平，你的气和不和。如果气还在那儿鼓着呢，千万别开口，千万别出手，这肯定会出差子；你的心还不平静呢，那你也免开尊口。你要说什么事，先问问心，先摸一摸自心平不平。你很有情绪，你很不满，很忿恨——有的人这个时候尤其还愿意讲、想讲——让它静下来，等到心平气和你再来看，事情就不一样了。心不平、气不和的时候，你的判断是失误的。心就像一面镜子，这面镜子的表面不平，它照的东西怎么样？美人也照成丑人——哈哈镜。听人说话，不一定要听他说的具体什么事，我们听他的心，“哎呀，很不平，气很不和，哦，一定是失真的。”所以，心平气和非常重要。

“一团和气”，我们的体内，我们的心中，包含着一团和气，这一听就很吉祥，也很有福报。形容一个人，“满面春风，一团和气”，显示他的面相到同心，都很有亲和力。还有“两袖清风，一团和气”，都很好，自守清廉正直，干干净净，但一点也不孤傲清高，对人仍是一团和气。

和的好处，略说有五点：

第一就是消业障。和怎么能消业障呢？不是念佛消业障吗？对了。其实，和就能消业障。念佛为什么消业障？念佛就和了。你如果杀生害命，众生得找你追讨；你念佛了，他就和了，他就不找你追讨了，你业障就消了。不和的时候就增长业障。心不和，头上的大筋都蹦起来了，血压升高，明显业障来了嘛；家庭关系不好，或者得了什么心理疾病，其实都是心中有隔挡，有不和；甚至心跳加速，脑血管崩裂。那一和呢？以前那些事情一一化解，百病都消除了。所以

，有时候家庭不和，上代跟下代，或者夫妻、父子不和，就生出很多怪病；一旦人际关系调和了，病就没有了。所以，很显然，和能消业障。你跟别人不和，有忿恨，那对方总是想要报复你，你结了很多仇家，不就是业障在旁边吗？说不定走路要挨黑石头。好，你一和了，没有仇家了，业障立即消除。所以，和能消业障。

第二，不仅能消业障，还能增福报。业障一消，福报自然增长。

业障和福报的关系，其实就像冰和水。你看冰，冰就是业障，很冷，很坚，很硬；和，就是阳光，照着它，慢慢温和了。温和了，和了，怎么样？业障消了，冰就化了。冰一化成水，水就多了，水就是福报。所以，我们有和气，就能消业障，就能增福报。

第三，和也能开智慧。为什么能开智慧呢？因为和，心就是安的，心就是定的。长期如此，如实，理性，不偏颇，这样，他就有智慧。而且，有这样的长期熏修，他很安定，有定的话，就会发慧。所以，和也能够开智慧。如果心总是不和，那这个人当然就没有多大智慧。

同时，这个和，它的当下就是智慧。所以，不和的人没有智慧，和的人就有智慧。为什么？因为所谓智慧（当然，有空性的智慧，有其他层次的智慧），随顺因缘就是一种智慧。因缘就是空性的，你能随顺因缘，这就是智慧；你不随顺因缘，你就叫做我执、情见。随顺因缘就是和，和就是随顺因缘。不管什么情况，心中一片春风，一片坦然，很和，无形当中就顺了因缘。那为什么不和呢？就是不顺因缘，看不到因缘，所以就不和，就在那里起很多情绪，负面的东西，不能完全接受它。如果能随顺因缘，坦然接受，你心中就会和。所以，和的当下就是智慧。

第四，和能结善缘。一个和气的人，走到哪里，他的周围都有很多人围着他，他走到什么地方都跟别人结了善的缘分。人们围绕在他的周围，就好像春天百草向着太阳一样，因为他有一团和气。如果很高慢，内心很暴戾，就会让人感到很危险，觉得这个人很不稳当，很不可靠，那样，善缘就离开了。

第五，和能度众生。内心有安和，威仪上就会自在安详，就能感染周围的人，让人家乐意和你亲近；你所说的话，人家自然觉得很中肯，很实在，也乐意听。如果一个团体很和，人家一来到这个团体当中，自然就受到感染，受到感化。所以，“和”无形当中可以感化对方，它是一种人格的力量。

“和”，它是从“中”出发的，“致中和”。因为，人和人打交道，说话的时候，虽然在眼睛看着眼睛、身体对着身体，其实是心对着心，禅宗讲“直指人心”，是这样的道理。我们说话的时候，如果心很散，不聚焦，很动荡，那就言不由衷了。如果两个人都这样，那就是各自在讲废话。如果一个人很静定，他跟别人说话，就能够直接心对着心来说话，效果就好。

我们都盼望和，我们的目标也是和。其实，这一点在娑婆世界是很难达到的。

当然，有不同的标准。说这个家庭很和气，团体很和合，真正说起来，到了西方极乐世界，“诸上善人俱会一处”，我们才能和。

佛陀对寺院道场提出了“六和敬”的准则，我们祝愿道场，就说“祝愿海众安和”。

“和敬”，“和”就是跟大众相处没有矛盾纷争，“敬”就是内心谦卑，能够尊重对方。两者是一体的，没有“敬”就没有“和”。

身和共住，口和无诤，意和同悦，戒和同修，见和同解，利和同均，这就是“六和敬”。

首先说“身和共住”。从消极的角度来说，就是大家住在一起，不要有身体上的摩擦冲撞；从积极的角度来讲，彼此要互相关照。老年师父下楼不方便，我帮他托一下，这就显得很和。游客进来一看，“哎呀！你看，小师父在照顾老师父”，很祥和的气氛。如果说“身和，我只要不碰他就好了；那是他的事”，那是消极的，积极来讲要互相帮助。他生病了，我去送汤送药，照顾他，这也是身和。

“口和无诤”，从消极的角度来讲，就是互相不争斗，不吵骂；从积极的角度来讲，可以互相规劝，安慰，鼓励，那就是和。“哦，你很不错”，“哦，这件事应该如何如何”，劝善悔恶，对方很愿意接受，这样就是和。如果对方不愿意接受，吵起来，那就谈不上和了。

“意和同事”，意和，从消极的角度讲就是不互相拆台，没有说内心跟你过不去，没有的；从积极的角度来说，互相成全，互相理解，彼此默契，对方没有开口，心里就知道，这就是意和。意和再去做事情——“同事”，那你做事情就很顺了。意要是不和，做事就不顺，你这么想，他那么想，就像马车一样，这匹马往这边走，那匹马往那边奔，不能同心同德，而是离心离德，那就不顺了。所以，“六和敬”对我们团体和合非常重要。

三、为什么不和

可是，在一个团体当中，多少总是有不和的。为什么会不和呢？因为我们还是凡夫，是凡夫，还有烦恼，还有我执，于是就不和了。这是根本性的，因为有我执的存在——主要是我执。不和，就是说一定要坚持自己的，不能接受对方的。我执越坚固的人，越是不容易达到和。

不和的因素很多，如果从道场来讲，我想这几方面比较突出：

第一，计较。住众比较容易计较。如果计较的话，就不容易和了。如果不计较，那就什么事都

好说；你计较，就不和了。

第二，猜疑。猜疑是团体的大忌。疑心是凡夫的一个根本烦恼。你说他就是这样吗？其实不是这样，是你烦恼重，认为是这样。

有一个有名的故事，就是“邻人盗斧”，充分说明疑的负面作用。

一个人，他的斧头丢了，他一想，“我这个斧头为什么会丢呢？对，一定是邻居某某人偷去了，因为那天我的斧头在的时候，他也在旁边。现在丢掉了，肯定是他偷的，不然是谁？怎么会丢掉呢？”但是又没有证据，所以他在怀疑。怀疑，他就要观察，他怎么看他都像偷斧头的人，“你看，他见了我，以前对我是笑脸，这次见到我他不好意思，躲躲闪闪的，走路鬼鬼祟祟的，越看越像偷我斧头的人……哎呀，他怎么见了我突然把门关起来了？”但还是没有抓到把柄。这样怀疑了好几天，心中实在不是味道。有一天，他把门一关，结果愕然发现，他的斧头在门边的角落里。这时候，他再看他的邻居，怎么看都不像偷斧头的贼了。人心很奇特，人心很奇妙，你把他看成贼，他就是一个贼。

所以，猜疑对团体的和合是个大忌。我们每一个人都不喜欢活在别人猜疑的眼光当中，或者在别人猜疑的心理之下。比如说，一个人在团体当中受到别人的猜疑，如果这个人宽宏大量，有非常高的智慧，那当然无所谓。像广钦老和尚，他闭关回来之后，师父为了考验他，特意安排说功德箱里的钱是他偷的，全寺上下的人都讲“哎呀，这个去闭关修行的人原来是个骗子，是个贼，他欺骗我们”，人家都对他另眼相看。但是，他不计较，他根本就没这回事，他该怎样怎样——他就能做到。一般人就不行，如果被怀疑了，心里就有很大的隔挡。有些事情也说不明白，甚至也不便于去讲，你的德行、你的品格、你的人格被人家怀疑，你有口难辩，无法申诉，觉得非常难过。这种气氛如果在团体当中蔓延，就会有感染性，就会让团体不和。

第三，说是非。那就不用说了，说是非往往会引起一串不和——从说的人，到听的人，到传的人，被说是非的人自然心中更不平衡，就要去理论，就要去找，“谁说的？”这一大串都不和了。

是非在团体当中传播，有的时候就像龙卷风一样，只要它扫到的地方都会遭殃。所以，说是非非常不好。当然，不说是非其实也是很不容易的，你要有一定的雅量和智慧，要有修养。

不和的因素，从个人来说，是因为我们心中有负面的情绪。大家想一想，是不是这样？“家家有本难念的经”，为什么难念啊？因为不和；如果家里很和，那不就好念了吗？

就像我们吃饭一样，热乎乎、软绵绵的大米饭嚼到嘴里非常好；但是如果里边有许多沙子，这个饭好吃吗？一吃，咯嚓！

家里不和，心不和，这个经就特别难念！负面的情绪就像饭里的沙子一样，我执坚固，烦恼很重，而且非常有传染性。

负面的情绪几乎比比皆是。比如说刚才讲的计较，嫉妒，怀疑，猜测，不平衡，不信任，还有很多，比如抱怨，委屈，说风凉话，骄慢……负面的东西特别多。只要有了负面的情绪，我们的心中一定是不和的；如果心中都在正面的阳光之下，一定是一团和气。

不和的根源是我执，由于我执，自然产生负面情绪。若能“发而皆中节”，那就没有负面情绪，都是理性的，合乎事实的本来面貌。负面情绪当然就“不中节”了，打不准。

团体的建设，讲六合敬，讲团体和合，怎么才能和呢？根本原则就是要淡化我执。我执淡一些，柔软一些，这样才能和。不是说跟别人辩道理，“啊！这个理讲清楚”。喜欢辩道理的人，往往是我执很坚固的人，不会很和。

淡化我执，不管圣道门还是净土门的修行，最后都会有这方面的展现。如果展现不出来，那说明修行没有上路，是初学，展现不出来。圣道门主要是体悟空性，体悟空性当然就能破我执，淡化我执。净土门的修行是“机法两种深信”，就是仰投阿弥陀佛的救度，感觉自己是愚恶的人。如果真正感受到自己是愚恶的人，我执自然就淡化了，“我只有靠阿弥陀佛，我一切不如人，我很卑劣，我很愚恶”，我执不就淡化了吗？我们之所以高声现威，高声呵斥人家，或者指责对方，其实就是忘记了机法深信，把自己都忘记了，不知道自己是什么人了，这样就会不和。

另外，在团体当中，对“和”要有正确的认识。所谓“以和为贵，以忍为高”，这个和是最尊贵、最宝贵的。在团体当中相处，和就是宝。首先是作人，其次是做事，是通过做事来作人。事情做得很好，做成功了，但是人做失败了，这事做着有什么意思呢？宁愿不要做事。事情做了，但是坑了人，自己受伤害，人家也受伤害，那么，这种事情宁可不做。

团体和，大家都能得利益。如果不和，那就不是少数人受损失，整个团体都受损失。不和，个个都受影响，家庭也一样，公司也一样。不和，每个人都会觉得无味，没有意思，感到不舒服；如果和的话，大家都觉得很好。所以，和很贵。

四、怎样才能和

知道和这么尊贵，我们就要牺牲自己，成全对方。成全对方也是成全自己。所以要以和为贵，而不是以我们的知见为贵。

具体的落实，就是从《宗风》的学习开始。

第一条的三句话是和的来源。

第一句“对弥陀恭敬信顺”，深刻体会这句话，我们就会有一定的“和”展现出来。

家里边兄弟不和，最苦恼的是谁呀？最苦恼的是父母。兄弟闹不和，父母的心是很难过的。我们念佛人，我们同道场的人，我们同参道友，我们闹不和，阿弥陀佛会高兴吗？阿弥陀佛非常不乐意。如果我们真正认为说“我是弥陀的儿子，对方也是弥陀的儿子，我们是兄弟，做一个孝顺的人”，那就和了。

有时候看古代孝子的公案，确实感动人，人家真是纯孝。只要让父母的心安顺，自己再怎样受委屈都无怨言；兄弟同气连枝，绝对保持“和”。我们如果体会到“对弥陀恭敬信顺”，做弥陀的孝子，我们就不会跟对方过不去（不然的话，就会让阿弥陀佛心中纠结），更不可以拿刀去杀众生，伤生害命，因为众生也是阿弥陀佛救度的对象。如果这个地方体会得很深，对佛的孝顺之情就会体现出来，就会心中一团和气地对待他人，也会慈悲、慈爱，站在对方的立场考虑。

第二句“对他人恩慈体贴”，果然对他人恩慈体贴了，怎么会不和呢？好处都要给他，利益功德都要给他，方方面面都要成全他，哪里会跟他闹不和？不会的。

第三句“对自己谦卑柔和”，如果你能放下身段，你能很谦卑，对方无论说什么，“哎，都是我不对”，分怨共过，让美归功，“哎，你说得有理，我的不对”，你很谦卑了，那团体怎么会不和呢？你遇到谁都会很和了。

所以我们看团体当中，人缘最好的，关系最和顺的，都是那些话不多、很谦虚、很低调、不高傲的人，他无论走到哪里都很和。一个人，即使有很多优点，很聪明，很能干，但是只要有一个缺点，人们就不愿意跟他在一起。什么缺点？骄慢。他到哪里去都看不起人，谁愿意跟他在一起？跟他在一起，他得压你一头，对不对？所以，能够谦卑柔和，在团体当中就非常好，对大家、对自己都非常好。

《宗风》讲到“凡事为对方设想，凡事肯吃亏、不计较”，这些都是和的要件，你为对方设想了，那自然就和了。怎样为对方设想？你要千方百计为他想出理由，所谓“观功不观过，观德莫观失”。

其实，我们的心容易观别人的过。观别人的过，别人未必有这样的过，但是你一观，就成了你的过了，你的心就坏了。对方是不是这样，我们暂且不管，或许是这样，但是你一观，就把这个不好的东西吸到你的心里边来，你这是没有智慧，你干嘛去吸收这些呢？要吸收别人的好处，要观别人的德。你观对方的德，即使对方没有这个德，你的德也会增长——你观来的。

“为对方设想”，比如说这件事情怎么判断，“不应该这样，他做的不好”，我们很可能简单地一棍子打死，“不行！”好了，这下这个人在你心中就死掉了。其实他没有死，你自己心里有一个他死掉了。要想到“他这样做，一定出于无奈。他这样做，或许事情本来不是这样的，或许有误解，或许还有更深的原因”，总要想办法为对方开脱。

其实这不是为对方开脱，而是为自己的心解套。任何事情，你一定要给它解套。如果你没有开脱对方的理由，你的心就已经被一个枷锁套住了。这样，你的心就不会住于正念，就不会自在，就不会有和气。所以，“和”是首先和在自己的心中，自己首先得好处，得利益。

“凡事肯吃亏、不计较”，这也是我们与人相处的一个法宝。你愿意吃亏，其实是占了便宜。上人讲“人亏天补”，我一看这句话，豁然开朗。人亏了，天会补给你，确实是这样。天补给你的，那就是夺不走的了，你亏一分，老天会补你十分。所以，在人前感觉到受人欺负，心甘情愿地承受，天会补你。所以，“肯吃亏不计较”，心甘情愿这样去做，吃亏其实是占便宜。只要你肯吃亏，决定会得到利益。“亏”就是亏空。你吃的亏越大，就是你的心量越大，你的空间越大，就像大海一样，最后众水都归到海里边来。所谓“海纳百川，有容乃大”，海在很低的地方，它就吃亏，在亏的地方。像山谷，像大海，虚心才可以有容。所以，人能吃亏，这个人有雅量。一点不愿意吃亏的人，针尖那么大的亏都不愿意吃，这样的人能走到哪里去呢？他能有多大的福报？所以，吃亏其实是吃福报啊！

“肯吃亏、不计较”，团体就容易和。往往我们都因为自己的知见，因为自己的心性过不去，所以就不愿意吃这个亏。其实，如果想到“这个对我有好处”，你就会关起门来，怕这个亏给别人吃去了——就好像在饥饿的年代，自己有一个面包，怕给别人吃了，自己偷偷关上房门把它吃掉。吃亏就要这样子的，不能让别人知道，偷偷把它吃掉，你就有福报。还没有吃点亏，就出去告诉人家“哎呀！你看看，我多倒楣，他对我这样子”，吃进去又吐出来了，“太倒楣了！”这个才倒楣，吃亏是好事。

说这些，是要我们在与人处事的时候，在团体当中，心中能够常保一团和气。心中一团和气，首先对我们的身体就非常有益。平和是养生的第一步。

就像一棵树，栽在一个地方，气候不适宜，土壤水分也不适宜，太阳光又不照它，气温又非常低，所有的因素都不和；不和，它就要生病，它就萎缩，它慢慢就死掉了。如果土壤水分也适宜，空气温度也适宜，阳光也适宜，什么都适宜，它就很和；一和，它就慢慢茁壮起来了。

五、心中常保一团和气

我们的身体，我们的心，其实就像这棵树。如果心中有和的话，它就很温暖，慢慢就会生长起来。所以，“中”“和”很重要。常保一团和气，你所行之处都是满目春风。

怎样保持一团和气？第一点就是杜绝负面的情绪。

佛经说“众生颠倒”，确实是这样。负面情绪明明不好，但是几乎都把它当做宝。“他对我不好，所以我就要对他不好”，“君子报仇，十年不晚”，把仇恨放在心中，这样好吗？“不然我是软蛋，哪像人呢？”他以为这样就是做人。这都是世间错误、颠倒的想法。负面情绪，嫉妒，仇恨，贪欲，愤懑，凶暴，不平，抱怨，指责……这些心理，他找出很多理由。你去安慰他，开导他，“某某人哪，对方对你其实并不坏，他对你是很好的”，“不对！他对我就是不好！”他很坚持，要把不好的形象放在心里。你想想，负面的东西放在心里有什么好处！人往往就是这么颠倒，说别人不好反而愿意听，比如张三认为李四不好，你当张三的面说李四不好，张三就非常高兴，“你真是我好朋友，你真了解我啊！李四非常不好啊！”如果跟他说“李四其实也有优点的，其实他并不是这样不好”，他马上认为“非我同道”，转身离开。这就是没有智慧，坏的当作好的，害的当作益的，恶的当作善的，凶的当作吉的。

我们要想和的话，首先要知道好歹，不知好歹的人能够和吗？把坏东西抱着紧紧不放，只能产生负面情绪。

负面情绪有很多，比如说急躁，人一急躁，内心能不能和？那就不和了。不急躁，很平静，心里就和。遇事不要急，事情有它本来的发展趋势。急躁说明你没有智慧，说明你不会观因缘，说明你不会随顺因缘，说明你很自我，很自负，觉得自己很高。不要这样，要随顺因缘，很温和、很平静地去对待、处理。

不计较，不猜疑，不戒防，不求人过，这些都是杜绝负面情绪的方法，要保持正面的思维。

正面的思维很多，比如说耐烦、信任、质直等。

耐烦，别人说一件事情，平心静气地倾听。耐烦，其实并没有要人耐，耐是耐不住的。平心静气地听他说，这就能够有和。耐烦，宽容，对方有缺点，有不足，也是事实。如果不宽容他，去指责他，就不和；体谅他的处境，也观察到自己有比不上他的地方，这样来宽容，内心就有和。

信任就有和。往往很多人都觉得自己是值得信任的，但是评价别人的时候，似乎没有几个值得信任。这不好，这会产生不和。要想到：别人跟我一样，我并不比别人好多少。

尤其在我们这个念佛团体，能够进到我们这个团体的人，是阿弥陀佛招感来的，阿弥陀佛都筛选过好几遍了，还不值得你信任啊？值得信任！值得信任并不是说没有缺点、不会犯过失，也不是。如果你信任对方，他即使有过失，你和他谈，他也能够接受。你信任他，就会宽容他。不信任，当然就谈不上宽容。

质直，就是说心很朴实，没有猜忌，没有预先定性，预先想到会怎么样，事情来了才去反应，该怎样就怎样，不做过多的延伸，不做过多的想像，这叫“质直”。

质直无伪，这叫做“诚”。一般人所理解的诚是很浅的。诚，就是质直无伪的心，不挑别人的毛病，不看别人的过失，也不做过多的想像和猜测；甚至，当听到对方哪里不足的时候，千方百计要去为他回旋。这样的心就是质直的心，无伪的心。

六、破疑

还有两点可能会误解的，需要说明一下。

第一，什么都和，那是不是没有原则（就是“和事佬”“和稀泥”）？

其实不是这样的。和，还是知道原则，不是没有原则，而是宽容。

比如“一向专称”，这是我们坚持的原则。对方没有“一向专称”，我们能不能跟他和？还是可以和的。知道他目前的状态，接受他，甚至赞叹他，培养他的善根，慢慢引导，这样不就和了吗？所以，和不是说没有原则、稀里糊涂。而是对方有过失、有不足的时候，你内心能够宽容，自己也明了哪里是准则，哪里正确，不是说胡乱“和稀泥”。

第二，“要和，就要大家都和呀，靠我一个人能和吗？他不和，所以我也不和。”错了！人家不和，我们要和。他不和，他愤恨你，认为你不好，那是他的损失，你和是你的利益。和这件事情不需要两个人，你一个人就可以和，自己对人家和就好。

最后，奉献大家一副对联：

口中常称六字名号，

心中常保一团和气。

能够如此，阿弥陀佛。

（2012年4月21日讲于弘愿寺）

宗风学习（三）

——凡事正面思维
南无阿弥陀佛（三称）
《念佛人每日诵念思惟》
一、对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和。
二、敦伦尽分，闲邪存诚；奉公守法，为世良民。
三、自觉愚恶，过于他人；毫无资格，计较他人。
不说是非，不听是非，不传是非，不较是非。
不求人过，不举人罪，不揭人私，不争人我。
不背因果，不蓄恨意，不怀虚假，不行谄曲。
四、六亲眷属，敬爱和睦；崇德兴仁，务修礼让。
和颜爱语，下心含笑；慈念众生，加厚于人。
奉行谦敬，不起骄慢；常怀惭愧，仰谢佛恩。
五、给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益。
凡事真心，凡事爱心，凡事感恩，凡事恭敬。
凡事守大体、有分寸，凡事为对方设想，
凡事肯吃亏不计较。
六、学佛大悲心——弥陀如何为我，我便如何为人。
七、生活——简单、朴素。
语言——诚恳、和蔼。
威仪——安详、稳重。
八、诿罪掠功小人事，掩罪夸功众人事，
让美归功君子事，分怨共过盛德事。
九、天道亏盈益谦，地道变盈流谦，
鬼神害盈福谦，人道恶盈好谦。
十、每见寒士将达，必有一段谦光可掬。
谦则受教有地，而取善无穷。
今天和大家汇报的题目是“凡事正面思维”。

所谓“凡事”就是说，不管我们遇到什么人、什么事情，不管在什么环境因缘情况下，都要这样做，这叫“凡事”。

所谓“思维”，就是我们的意识活动，审虑，推度，思考，判断，人心一遇到境界，就会思考，就会分别。那么这种意识活动有两种趋向：要么就是正面的，要么就是负面的。但多数人还是负面的多，负面思维不用学习，生下来就会，这是因为烦恼我执。

正面思维要学习，不学习不具备。什么是正面思维呢？所谓“正面”，就是加分的，引导事物向着善，向着好，向着有利、阳光的一面，这样的思维模式就称为正面思维。

“负面”就是减分的，让我们的心沮丧，让事情糟糕，不利，不顺，阴暗，这就称为负面。

正面思维和负面思维所产生的影响非常大。不管在家庭，还是在团体，负面思维往往是伤害特别大，不和，产生负面的效果。
正面思维有以下四个特点：
第一，符合佛法理则，趋向真理。

以什么标准判断它是正面思维还是负面思维呢？所谓正面思维，就是符合佛法的理则，至于佛法有什么样的理则，这个要学习，底下我们会介绍。

佛法是佛陀所说的，是圆满证悟真理所自然流现的语言。如果按照佛法的理则去思维，我们就会接近真理，趋向真理，这就是正面思维。

反过来说，违背佛法的理则，根据自己的想像、经验、主观臆断、我执情绪、烦恼习气，“碰到这事我就这么想的，我就过不去”，这就彻底是无知无明。
第二，自性清净离染，令人喜乐。

正面思维以净心为体，离开染污。这样的思维让我们心有喜乐，心是很欢喜的，很安乐的。这种喜乐是清净为性，不是说“我打麻将赢了，快活了，高兴了”(那是染污的)，不是！
正面思维所带来的法喜法乐，是清净喜乐。

反过来说，负面思维就不这样了，负面思维是因为任凭了烦恼习气，负面思维其实就是我执，我——尤其是当这个坚固的“我”受到攻击或者危害，它就要保护自己，马上起一种情绪，它的自性是不清净的，是烦恼为性的。它所产生的作用，是令我们心中染污，苦恼，越想越苦恼，越想越难过，大家可能都有经验。心里难过，为什么？负面思维就难过了。
沮丧！一想，头都耷拉下来了。
失败！这个心沉沦，沉堕。

到后来没办法了，有的人就是寻短见，有的人就报复社会，有的人跟别人吵闹，争执……这一切都是从负面思维生发出来的，它让我们的心不净。
以上两点说的是正面思维的作用，下面说它的相状。

第三，对人恩慈体贴，给予爱与温暖。

正面思维的相状表现在对他人，就是《宗风》里所说的“恩慈体贴”，正面思维一定是这样的。

负面思维就不是这样。缺乏爱心，对他人没有恩慈体贴，只会保护自我，以我为中心，依我为标准，这样就会令大众不喜，令大众不乐，令大众远离。

你只要负面思维，对方就立即感受到，不需要打电话，也不需要发信息，互相之间就感觉到不和，然后你看我不顺眼，我看你不顺眼，大家自然就疏远了，团体就分裂了。

家庭也一样，夫妻两个负面思维的话，这个家就不成一个家了，打仗，或者冷战，不能好好过日子。

正面思维给人爱和温暖，就像我们刚才诵念的“给人安心，给人欢喜，给人希望，给人利益”，这些都是正面思维；“凡事为对方设想，凡事肯吃亏不计较”，这都是正面思维。若能正面思维，大众当然很喜乐，喜欢跟你亲近。

第四，处事理性客观，向善向净。

正面思维所产生的效果是——处事理性客观。既然是符合佛法的理则，判断、处理事务就是理性的，不情绪化的，就是客观的，不是主观的——公正，全面，不偏颇，这就是正面思维。这样的思维，会引导我们向着善、向着净的方向发展。

一般人做事情的时候，往往都有一个主观的意识，“这件事情我一定要做成”，这是一般的观念；“为了做成，不管怎么样都行”，就产生了很多负面的东西，一味要达成目标。其实事实未必如愿，因为也可能我们的目标不正确，也可能我们的方法不正确，如果我们一定要强力推行，不按照正面思维去做，即使这件事情表面看做成了，其实是失败的。因为不是向着善，而是向着恶；不是向着净，而是向着染。跟这件事相关的所有人事环节都感到很累，都受到伤害。只有你一个人事情做成了，那不可能！到最后也一定失败。

如果正面思维的话，也可能这件事情做不成，但是从长期来看，非常符合自然法则，这件事本来就不该成，成了就不合时宜，不是时机，不是因缘，对自我、对他人都不利。

“按正面思维老是受人家欺负，正面思维，你看事没做成”，你觉得没有做成，其实是大大地成了——人心都成了。所以，不是为了单独把这件事情做成。

我们总结一下，就是正面思维有这么四个特点：

第一，符合佛法理则，趋向真理；

第二，自性清净离染，令心喜乐；

第三，对人恩慈体贴，给予爱与温暖；

第四，处事理性客观，向善向净。

反过来，负面思维也有四个特点：

第一，违背佛法理则，无知谬误；

第二，任凭烦恼习气，体性不净，令心染污、苦恼、沮丧、沉堕。

第三，缺乏爱心，令他不喜，令众远离；

第四，处理事情主观臆断，情绪用事，让事情复杂化，变得更加糟糕失败。

我们主张凡事正面思维。事情会向哪个方向发展，其实和我们的心念有关系。我们如果正面思维的话，会引导种种因缘向正确的方向走下去。

为什么要正面思维呢？如果从我们佛弟子来看，最基本来讲就是为了实践佛法。我们学佛，学了很多理论，如果不应用到实践当中，这就失败了。就像慧净上人讲的，一般的人都是习气做主，情绪用事，遇到事情就自然爆发出来，这就是“我执”，伤害“我”了，侵犯“我”了，冒犯“我”了……即使我们学佛，往往学了一些道理，也都把它放在那个地方，生活当中遇事逢缘不一定用得上，还是凭着烦恼习气，遇到一点什么事情，压不住，这就不好。我们学佛人、念佛人、修行人，特别是出家人，人家说“你们寺院应该很清净的，怎么到了寺院好像也有许多矛盾”，为什么？一是因为大家都是凡夫，本质都是这样；二是没有正念思维，学的东西没有用得上，都停留在理论上。我们要学习佛法，更要实践佛法。

有人说“我不是佛教徒，不一定要实践佛法，我也没学”，即使这样，也要正面思维，因为这会让我们的心受到保护。没有一个人不希望自己幸福，都不希望自己受到伤害。但是恰恰相反，如果采取负面思维这种形式，无一例外首先伤害的是自己；伤害了自己又不平衡、不满，然后就要报复，又要伤害别人，这就是负面思维带来的结果。所以，如果不想让自己受到伤害，最好是正面思维。

没有人能伤害你，除非你自己伤害自己，尤其在心这一方面。

身体，碰它一下，可能把它碰坏了；心上的事情，谁能伤害你呢？人家讲的话，还是靠你去思维。“他讲这个话，就是跟我过不去！我几天都睡不着觉，高血压都犯了”。他讲的话已经过去了，像风一样飘走了，可是你还在那里不断地加工，负面思维，这样就伤害自己了。如果我们正面思维的话，你听到很高兴啊。同样一句话，张三听到就非常苦恼，李四听到，“哎呀好

啊，是好事”。

就是思维方式不一样。君子乐得为君子，小人枉自为小人。君子就很宽厚，会正面思维，他就很快乐，很幸福。如果不会正面思维，就很沮丧，总是戚戚然，总是提心吊胆，总是感到路不宽敞，“人家都对我不利，周围的人都对我不好”，这都是我们负面思维感召来的。

佛法的理则，这里简单说四点：

一是唯心观；

二是因缘观；

三是慈悲观；

四是念佛观。

我们这个道场专修净土，这几方面大家要有所认识。

第一，唯心观。

什么叫唯心观呢？就是佛法所说的“万法唯心”，一切在我，这是佛所讲的真理。如果这种认识深入骨髓的话，就不会去怪人家，也不会有负面思维，因为我们所遇到的一切境界，人哪，事啊，物啊，环境啊，因缘啊……都是我们的心所招感的。

如果没有这种业力，绝对不会招感这个境界。比如说现在假药、假广告、地沟油到处流行。有的人说“管他呢，随大流”，在里边推波逐浪，也来分一杯羹，发一点昧心财；有的人愤世嫉俗，“社会怎么这样！”其实我们人人都有份，如果我们心中没有这种恶种子，这种事情你连听都听不到，一滴地沟油都吃不到。你能吃得着地沟油，对不起，你肯定是沾上了。这么一想的话，怎么能怪人家？不能怪人家，“这我有责任哪”。

这个世界这么不好，发大水啦，海啸啦，地震啦……你有责任哪！责任多大？你听到多大，反应多大，就是这么大，这就是你的责任。如果你的心中没有这个种子，绝对听不到这个话，也看不到这个境界。夏天蚊子多，为什么蚊子多？你感来的。观世音菩萨坐在旁边，祂不会说“哎呀，蚊子很多”，没有蚊子去叮观世音菩萨的。

我们这个地球，大家看到的都是高山、洼地、沙砾、暴风雨……佛菩萨看这个世界都很清净庄严，都是琉璃为地。《维摩经》里不就有吗？释迦牟尼佛足指按地，大地马上就清净无染。

我们不管遇到什么人，听到什么消息，都是我们感来的。打个最简单的比方，你把网络一打开，坏消息都进来了，你不打开、不感召，不就听不到吗？坏事听到之后，就在那里起反应。所以，这些最好给它屏蔽掉。

有的人就是这样的，视而不见，充耳不闻，经常会有这样的人。为什么？因为他的心不对那里，他不感召那个。同样一句话，大家都听到了，只有他没听到。“哎呀，这家伙装假，那么多人都听到了，就你听不到”。对，为什么？他就不想听这句话，就自然听不到，修行好的人听不到坏话。

弘愿寺的宗福法师，他耳朵不好，你讲别的事，他讲：“我听不到。”你要是讲佛法的事，小小声他也听着了，他的心是这样的。所谓“心”，它会搜集信息，它会招感境界。

有的人专门听坏话、负面的话，张家长，李家短。为什么？他的心就是招感这些，不听这个他心里难过，别人不讲他也要问一下子。不想听的人，没人给他讲：这都是我们的心招感来的。

你会遇到什么人、听到什么话，绝对是你招感来的。不喝酒的人，人家不会喊你喝酒；不打麻将的人，人家不会喊你打麻将。你想喝酒，想打麻将，电话就来了，信息就来了。

所谓“万法唯心”，一切在我，一切是我们自心所招感的。每一个人对我们所遇到的境界是顺、是逆，是善、是恶，对种种因缘要负百分之百责任，不可以半点责怪人家。

如果抱有这种观点，你说这个人心量多广大呢？他不好意思讲坏话，因为都是自己的事情。你说“我遇到一个恶人”，不好意思，你怎么遇到恶人呢？说明你心里恶，你心里有个恶人，所以你遇到一个恶人。外面的事情是我们内心的镜子，如果你心中没有恶人，你见不到这个恶人。你遇到了，你还好意思说！你要是懂得，就是你不好啊！你如果遇到十个恶人，说明你心里藏了十个恶人，是你把这些垃圾装到心里去的。

就像苏东坡和佛印禅师的公案。他们在一起经常辩论机锋，苏东坡老是输，输了还不服气。那一天，他跟佛印禅师一起打坐，苏东坡就问佛印禅师：“你看我像什么？”佛印禅师说：“我看你像一尊佛。”东坡居士很高兴，“我像一尊佛”。佛印禅师问：“那你看我像什么？”东坡居士想就此机会损他一下子，说：“我看你像一堆牛粪。”他想：这下我赢了，我是佛，他是牛粪。苏东坡回去就把这件事情讲给他妹妹苏小妹听。苏小妹一听，说：“哎呀，哥，你输了。”“我怎么输了？”“佛印禅师心很清净，见一切都是佛，你即使是牛粪，他也把你看成佛，这是他心中只有佛，没有牛粪。你心中就是牛粪，所以把人家禅师看成牛粪，这是你的心不干净。”

这是一则公案。当然，苏东坡佛学修养很深，这则公案未必是真的，但道理是这样的。

如果了解万法唯心的道理，我们是没有半点资格责怪外面的环境，更不可能报复社会，我们没

有推脱的余地，这样就会抱持积极进取的人生态度，因为这都是自己的责任，要改正就改正自心，所以这个原点就抓得非常准，这个思维点就站准了，最终的结局一定是好的。

从自己改起，不责怪人家，也不推脱责任，这就是积极进取的人生态度。

如果都怪人家的话，“那好，什么责任都是你的，跟我无关，那你改变吧！”人家是改变不了的，不会因为你这样说人家就改变。

有一句话说“依报随着正报转”，要改变外面的世界，我们没有那个能力，但其实可能也有，就是改变我们的内心。所谓依报，就是我们所遇到的所有一切人事环境。如果我们的心念光明，我们的心阳光、温暖，那从此以后就会一路春风，遇到的都会是善人、好人，一定是这样的，没有任何含糊的。

“怎么我改了，他还没改”，那你还是没有准备改，你要等到他改你才改，不是这样的。你改了就好。因为这一切都在我们自己这一边，我们的心就像一个灯笼，当我们在黑暗里走路的时候，我们走到哪里就照亮到哪里，黑暗遇到灯就消失了。所以，我们的心如果光明，如果阳光，如果温暖，那么走到任何地方都是这样子的，都是亮的，人事关系自然就改变了。人事关系也是一种依报，我们所依靠的环境。

第二，因缘观。

因缘观特别重要。万法是由因缘所生，所谓“因缘成事”，这样一来，万法就是空性不实，无我，空性，它并不是实在的。既然如此，佛法就说无作者、无受者。

一般人办事，“这件事情是我干的”，觉得很自豪，有一种居功自傲的心，这个思维方式不符合佛法，也不符合事实，你不可能一个人成就的。好了，你这样居功自傲，人家就不高兴了，“只有你一个人干哪！”但是你嘴巴大，人家不高兴就在底下搞小动作，将来你的事情就办不成。所以，不要有这种观点。

如果有因缘观，你说“这事成了，是因缘成事，大家的，有天时、地利、人和，种种因缘”，这样你就会有感恩心，就不会居功自傲，就很谦卑，这样，人事不就好了吗？环境不就好吗？结局不就好了吗？

如果不懂得因缘观，失败了就很沮丧，“这个事我没办好，我真没面子，我真无能，我真无用”，这种观点也不符合因缘观。当然，我们可能有许多需要检讨、修正的地方，但是这件事情如果尽到力了，就会很安心，“这是因缘没有成熟，因缘如此”。俗话说“胜不骄，败不馁”，怎么能胜不骄，败不馁呢？懂得因缘。事办成了，没有骄慢；事没有成，也不会气馁，因缘就是这样，坦然接受。这样，心就永远处于一种非常平的状态，非常理性的状态。

学会因缘观，就没有情绪，就不会执着“我”，因为“我”跟“因缘”是相反的，因缘就是“无我”。如果因缘观很深入的话，人就会平和理性，也无所谓成败得失，这样的心所引发出来的思维、语言、行为，自然是随顺事物的本来状态。

第三，慈悲观。

佛教讲慈悲。当然，慈悲很深，小慈悲、中慈悲、大慈悲，简单讲，慈悲就是利他，对他人恩慈体贴，凡事站在对方立场考虑。慈悲会给你带来很多好处，也符合人心，符合佛法。如果有慈悲观的话，你做事情、起心动念当然就不会负面思维，就会正面思维。好处都要给人家了，哪会跟别人计较呢？哪会去责怪人家呢？

第四，念佛观。

有人说：“我没那么大慈悲，也没那么大智慧，无我做不到，我只是念佛的。”

念佛，好，有念佛观。什么是念佛观呢？

作为一个念佛人，其实有的时候我们都忘了自己是一个念佛人，念佛的观念没有深入内心。

我想有几点：

第一点，要时刻记着我是极乐人。学我们这个法门，念弥陀名号一定往生的，如果忘了这一点，那你往生不定，就不能称为一个真的念佛人。好了，我们往生是一定的，我们现在虽然在娑婆世界，其实我们的户口，我们的名字，已在西方净土。如果有这种认识，你在世间做事怎么能不自在呢？怎么会跟别人计较呢？你都是极乐的菩萨了，还在跟凡人计较！

有一个人在走路，突然一个小青蛙把他的脚碰着了，结果他就蹲下来跟那个青蛙计较——会这样吗？不会呀！只是一个小青蛙嘛，对不对？它在路上走了就走了。

那你是极乐的菩萨，你在这里做事，还会跟凡人计较吗？时刻想到“我都是要到净土成佛的人了”，自然非常放得下，心里很坦然，境界就不一样：这就是念佛观。

我们既然是极乐人，我们来到世间做什么？跟别人结善缘哪！事情做成也好，做不成也好，都可以，可成可不成，但有一点一定不能失败，就是我们和人家一定要结善缘。结到善缘就成功了，事情没办好，没关系，让他愉快、让他安心、让他喜乐就好了。遇事逢缘如果有这种心念，就会有非常好的方法。

第二点，我们念佛的人要知道弥陀是主人。如果有这种想法，你就不会太煎熬自己，“事情怎么会这样！”弥陀做主人，我们为阿弥陀佛做事，背后有阿弥陀佛的手在推动，你那么着急干什么？就好像你就是主人了。我们做弥陀的手足，做事就会非常平静，做起来很有力量，很有靠山，就不会觉得没有底气。弥陀做主人，讲成讲败，我们也不会患得患失，也不会短视。阿弥陀佛做主人，你怎么知道事情办不成就不好啊？办不成说不定最好，阿弥陀佛看得到更远的未来；祂不仅看你一个人，祂看周围一圈人，祂看所有的众生。所以，如果我们知道弥陀做主人，自然就有阿弥陀佛一只无形的手在背后做种种善巧因缘的安排。

那我们所要做的是什么呢？我们所要做的就是：“我的起心动念，我设定的目标，我的三业行为，符不符合念佛人的身份，符不符合弥陀救度，是不是在推进这个法门，是不是在为利益众生？”如果是这样，就可以了。剩下的事情，有阿弥陀佛来做。

就怕你不是这样，你有自己的东西：“我要为我的名，要为我的利，我一定要把事情做成，给大家看看……”——没有什么一定。如果我们的心坦然让弥陀做主人，那我们的方向就跟阿弥陀佛一致。打个比方，我们就是灯泡，阿弥陀佛就是电源、能量。我们不会放光，阿弥陀佛会放光。弘愿寺不是哪一个人建起来的，是阿弥陀佛要成就这个寺院，是这么多念佛众生需要这么一个专修道场，这是弥陀在做事情。我们所要做的，就是不要干扰阿弥陀佛的事业，不要坏事就行。往往我们过多地想，过多地思虑，有过多的知见，其实是障碍了阿弥陀佛的事业，这是帮倒忙，越帮越忙。我们应该在内心静静地体会：我应该如何拿捏，如何去做，如何去顺应这个法门、顺应弥陀的心愿——我们所要做的就是这些。当然，这也是在做事当中去体会。

当然，念佛观也有“学佛大悲心，弥陀如何为我，我便如何为人”，像《宗风》所讲的这方面，都属于念佛观的内容。

这里我们讲了四点，稍微总结一下。

这四条法则是我们思维的标准，我们思维的原则。

第一，唯心观。万法唯心，一切在我，这样就没有推脱的余地，就会有积极进取的人生态度。

第二，因缘观。因缘成事，空性，无我，无执，无情绪，这样就不会计较成败得失，不会患得患失，处理事情就会平和理性，同时也会积极。为什么？“我某某人只是这万千因缘当中的一个环节，这件事情是符合众生利益的，符合弥陀救度原则的，但是目前这件事没有完成，那怎么办？促进因缘成熟。怎样促进因缘成熟，就要考虑”，这是很正面、很积极的。这样做就能够促进因缘成熟，这不就好吗？“我要做哪一部分，哪个方面是我努力的，哪些是时间的关系暂时不能成就，哪些需要把大家的因缘都调动起来”，这就是因缘观给我们的启发。

第三，慈悲观。如果有了慈悲观，我们就不会计较，也不会责怪，而会觉得无所缺乏，感到非常满足。人在这个世间，所谓“知足常乐”，依我们凡夫来讲，怎么能知足？胃口大着呢！欲壑难填，就是不知足。以我们凡夫，我们的心，唯有弥陀的名号能让我们知足。这句名号，世间利益、出世间利益，现世利益、未来利益，成佛利益，五种增上缘的利益，通通都有，圆满一切功德，让我们心满意足，没有任何欠缺，这样的心就非常祥和，非常安乐。

前面讲了一些理论，下面讲一些例子。不是说理论讲出来就能做得那么好，我们都来学习，但首先要有认识，如果认识都没有，那遇到事情就是火上了。

所以，遇到事情我们慢慢做，以佛法来调整自己，对境练心。

关于正面思维和负面思维，比如信任就是正面思维，怀疑就是负面思维。所谓信任，就是对他的基本面给予肯定，并不是说他这个人是万能的，不是这样。比如说佛菩萨都很信任我们，是肯定我们的佛性，肯定我们念佛，肯定我们有向善、向净的趋向。你信任他，就会肯定他，给他力量，给他温暖，给他鼓励，他就觉得很好。没有一个人愿意活在被怀疑的气氛当中；怀疑他的人心里也是不清净的。这个怀疑的心就有阴影，本身就不清净。

我自己有件例子。这件例子虽然已经过去了二十几年，我仍然记忆深刻。我大学毕业之后有一次回母校，我这个人不太认识路，车站下了车，本来到学校也不太远，但我不认识，只好搭人力三轮车。车夫开口就要五块钱，当时五块钱挺大的。“啊？五块钱？”我脑子马上产生了负面思维，“这肯定是在蒙我，有那么远吗？据说骑车的人都愿意带你绕弯子，只有两块钱的路，他绕一大圈，好收五块钱”，心里就产生这种想法。

我说：“能有五块钱吗？有那么远吗？你别骗我，这一带我可是老来的。”然后就显示自己好像环境很熟，不是外地人，在那里一阵辞言，现在想来都不好意思。结果这个三轮车夫，我非常感谢他，他回头对我看一看，也没有辩解说确实那么远，直接把我损了一顿，他说：“你这个人真没有意思，”他摇摇头，很看不起我，“你连人家说的话都不相信，你这人没意思。”这句话给我非常大的震动。所以，我非常感念他，他是我的善知识。

从这件事情以后，任何人事的事情，我都不会怀疑人家，只要人家开口，我首先采信。连人家的话你都不相信，你说你这人有什么意思？

我们不相信人家的话，是我们内心缺乏相信人家的能力，我们内心趋向于负面的判断，趋向于恶的认定。这样，我们活得就不阳光。

所以，宁愿受人家的骗，也不要让自己心里阴暗，不舒服。

很感恩车夫，我抱着这样的原则来实践，从那一天开始到现在，还没有一个人骗过我。

也许有人讲了，“什么不骗你？你是沙漠鸵鸟，你自己愿意这么想，人家骗了你，你不知道”，我不知道就是他没有骗我，我愿意这样不知道，对不对？

“害人之心不可有，防人之心不可无”，大家都听说过吧？第二句话，在我们这里是要取消的。我们如果要防人家，防不胜防。怎么叫防人家呢？首先把人家想得，“这可能是敌人”。戒防人家，等于是把一把刀放在手上，认为他就要害你，越看越像，很紧张，过得非常不舒坦——不要防人，把门打开。

心门打开，房门也打开，没有什么了不起，也没有必要用防盗网把窗户封起来。

要信任对方，即使这个人对你不好，如果你信任他，就会化干戈为玉帛。万事要从心诚出发，而不是玩弄技巧。诚恳地信任对方，就能感动对方，就能使对方生长向善、向上的力量，就能使他和你合作愉快。他即使用不好的心态来对待你，由于你的真诚和信任，他自然就把手中的戈矛放下。信任有非常大的作用。

所以，要正面思维。

有人说：“你光正面思维，那种事情是有啊，打出租就有的，不然为什么还有举报电话呀？”好了，那也可以正面思维。

比如说就是两块钱的路，他收你五块钱，那怎么办呢？“哎呀，我真倒霉，遇到这样的恶人，这个世界真是太糟糕了”，你看这点小事你就这样负面思维，你以后出门就谁都不敢相信了。

如果这样，仍然可以正面思维：“很可能他今天生意不好，从上午等到下午，没有等到一个客人，就等到我了，收五块钱，完全值得！他才收五块钱，其实应该给他十块。”这不是很好吗？

你再可以怎么想？“他一定是经济很困难，不然踩三轮车干什么？那我能布施他三块钱，刚好不落痕迹地做了这份功德，很感恩他。”做善事，无我是不太容易的，这样就比较容易，他自然地收了五块，认为他收得理所应当；我成全他，刚好，“对对对，应该五块钱，可以的”，你看，你能够稍微布施一个人，不是很舒服吗？

还有一个正面思维是什么？“不要怪人家不好，我这人诚信有问题，出门就遇到骗我的人，说明我有问题”。他那样的话，你就会谨慎自己，以后逐渐就不会遇到这样的因缘。

学会以佛法来正面思维的话，不管对方有没有得到好处，首先我们自己得到好处。

如果对方真的骗了你，你把他戳破了，就要吵，就要打起来。如果你正面思维的话，他很高兴，你也高兴，双赢。大家都很高兴，这五块钱就发挥作用了。不然的话，都因为这五块钱在那里难过。

所以，也要让钱欢喜，让它走得很自在，“好好好，走吧走吧”。

“疑邻盗斧”这个例子，大家可以反覆听闻，反覆思维。

“疑邻盗斧”，他就采取了负面思维，因为他的斧头丢了，他一想，“我的斧头就是那天掉的，那天就是我这个邻居在旁边，没有别人在旁边，一定是他偷去了”，他首先想人家就是贼。这么一看，“怎么看他都像是贼，你看他走路都回避我，眼神都不正常，一看就像做贼的样子”，越看越像，你说他的心里不难过吗？也没找到证据，又不好去调查，哎呀，心里难过的要命。

后来，他找到了斧子，再看邻居，就不像偷斧子的人了，走路腰板也是直的，眼神也不像贼了。

万一这个斧子没有找到，那岂不是对方要一辈子被冤枉吗？所以，很多冤假错案就是没有正面思维，事先认定就是你干的，然后再判断取证，看你讲话，看你的眼神，看你的动作，怎么看都像。

正面思维就不这样想了，正面思维就是说“斧子掉了，掉了就掉了，很可能是我自己放错地方了，过几天它就会出来。”

再者，斧子掉了，但愿它被需要它的人捡去，这样等于斧头没有掉，因为不过是你用、他用而已。如果说烂掉了，那倒是真的掉了，所以斧子并没有掉。

我记得佛海讲了一个例子：他的外公人非常善良，以前物资非常贫乏，他外婆丢了一包衣服，回家说：“一包衣服丢掉了，哎呀，很可惜。”他外公说：“那不是丢掉了，人家捡去一样用，没有丢掉。”

你看，这就是正面思维，这个心就非常好，他外公身体特别好，活了近一百岁，他总是正面思维，身体当然好了，怎么能不好呢？他说：“如果被火烧掉了，可以讲它浪费了，人家捡去一样用，没有资源浪费。”

我们佛教徒也要有这种观念，钱是个符号，如果资源没有浪费，不过是张三的到李四兜里去，不要那么吝啬，不要觉得好像自己的肉掉了一样，给他用、给你用一样，钱是流水，流去再流来。

但是，我们不要随便浪费一粒粮食，也不要随便浪费一滴水，因为这些资源任何人都能用到，你浪费掉了，这才是丢掉了，耗费掉了。

我想就这个例子再多阐发几句。一般情况下，我们不会认为自己在负面思维，往往我们会说“我这是合理推断”，而实质上是疑心招感。有了疑心之后，所有的信息经过我们的大脑，像筛子一样筛取，筛取跟自己的想法一致的信息。比如说你对一个人没有好感，那么，你总能听到他的负面消息，因为如果有人讲他好，你不愿意听，为什么？“你讲的跟我认为的不一样，难道我会错吗？我还会错？”因为你不会错，所以那些讲他好的话你不愿意听，听到之后你也会皱眉头，像没听到一样，就像电脑删除一样，你把它删除掉了。但是，如果有人说他不好，你马上像海绵吸水一样，“你看看，不是我一个人说他不好，张三也说他不好，李四也说他不好；不仅说这件事不好，那件事也不好，我还是很宽宏大量的，我是很公正的”，就会筛取这些信息，强化自己的观点，认为自己正确，这样就把我执给坚固起来。

那么，事实是这样吗？不是这样。这就是只看到负面，看不到正面，因为你是心理作用。

一个人一旦被人家怀疑之后，等于是定罪了，只有到了极乐世界才能把这个案子谈清。人的心往往容易执着，不够柔软，错误地认定别人。原因在哪里呢？原因其实是我们的烦恼，疑是凡夫的一个根本烦恼，“贪瞋痴慢疑”，这五种根本烦恼，凡夫愿意怀疑，愿意起疑心。

同时，也是缺乏爱。爱会怀疑人家吗？大家想一想，我们如果爱一个人，我们就不会怀疑他，因为爱他是没有条件的，他是这样、不是这样，你都会爱他。所谓怀疑，就是说“你要这样，我才认可，那样就不行”，就是有一个选择的标准。如果你心中有爱，就不会有怀疑。

因为爱而怀疑，那不是爱，那是一种情执，那是自我占有式的，不是真正的爱，那会产生很多矛盾纷争。

第二，疑心也是因为胆怯，因为受的伤害很多，不敢相信人，失去了信任人家的力量和勇气，内心很胆怯，遇到任何事都要左调查右考虑，非常紧张。

当然，慎重也是正常的，我们不能说慎重是负面的。

另外，有的人疑心，是傲慢心的作用，只有自己是可信的，人家不可信，总是高标准、高规格地要求对方很多，就不容易相信人家，“好像这事非要我自己抓了方向盘、握在我的手中才可以”，但天下的事也不可能你一个人抓在手里呀，这就很麻烦。

我们的心到底是什么样，我们应该能感受到，如果这一点你都没有感受，就是佛法方面的素养太薄弱了。

负面情绪生起的时候，你能感受到心是染污的，存有阴影，不舒服，会紧张，会觉得没有安全感。这样，就会让大众远离，事情就会变得复杂化，情绪、环境气氛都不好。

我们在世间做事，一定是有判断的，这种判断一定是通过审虑，到最后的断定，这个过程当中，一定是有起疑，要判断，比如说晚上走路看到前面有个黑影，这到底是个人还是个树桩呢？这种怀疑谈不上正面负面，这是客观的判断，这是正常的。

这种正常，有几个特点。

第一，不是事先认定，或者不倾向于认定说“他就是不好，这样不行”，没有这样的倾向，它很客观。

第二，慎于求证。比如说某件工程，人家做一百块，他做要一百五，有差别是正常的。“这家伙肯定是赚我五十块”，这样的话，就很负面。要想到说“这个五十块是什么原因？肯定有它的原因”，就要去求证。一个慎重的人，会慎于去求证。

第三，没有情绪化，平心静气。我觉得没有情绪是一个非常重要的指标，我们在和人打交道的过程中，有没有起情绪，对方是知道的，自己当然更知道。如果平心静气的话，那就是客观理性的，事情处理得就会很得当，很得体。判断错了，会马上承认，“这个我错了”。如果事先就怀疑人家，甚至不好意思取证。就像怀疑邻居偷了斧子，事先有这样的心态，怎么好去取证？“万一不是这样，我不是冤枉人家吗？”不好取证啊。但是，如果没有这个心态，那怎么不好取证？“张三，那天我俩在一块儿，我斧子放在那里，现在不见了，你有没有看见？”不是可以很正常地问他吗？你心里是光明的，坦荡的。如果认为“是他偷了我的斧子”，这就是事先认定，这就是负面的，就没有勇气去求证。

另一方面，如果我们被人家怀疑，我们该怎么办呢？

“我本来很努力地工作，你却怀疑我玩忽职守，怀疑我不干活儿，怀疑我人品有问题，我真冤枉！我不跟你干了，有什么了不起，在这里受这个气，哪里搞不到一口饭吃！”这是负面思维。

怎样正面思维呢？第一点想到“我这个人一定有不足，不值得让人家百分之百信任”，自己要起惭愧。

第二点想到“我们彼此沟通可能不畅，对方的判断是依据他的信息，我是当事人，他没有在我这里取到信息，我没有主动向他汇报，没有向他说明，他取证的信息比较窄，没有做出客观的判断很正常”，这样的话，你也会很客观，不会起情绪。

再一点就是站在对方立场去想，“对方有理由怀疑，因为他在负责，他希望事情做得更圆满，更周全，他这样思虑是合理的，他是从工作出发，不是对我一个人，他对谁都会这样，他心地很光明”，如果这样肯定对方，自己心里就会舒服。

如果双方都这样思维的话，做事情就会非常顺利。

当然，也可以适当解释。“这件事是我在经手，我平常跟你联系也不多，这件事还是我向你汇报一下……”

有的时候，你去解释还不好，那要看时间。贸然去解释，好像很唐突，可以在喝茶、散步聊天的时候顺便把这件事说出来。对方一听，“哦，原来还有这么一回事”，他不就放下了吗？他就坦然了。

如果你觉得不好解释，怎么解释都解释不清楚，那就不解释。不解释不就受冤枉了吗？受冤枉也无所谓，受冤枉是天上掉下来的礼物。

有一个老和尚，在寺院里接待了一位居士，第二天居士回家，发现随身携带的二十两银子不见了。居士一想，“我在寺院里住着，肯定是老和尚的事情”，就跑去找老和尚，说：“我在寺院里丢了二十两银子。”老和尚说：“哦。”就给了他二十两银子。过了一段时间，这位居士找到了那二十两银子，赶忙跑去对老和尚说：“对不起师父，我的二十两银子找到了，这些还你。”老和尚说：“哦。”就收下了，从头到尾就讲两个“哦”字。

既然你说在这里丢的，就给你二十两银子呗，如果这辈子没找到，老和尚就认了：这就是老和尚。

这种事情解释不清楚，打官司都打不清楚，“我在你这儿丢的，不是你拿去了吗？”会惹出是非。老和尚就很简单，正面思维，正面处理，这是我们要学习的。

我们用质直无伪的心、诚挚的心正面思维，信任对方，肯定对方，就会营造一个良好的氛围。

负面思维很多，像责怪、抱怨、诉苦、闹情绪、发牢骚……这些都是负面思维。

比如说责怪人，我们经常会遇到，“哎呀，都是他害的我”，其实不要这样想，这样想会产生什么结果呢？有几种：

第一，树敌。什么叫树敌？你把他树起来作为一个敌人。你本来没有敌人，“都是他害的我”，好，你心里树了一个敌人，就是说这是你创造的，没有谁害你，是你自己害了自己。你认为是他害了你，你不就树了一个敌人吗？你树了一个敌人，自己心里多难过！晚上睡觉都睡不着，狂想症，强迫症，以后就得精神分裂。

第二，积怨。怨恨会积在心中，散不出去。“因为是他害的我，我当然要恨他了”，积累在胸中，“只要看见他，我就不高兴”。

我听过一个笑话：有两个人谈对象，后来这个男的另外找了女友，这个女的气呀，“我对你那么好，你却把我害成这样子”，树敌，积怨。那怎么办？报复他。她是个牙医，一天，她的前男友来让她拔牙。她想，“机会可到手了”，打了一嘴的麻药，三十二颗牙全部拔掉，结果判了三年监禁。这是实有其事。

这就是树敌，积怨，然后报复，最后坐牢，这都是世间人干的事情。

负面思维非常糟糕，非常麻烦。没有谁害了你，谁害了你？你自己呗，你自己找的。人海茫茫，你干嘛找到他啊，这不是你们互相之间业力啊，对不对？

所以，如果我们感觉自己吃亏上当了，把嘴巴捂起来不要讲话，哪好意思？还有脸说人家害你——没谁害你。

这都是自己创造出来的，就像狂想症一样，到公安局报警：“有人要害我。”其实没有人害他，是他自己得了病。

我们思想里常常会幻现出一些东西，所谓“一切唯心造”，以为人家害了你，“这件事没做成，就是他在里边坏事”，其实不是这样。

这样负面思维，一是积怨，再就是招怨，招了对方来怨恨你，因为你心中对人家不满，你有怨气，对方立即感受到了，他也怨恨你，“怎么能怪我？”你怨他，他怨你，事情能做好吗？于事无补。怪人家并不能把事情办得更好，只能把事情办得更糟。

反过来讲，如果你自我承担下来，“唯心所造，这一切都是我的错”，那怎么样？你就没有敌人了，哪有敌人呢？这是你自己的错，那就没有敌了，不会树敌，也不会招怨，也不会积怨；都是自己的错，就会忏悔，就会惭愧，就会把怨气化解。

王凤仪有两句话，我觉得非常好，这两句话叫“找好处，认不是”。“找好处”是找他人的好处，“认不是”是认自己的不是。“找好处”就在感染对方的阳气，“认不是”就在释放自己的阴气。你有阴气，积在心中不得病吗？你还说“就他对我不好，所以我一定要恨他，我不能放过他”，你哪是不放过他？你是不放过你自己，你心中这团气就会凝聚在这个地方，肝不舒服了，心不舒服了，脾不舒服了，胃不舒服了，好几天吃不下饭，就得病了。你找对方的不是，认他的不是，你不是把他的阴气吸来了吗？

如果你想对方的好处，凡事感恩，正面思维，越想心里越透亮，越想心里越舒服，对不对？

感恩对方，想念对方的好处，你坐在家里不出门，你就修福报。晚上躺到床上，想一想，“哎呀，张三，李四，大家都这么好啊”，福报不就增长了嘛！

反之，你想“张三？李四？这事真难搞，这些人怎么都这样”，睡不着觉，晚上就在那儿增长负面的东西。

事情没做成，从因缘观你就要想到，“哦，这是因缘不够成熟，时机没有到”，心里就很平静，对不对？“这件事情没做成，也可能会有更多的东西需要我吸取，会培养我的耐心，会让我更全面地看待问题，会长养慈悲”，这比事情做成了更有意义。

如果事情只是表面上做成了，你的慈悲没有增长，你智慧没增长，心性还是那么浮躁，那做成了有什么意义呢？

怎样杜绝负面思维？那就要学以致用。我们学了这么多佛理，要拿来用在生活当中。

佛法非常灵妙，对生活，对工作，对家庭，对任何人绝对都有帮助。

了解佛法，要落实佛法，我们不是把佛法学了一套放在那里，然后自己遇到事情还是顺着习气。一般人做事都是顺着烦恼习气，依主观经验来判断，非常草率，非常肤浅——应该用佛法的原则在心中衡量一下。

佛法素养很深的人，随时都有法的概念，不会起负面情绪；我们就要对境练心，要有这样的意识。

再一个，不要相信自己是正确的，产生负面思维的时候，往往认定自己是对的，别人是错的。佛陀告诫我们：“慎勿信汝意，汝意不可信，得阿罗汉已，乃可信汝意。”我们要慎重，不要相信自己的主观判断，自己的主观判断是不可信的。除非你已经证得阿罗汉果了，你的判断才是可信的。因为证得阿罗汉果的人，内心是很清净的，没有情绪，没有我执，他很客观，如理地返照事物；他还有神通，过去、未来都看得很清楚。凡夫前因后果什么都不知道，就靠自己的情绪，判断怎么能正确？一定有很多的盲点，所以“慎勿信汝意”。

孔老夫子有四绝，“子绝四”，这四点他是避免的。哪四点呢？

毋意，毋必，毋固，毋我。

“毋意”，就是不主观臆断，不凭空臆测。

“毋必”，就是不绝对肯定，不会说“一定是这样”。

“毋固”，不固执己见，能够听取别人的意见。

“毋我”，不我执坚固，不会以为“任何人不能冒犯我，不能否定我”。“意、必、固”都是因为有“我”。

这几方面，我们作为佛弟子，特别是各部门的负责人，处理人事一定要慎重，不可简单草率，不要“意、必、固、我”。

同时，要严防情绪化。我们处理事情不敢保证都那么好，但是有个基本面。如果情绪比较大，事情处理得肯定有后患。

如果没有情绪的话，基本上还算稳妥、公道，即使做得不够周全，对方一提出来，马上就可以改正。

（2012年5月5日讲于弘愿寺）

下品下生之安心

（2012年4月11日讲于弘愿寺）

南无阿弥陀佛（十称）

我们念佛人，目标是往生西方极乐世界。娑婆世界不是永久的安居之所，极乐世界才是我们的本乡。

今天和大家谈的题目是：《观经》“下品下生”之安心。

安心念佛的好处

往生极乐世界，如果能够百分之百绝对达成，没有任何不确定性，现在虽然还没到极乐世界，但是已经拿到契约，把它装在口袋里，这样就有保证了，就安心了。

一个念佛人如果能这样的话，他在这个世界上就是最幸福、最自在的人。他虽然还有些苦恼，但他是一个很快乐的人，如同佛经里所说的，“已灭之苦，如大海之水；所剩之苦，如点滴之水”。因为，想到生死大事都可以了办了，眼睛一闭就到西方极乐世界成佛了，那世间还有什么苦恼值得计较呢？再大的苦恼不过是身体上的一点病痛、心情上一点烦恼、还有一些习性而已。所以，根本上来讲，他安乐自在：这是安心念佛的好处。

这样的人，才被称为“殊胜稀有的人”，也被称为“人中芬陀利华”。

不能安心的苦恼

如果对于往生西方极乐世界心有不安，就会非常苦恼。这种苦恼，比一般人为家庭生计、为儿为女、为身体病痛的苦恼，那要超过百千万倍！

这就是求道人的苦恼。

因为他知道六道轮回的存在，也知道因果报应的不虚，期盼着往生极乐世界，能不能往生？不能确定，万一再度轮回的话，那就不敢想像，所谓“三恶火坑，临临欲入”。

那样的心情，非常不安，所谓“如少水鱼，斯有何乐”，整天在恐惧不安当中，战战兢兢，如履薄冰，唯恐无常不期而至。

所以，净土宗的教法——“安心、起行、作业”，安心放在第一重要的位置。

不依善导极难安心

作为净土行人，除非依善导大师的净土思想来行持，不然的话，即使专修念佛，心中也是不安的。

这种不安，平时可以回避它。自己的忙碌操劳，别人的赞叹之语，都会让我们淡忘它。但是，它还是坚固地存在着。随着病苦的加深，随着临终的来临，这种不安就会放大，如同一个巨大的黑团笼罩着我们。

有的人一生在修行，一生在念佛，一生在求往生，但总是不如其愿，原本不安的心越来越不安，最终被担心、恐惧的情绪所吞噬。

各种担心

一般人的担心，大致有这几方面：

第一，担心功德少。

第二，担心罪业重。

第三，担心念佛少，不清净，无功夫，妄想多。

第四，担心没有智慧，不会修行。

第五，担心临终无正念。

之所以这样，是因为在修行的道路上没有找到正确的安心方法。

一般人认为，“要往生西方极乐世界，总需要很多功德，可是我没有很多功德，那怎么能到西方极乐世界呢?”内心就感到不安，不安就要去修行，修到什么程度功德才够呢？越是修行越发现自己没有功德、只有罪过，于是就更加不安；如果觉得自己功德够了，其实是骄慢心，他心中也知道不够资格的。

不但功德谈不上，而且越修行越觉得罪业很重，看得见、看不见的伤身害命，贪瞋痴慢疑很深，很坚固，罪业总是围绕着自己。

越是修行的人，越是感觉到这些；不修行的人反而没有这种自觉，以为自己是一个善人，是一个好人。就好像一个人，如果真的发心要做孝子，他就发现自己不是一个孝子；他如果没有这个概念，就觉得“我很孝顺呢，你看，过年过节我都提东西回去看父母”，其实，这是不够的。

所以，只要有存心修行，就知道自己的反差在哪里。

第三点担心，“功德少、罪业重可以念佛啊，可是我念佛念得也很少，念得也不清净，也没有功夫，妄想也很多。嘴中念着佛，心中打着妄念，这样念佛也能往生吗？”

第四点担心，就是没有智慧，不会修行，“诵经我也不会，经文也不能理解，也不能打坐，戒律也守不了……这样念佛可能也不行吧？”

第五点就是担心临终正念，“我一生的修行，就是为了保证临终能把握正念。但是，现在活得好好的都把握不了，临终四大分离、众苦来逼我怎么能把握得了呢？”

这些担心听起来合情合理，不过，这个合情合理是合了凡夫自以为是的道理，并不合阿弥陀佛慈悲救度的道理，这是我们自己多余的担心。如果能了解阿弥陀佛的誓愿，知道善导大师的教导，以上这些担心通通没有必要。

今天就来跟大家共同学习《观经》“下品下生”这段经文，用这段经文对照自己，得到安心。

净土法门的核心经文
净土宗的教理，是依据净土三部经：
《无量寿经》——主要在说四十八愿，四十八愿的核心是第十八愿。

《观经》——主要在说十三定观和九品往生。十三定观、九品往生的结归点，在“下品下生”这一段。有人认为是在第九观“真身观”，或者是在九品往生的“上品上生”，但是善导大师不这样解释。

《阿弥陀经》——重点在“不可以少善根福德因缘得生彼国，闻说阿弥陀佛执持名号”这一段。

净土三部经这三段经文，是净土法门的核心点。

其中，第十八愿是根本的原理，根本的大纲，任何人往生西方极乐世界，都不可能脱离阿弥陀佛的根本誓愿。

根本的原理还是比较笼统，比如说“十方众生”，到底是怎样的“十方众生”呢？太开阔了；“至心信乐”，到什么程度是“至心信乐”呢？“乃至十念”，“乃至十念”怎样解释呢？比较笼统。

所以，释迦牟尼佛讲《观经》，讲到“下品下生”就举出一个特殊的例子，来为第十八愿做一个鲜明的解释。

善导大师对第十八愿的解释，就是依据《观经》下品下生；对六字名号的解释，也是依据《观经》的“下品下生”。
所以，《观经》的“下品下生”让第十八愿鲜活起来，具体起来。
我们理解经文，遵循祖师的教导才没有偏差，才能得到安心。

《阿弥陀经》是将“第十八愿”、《观经》“下品下生”作一个普遍的铺展，并不是说只适合这个特定的人，而是适合一切人。
这是三段文的关系。
《观经》下品下生
我们来看“下品下生”这个特例，我边读经文边和大家共同学习。
佛告阿难，及韦提希：
下品下生者，
或有众生，作不善业。
“下品下生”是什么样的人呢？这样的人啊，他作种种不善的事。
五逆十恶，
“逆”就是违逆，“五逆”是五种极端违逆天理的罪过。

哪五种呢？就是杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，这五种罪过。因为父、母、阿罗汉、佛、僧这五种人，对我们都有大的恩德，如同天地一样。犯这五种罪，是不可原谅的，所以称为“五逆”。

“十恶”，杀生、偷盗、邪淫，妄语、两舌、恶口、绮语，贪、瞋、痴，都是非常恶劣的行为。
具诸不善。
坏事做绝，好事不作，无恶不作，无作不恶，这叫“具诸不善”。

这样的人，还有救吗？这样的人摆在面前，佛菩萨慈悲，慈悲不慈悲他呢？佛菩萨大愿大力，有没有办法救度他呢？
“下品下生”，就是针对这样的人，阿弥陀佛展开救度。
这个人一生作不善业，“五逆十恶，具诸不善”，现在怎么样呢？
如此愚人，
以恶业故，

佛陀很怜悯他，以无限慈爱怜悯他说“他无明烦恼，他是个愚痴的人”。他愚痴，他不懂，他不了解因果报应。可是，由于愚痴，就造了种种恶业，这些恶业将来的结果——应堕恶道。

他应该堕落在三恶道当中。那么，堕落在三恶道中的哪一道呢？就是地狱道；地狱道出来之后，转到饿鬼道，饿鬼道出来之后，又转畜生道，就在这三恶道里边循回。

“下品中生”的罪业比他小，就说“地狱众火，一时俱至”，临死的时候地狱的火都来烧他了，罪该直接堕入地狱。所以，若论罪业，“下品下生”不仅堕落地狱，而且是地狱里的无间地狱——最苦、时间最长、受刑罚最重的地狱。
经历多劫，受苦无穷。
要经过无量大劫的时间，受无尽的苦恼。

《观经》“下品下生”所说的就是这么一个人，按照他本身的因果报应，他应该堕入地狱，在三恶道永久地轮回，受苦无穷。

现在，他是什么情形呢？
如此愚人，临命终时，

他一生造恶，现在临命终了。这个时候，如果没有机会遇到佛法，那就会直接堕入无间地狱。

所以，阿弥陀佛的救度、阿弥陀佛的慈悲，就在这个时候，由善知识的出现而展现出来。经文说：
遇善知识，
他临命终了，就遇到了一个善知识。“善知识”，就是教他解脱生死轮回的。
种种安慰，

用千言万语，种种善巧方便来安慰他。这个罪业的人，现在果报就要现前，地狱的众火就要来吞噬他了，他有无量的恐怖、痛苦、苦恼、慌乱，最需要的就是安慰，所以善知识就来安慰他。善知识就是这样，没有嫌弃的心，没有瞋恨的心，而是来安慰他，来搭救他，说：“某某人哪，虽然你罪过很重，但是你还有救，你还有靠，你还有希望，还有光明，还有前途。即使地狱的火来烧你，仍然有办法。”什么办法？
为说妙法，
“有一个非常妙的办法，这个办法能救你！”
教令念佛。
教他念佛。

这个人怎么样呢，他受教吗？他现在很苦恼。所以告诉他念佛能救他，他心中还是愿意的，但是他有他的客观条件。经文说：
彼人苦逼，不遑念佛。

如果是善人，善人有善报，也许一生看不见好报，但是他走的时候会身心轻利，没有罪苦，甚至可以上生天道。

造恶之人，临终都是扪摸虚空，口吐白沫，看见种种恐怖、恶劣的景象，看见地狱的鬼卒来抓他，这是他的恶业景象。

临终种种的罪恶境界现前，四大分离疼痛的苦恼，冤家债主逼迫的苦恼，地狱鬼卒勾牵的苦恼，齐来逼迫他。他不是不想念佛，众苦逼迫着，他没有办法念佛，念不了佛了，所以叫“不遑念佛”。

这里“念佛”的“念”，就是意念、想念。善知识先教他意念、想念。他现在心中一片混乱，环境景象非常恐怖，他没办法意念，也没办法想念。
那种混乱，怎么形容呢？有位师父告诉我他的经历，我觉得可以有所启发。

这位师父不小心煤气中毒，中毒之后脑子就不灵了，心里面还知道，但是整个人就不行了。拿了一部手机（他还知道拿手机），要拨电话号码，但是指头只是在上面乱捣。他只有一个概念，“我要打这个电话，要有人来救我”，可是要拨哪个号码、拨给谁，脑子都想不起来，因为中毒了嘛。还好，旁边有人听到动静，感觉不对劲，破门而入。这个时候，新鲜空气进来了，他就喘过气来，保住了性命，不然的话就闷过去了。

你想，五逆十恶的罪人，他临终苦恼的状况，那是不可形容的，心中一片慌乱。所以，教他怎么念佛，他就不晓得怎么念佛了，也不晓得什么叫念佛。这样的一个人，有没办法救他呢？

意念念不了，想念念不了，还有办法能救他。阿弥陀佛这个誓愿救度不可思议，就体现在下面——善友告言：
善知识一看，“哦，他太苦恼了，念不了佛”，善友就跟他怎么说呢？
汝若不能念彼佛者，

“某某人，我体谅你现在很乱，很苦，心中肯定是念不了佛，也不知道怎么念佛。那我来教你吧，你不用意念，也不用想念；要心里边清净心，要息虑凝心，你通通做不到。这些都没有关系，都不用你做到。现在，请你跟着我口称南无阿弥陀佛就可以了”，依葫芦画瓢，“我喊阿弥陀佛，你也喊阿弥陀佛就可以”，所以教他——应称无量寿佛。

心中乱，没法念佛，没关系！心中不清净，只要嘴巴喊出来就行，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”。能哭爹喊娘，不如就喊这几个字——“南无阿弥陀佛”，这就可以。

所以，从“不能念佛”到“应称无量寿佛”，“念”和“称”之间就有了差别。前面那个“念”是需要我们一定的心力，要以心为主，意念，想念，凝心，他在那种情况下是不可能做到的。那该怎么办？只要随口喊出来，“有口无心”（当然他还是有心求救，这个“无心”是指他意念上集中不了），这样“称”出来就可以。
这个人一听，哇！这简直是大安慰、大光明、大救度！
所以下面说：
如是至心，令声不绝，
这个“如是至心，令声不绝”是谁呢？主要是这个造罪临终的人，当然善知识也是这样。

善知识很诚恳地来引导他，“至心”就是诚恳的心，没有二心；临终的人被地狱众火所逼迫，他在这个时候一心求救，听说口称阿弥陀佛就可以得救，这个时候，哪怕给他一根稻草他都要抓住（不过，你抓稻草，你念别的，念爹念妈都不能解决问题），那么，这时候给他一声南无阿弥陀佛名号，他就一心抓住它。

就像刚才讲的那位法师，他拿着手机，虽然打不出去，但是他知道“我要打电话，我要求救”，所以，他求救的心是有的，而且很恳切。

善知识引导他“如是至心，令声不绝”，“令”就是使得，就是一声接着一声念佛。他自己本来没有这个力量，善知识就带着他，“那你跟我念：阿弥陀佛，阿弥陀佛……”，他就跟着念，一声接一声，这叫“令声不绝”。

靠善知识力量的扶持，怎么样呢？

具足十念，称南无阿弥陀佛。

“具足十念”，念了十声南无阿弥陀佛，“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”一句一句地念。

那么，你说这个人，他有多少修行的功夫呢？

若论善恶，他是一生造五逆十恶；若论修行时间，他是临命终时；若论心境，他是一片慌乱；若论功夫，他是不遑念佛；他所见到的景象，是恐怖的地狱鬼卒。在这种情况下，善友带着他，他跟着善友，嘴巴就念了十声佛号而已，就是如此。下面的情形如何呢？云开雾散，雨过天晴！马上，佛号念过之后，一片光明驱散了他内心的黑暗，地狱的鬼卒没有了，地狱的众火消失了。

称佛名故，

于念念中，除八十亿劫生死之罪。

因为他称念阿弥陀佛名号的缘故，每一声每一声的当下，除八十亿劫生死之罪。

他一心求救，随着善知识就这样口称名号，每一声把这无量劫的生死罪都除灭了。“八十亿劫”这个数字就代表灭了他的生死罪，他不必再生死轮回了。

他念了十声佛号，当下就断气了：

命终之时，

怎么样呢？地狱鬼卒没有了，地狱众火没有了。

见金莲华，犹如日轮，住其人前。

看见一朵金光灿灿的大宝莲华，像一轮光辉的太阳，来到他的面前。黑暗消失了，恐怖消失了，地狱的火也消失了，清凉、光明的莲花来到他的面前，让他内心充满喜悦，充满安慰。

如一念顷，即得往生极乐世界。

这朵莲花就是来接引他的，所以，他一刹那之间就乘上宝莲花往生西方极乐世界。

《观经》“下品下生”这段非常精彩，也非常具有戏剧性。在非常恶劣的环境当中，在非常危急的关头，在这千钧一发之际，他遇到了善知识，念了十声南无阿弥陀佛，就往生西方极乐世界。这让很多人都不敢相信，但是却明明确确地记载在《观经》当中。

启发

“下品下生”给我们非常大的安心，给我们非常大的启发。如果有人担心自己到底能不能往生西方极乐世界，那应该把“下品下生”的经文多多读诵，多多思惟。

我们对照刚才所列的几点担心，来比较这个“下品下生”的人，就知道这些担心都是不必要的。

第一、不必担心功德少

“下品下生”的人，他是一点点功德也没有，没有到寺院里烧一炷香，没有磕过一次头，他只会破坏佛教，毁佛，破僧，打骂出家人，连阿罗汉圣者他都起了杀害之意，这样的人他怎么能去信佛念佛呢？父母对他有恩，他都要杀，善事功德一件也没有。那他往生凭的是什么呢？他所有的善行，就是最后念了十声佛号。所以，他往生是凭这十声佛号，这十声佛号能救他，就能救一切人。

在我们看来，以为“往生，出家人更容易，修行好更容易，功德大更容易，罪过浅更容易”，其实，阿弥陀佛救度我们是一样容易。

为什么这样说呢？因为弥陀名号就像光明一样，众生的罪业就像黑暗。念佛为什么能够灭罪？就像光明能够消灭黑暗一样。黑得伸手不见五指的黑暗，还是多多少少能看见一点的黑暗，对光明来说，是没有什么区别的，光明一到，都一样亮，没有什么哪个容易，哪个困难。

所以，不管我们罪业深浅、功德大小，不管我们心境如何，只要念佛，阿弥陀佛的救度是一样的，没有区别，不存在任何困难。

第二、不必担心罪业重

罪业，我们都有，看得见、看不见的，想得起来、想不起来的；有表现在外的，还有内心贪瞋痴本性的。比较起来，这个五逆十恶的人，他的罪业是最重最重的，远远超过一般人。这样罪业深重的人，阿弥陀佛都不嫌他罪根深，没有说“你罪业很重，我不救你”，没有这样的嫌恶，他都可以得救，我们当然也可以得救。所以，他念佛都能往生，那还有谁念佛不能往生呢？五逆十恶的人，杀父、杀母、毁佛、破合和僧、破坏寺院，这样的人佛都不嫌弃，祂还能嫌弃其他人吗？所以，佛的慈悲叫“冤亲平等”。给佛装金、建寺院的人，佛很慈祥、很和蔼地看着他，救度他；即使是破坏佛教、打骂出家人的人，佛也一样怜悯他，救度他。这才是佛，这才叫“冤亲平等”。有怨恨的也好，很亲近的也好，佛都平等救度。佛没有我执，佛的慈悲是无我的、绝对的。

第三、不必担心念佛少心不净

如果念佛少不能往生的话，下品下生的人只念了十声佛号就往生了，我们念得再少总不只十声。

其实，念佛之所以可以往生极乐世界，不在于数量多少，也未必要念十声佛号。《观经》的“下品上生”就说到念一声佛号也往生极乐世界。念一声也往生，那凭什么呢？是因为“南无阿弥陀佛”六字本身是我们往生的一切，是我们到西方极乐世界的圆满功德。所以，不是说一定要念够多少声佛号才往生，而是当下这一声就够了，“南无阿弥陀佛”功德就全部是你的了。

就好比一个大富长者，开张支票给一个很穷的人，上面写着十个亿，给他了。他拿到了，当下就全部拿到了，就发财了，没有说要拿一百次；如果一块一块钱地给他，那他一百块钱就要拿一百次。

“南无阿弥陀佛”六字名号，当下称念，当下具足往生功德，当下往生决定。就像大富长者的支票，是一下子全部给你的。所以，所有的往生功德不在我们修行多少，而是在六字名号里边完全具足了。

我们心再怎样不净，跟下品下生的人比，那我们简直就是阿罗汉了。

下品下生的人念佛能够往生，是靠他自己的力量吗？是靠他的修行吗？是靠他的功夫吗？是靠他没有妄想、没有妄念吗？不是。善导大师说此人“知苦失念”，他的意识已经失去了作用和功能，只会跟着善知识念“阿弥陀佛，阿弥陀佛”，临终的时候虽然念佛，他也不知道念的是什么，也不知道念这句佛号有什么功德和作用，他通通不知道，只是地狱鬼卒、猛火来现，他恐怖苦恼，只想求救而已。

虽然他不知道念的是什么，也不了解这句名号的功德，但名号自然而然就能救他。

就好像手电筒一样，无论知不知道是手电筒，只要一按开关，它就会亮。

这个临终的人也一样，他虽然不了解“南无阿弥陀佛”，只是有口无心跟着念“阿弥陀佛”，当下阿弥陀佛就放光现前，当下就消除了他无量劫生死重罪。就这样殊胜！所以，我们走路、做事，坐车的时候随口念佛，每一声每一声都不会空过，都有殊胜的功德和利益，不管你知道还是不知道。

这才叫殊胜，这才叫自然。

就像水，自然往低处淌，就像火，自然往上升，“南无阿弥陀佛”名号，只要嘴上念，自然就有救度的功能，就有佛，就有光。

你舌头上念着佛，佛就在你舌头上放光动地；你心里在默念，不出声，佛就在你心中放光动地。

莲池大师记载了这样一则故事：

有一个老妇人，死了之后附在家人身上，说自己生前的事情，说阴间的种种报应，所以，很多人来问，也有很多人围着听。

一天，听众当中有一个人在摄心念佛，被附体的人就对他讲话了：“你常能这样，不愁不成佛啊！”那个人觉得很奇怪，就问：“为什么呢？”被附体的人说：“你在念佛啊。”“是，我在念佛。你怎么知道我在念佛？”（因为他只是在默念）“你一念佛，身上就放出光明，所以你不用讲话，我也知道。”

善导大师解释第十八愿的“乃至十念”就是口称佛名，依据就在《观经》下品下生的“称南无阿弥陀佛”。

口称佛名，并没要求怎样的意念、怎样的功夫。当然，你有意念集中的能力，那另当别论，但是，阿弥陀佛没有这个要求“你一定要心力怎样集中，要清净，要有定力，你才可以往生”，没有。《观经》“下品下生”这样的人，他这样都可以，那我们在座各位可不可以呀？够不够？当然够！

所以，我们每个人，念佛的时候就想“我这样子就可以了”。很多人一边念佛一边担心，“哎呀，我这样还不行”，为什么？“因为我心还不清净，因为我功德还不够，因为我还没有吃全素，所以我这样不行”——不是这样的！阿弥陀佛说：“嗯，你这样子就可以了。你虽然还没有吃全素（当然，吃素很好），也是可以的；你虽然念佛心中还不安定（当然，安定很好），

不安定念佛，也是可以的。”在阿弥陀佛那里，没有不可以，就这样子就可以了。所以，每一个人念佛都要想到说“我念佛，我这样子就可以了”，为什么？阿弥陀佛就是这样发的愿。善导大师说，“当知本誓，重愿不虚，众生称念，必得往生”。

我们每一个人就是这样子，所谓“江山易改，本性难移”，要让我们变成什么样子念佛才可以，那也挺困难的。当然，随顺佛法的善事功德，我们仍然去做，因为那是佛弟子的本分，只是阿弥陀佛不以此为条件。

《观经》“下品下生”这样的人往生，可以讲，他一个人救活了所有的人（当然，是阿弥陀佛救的了，可是以他为例子），这样的人都可以往生，那谁不可以往生？

这就叫做“非定非散，超定超散；名号独运，唯称独达”。

什么叫“非定非散”？“下品下生”这样的念佛，你说他有禅定观想的定善吗？谈不上。那你有废恶修善的散善吗？也谈不上。他就是嘴巴念而已，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”

所谓“超定超散”，超越了十三观的定善，也超越了三福散善。

以名号本身的功能，就叫“名号独运”。阿弥陀佛名号本身，就有这样的运作功能，你知道不知道都没有关系，你只要称念，这叫“名号独运”。“独”，就是唯一的；“运”，就是运载、运输，把我们运到西方净土。

又可以称作“唯称独达”，“唯”，唯一；“称”，口称，有口有心、有口无心，一切不论。把我们的心念，善、恶，净、染，有妄想、无妄想，这一切通通不论，只要口称，就能达成往生净土的目的，这叫“唯称独达”。

所以，这样的念佛，心里非常开阔，没有任何挂碍；心非常广大，什么样的心念都是可以的，没有任何人不可以，这就完全仰靠在这句名号上。不是说“我念佛还要靠我自己这一点点，还要靠我的心力如何”，那样还是跟阿弥陀佛有隔阂。或者用定，或者用散，或者用其他善事功德加在当中，好像是中间有张纸隔着。哪怕你念得再怎样好，如果执着自己的功夫，就被这张纸隔住了。反而这个“下品下生”的人，他没有任何能力，也没有任何修行，他只有求救的心，“南无阿弥陀佛”——他就往生了。

我们也一样，我们的往生，是完全凭靠“南无阿弥陀佛”。

我今天在这里只是简略地讲解，若要详细了解，大家还要去看上人《下品下生之深义》的开示和录音。

这里有几点疑问。

第一，有人讲，“下品下生”的人之所以能往生，是因为“临终一念胜百念”。说这个人到临终的时候，孤军奋战，他很勇猛，一定要突破重围，这个时候他力量很强，所以呢，他就往生了。

这种解释当然也有一定的合理性，不过，就这个“下品下生”的人来说，就要一分为二。

因为他并没有那么强的力量，他是“彼人苦逼，不遑念佛”，心中很乱，连念佛都不晓得念了，连念的是什么也不知道，还谈什么很强的力量？所以，他的心力是很弱的，意业的功能都失去了，所以，谈不上。不过，他也有一个好处，就是他有求救的心，这个心是不会泯灭的。

那么，求救的心是不是一定要通过意业、意念来表达？不是这样。就像我刚才举的例子，这位师父，他知道要拿手机来打，他只是说要求救，至于说按什么号码、要打给谁，不知道。事后我问他说“你当时准备打给谁呀？”“我不晓得。”“你怎么拨号？”“我也不晓得。”“那你在干什么？”“我就在……就这么弄。”“那你干什么呢？”“我觉得须要有人救我呀！”所以，他这个时候是要求救的。

“下品下生”的人念“南无阿弥陀佛”，他这个时候是完全要靠佛来救他，他没有靠自己的心，他哪有靠自己的心呢？

我们现在之所以不如他，不如在哪里？我们有靠自己的心，“靠我的功德，靠我的功夫，靠我的修行，靠我的智慧”，这样的话，就没有完全靠倒阿弥陀佛。他没有这些，他造罪受苦，地狱小鬼来抓他，火来烧他，他是完全求救。

我们现在要认识到这一点，我们就完全靠倒阿弥陀佛。

第二，有人以为“因为他临终念出佛来了，所以他往生。我现在这样念，到临终不知道能不能念出来呀！万一念不出来，不就不能往生了吗？”

这也是误解。“下品下生”这个人，他是临终才遇到念佛法门，不是说只有临终念佛的人才可以往生。《阿弥陀经》就不这样讲，就把它普遍化，“若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日……”，说的就是我们这样的人，平生念佛的人。他临终遇到阿弥陀佛名号，临终念佛，临终往生；我们现在遇到，现在念佛，往生决定。如果，现在当下断了气，当下到极乐世界；如果没有断气，那就继续往下念。

所以，临终一念跟我们平时念念，是一个概念。

什么意思呢？就像船，正要起航的时候，八点汽笛一响，要起航了。这时候来了一个冒失鬼，“哎呀，我要赶船”，一个箭步跳上去，刚好就启动了，他当然也可以到彼岸。还有的人是七点半就已经上船了，他在船上坐着。那八点汽笛拉响的时候，他心也是定的。那么，他能不能到彼岸呢？他也自然到彼岸。

临终遇到念佛法门的人，是那个八点钟才来的冒失鬼，他一步跳上去，往生了，很悬的。我们现在念佛的人，是七点半就上船了，这样怎么不能往生呢？现在念佛，就安安稳稳坐在阿弥陀佛的船上，“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”至于说临终的时候有没有念出来，没关系的，因为我们已经坐在阿弥陀佛的愿船上了，念得出来，念不出来，都不受影响。

第三，有人讲“一念十念就能往生，我何必多念呢？早上还要上殿，晚上还要上殿，一天还念那么多，我这不亏了！”如果这样想，就不能往生了。

不是说念得少不能往生，而是说我们这个信佛的心不纯。如果真的相信阿弥陀佛这样的救度，一旦发起念佛，自然念念相续，这才是一个真正的念佛人。不然的话，就不叫念佛了，那就叫投机取巧了。

就像一个蜡烛，用打火机一点，一刹那就点亮了。一旦点亮，就会怎么样？就会念念相续地亮下去，这才叫蜡烛啊，这才能照破黑暗。

我们的心就是这个蜡烛，通过善知识引导，通过经文学习，对佛的信心一旦发起，啪！一点，点亮了，“南无阿弥陀佛”，自此之后就成了念佛人。“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛……”他就自然地念佛了。做事情忙，忙那就放下来，没有念；事情做完了，做完了又继续再念，这叫念念相续。晚上睡觉睡着了，睡着了就没有念；醒了，眼睛一睁，一睁就开始念，自然就这样了，这样就念念相续。不是说点了一个蜡烛，啪！点亮了。点亮了，好，黑暗照破了，已经照破了对不对？照破了何必再点呢？噗！吹灭了。吹灭了不就又黑了吗？

就好像“念佛一声就往生定了，那何必再念？”——熄了。这怎么能定呢？是一念就往生，念念自然相续。所以，我们念佛是自自然然念念相续。

有人疑问说，“这是个恶人哪！恶人都可以到极乐世界，那将来大家都去造恶怎么办？”

这是误会。佛是怜悯造恶的人，不是鼓励我们去造恶。恶人已经造了恶，现在要堕落地狱了，所以，佛来救他。

“那不行！这样的话，恶人造恶反正也可以得救，那他就不做善人了。”如果按照这样的逻辑，我想医院都不要开了。因为，医院一开以后，有病的人可以治好，那他就使劲放心生病——那是两个概念，还是要做一个健康的人。

所以，这是佛慈悲我们、怜悯我们已经造恶，没有办法，来救度我们，不是鼓励我们放任我们的恶习。

说那样的话，说明他不了解佛的慈悲。佛对任何众生都是“无缘大慈，同体大悲”，视任何众生犹如祂的独子，愿所有众生都去往生，不愿一人再轮回。如果你成了佛，这个造罪造恶的人是你的儿子，你救不救他呢？你肯定要救他的。

现在很多人家里的孩子犯了法，判了罪，法院判他十年，他的母亲愿意判他十年吗？“哎呀，他活该！”因为不是自己的孩子，你的心不慈悲，有这种不平的心，所以才会这样讲。如果是自己的孩子，你就不会这样讲了。“哎呀，最好是判一年”；如果判他一年呢，“哎，最好是不要判”，是不是？“放回家里我看着就好”，这是母亲自然的心态。

阿弥陀佛救度众生，众生造罪造业，他是被因果律判的，阎罗王要抓他了；但是，阿弥陀佛有这个威神、功德、慈悲，可以救度他，救度他到西方去成佛。

第五个疑点就是“哎呀，太容易了，那我现在不用念佛，等到死的时候你们来给我念，我跟着你们念，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛……这样我也可以到净土，不好吗？”

这样好不好？果然能这样当然很好，这叫“临事抱佛脚”，只要抱得住，你肯定也能往生成佛。就怕你到临死的时候，想喊人来念佛却找不到人，阿弥陀佛你也不念了，你念儿念女，或者念钱，念金银财宝……什么事情都放不下，到时候你就念不了了。

所以，不要有侥幸心理，不要冒险，现在就念佛，不要等人家来给你念，还是自己来念比较好。

关于念佛机助念

念佛机的助念功效跟人助念是不是一样呢？这有两种情况：一种情况是一样的，一种情况念佛机助念不如人助念。

什么情况下是一样的呢？就说这个人，听到念佛机的声音，他就知道跟着念，那就一样，因为

往生是靠佛号。

像“下品下生”这个人，他懂什么？他什么都不懂，他什么都不知道，他“阿弥陀佛，阿弥陀佛……”有善知识助念是这样，开着念佛机也是一样的。他只要跟着念，一样往生，就这么殊胜！

哪种情况不一样呢？人去助念，有一个互动，就是有开示，有心的传感，念佛机没有心，人有心。特别是跟自己亲近的人、对自己有恩的人，这个时候来引导他，就会很顺。这就是法师去开示、莲友助念、亲人助念的好处。

关于道场的软硬件建设

（2012年6月4日讲于湖南长沙开元寺）

目录

一、道场硬件建设
（一）道场地点的选择
（二）道场的规划和设计
（三）殿堂本尊
二、道场软件建设
（一）关于匾额楹联和标语
（二）关于念诵仪轨
（三）关于法本流通
（四）关于法义学习和人才培养
（五）关于弘法的拓展
（六）关于道场的“和”
智随法师开示

今天和大家沟通交流的，主要是关于道场建设方面的一些问题。因为这么多道场都在建设，弘愿寺也在建设，包括西安这一带，也准备再扩建一个道场，所以有关道场建设方面，有些想法想跟大家交流一下。

我没有事先准备，也没有和智随法师详细沟通，讲得不足的地方，请智随法师补充，大家也可以发表意见。

道场建设主要是两方面：

一、硬件建设；

二、软件建设。

一、道场硬件建设

道场硬件建设，主要考虑以下几点。

（一）道场地点的选择

我们建的道场，要选择什么地点？当然我们几个道场都已经定型了，我所讲的，一是就现实情况，二是将来可能还要建道场，可以作为参考。

在古代，寺院几乎都是依山林而建的，越到大山深处就越寂静，便于修行。现在跟古代完全不一样了，社会发展的大趋势是城镇化、城市化，所以道场的基本走向应该也是城镇化、社区化，这是个大方向，要有这个前瞻性。当然，历史的原因，还有政策的原因，会对某个具体道场地点的选择产生影响。

我们目前的道场，还是比较偏远一点。偏远一点，对喜欢自我修学、愿意寂静的人来说很方便，但在接引信众方面就显得有所不足。比如说开元寺，离长沙比较远，其他几个寺院离城市都比较远。

具体到一个道场，也有所谓的地理风水。地理风水是一门学问，在古代叫“堪舆学”，现在可以称为“环境心理学”，就是说环境对住众的身心会有一定的影响。这个影响是很客观的，倒不是什么迷信。比如住在一个潮湿、阴暗的地方，肯定多病。

佛教说“依正”，依报、正报相互影响。对于地理风水，建道场都比较注意。我的看法是两方面：一方面不可不信，因为它有它的规律，地理嘛，就是地形的原理；另一方面也不可全信，不能太死板，哪里一定不能动，其实不是那么简单，因为它是活的。

这方面，在座各位当家法师可能比我强多了。我个人也有一点心得，谈出来与大家分享。

首先，自我感觉很重要。你建这个道场，你是道场的主人，是这个道场的灵魂，那么你往那儿一站，你的感觉怎么样，这里适合不适合，心里是有数的，不是光听人家讲。你如果觉得很阳光，很舒适，很安稳，那就是好的。不是光看理论上讲的。

有一次上人在台北选一个道场，写了几句话，我觉得非常好：周围的环境要四平八稳，不要有过于奇险的地形，那样会使我们的心有一种不安全的感觉；再就是阳光要充足，要能够藏风聚气；背后要给人安稳的感觉。

有一次，我去一个地方，大家都说那里好，但是我一看就不好。为什么呢？因为背后虽然有山环绕着，但是有一个缺口，往那儿一站，觉得背后来风，感到缺口后面会有一队人马冲过来，

觉得不安全。
　　所以，背后一定要有靠，有靠就让人觉得护得很紧，很安全。

前面一定要开阔，开阔就是有视野，隐喻着这个法门的未来。你是要向前推展的，如果往那儿一站，前面锁得很紧，甚至有一个东西顶在你鼻梁上，很近，很堵，那就感觉很不舒服。

左右两侧也应该比较平正，不要有奇斜地形。如果这边高那边低的，你坐着就感觉非常别扭。

我听一位风水家说：“福地福人居，福人居福地”，这是很有道理的。必须是福人，他才有好的感觉，能认识好风水地，而且喜欢住在那里，住在那里适合他的成长。如果不是福人，给他好风水地，他也住不住，他也要走，因为跟他的心不相应。他心喜阴暗，狭小，封闭，选的地方也一定是那样，你给他阳光、开阔、高朗的地方，他不会喜欢。什么是福人？就是心地正直光明，心怀大众，大公无私的人。

另外就是地形、名称的暗示，我是比较注意这一点的。它的地块形状和它周围的环境，什么山、什么河、什么村庄。这些名称的形成有它的背景，一叫数百年，上千年，口传耳闻，习以为常，纳入政府行政，标在国家地图，有很深的历史、民俗、心理积淀，给人有一种暗示作用，也代表一种缘起。有的名称很吉祥，让人一听欢喜，有的就很普通。

比如我们这次去看悟真寺的下院，我就觉得那个地方是一个非常好的道场，那是非常难得的，轻易找不到。这个道场是当年善导大师居住并扩建的，祖师道场确实不一样。悟真寺有上寺和下寺，整个面积在古代有将近五千亩的山林，四公里长。

悟真寺地属西安市蓝田县普化镇。首先，从大的地理因缘来说，只要是在西安一带就是好地方，特别是佛教净土宗的道场。西安，古称长安，是十三朝古都，大唐王朝的中心，也是当时的佛教之都。又是现在的国际大都会，着名的历史文化名城。我们净土宗开宗繁荣就在唐朝善导大师，也就是在长安一带。西安，西方安乐国，只有西方才能让我们安心，日落西处心自安。西安在善导大师的时代，叫长安，长治久安，必定要往生西方才有真正的长治久安，六道非是安身处，必向西方得长安。不管是“西安”也好，“长安”也好，都很吉祥，尤其念佛人一听，可说是别有心悟。蓝田，给人想到的是蓝田玉、蓝田猿人、蓝关古道，很苍茫、悠远，温蕴生辉的感觉。“普化”两个字，一听就是佛教的，念佛普化诸众生。

悟真寺倚靠终南山，终南山非常雄浑、深厚，群山重重，无穷无尽，称“万里终南山”，自古就是有名的修行地，道教称为天下七十二福地之第一福地，也是佛教名山，历史上许多着名的大寺都依傍在终南山麓，中小寺院更是无数，现在仍然有许多修行人，住在山中茅蓬，过着隐居修行的生活。终南山是秦岭的一部分。秦岭是中国最大的山脉，东西横贯，绵绵向西即是青藏高原。它是中国南北地理的自然分界线，秦岭以南，水入长江水系，以北入黄河水系。扼住秦岭，等于是握住了中国的中腰。道场倚靠这么一座山，等于是倚靠整个秦岭山脉，同时牵制长江、黄河两大水系，进而网路覆盖全国。从这么一个大的背景来看它的地理风水，它和一般的背后山有靠，就不是同一个概念了。

再从近处看。有一条河从终南山的蓝岭流下来，叫蓝水，大概蓝田县的得名与这条河相关。这条河出山便一分为二，流了大约一公里多长后又合二为一，寺院正处于二河之间形成的冲积地带，这一块地造型刚好像一条船，又像一个莲花瓣，两边一翘，大小非常合适，好像一叶莲舟浮在河上。这条河叫清河，清净的清，清流激湍，环绕四周，非常有灵性。一般的河都向东流，清河却是往西流，这就不一样。净土法门的净水、法水，长流向西。河水向西，寺门向西，山的走向也向西，船头的方向也向西，往这里一站，自然人心向西，人心向佛。你说建净土道场，哪里比这更好？清河的上流叫“蓝水”，刚好是“清出于蓝”，青出于蓝胜于蓝，预示法门发展，一代胜过一代。

旁边一座莲花山，一座王顺山。莲花山不必说，莲花是佛教的标志，出污泥而不染，净土宗就是莲宗，莲花之山也就是净土之山。“王顺山”，我觉得这个名称也特别好。山有镇护的作用，给人依靠、安全。“王”代表世俗社会，即世法，“山”代表佛教修行，即佛法。“顺”是和顺、恒顺。世法、佛法相顺不背，国家就稳定，人民有依靠。世间需要佛法指导，佛法必须服务社会。世俗社会的运行，有佛法的指导就能够和顺，社会关系就能和谐。这是我的理解。

《观经》是释迦牟尼佛当年依灵鹫山与王舍城所讲，灵鹫山下是王舍城，也就是当年的都城。悟真寺倚靠终南山，向西下望，正好是当时的帝都长安，也就是王城。善导大师在这里疏注《观经》，同样依佛山、王城展开教化因缘，简直是印度版的《观经》在中国重新演绎，这种缘起，会让人感觉到历史的沉淀，有心理上的暗示作用。
　　这些都不是人为的安排，可说是天意自然，因缘如是。

另外，地理也是活的。这个“活”表现在四个方面：因人不同，因时不同，因法不同，因用不同。

因人不同。某一块地方，如果张三来，也许不是好风水，但是李四来就是好风水，这是因人不同，因为人的发展方向不一样。比如这块地方比较阴湿，那就不适于耐旱植物的生长，但是像柳树这类喜阴湿的植物就愿意生长，所以因人不同。不是说“哎，这里风水不好”，你就不来，不是这样的，也许你来就是最好的。古典小说（像《三国演义》）里面有“某某断魂之处”

的故事描述，那个地方对某某就是断命之处，但对对方却意味着重大转折，就有生发的功能，那就不一样，所以是因人不同。

因时不同。时代不一样，风水发生了变化。也许这个地方古代是好风水，现代就不是好风水；古代不是好风水，也许现代就是好风水，它随时间流转。

因法不同。法门不一样，这个地方对禅宗是好风水，对净土宗可能就不是好风水。禅宗讲究用功修行，净土宗讲究接待信众，一个收，一个放，所以不一样。

因用不同。用途不一样，是静修还是弘法，是山林道场还是都市道场，这些会有所不同。

我们在选择道场的时候，就要综合来看。

总的来讲，我觉得一个地点，它要适于人居，居住在这里感到舒适；要便于修行，也便于弘法，能进能退，这是最好的。

开元寺也好，灵瑞寺也好，包括宝盖寺，虽然我没去过，但我知道那是祖师道场，都在山上。我觉得应该在长沙市有一个弘法机构，有一块地方，这样我们退可以息养山林，进可以到都市弘化，就会感到风水活了——地理就是能进能退的。否则，如果单单是山林道场，就会感到有所不足，羊肠小径，很不方便。

（二）道场的规划和设计

规划设计非常重要。建设道场，事先一定要有规划，一旦道场建成了，就是千年基业，就不好再改了。当然，要想一开始就规划得多么圆满，也不大可能，但是要有这样的概念。甚至可以花一两年时间搞规划，这一步要细致，不要着急。

搞规划，我觉得站在出家师父的角度，有几方面的内容我们要提供。

首先是核心理念。因为规划师、设计师一般不是佛教徒，不知道我们要做什么，所以我们要给他提供一个核心理念，这是道场的灵魂。我们的道场，毫无疑问要“专依善导”，这是我们的核心理念，要在所有的规划当中展现这个核心理念，总体规划都要围绕着它。

其次是道场的定位和规模。比如弘愿寺，定位为净土宗覆盖全国性的道场。因为有这样的定位，它的规模就要适当。之所以做这样的定位，是建立在什么基础上呢？不是说“我自己可以随意定大定小”，而是要综合参考信众的基础、弘法的力度、法门的因缘、成长的历史。像开元寺这样的道场应该怎样定位，宗信法师就要多思考，宝盖寺、灵瑞寺同样也要想到：我这个道场的辐射面有多大，未来的发展方向在哪里，人才如何培养，信众如何引导……考虑诸多因素之后，再来定位。

有了定位，再设定道场规模，“我是一个地区级的道场，还是省一级的道场，辐射多大范围……”规模小了不够用，规模大了很累人，而且会浪费资源。家里只有三口人，却住五百平米，住到里面气都耗掉了。房间太大，耗你的气。道场规模必须跟你的能量、气场相匹配，要大小适宜，这样的环境才适合你。

第三就是共通的要求。这方面慧净上人提过，我觉得很有道理。道场的建设，上人提出现代化、方便化和人性化。弘愿寺，上人进来一看，不够现代化，有的地方不够人性化，也不够方便化。比如说有的寮房没有卫生间，当然，有地形的限制，但就设计来说，还是没有想得那么周到。已经建成这样了，只有下次改进。

因为我们是仿唐建筑，台阶比较多，特别是来迎殿前面，一个台阶就差那么一截，又没有明确的界限分隔；有分隔吧，又显得不美观，很多人在那里容易闪脚；后来要用一块板垫上，又怕冬天结冰打滑——那个地方就是个缺陷，就不够人性化。也有人提出要有残障人通道，推着轮椅可以上来，我们现在这些都还没有细腻地去做。

方便化，就是道场设施让所有的住众都很方便地使用。

现代化，寺院道场也要现代化。我的观念比较守旧，感到佛教是比较传统的，其实道场也应该与时俱进。比如说卫生间，古人茅坑都盖在外面，现在显然是不适宜的；以前点蜡烛，现在都是电灯。现代化的东西很多，再比如手机、网路等等，道场的设计就要便于弘法，要适合大家安住，便于大家学习和休息。现代科技可以合理运用，目的是把宝贵的人力资源节省下来。

比如说开元寺，慧净上人来过一次，那时候还在烧大灶，每天还去砍柴，太不现代化了！赶紧去买两个液化气罐。因为人是很宝贵的，每天去砍柴烧大灶，做两顿饭都累得要死，弘法做不了，法义学习没时间——赶紧改进。现在已经改进得可以了，不过上人如果再来，可能还会提出合理化建议。

这是大方向。

第四就是功能布局。我们这个道场要具备什么功能，怎么布局，怎么使用，这是出家师父要提供的。

有了这些因素之后，就要找一个专业的设计师，一定要尊重专业。不要说“我脑子一拍，出家人建庙”，古代也许可以，现代就不一样了，比如卫星导航图，等高线都画得一清二楚，一目了然。

设计得好，首先会省钱。不要以为“找人设计多花钱”，不是这样。虽然承担一定的设计费，其实会省很多钱。比如说地形的高低，如果设计不好，路就很难走，汽车爬坡耗油，而且人可能还会摔跤，高低悬殊，非常不方便。如果设计得好，很方便，也很美观，还能节省施工费用。

孙居士是专业设计师，设计得非常好。弘愿寺门前那片广场，哪里垫多少，道路怎么铺，经他一设计，车跑过来非常顺，不然有些节点我们不知道该怎么处理。地形本来是不规则的，取多少后面的土垫前面的凹地，必须精心策划，使得二期工程有合理的平台，门前广场也很开阔，工程造价也降下来。

搞设计，首先要提供一张地形标高图。设计人员一看图就知道地形地貌，建筑造形就出来了，各种管道路线也会合理布排。你把殿堂规模和功能要求告诉他，他提出设计意见，大家反复讨论，最后形成的方案就比较适宜。

弘愿寺二期工程的弥陀大殿，设计稿就改了十二次。专家就是专家，考虑问题周到。只是看图纸，一般都感觉不到，但是一建起来就感觉很好。弘愿寺目前建成这个样子，大家还是比较赞赏的。

设计师要很用心，而且要能领会我们的意图。比如说弘愿寺的山门，一开始是找一家蛮有名的设计院的古建筑设计专家，我说我们是仿唐建筑，结果设计院设计的山门，我一看像个小土地庙一样，小小的三间，那么飘飘的样子，这不是我们想要的山门。后来没有办法就找到孙居士，把我的想法告诉他，我说：“山门代表法门，要很庄重，令人心生敬仰，能够摄受信众。”我就讲了这些抽象的概念（你说这个怎么具体表达？表达不出来），我说，“请你设计一个。”他就画出草图，我一看，“哎，对！这个就挺像，就挺好，能够表达意思。”慢慢地就形成目前这个状况。

前一段时间，成刚老方丈去了弘愿寺，他就很赞赏，说：“弘愿寺的山门非常大气，再配上门前的栏杆和高度落差，还有开阔的广场、旁边的水库，正像是七宝栏楯、七宝池，犹如人间净土啊！我来之前听信众说不错，但是进来一看，超过我的想像，确实设计得非常好。”

这就是专业人士的设计，很多方面我们想像不到。比如说栏杆，形状、长短、粗细都是有讲究的。过细显得很弱，过粗显得很笨。粗细配上长短，配上整个建筑，非常协调，看上去扎实有力，而且很稳定。其他方面，包括色彩的选择，都非常有讲究。还有，从山门到来迎殿，从来迎殿到弥陀大殿，距离有多远，人站在这个地方，心理上有什么感觉，挤不挤，顶不顶鼻梁，压抑不压抑。如果很近，一抬头就会感觉拥挤、压抑。所以，不是说殿堂越高越好，不是那样的，它的高度和前面的纵深是有讲究的。在纵深面上安排一棵树，或者一个造型，也会产生层次感，让你的心很安定。灯的高矮，互相之间的距离，怎样起到引导作用。两边的开张度多大，如果受地形的限制，该怎样变通。屋檐的出檐宽窄，屋檐和屋檐之间交错所产生的空间感觉，你站在一楼，站在二楼，站在这个方向，站在那个方向，从任何角度，无论怎样观察，都感觉到心里非常舒畅，几乎是没有挑剔的。

这就是专业设计，详细推敲总体效果，确实非常专业。跟在专家后面可以学到很多东西。

西安有位古建专家，叫李百进，他有很多古建方面的专着。他跑到弘愿寺一看，就很赞叹，说：“这是经典级的。”能得到这样的赞叹，那是不容易的，他是很有眼光的人。

这是要说明什么呢？就是我们一定要尊重专业设计，要有这样的概念。

开元寺的布局，我觉得这两大区块就安排得非常好，因为地形就是如此。这一块安排为生活修学区，那一块安排为殿堂礼拜区，这样分隔很清楚，大家都很方便，这就很好。

一个好的设计，有四个优点：

一是很便利。用起来非常方便。像孙居士设计的，设计量太大了！你把一个任务交给他，他设计到每一个房间都会反复跟你沟通，会议室、念佛堂、库房、寮房……大小、布局，包括向阳面、开窗透风，包括走廊方向、到哪里，包括台阶怎么安置等等，所有的建设内容都设计出来，非常周全，非常便利。

二是很经济。好的设计，让你建设起来很省钱，因为它合理，一定是对地形破坏最小的，最佳方案，只会有小小取舍，不会伤筋动骨。如果伤筋动骨了，就是破了风水，坏了地脉，现代说法，破坏了环保。

三是很美观。道场，要让大家感到很美。

四是很舒适。住在里面的人觉得很舒适，这方面空间感很重要。我看过一张寺院的规划图，大致还可以，但是其中一个小院排了三幢房子，我一看，应该把中间的一幢拿掉。为什么？因为这个僧众内院不够宽，设计者大概为了节省空间，多加一栋楼，结果这三栋楼给人的感觉几乎是鼻子顶着鼻子。

（三）殿堂本尊

殿堂本尊是最具代表性的硬件。法门特色、设计理念都是概念性的，现在就要通过殿堂本尊这个形体把它展现出来。这个非常重要，要能体现我们的核心理念。每一座殿堂都不是随便安排

的，其中的佛像也不是随意安奉的。

信众往往会供养很多东西，“师父，我用这个供佛，请把它放上去吧”，我们不随便接受的；你拿来一个大灯，我就给你放上去——不是的。供品放上去一定要尊重端严，一定要匹配，不然的话就不美观，得不到恭敬、清净、光明的效果。所以，我们要有所选择，不是拿来什么我们就摆放什么。

整个道场，殿堂也好，本尊的安奉也好，它是无言说法，能够感染信众，有摄受力，有引导、暗示的作用，而且它要传之于久远，所以这个不可以马虎。

弘愿寺也好，开元寺也好，灵瑞寺也好，宝盖寺也好，甘露寺也好，其他寺院也好，应该形成总别院这么一种格局——有总部，有别院。如果以现代企业运作来讲，就是连锁经营，有一个总的旗舰店，各地有若干连锁店。“旗舰店”就是标准范本，任何地方的连锁店都这样去做。像国美电器、李宁服装店，到哪里都一样。这样就会形成一种合力，消费者一看，资讯马上就很熟悉地呈现脑中，无形中就有广告作用。我们的道场如果能够形成这种模式，弘法的效果就出来了。统一的面孔，统一的步调，统一的法义，信众一看，“哎，这是一个类型的”，这里有专修道场，那里也有专修道场，他心里专修念佛的信仰就加固了。如果只有这一个道场专修念佛，别的道场都还没有专修念佛，他的心就动摇了。目前专修念佛的道场不多，所以更应该有个统一性——当然，是大致一样，不是说完全一样，因为地形不一样，因缘不一样；虽然不能完全一样，但有相同的核心理念、相似的基本面貌，“哦，这个寺院我怎么似曾相识呢！”不是双胞胎，也是兄弟俩。

比如我们到开元寺，一看殿堂楹联，就知道这里肯定是专修净土的道场。去过弘愿寺的莲友，马上会联想到弘愿寺；如果先来开元寺，他再到弘愿寺，马上就会联想到开元寺。这就很有弘法力度。

我想就开元寺作一点案例说明。首先我很赞叹宗信法师，做成这样，非常好！宗信法师也好，佛光法师也好，各位师父很辛苦地建起这个道场，非常赞叹，也非常随喜，甚至很惭愧，因为我也没有帮上忙。宗信法师从来没有跟我叫过一次苦、叫过一次累。有时候通过电话我也问两句，他还安慰我：“师父你很忙，我这一点，不累，你就好好照顾自己吧。”我心里就暖融融的。

开元寺的殿堂给我的感觉，第一，刚才说过了，两大区块的分割非常清晰，非常好。第二，佛像非常庄严，比弘愿寺的要庄严——庄严就是庄严，好就是好，这尊佛像就是做得好！下次弘愿寺做佛像，还要请你指导。

再说说殿堂布局给我的感觉。比如说开元寺建成三重殿，依次是大雄宝殿、观音殿、三圣殿。这个次序比较不适当。而且空间感不够。当然，我了解宗信法师的因缘，是主建三圣殿，前面的大雄宝殿和观音殿，是老百姓原来就建好的，都要保留，翻修的话位置也都不能动：是这样的因缘。

其实如果从头设计，我个人感觉原来的大雄宝殿和观音殿可以不急着动他的。

弥陀大殿（也就是三圣殿）盖好之后，前面的区块，老的殿堂放着，这样一看，整体布局就有统一、简化的内在需求，后面的大殿就天天跟前面的殿堂在讲话，“老兄，你快一点，你要改变，你太落后了，你太小了，你太破旧了！”然后，来的人也会讲话，村上也会讲话，就会请你，“宗信法师，请您帮我盖一下吧”，你再开始盖。

如果是你一手推动，一是你很费力气，一是他原来的不让你动，你还要按照他的路线，就没有主动权。

你可以先把这一区块完善好，然后等他来找你，或者是宗教局的领导干部，大家都来看，一看就看得出来啦。

像佛林寺原来的天王殿，他们是不让动的。我想，佛林寺建起来，整体风格还是要统一。但是我先不动，后面盖起来了，自然就来请我动。请我动，我就动了——不配套嘛，对不对！穿着国际名牌服装，却戴一顶小破帽，大家一看就不配套。

殿堂布局，依我看观音殿、弥陀大殿，两进堂就可以了。这样，观音殿的后面和弥陀殿之间就比较开阔，站在院子里会感到心胸开阔。现在建三重殿，就有点堵，而且高度落差有点大，应该把前面的大雄宝殿的地方稍微垫高一些，位置可以挪后一点。大雄宝殿可以盖成观音殿，因为当地信众信仰观音菩萨，那也可以将就他。观音菩萨救苦救难，和净土法门很相应。弘愿寺第一重殿是来迎殿，这里是观音殿作为接引，也很好。一般的寺院殿堂是弥勒殿放前面，就是山门殿跟弥勒菩萨来接引，我们有观音菩萨来接引也是很好的。这样，你在寺院里可以讲得头头是道，而且本身有一种暗示作用，对信众自然讲法。这是我的想法。

灵瑞寺也有一座观音殿，也是老百姓原来建好的——这种情况要汇报给慧净上人——前面可不可以用观音殿代替山门殿，或者是配合一个相当的造型，既美观，又庄重、典雅，有一个渐进的法门引导次第。这都是大事情。

依开元寺目前的大雄宝殿来看，前面没有山门殿，一上来就是大雄宝殿，太突然了。这好比干任何事情宗信法师都要顶到前面，那就累死了。大雄宝殿是最主要的殿堂，代表寺院负责的就是你，你一下就顶到前沿，什么事都要亲为，那就很辛苦了。大雄宝殿前面一定要有个护卫殿堂，前面要有人帮你遮挡。你现在把它顶到前面，你看你多累啊。后面谁接了班，估计还要累。这个事情是要考虑的。

第二，钟鼓楼的位置，在大雄宝殿的后面，它们应该在大雄宝殿左右前方，它们是庄严大雄宝殿的，那样就比较匹配。

另外，观音殿在大雄宝殿背后，它背后又是弥陀殿，给人的感觉就不那么清晰，不知道这样的殿堂格局是要表达什么内涵。是释迦佛给观音菩萨打前站吗？为什么前后两尊佛中间，夹一尊菩萨？当初建这些殿堂，规划的时候没有一个非常清晰的主线，可能说“殿堂建起来庄严就好，我就要建，有老百姓这种因缘，那只好就这个地方来建”。

所以，要规划好，要设计好，不要着急。

如果像刚才讲的，把观音殿往前一推，大雄宝殿也未必要有，即使有大雄宝殿，所谓“大雄大力、大愿大力”，也就是阿弥陀佛，那就可以了，这个殿堂就显得非常庄严。

如果观音殿往后退一点，再拔高一点，后面的大雄宝殿再稍微降一些，这个院子就非常舒服。大家走进来也有个高山仰止的感觉，有个合适的高度差。

前面有空间的话，可以再建山门或者其他设施，有一个入口的感觉，有一个护卫，就显得非常好。

从大雄宝殿本尊圣像的安排来讲，释迦牟尼佛当然很重要。如果依善导大师五种正行的话，其实也未必要把释迦牟尼佛体现到这样的位子，因为一般人是不清楚的。我觉得也可以有，或许涅盘像比较适合，因为释迦牟尼佛已经涅盘了，祂弘法的任务最终是要交给净土法门。像“二河白道喻”所讲的“东岸闻人声劝言”，为什么说“人声劝”？就是说释迦牟尼佛已入灭，教法流传世间。所以，如果有一尊涅盘像，会让我们引起无限的遐思，“哎呀，佛陀入灭了”，心中有悲凉的感觉；但是，阿弥陀佛还站着啊，所以一卧一站，这个时候就知道圣道法门已经卧下，净土法门立起来了，这种感觉会让我们心中生起对释迦牟尼佛的景仰、缅怀以及对念佛法门的珍重之心。

现在大雄宝殿释迦牟尼佛的旁边，一个是迦叶，一个是阿难，我想问问大家，为什么是迦叶和阿难呢？释迦牟尼佛的上首两大弟子是舍利弗尊者和目犍连尊者，怎么没有塑舍利弗和目犍连？大家想一想为什么？

我想这应该是禅宗的迹象，因为禅宗大迦叶是初祖，阿难是二祖，所谓“世尊拈花，迦叶微笑”。禅宗本来是不立佛堂的，只有禅堂，后来因为像法，也要有形象表示，那就把迦叶和阿难放在两边。

按照常例，不应该放迦叶和阿难。迦叶行苦行，他不是常随众，经常自己独自行动；随侍在释迦牟尼佛身边的是舍利弗尊者和目犍连尊者，佛经常会赞叹这两大尊者，他们是数一数二的，智慧第一，神通第一。

净土宗道场如果这样设置的话，就讲不清楚。

这方面我也没有研究，但我想古人这样做有一定的道理。因为古代多是禅宗道场，都是某某禅师，禅宗道场遍布天下。这是为了体现宗风，不是随便布置的。所以，这方面我们也要思考。

另外就是三圣殿三圣的高低。目前三圣都差不多一样高。一般人会选择三圣差不多一样高，因为这样看上去比较美观。其实这个还是有说法的。阿弥陀佛是光中极尊、佛中之王，不要说观音、势至不可以跟祂并肩而立，就是十方诸佛也不可以，净土法门是弥陀独称尊，所以观音、势至应该降低。如果西方三圣同时呈现的话，观音、势至顶多也就是阿弥陀佛一半高，要显示出这是师父带着弟子。不能打眼一看祂们差不多，那样信众的心不容易聚焦，以为“我念一句阿弥陀佛可能还不够，还要念观音、势至”。所以，就像摄像一样，目标一定要聚焦，不然就散了。

东林寺大佛原来的设计也有观音、势至，比阿弥陀佛矮很多，这是比较符合的。

弘愿寺的弥陀大殿将来也会有三尊，中间是阿弥陀佛，两边的观音、势至会比较小，显示弟子胡跪供养师尊，给人的第一印象是“你看观音、势至都在礼拜供养阿弥陀佛，何况我们哪”，赶紧要拜佛了。观音菩萨在说话了，“我都要拜佛，跪下来供养阿弥陀佛，你赶紧也要跪下来。”这样对世间有一个很好的示范作用。同时，人们就发现“哦，阿弥陀佛是最大的，最高的”，可以给他这种感觉。

另外，我看这边有一尊伽蓝菩萨，还有一尊韦陀菩萨。我建议，可以把伽蓝菩萨像送给别人，不要不舍得送。我问了一下宗信法师，原来有一尊小伽蓝菩萨，因为塑造的工人发心，“我给你们换个大的”，就塑了一尊更大更庄严的。

其实未必要一应俱全，伽蓝菩萨与净土法门并没有甚深渊源。即使人家给你一百万，说“我就

喜欢伽蓝菩萨，我给你一百万，安奉一尊伽蓝菩萨”，你就说“谢谢，伽蓝菩萨你可以找更好的地方安奉”。

弘愿寺也遇到这种情况，有人喜欢地藏王菩萨，给我一百万，希望在弘愿寺供养地藏王菩萨。我说：“供奉地藏王菩萨的道场很多，九华山也有，如果你愿意做功德，我可以介绍你去。弘愿寺是净土宗道场，有净土宗的宗风，随你发心就好了。”

这些事很多，各个地方都有，每一个道场走进去，几乎分不清它的宗旨是什么，跟别的道场也没有什么差别，看了一个，其他的就不用看了。

一般的道场，弥勒殿、观音殿、地藏殿、文殊殿、普贤殿、伽蓝殿等等都有，弘愿寺这些统统没有，只有阿弥陀佛。为什么？万法归一。一般的寺院体现的是佛门中的“万法”，即是以种种方便接引众生，但净土宗，善导大师的思想，它体现“归一”。万法归净土一法，万佛归弥陀一佛。万法归一，信仰才有落处。我们是站在归一的地方引导信众，所以宗旨必须明确，旗帜必须鲜明，毫不含糊，这是对众生负责，对佛教负责。可以说天下寺院的观音殿、地藏殿，都是弘愿寺的观音殿、地藏殿，因为这些都是在帮阿弥陀佛打前站，接引众生。天下佛教一盘棋，有这样的心量与格局，就不会认为弘愿寺没有观音殿、地藏殿，甚至是在排斥观音菩萨、地藏菩萨，不是这样的。弘愿寺做为专修念佛道场，与天下寺院的关系，正是万法与归一的关系。互助互成，各得其所。

信众要做功德，做功德当然很好，但需要我们引导信仰。所做的佛像也好，所做的其他功德也好，要跟净土相应，这样对他也负责任，让他结阿弥陀佛殊胜的缘分，让他种净土的善根，让他更容易亲近本宗。

再就是群众的要求，要耐心周旋。就像刚才讲的佛林寺的两座大殿，我们就不着急，让群众自己看、自己讲，等到后来他们来找我们，我们就主动了，这样比较好。

殿堂本尊一致统一，也有利于法门的长久传持。如果我们这一代人往生了，后来的人可能就不像我们这样了解法义和法门缘起，如果没有这些形象彰示的话，可能慢慢就变调了。

我们这个道场一旦修建以后，会长久地流传下去。

现在你去香积寺，或者去玄中寺，就看不到专修净土的迹象了，变成禅宗、律宗道场，慢慢就变了。所以，像法在那里能够说明问题。

这是关于殿堂本尊。

上面是从道场的地点选择、规划设计、殿堂本尊三个方面就道场硬件建设谈了一些想法，下面说说道场软件建设。

二、道场软件建设

道场的软件建设也是非常重要的，大到道风、宗风，小到日常管理，涵盖面很广，今天我从以下几个方面来说明。

（一）关于匾额楹联和标语

这方面灵瑞寺和开元寺都做得不错，都挺好。因为这也是无言说法，能够警醒信众，同时也能庄严道场，增添文化气氛。

如果要挑毛病呢，也可以挑一点。有些标语可能是信众热心做的，因为信众一般也没有什么概念，想表达的主题很多。比如说这个小小的牌子，既要突出这几句话，底下又要突出漂亮的莲花，莲花画得很鲜艳，光彩夺目，到底眼睛是要看字还是看莲花呢？这个时候你就会分心。

莲花其实不要用实景，可以用写意的手法，色调不要那么鲜艳，淡一些，用虚的，陪衬性质的，稍微点缀一下，让画面有所变动，不那么呆板，又能突出主题。

现在我看那一片壁报，上面的字还得眯着眼去找，这样它的效果就打折扣了——若对版面设计不太在行，干脆就是一个空板，然后两句话，还简单。

所有的标语都不要太花俏，网底或者陪衬的图案要简单，淡一点，暗一点，这样就可以了。

字体方面，写字的人希望字体有一点变化，美观一点，但是这些字是给别人看的，如果让人看着不好认，很费劲，那就达不到弘法的目的。

篆体字就不好认。弘愿寺也有篆体字的对联，还专门请名家写的，读起来很费劲。慧净上人来一看，说：“这个谁都不认识，放上面等于没有放。”那副对联本来是放在正中大门两边的，只好把它挪到旁边去，正中的最起码让人家认识。那副对联内容是上人提的，非常好，但是用篆体写出来，一般人看不懂。后来没办法就列印了一张纸条贴在对联下角给人看，那就不直观了。这是字体，要有讲究。

另外，内容方面要和净土宗一致。灵瑞寺有一副对联，对得还是很工整的，内容上有一点禅的意思，这样就不符合法门特色，纯粹净土就好了。

其中有一副“空佛相即成佛，无非万古宗风；种善因得善果，即是千年铁案”，对得很好。但是“空佛相即成佛，无非万古宗风”，这是禅宗的内容，不是净土宗的。空了你就成佛了，“万古宗风”，我们是念佛成佛的万古宗风，不是空相的，“空佛相即成佛”，这样就显得宗旨不一样。

我们也可以在这副对联的基础上改几个字，“种善因得善果”这六个字改成“种瓜得瓜”，“空佛相即成佛”改成“念佛成佛”，这样对得也刚好。

当然，平仄上面“瓜”和“佛”——或“种豆得豆”吧，“种豆得豆”和“念佛成佛”平仄刚好能配得上。万古宗风，我们万古宗风就是“念佛成佛”，这个放上去还很有劲。这样就成了“念佛成佛，无非万古宗风；种豆得豆，即是千年铁案”。

（二）关于念诵仪轨

这个都一样，开元寺、灵瑞寺和弘愿寺都一样，我想宝盖寺也一样，早晚殿一样，斋时供养一样，另外，钟偈也是一样的。

最近我写了一篇助念开示，智随法师也看过了，将来印出来给大家，这个也可以一样。

另外，这次佛慧居士来，让我写一篇放生开示。放生方面的，也会有一篇。将来还需要别的，我们把它们列出来，就会形成一系列简洁实用的仪轨，这样大家都一致。

（三）关于法本流通

这当然也是一样的，都流通净土宗方面的书籍，这样对外弘法就一致。

（四）关于法义学习和人才培养

这方面我想多讲几点。法义学习和人才培养非常重要，因为我们建道场都比较忙，道场建设要募化，要接引信众，要设计，还要监工，还要买材料，不要说“哎，大家就不学习了吧，太忙了”。其实不管有多忙，学习还是要抓，尽量抽出时间。道场事情很多，往往大家都疲于应付。

弘愿寺也有这种状况，初期发展都会这样。这方面，一个是时间因缘，再一个我们也要有这样的观念和规划。

学习方法方面，一个是自学，一个是共修。

目前是道场建设阶段，如果在工程事务很繁忙的时候组织共修，可能精力上不一定顾得过来，“我一个人忙建设都忙不过来，我带你们学？你们自己看吧，有碟片，有书”，这个时候有心的人也只能以自学为主，有因缘再共修。

学习内容方面，第一是《念佛往生之道——真谛》，这个要入心，第二就是《俗谛》的学习。《宗风》的学习，弘愿寺是从去年慢慢开始的，我们也落后了，《宗风?俗谛》慧净上人列出来都已经很长时间了。

目前弘愿寺是每天晚殿念完之后念一下《宗风?俗谛》的十条，还是很有效果的，对道场的和合安住，对大众应有的基本观念都有教诫作用。也可能刚开始念有人会觉得厌倦，“天天这几句”，也希望当家法师们好好引导。

我今年针对《宗风?俗谛》的学习讲过三次课，网站上有，《弘愿简报》也会发出来，大家也可以学。《弘愿简报》发了之后应该有人组织读一读，树立正确的观念。这样，道场能够安和，大家住起来也便于管理，也很有修行气氛。

在学习方面，希望当家法师在百忙当中有这一份心，慢慢创造条件，为常住众多提供学习机会，特别对年轻上进、有可能成为弘法人才的人，要注意观察和培养。

当然，年纪稍微大一些的，能够老实念佛，精勤、稳定地在道场当中安住，那都是非常难得的，非常好。大家在寺院建设当中付出了很多辛勤劳动，同时也会聚集很多人气，本身的威望也会树立起来，将来都是这个道场的开山老和尚。这个时候就要鼓励年轻人，培养年轻人。很多弟子在师父面前可能不敢讲话，因为他们毕竟年轻，阅历不广，有的建议或想法说出来又怕不被采纳。所以要鼓励他们，要广开言路。愿意讲就是对这个道场有这份爱心，不是说来挑毛病，虽然可能被采纳，也可能不被采纳，但是这份心要给予肯定和鼓励，并进一步加以点拨。

同时，要鼓励弟子应该胜过师父。作为师父，要有这样的心量，让弟子将来超过我们，这样我们这个法门才能兴旺发达。

作为弟子，当然要随顺师教，同时也要想到，“师父在前面规划、建设，付出辛劳，打下基础，我现在享受现成，书也写出来了，碟片也讲出来了，那我更有条件在前人的基础之上学习”，所以也很有优势，后人超过前人也是很有可能的，也应该鼓励。

在法义学习上，现在的条件，包括因缘、资料，以前是不能相比的。现在是方便太多了，可以学，可以听，也可以看。

再说，讲经说法也不是那么困难，你只要有胆量，有热心，就可以去讲，只要抓住根本，可以多锻炼。当然，很多方面还要跟智随法师再仔细商量。但有一点我得到启发，像福圣寺的明光法师，陕西省举行演讲比赛，她就去参加，还获了奖，让她巡回演讲。其实她是胆子最小的，口才也不好，往那儿一站腿都发抖，站在上面都不敢看下面的人，几乎是背下来的。她为什么能获奖呢？因为她讲的是慧净上人对《阿弥陀经》核心的解释，把它组织起来，背诵下来，——内容很好。

所以，出去讲法，未必要把三部经全部通达，像智随法师那样搜集整理完备之后再出去，或许等不到那个时候，你可以一个专题、一个专题地带领大家学习。

比如说“极乐无为涅盘界，随缘杂善恐难生，故使如来选要法，教念弥陀专复专”，你就把这首偈语作为一个专题来学习。对这首偈语，上人有开示，我也有讲解，智随法师也有讲解，你把这些综合在一起，自己表达出来。你能讲一个小时，我们一听过关了，你就可以出去专门讲这个，讲十次八次你不就成专家了吗？

把大部头分解成小题目。比如说专门讲“专杂得失”，专门讲“善导大师六字释”，专门讲“四十八字释”，从小题目开始，一个题目、一个题目地讲。假如把净土宗基本内容分成三十个题目，一个题目、一个题目地过关，我们打钩，出去以后，用牌子一挂，“好，这是讲过十八个题目的”，都要有级别的。好，三十个题目都过关了，就圆满了，那你将来再讲就不难了。这样，人人都可以尝试，上手也比较快。

法是道场的生命，没有法的话，道场很难兴旺发达。

昨天在灵瑞寺，净慈法师就讲了：“师父，你派一个法师来嘛，我一个人在这里不行啊。没有法师在这里说法，那就发展不起来。”她这个认识是很对的。但是派谁呀？她说：“派智随法师嘛。”我想全体弘愿寺的信众可能不答应，大概派不来，我本人就不能同意，因为智随法师有更开阔的视野，他要统领全局的。

当然，不是说他不能来灵瑞寺，一年有一个月在这里也是有可能的，他也可以到湖南住一住，但是他的任务是要总揽全局，弘法方面、培养人才方面都要能顾得到，他可能还要到处走一走，如果把他放在一个地方，可能形势是不允许的。

那怎么办呢？我们本道场要培养人才，要给每个人提供锻炼机会。

这一次我觉得很好，宗弘法师到河南洛阳昭觉寺，那里离洛阳市二十五公里，据说是当年善导大师开凿龙门石窟时住过的地方。他们请弘愿寺的法师去，我说：“宗弘法师你先去看一看。”他又带了宗圆法师。白天宗弘法师讲，晚上宗圆法师讲，讲的题目是“纯粹的净土宗”。

讲到第二个晚上，宗弘法师对他的评价很高：“他讲得确实很优秀。”

第一次宗圆法师在佛林寺上讲台，半天一个字都没有讲。智随法师看他实在太难过，说：“好好好，你下来吧。”才救了他。

后来我问他怎么回事。他说：“我都准备好了，但是往上一站，脑子一片空白，什么都不知道了，我就站在上面。”

第二次上去之后，他就可以发言了，话匣子就打开了，现在居然出去也可以讲。我曾跟宗弘法师说：“你们出去以后，找一个机会让他讲，哪怕半个小时。”想不到他讲了两个晚上，最起码胆子是大起来了。我看现场照片，威仪还很端正。他受戒了嘛，穿着袈裟，坐在那里很稳重。

所以，不要以为大家不会讲，要把他们顶上去。像这里的行通法师、行道法师，这么年轻，可以试着锻炼。

来了信众，你上去一坐，智随法师可以在旁边坐着听，或者也可以在隔壁听。没关系，讲对讲错，自家人在一起，胆子慢慢就大起来了。

他一讲，就会发现哪里有空白，哪里不足，就要学习、弥补，这样，弘法人才就慢慢培养出来了。

道场初期建设需要很多人做事，但是从长期来看，做事的人好找，弘法的人难得，弘法人才是很难得的。

每个人都有缺点，我们都是凡夫，都有不足，这个时候需要当家法师多多包容，多多提携，海涵他们，该宽容的宽容，该表扬的表扬，该安慰的安慰，该提醒的提醒，该批评的也批评，但是大体方向还是要爱护、提拔。

如果没有人弘法，你想想看，道场建得再庄严又有什么用？法门不能在这里扎根，那就不行。

湖南，如果不是智随法师经常在那里带大家熏习，我想也不会这么兴旺。所以，人才还要从本道场发掘，大家共同努力。弘愿寺那边如果办学习班，这边也可以派人去学习，有什么学习资料，可以互相流通，这样共同来做，人才就会慢慢涌现出来。

要注意创造学习条件。我想有几方面：一是作为领头人，当家法师要提倡、鼓励；二是时间安排上，对喜爱学习的人尽量给予照顾，让他好好学习。智随法师也提过好几回，“人家出家一场，不是只来做事的，一天到晚叫人家做事”，我也能体会大家的心。

是啊，特别是年轻人，他来了，总要学习，但是道场又有很多事情。弘愿寺接待任务重，弘法任务重，压力非常大，现在这么拥挤，信众都没法住。即使在这样的情况下，还是忙不过来，所以一直也没有给大家充裕的学习时间。

还有人说：“你盖往生楼，盖安养院。”一盖好你不就得闲了！我们不准备盖，最起码暂时不准备盖，因为没有办法去应酬。

所以要固本，首先把我们出家人的队伍建立得稳固、坚定，才有力量吸纳信众。

比如说寺院才住一二十个出家人，打板，过堂，维那师，僧执……执事一安排，根本就不够用，每个人都很忙。

弘愿寺一开始上两堂殿，后来变成上四堂殿。四堂殿念下来，还有那么多事，大家都疲劳。因为这四堂殿加上三堂吃饭的固定时间，早晚打板，几乎就把人限制住了，很难静下心来，若想学习、研究法义，确实有一定的困难。

后来我就说，四堂殿是不是调整一下？智随法师也同意，但是大家都不调整。为什么不调整呢？我分析主要是有点面子问题，觉得弘愿寺这么一个专修念佛道场，一天不念几堂佛，说得过去吗？

当然，这是好心。但我觉得还是从我们道场本身出发，我们不怕别人议论，本身都累得这样，特别是主要执事，要带头上殿，还要带头做事，晚上根本都睡不好觉。

后来我想不行，讲了三遍都没人动，只好我自己来动，就把四堂殿改为两堂殿，再加一堂学习。

因为年轻人想学习也没有时间，改为一堂学习，然后整个寺院的节奏做了调整，宽松一些，这样，来的人也多一些，现在住众大概有将近四十位。住众多了以后，反而好安排，这样又变成四堂殿，因为有一些老年人，你叫他读书学习，他头都大了。那就每天早上七点半到八点半有一堂经典学习，每天晚上七点半以后，寺院里年轻的沙弥、净人还自发组织了一个学习小组，在斋堂里自己学，大概一个小时到一个半小时。这是非常好的气氛。

现在念佛还是五堂，因为人多了一些，老师父多了几位，除了两堂殿之外，上午七点半到八点半一堂，下午三点到四点一堂，晚上六点半到七点半一堂。这样，道场就显得很有节奏。

读书，不光在课堂上读，课外还要预习、复习，所以，年轻人不要求一定要上四堂殿，愿意上也可以，两堂、三堂、四堂都可以，两堂殿是基本要求。

这样调整之后，也有矛盾，外面的居士到寺院来，他们是专门来念佛的，结果只上两堂殿，“大家读书的读书，学习的学习，工作的工作，不理我们”，就感到心里不踏实。这就是外和内的矛盾。

现在人多一点就比较好。人一多，可以再加两堂殿念佛，大家就安稳了。

如果条件不允许，还是要固本，以僧团建设为重，那就要发动居士。你带队来了，怎样自己带领这个团体在念佛堂念佛，或者请一两位师父带大家念一念。如果让整个寺院这么多人围着你来运转，那就很累，就有困难，外面来的居士的安排，住宿、接待、捐款、做佛事……很多活动，上殿还一定要师父带领，师父们确实太忙。

在这一边，每一个道场可以根据自己的情况来安排。

灵瑞寺有几位法师上次去弘愿寺，她们就讲，她们一天上五堂殿。我说：“净慈法师真是金刚菩萨！”（她还要做佛事，助念往生还做出了名声，一超度就是三天，像这样的佛事她都要亲自参加，斋主就要看她，当家法师要参加呀！还要接待信众，还要应酬、建设，还要联系宗教局、佛协这方面的事）“你真行，你比我行！”

昨天，维那师简单介绍了现在的情况，她说从弘愿寺回来之后，调整为四堂课，她也没有那么累了。因为唱啊，念啊，维那师比较辛苦。她说以前气力很足，五堂殿念下来，就没有气了；现在四堂殿，稍微又长了一点气。

确实很累。念佛的腔调比较长，长期唱还是很累的。我感觉古人一天定两堂殿唱念比较合理，晚上打坐。依我现在的感觉，经常讲话，就觉得气很宝贵，一堂殿唱下来就不得了了，剩下的怎么办？——我不是说要求大家马上改，根据情况。

大家很累也不是办法，可是我们又要念佛，将来可能就不是四个小时，甚至八个小时，一天念到晚，怎么办？

弘愿寺我就想出一个办法：二期工程就把念佛堂化小，不建大念佛堂，分成三个小念佛堂，一个念佛堂大概一百多平方米，是围坐的，就像禅堂的格局，中间是佛龛，供阿弥陀佛四面像，周围是禅坐的；莲友可以坐着念，也可以绕佛念，可以随着念佛机念。我们尝试跟着念佛机一句一句地念，我去跟了两次，感觉还不错，不累。维那师音响设备一按，声音就出来了。不过，绕那么多圈，还是有点累，最好是轻松一些——当然现在还是在摸索当中。

总之，念佛是要常年累月念的，如果要长期不懈坚持下去的话，过于疲劳肯定不行。我早年在福建，觉得怎么念都不累，现在就不行了。我们莲友年老的多，难免气力不足。

（五）关于弘法的拓展

我感觉最好在长沙市区有一个我们的团体，有一个城市道场。

长沙是个大城市，莲友们也很有活力，最好能有一个团体。我跟智随法师商量过多次，长沙是不是建立一个办事处，聚集一些人来，为周围的寺院服务，有什么事情大家一起做；我和智随法师也可以在这里跟大家见面，这比往山上跑要方便很多。如果有合适的地方，我觉得花些钱都值得，买不起我们可以租，用来流通经书法宝，也可以做接待工作。在市区设办事处，接引大众更方便，比在山上建道场的回报率要大得多。

智随法师每次来，都要重新租房子，走的时候又要收拾东西。当然了，他很慈悲，很自在，到处游走，但毕竟要有一个安定一点的地方。

如果有一个固定地点，法师也可以来安住，接待信众也方便，我们在这里也有了一个工作室。甚至如果空间够大，可以划分功能区域。细节问题可以再讨论，从大方向来讲，需要有这样一个地方。

现在开元寺买了一辆中巴车，准备每个星期五从山下接大家来念佛，星期天再把大家送下山，这样有两天在山上念佛。我觉得这个做法很好，最起码寺院跟山下的信众方便沟通了。

目前需要在山下选择适当的位置，方便接引大众——现在人不少啊。昨天谢居士说，他开了一间茶楼，两百平方米；胡老师那里也有个人的地方，把这些资源汇聚一下，看选在哪里比较好。具体的落实，智随法师可以提个意见，大家都可以参谋。

各个道场和弘愿寺的联系也必须说明一下。这么多年来，我也没做到位，虽然存这份心，实际上几乎没怎么落实。当然，湖南得天独厚的是智随法师经常来，其他地方根本就联系不上。你说交代给谁呢？交代给寺院里的师父吧，好像也交代不下去，现在各地跟弘愿寺建立联系的寺院越来越多；交代给哪一个部门吧，比如客堂，他们也没有这样的概念，自己的事情都忙不过来。后来我想，这份工作还是把它放到我的周边，就是方丈室。目前有佛镜居士，还有几位工作人员，但还是不够。这次出来我就交代佛镜说：“所有这些寺院，师父们的电话、道场的位址、QQ联系方式、人员都要熟悉，将来联系起来比较方便。”因为有些道场的资讯反映到弘愿寺的客堂或其他部门，他们基本上是判断不了的，也解决不了，最后都要反映到我这里。所以，应当有个对口部门，直接反映到这个部门。

这是我们目前的初步想法，将来希望能运转得更加顺畅。

各个道场之间要习惯用网路联系。有了网路联系，虽然我们不一定经常交流，但是我感觉我们通了。不然的话，总感觉跟宗信法师通不上，因为他不用网路，我又不用电话。我如果用电话，那就太忙了，照应不过来。用网路比较自在，有事我就上来。比如我和智随法师平时没事不联系，一有事我就给他留个资讯，他有事也给我留个资讯，这样就感觉联络比较畅通。方丈室佛镜那边就可以把资料整合起来，包括将来寄发《弘愿简报》或统一步调的学习安排，可以直接给各个道场当家法师，这样，整体的运作会比较顺畅一些。

（六）关于道场的“和”

大家安住道场，最重要的一个字就是“和”，即佛陀所说的“六和敬”。我们的道场相对来讲是比较和的，大家都比较自觉。但是，只要是人，都有烦恼习气，团体当中难免有不和的因素。

如果不和，住众的身体、心情都受影响，弘法效果也打折扣。如果一个道场很和，外面的人进来，即使不用讲法，人家都觉得这里磁场好、资讯好，感觉有摄化的力量。

这就要大家共同努力。

当家法师这方面，心量要大一些，要慈悲一些，要包容一些。当家法师能够教化一方，从方方面面来讲是最突出的，平时可能对弟子、对信众要求会严格一些。但在现在这个时代，慧净上人春风化雨一般的风格比较适宜。古代棍棒之下出祖师，如果照搬到现在，我估计被棍子打死的会不少。还是宽缓一些、包容一些比较好，因为大家都是凡夫，都有缺点。

在共住的过程当中，我感觉要教学相长。信众对我们是有恩德的，也能促使我们成长。当家法师统领这个团体，无形中心量也会扩大。比如说住众，他可以发发牢骚，也可以向你倾诉，甚至背包走人。当家法师向谁发牢骚呢？没有地方发牢骚，你也不能背包走人。在这种情况下，你怎么办？你只有锻炼内功。外功不能解决问题，内功必须增强。

内功是什么？就是宽容再宽容，包容再包容，慈悲再慈悲。没有别的办法，我们必须慈悲，这

会让我们越来越宽厚，越来越柔和。这样，道场才会人多、兴旺。当然，有多方面的因素，也不是说决定在当家法师一个人身上，但当家法师有他特殊的作用。所以，当家法师要更多地学习《宗风》，其中《俗谛》的学习先要开展，努力达到《宗风》的要求，比如“对弥陀恭敬信顺，对他人恩慈体贴，对自己谦卑柔和”，这三点是最基本的，后面每一条都很好。

我在弘愿寺也和大家共同学习。这是学无止境的，不是说念出来我们就做到了，还要落实到实际生活当中；这跟法义也是息息相关的。如果我们走在前面，慢慢引导大家跟进，道场就会越来越和谐。

作为大众，要体谅常住目前的状况，体谅当家法师的辛劳，也要体谅住众的辛苦，少使个性。

我们是出家人，我们是修行人（这一点我也很惭愧，上人在前面不断引导，我跟在后面慢慢学），修行人就不意气用事，不感情用事。如果遇到事情会发火，那就显得不够理性。甩脾气谁不会？不是脾气大就本事大，大家都有脾气，但在道场里边，要柔和，要调柔，和睦相处；“六和敬”，要尊敬他人，敬重他人。敬是很重要的，“和”，“敬”，你敬才能和。你把自己抬得很高，那人家怎么能跟你和呢？

各位师父都很辛苦，打鼓的打鼓，撞钟的撞钟，拿引擎，端香盘，人手还是不够。寺院里也就是行通法师和行道法师年轻一点，可能担任的事务也多，因为老年人都在担事，年轻人肯定也不能不担事。那我们只能祈愿更多的人加入这个团体，更多的人剃度出家。

我看行道法师脸都冻坏了，到现在还没好。你很听话，师父也表扬你，说你很勤劳，有一段时间晚上不吃饭，饿得比我还瘦。无益苦行当远离。在身体方面要注意，休息要充足，要有些锻炼，走一走，冬天也要保暖、护足。

好！我就跟大家说这些，请智随法师说几句。

智随法师开示

南无阿弥陀佛！

我想大家听了师父的开示，应该都很激动，也都充满希望，不管是对法门，还是对道场。

师父讲得很系统，对道场的建设、管理，人才的培养，从硬件到软件，从小的道场到整个法门的弘传，方方面面都给大家一些指导。

我个人有个感触，我们这个时代，大家也都知道是末法时代，走到哪里都会感叹佛法衰微。虽然道场很多，寺院也很多，但是真正能够振奋人心、能够给众生带来希望的道场不多。走的寺院越多，心里就会越感慨。那么，在这个末法时代，能有越来越多的好道场，我想这是所有学佛的人都在期盼的，也都在指望的。

要建一个好道场，从硬件方面并不难。现在物资充足，科技也很先进，建一个庄严的道场很容易。所以，现在新建的道场很多，而且规模也很大，花的钱也不少，设计得也很漂亮，各方面都做得很好。在大城市、经济发达地区，新建的道场都很庄严。但是，有的一走进去之后就发现空空荡荡，它只是一个空洞的躯壳，没有内涵，没有真正起到弘扬佛法的作用。

由此我们就知道，道场真正需要的，不是一个空架子，而是灵魂、生命。

末法时代要把灵魂注进道场里面去，是很难的一件事情。

大家都知道，末法时期众生根机不堪，佛法衰微，唯独净土法门能够展现它的优势，展现它旺盛的生命力——在任何地方它都有生命力。所以，在末法时代，真正能把正法树立起来的，真正能让众生看到希望的，只有净土法门。

怎样给道场注入生命活力，这是最重要、最核心的问题。要让佛法兴隆，只有净土宗才有这个希望。所以，有在座师父们在前面带队，大众就有指望。

一般人多多少少都会跟宗教挂钩，出门旅游就来到寺院。那么，现在很多人到了寺院，看到的是什么呢？抽签，问卦——要钱哪，整个佛法的形象就被破坏了。

所以，我们即使硬件差一点，像湖南这几个道场，基础建设虽然有了一定规模，但是跟大的寺院比，还是比较差，交通啊，环境啊，有些建设没有统一规划，还有不完善的地方。但是，如果大众走进来，能够感受到佛法的精神，那就会不一样，他会觉得这里有吸引力，看到了佛法真正的东西。

有些人来到开元寺，除了觉得风景好，还会发现这里有不一样的东西在吸引他，因为这个道场有生命力。当然，各方面还需要常住法师和护法莲友朝着更高的目标努力。

道场的生命力在哪里？在佛法里。师父刚才希望大家注重学习，如果不学习、不了解佛法，做起事来就不知道该怎么做。虽然很想做好，也想尽办法运作，但是往往做出来的结果跟佛法不协调。这就需要建立良好的修学氛围，管理方面也要系统、规范、统一。这是一件长远的事情，是一项艰巨的任务。

弘愿寺因为已经有了一个比较大的团体，上人、师父在前面带队，各方面都比较成熟了，所以管理、修学走在前面。相比之下，其他道场人员不齐，资源不足，组织起来就相对困难一点。

我个人有个建议，我们可以合理利用人才，把每个人的优势发挥出来。当家法师的作用，就是如何最大限度地发挥大家的优势，如何调动整个团体的力量。我们都知道禅宗六祖，他之所以成为祖师，不完全因为他自己，背后还有一个人，就是光孝寺的住持，是光孝寺的住持把他推出来的。包括近代的印光大师，他不当家，但是当家法师把他推出来。所以，当家法师一方面是发挥自己的作用，另一方面是发挥大众的作用。自己能力有所不足，可以让有能力的人来做，这样道场就会壮大起来。

长沙这边人才是很多的。几个寺院离市区都比较远，力量都比较薄弱，怎么把外部资源运用起来，这是我们当家法师应该多加考虑的。把大众的力量发挥出来，这就是你的成绩，即使你坐在后面一句话也不讲。

道场的兴旺，不是因为修得大，而是因为有生命力。

我们看古代的祖师道场，不是先有道场后有祖师，而是有了祖师就有了道场，所以称为祖师道场。

祖师到了哪里，哪里就是祖师道场。你看古代的所有祖师道场，都是因人而闻名的。

浏阳有四大祖庭，但是已经没有祖风了。人一走，道场就衰败了。所以，道场的兴隆是以人为主，人在，道就在，道是靠人来弘扬的。所以，能够把人才的作用发挥出来，道风就建立起来了。

当然，每个地方的因缘不同，每个人的能力、法义熏修也不一样。其实，只要是有信仰的人，都有一颗善良的心，都希望佛教能够兴隆，也都想为佛教做事。怎样把他们用起来，这是很重要的。

每个人来到寺院，都是真心想为佛门做点事。当然，他也可能有不足的地方，他在这方面能力强，在另一方面就有所不足。那么，我们把每个人的优势发挥出来，即使是一个很小的道场，也能够起到很大的作用。

刚开始学佛的人，对生死不是很关心。但是，到了一定的时候（通常是两年三年以后），几乎都会关心生死大事。这个问题怎么来解决呢？很多人都在寻找道场。

所以，现在这个时代，道场要城市化、城区化，因为人都集中在城市。我们建道场、弘法，是看中人，不是看中地盘。哪里有人，哪里就须要佛法走进去。

但是反过来一想（我个人有个考虑），一方面要走进城市，另一方面要走出城市，城市毕竟是世俗的地方。现在是两个极端，山区的人想走进城市，城市的人想走进山区。因为城市里已经很染污了，人们背负着沉重的心理包袱，有时候也想脱离这种环境，到一个清静的地方安住，当然不一定长期在这里，但是他们向往有这么一片净土。所以，山区道场也可以发挥优势。

如果在长沙有一个活动中心，城市、山区就可以兼顾了。城里的人向往山上，山上的人把佛法传到城里，这样就可以良性互动。

这项工作讲起来容易，做起来比较艰巨，需要漫长的过程。大家达成共识，都朝这个方向努力，应该是行得通的。单纯从长沙这边的情况来看，我所了解的，长沙的人才还是很多的，老居士不少，年轻居士也不少。老居士跑寺院的多，年轻人相对少一些，一般是在家里自修，也有随个人的因缘东奔西跑的。但是，跟我们这个法门有缘的人，肯定对道场都有一份奉献的心，愿意为道场做事。

所以，主要是有人牵头，尤其是寺院。有个团体来承担这份责任，然后周围很多人发心出来做事，弘法，接待，包括各地寺院的护持，他们一出面，一召集，很多事情就好解决了。

在南方这一区域，长沙是中心地带，可以辐射江西、湖北，还有广东。很多广东人过来一看，“这里山水好啊，很幽静”，就很喜欢过来。如果长沙市里有一个专修念佛团体，就把山里的几个寺院盘活了。大家回去之后可以商量一下，把人力资源整合起来。几个独立的道场，合拢了又是一个整体，这样每个寺院既有自己的安排，又有统一的步调。

可以靠集体的力量，靠大众的力量。

好，南无阿弥陀佛！

南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！

http://pan.baidu.com/s/1kTunurP

善书合集,请下载后，随缘流通！

南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专

净土，专念佛，专善导。
http://fabao.hongyuansi.com/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！
净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/
净宗讲堂 在线观看
http://www.hongyuansi.com/3490.html
弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/
南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！
佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh
净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8
弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir
超级QQ群：
北京善导念佛群　100713565
善导专修念佛群二　59659710
善导专修念佛群三　151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。
http://hi.baidu.com/new/980798565
我的百度空间，欢迎来做客！
东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi
戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6
般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou
念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265